敦煌寶藏第二一冊目錄

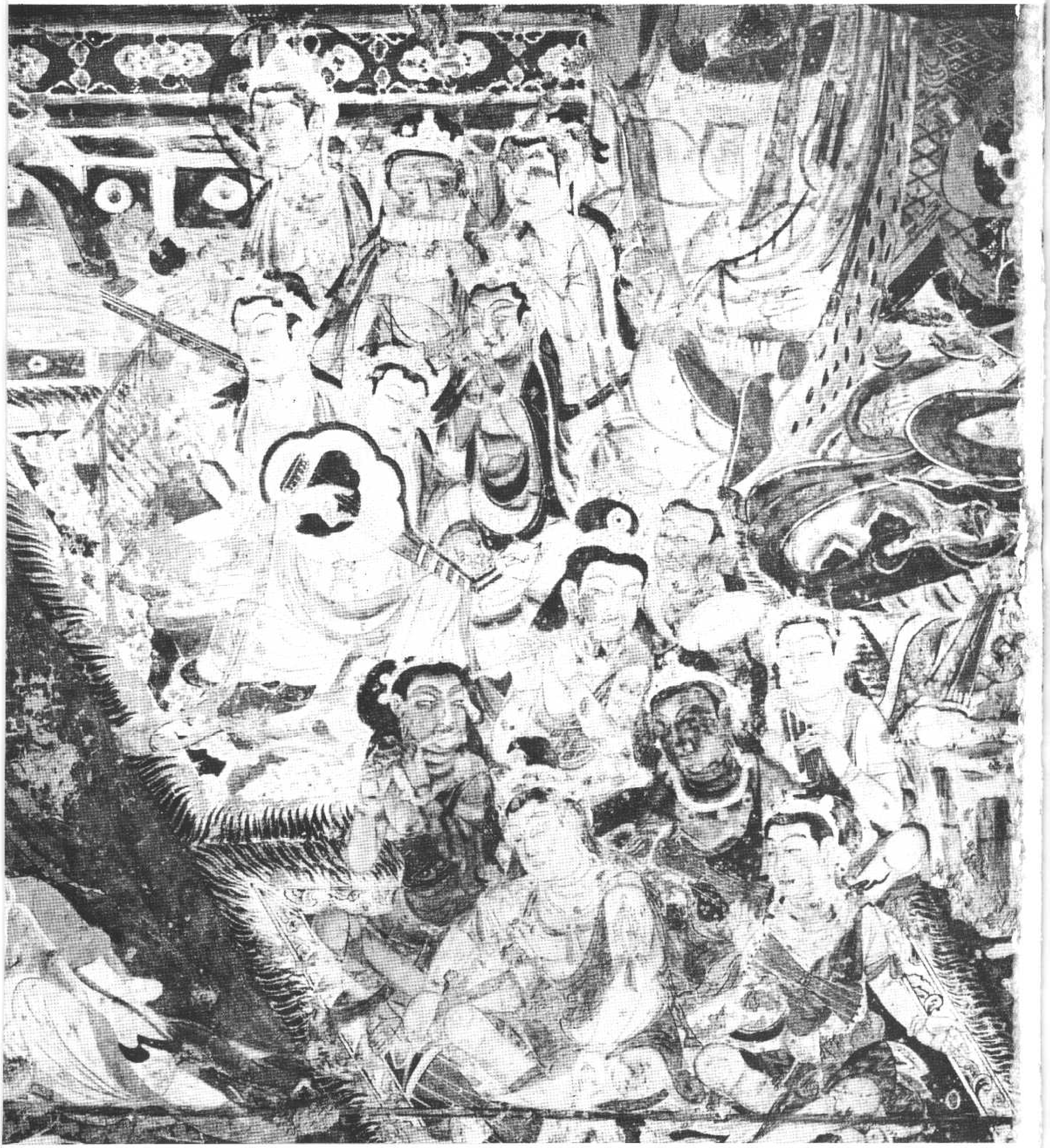
斯一四二號　佛説觀音經一卷（妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五）　一
斯一四三號　維摩詰經卷第二　四
斯一四四號　梵網經一卷　九
斯一四五號　維摩詰經　一二
斯一四六號　金剛般若波羅蜜經　一九
斯一四七號　大乘無量壽經一卷　二二
斯一四八號　維摩詰經卷中　二四
斯一四九號　父母恩重經　二九
斯一五〇號　金剛般若波羅蜜經一卷　三二
斯一五一號　金剛般若波羅蜜經　三六
斯一五二號　妙法蓮華經卷第四見寶塔品第十一　三九
斯一五三號　佛説無常三啓經一卷　四一
斯一五四號　佛説大方廣十輪經卷第八　四三
斯一五五號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　五二
斯一五五號背面　西域文文書約百五十行　五六
斯一五六號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十一初分難信解品第三十四之四十　五九
斯一五七號　大方廣佛華嚴經卷第五十九入法界品第三十四之十六　六〇
斯一五八號　妙法蓮華經卷第二　六七
斯一五九號　維摩詰經卷上　七六
斯一六〇號　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四　八四
斯一六一號　佛説佛名經卷第一　八五
斯一六二號　佛説藥師瑠璃光經一卷　九二
斯一六三號　佛説菴提遮女經　一〇〇
斯一六四號　大般若波羅蜜多經卷第二十　一〇三
斯一六五號　尊勝陀羅尼神咒　一〇四
斯一六六號　大乘密嚴經　一〇六
斯一六七號　大般若波羅蜜多經卷第一百六初分校量功德品第三十之四　一一〇

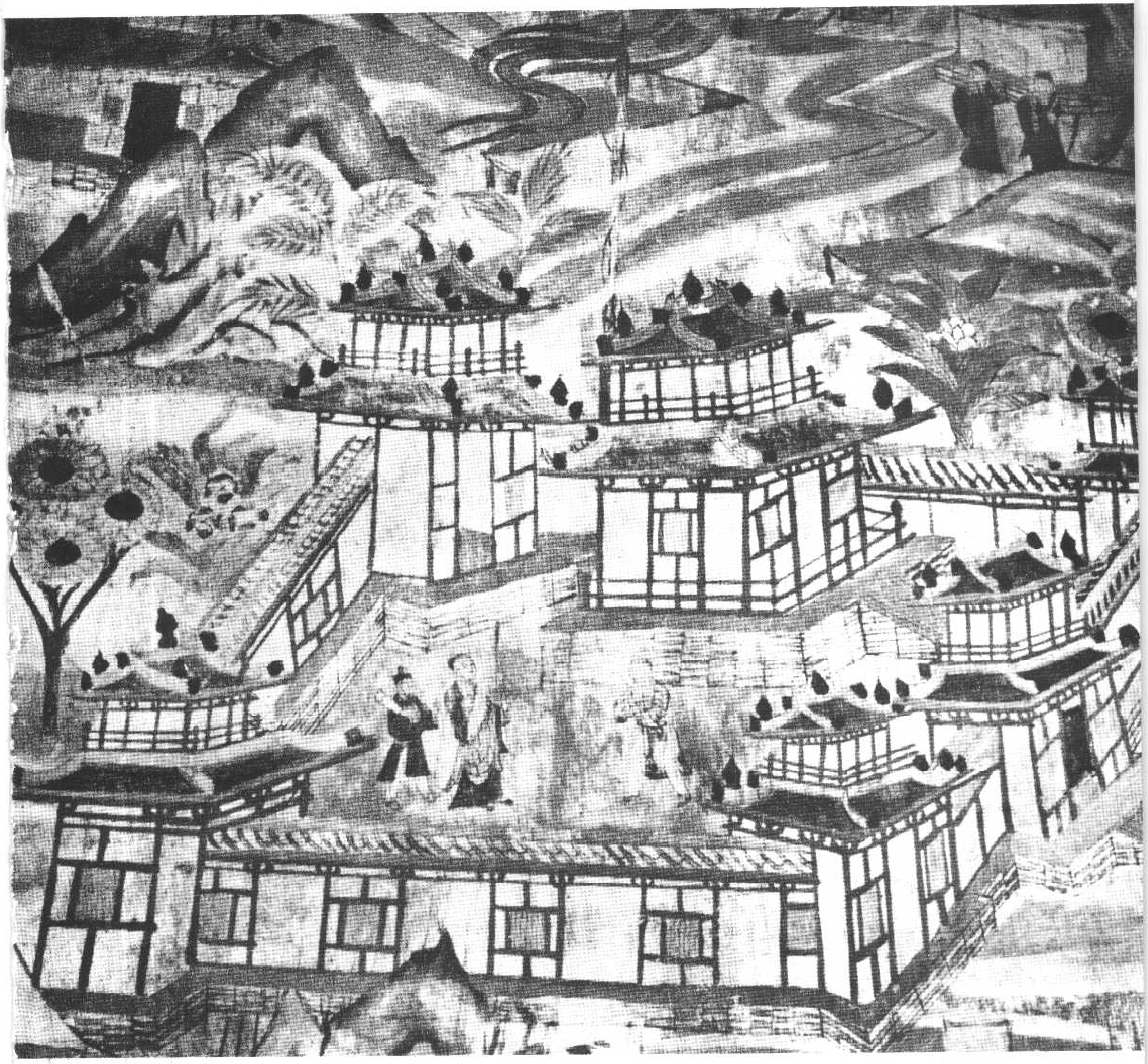
斯一六八號　維摩詰所說經卷中　一一三
斯一六九號　金剛般若波羅蜜經　一二三
斯一七〇號　道經（失題經典類）　一二五
斯一七一號　維摩詰經　一二五
斯一七二號　大般涅槃經卷第三　一二七
斯一七三號　李陵與蘇武書、窮囚蘇武與李陵書　一三四
斯一七四號　大般涅槃經卷第二十三　一三八
斯一七五號　佛說無量壽宗要經　一四〇
斯一七六號　佛說無量壽宗要經　一四三
斯一七七號　大乘無量壽經　一四九
斯一七八號　大乘無量壽經　一五一
斯一七九號　金剛般若波羅蜜經　一五二
斯一八〇號　金光明最勝王經卷第九　一五四
斯一八一號　佛說阿彌陀經一卷　一六三
斯一八二號　通一切經要義集一卷　一六五
斯一八三號　佛說無量壽宗要經　一六八
斯一八四號　大般若波羅蜜多經卷第五百十五第三分不退相品第二十之二　一七〇
斯一八五號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　一七四
斯一八六號　梵網經菩薩戒序　一七五
斯一八七號　金光明經卷第四　一七五
斯一八八號　金光明最勝王經卷第七　一八一
斯一八九號　老子道德經　一八一
斯一八九號背面　妙法蓮華經二十八品品目　一八六
斯一九〇號　無盡藏法略說　一八八
斯一九一號　法師問答　一九一
斯一九一號背面　讚僧文　一九一
斯一九二號　佛經摘抄　一九二
斯一九三號　大般涅槃經卷第十三　一九三
斯一九四號　妙法蓮華經卷第一　二〇六
斯一九五號　大智度論卷第十八　二一二
斯一九六號　顯德五年洪範大師牒　二一六
斯一九七號　大乘無量壽經　二一七
斯一九八號　大乘無量壽經　二一七
斯一九九號　金光明最勝王經　二二〇
斯二〇〇號　大般涅槃經卷第二十九、三十　二二三
斯二〇一號　大般若波羅蜜多經卷第三百四十七　二二九
斯二〇二號　脈經　二三二
斯二〇三號　道經度仙靈錄儀（失題科儀書類）　二三四
斯二〇四號　大般涅槃經卷第二十六師子吼菩薩品之二　二三八
斯二〇五號　金光明經卷第四　二四三
斯二〇六號　金光明最勝王經卷第十　二五四
斯二〇七號　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩

品第二十四、觀世音菩薩普門品第二十五　二五七
斯二〇八號　囑累清淨莊嚴敬佛經　二六三
斯二〇九號　十輪經卷第一　二六四
斯二一〇號　金光明最勝王經卷第五　二七四
斯二一一號　瑜伽師地論卷第九十四　二七五
斯二一二號　信行□集真如實觀起序卷第一　二七六
斯二一三號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　二八一
斯二一四號　鷰子賦一卷　二八一
斯二一四號背面　王羲之類書論　二八三
斯二一四號背面　社司轉帖　二八四
斯二一五號　佛經　二八五
斯二一六號　大乘四法經論廣釋開決記一卷　二九〇
斯二一七號　觀世音經　二九四
斯二一八號　大般若波羅蜜多經卷第四十八　二九六
斯二一九號　大般涅槃經卷第二十一　二九七
斯二二〇號　佛說大乘稻芉經　二九八
斯二二一號　大般若波羅蜜多經　三〇〇
斯二二二號　大般涅槃經卷第二十二　三〇一
斯二二三號　祈安文　三一二
斯二二四號　佛經　三一三
斯二二五號　大般若波羅蜜多經卷第四十八　三一四
斯二二六號　金剛般若波羅蜜經　三一五
斯二二七號　大智度論卷第四十一　三一六
斯二二八號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三　三三〇
斯二二九號　佛頂尊勝陀羅尼經　三三二
斯二三〇號　六門陀羅尼經論廣釋一卷　三三七
斯二三一號　佛說千手千臂觀世音菩薩陀羅尼經　三四二
斯二三二號　觀世音不空羂索心王神咒功德法門名不空成就王法　三五三
斯二三三號　金光明最勝王經卷第八大吉祥天女品第十六、十七　三六四
斯二三四號　摩訶般若波羅蜜經囑累品第三十　三六六
斯二三五號　華嚴經卷第四十八　三六八
斯二三六號　禮懺文一本　三七〇
斯二三七號　大般涅槃經卷第二十一　三七四
斯二三八號　金真玉光八景飛經　三八五
斯二三九號　金剛般若波羅蜜經　三九三
斯二四〇號　佛名經　三九四
斯二四一號　維摩詰經入不二法門品第九　四〇五
斯二四二號　金剛般若波羅蜜經　四〇七
斯二四三號　大般若波羅蜜多經卷第三十一　四一〇
斯二四四號　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四　四二二
斯二四五號　妙法蓮華經卷第二　四二三

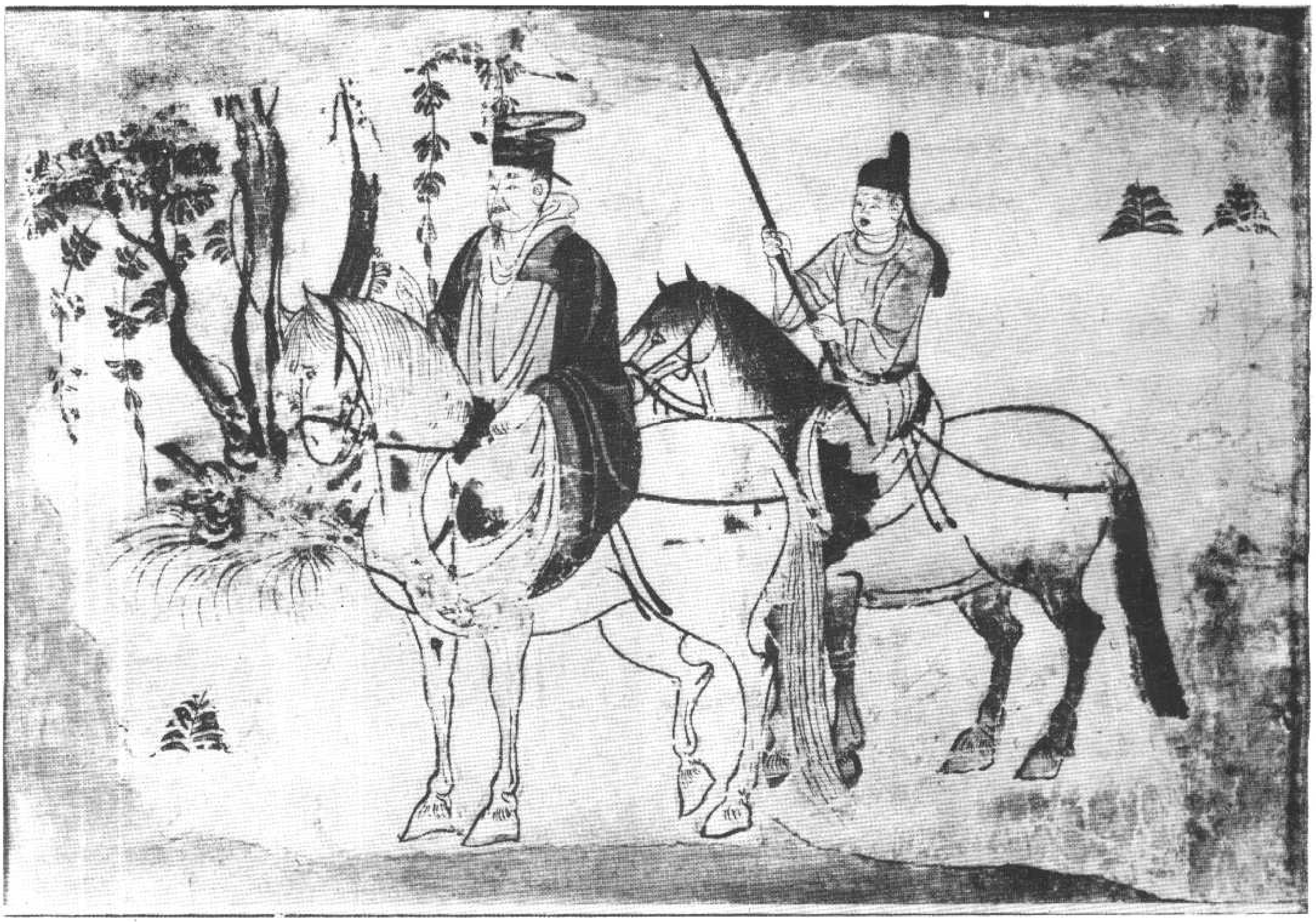
斯二四六號	妙法蓮華經卷第五	四三六
斯二四七號	妙法蓮華經卷第七	四三九
斯二四八號	妙法蓮華經卷第六囑累品第二十二	四四六
斯二四九號	俱舍論	四四九
斯二四九號背面	大寶積經	四五一
斯二五〇號	因緣心論頌	四五三
斯二五〇號背面	四諦論提要（擬）	四五三
斯二五一號	大般若波羅蜜多經卷第二百十五	四五四
斯二五二號	佛說八陽神咒經一卷	四六一
斯二五三號	佛名經	四六七
斯二五四號	大般若波羅蜜多經卷第二百三十一	四七〇
斯二五五號	妙法蓮華經卷第一	四七九
斯二五六號	妙法蓮華經卷第六	四八三
斯二五七號	妙法蓮華經卷第六	四八九
斯二五八號	妙法蓮華經卷第九	四九五
斯二五九號	金剛般若波羅蜜經	四九八
斯二五九號背面	表祭超渡上墳圖	五〇二
斯二六〇號	大般若波羅蜜多經卷第八十七	五〇五
斯二六一號	金光明最勝王經卷第二分別三身品第三	五〇八
斯二六二號	大般涅槃經卷第二十二	五一〇
斯二六三號	禮懺文	五二一
斯二六四號	大佛頂萬行首楞嚴經卷第六	五二三
斯二六四號背面	付法藏因緣傳	五二七
斯二六五號	妙法蓮華經卷第四見寶塔品第十一	五三〇
斯二六六號	佛本行集經	五三二
斯二六七號	金光明最勝王經卷第六	五三三
斯二六八號	大乘百法明門開宗義記	五三九
斯二六九號	因緣心論釋開記一卷	五五二
斯二七〇號	宗四分比丘隨門要行儀	五六二
斯二七一號	梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷上	五六四
斯二七二號	佛經疏釋	五六五
斯二七三號	般若波羅蜜多心經	五六五
斯二七四號	佛說無常經亦名三啓經	五六六
斯二七五號	普賢菩薩行願王經一卷	五六九
斯二七六號	具注曆日	五七一
斯二七六號背面	靈州龍興寺白草院史和尚因緣記	五七三
斯二七六號背面	佛圖澄羅漢和尚讚	五七四
斯二七七號	攝論引用	五七五
斯二七八號	勝天王般若波羅蜜經卷第七	五八四
斯二七九號	佛說菩提遮女經一卷	五九六
斯二八〇號	大般若波羅蜜多經卷第七十二	五九八

斯二八一號	藥師經	六〇八
斯二八二號	大般若波羅蜜多經卷第三百二十二	六一五
斯二八三號	大般若波羅蜜多經卷第四百五十二	六二四
斯二八四號	千眼千臂陀羅尼經卷下	六三六
斯二八五號	大般若波羅蜜多經卷第十二	六四一
斯二八六號	糧食什物賬	六四七
斯二八七號	律藏第三分卷第十	六四八
斯二八八號	佛頂尊勝陀羅尼經	六五五
斯二八九號	報慈母十恩德	六五八
斯二八九號	宋李存惠邀真讚	六五九
斯二九〇號	佛說無量壽經	六六〇
斯二九一號	妙法蓮華經卷第七妙莊嚴王本事品第二十七	六六二
斯二九二號	摩訶般若波羅蜜經卷第十一	六六四
斯二九三號	佛本行集經卷第七	六六五
斯二九四號	金光明最勝王經卷第七	六七六
斯二九五號	大集經（大寶積經）卷第六	六八五

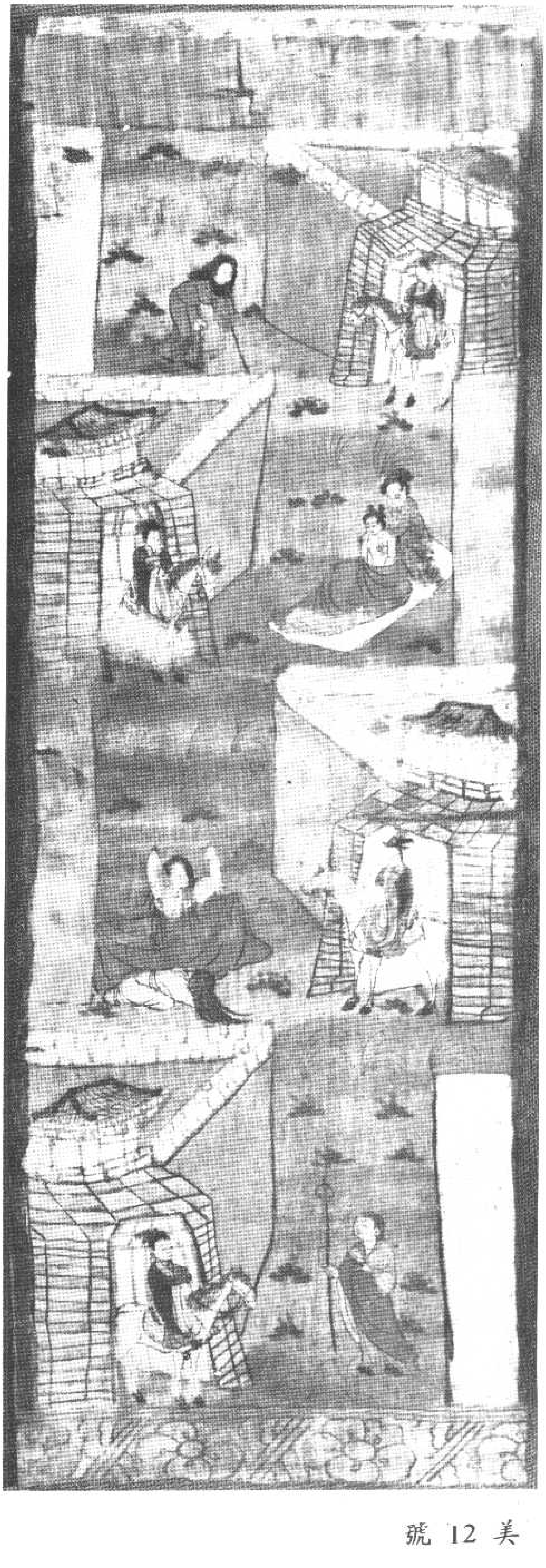




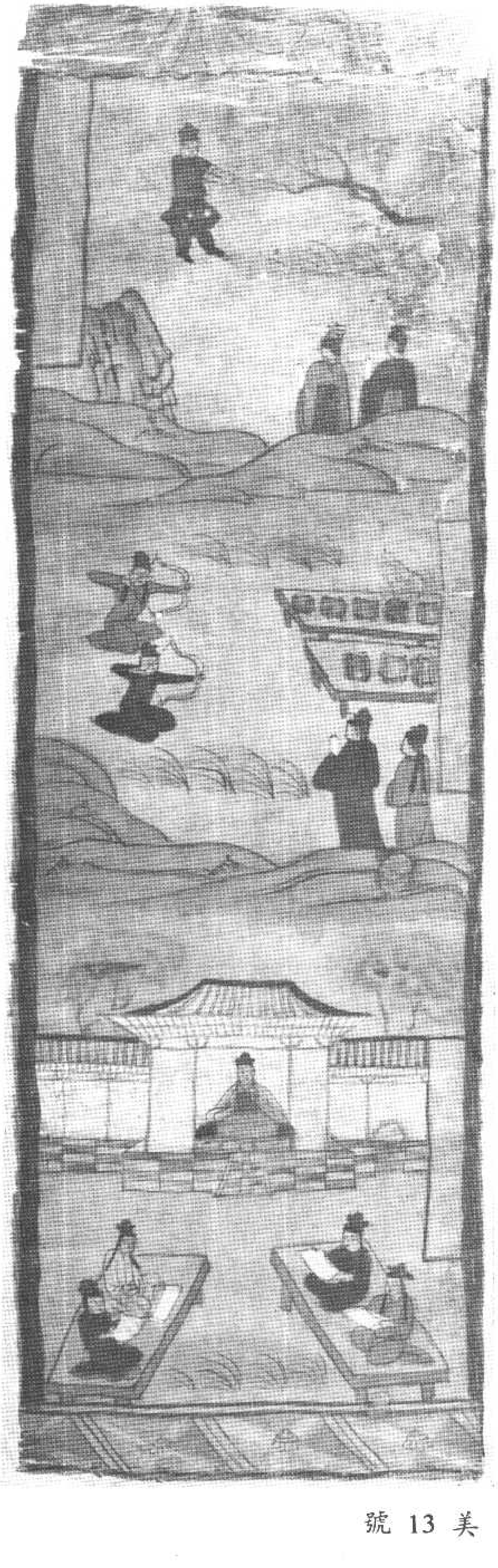
號 10 美



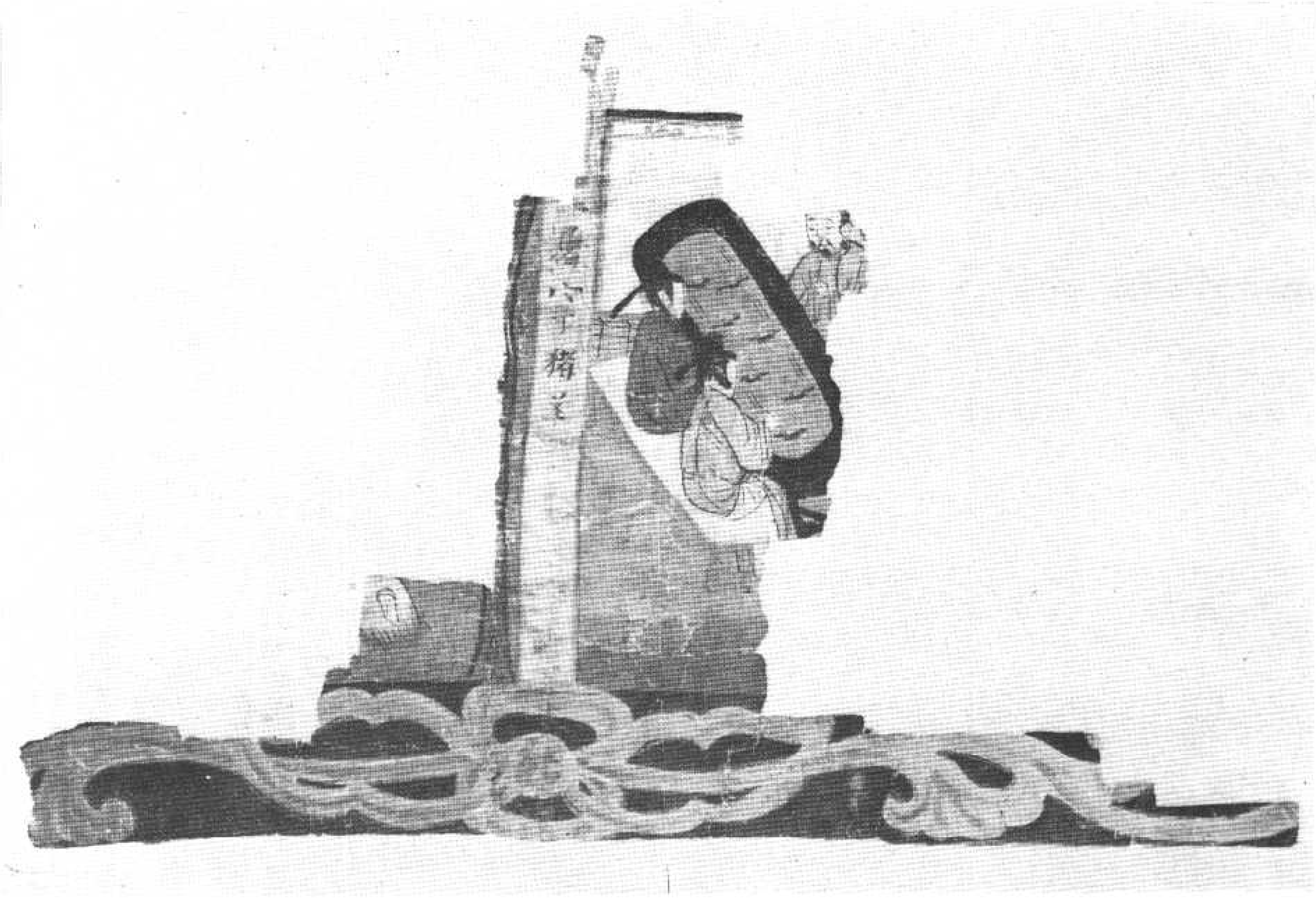
美11號



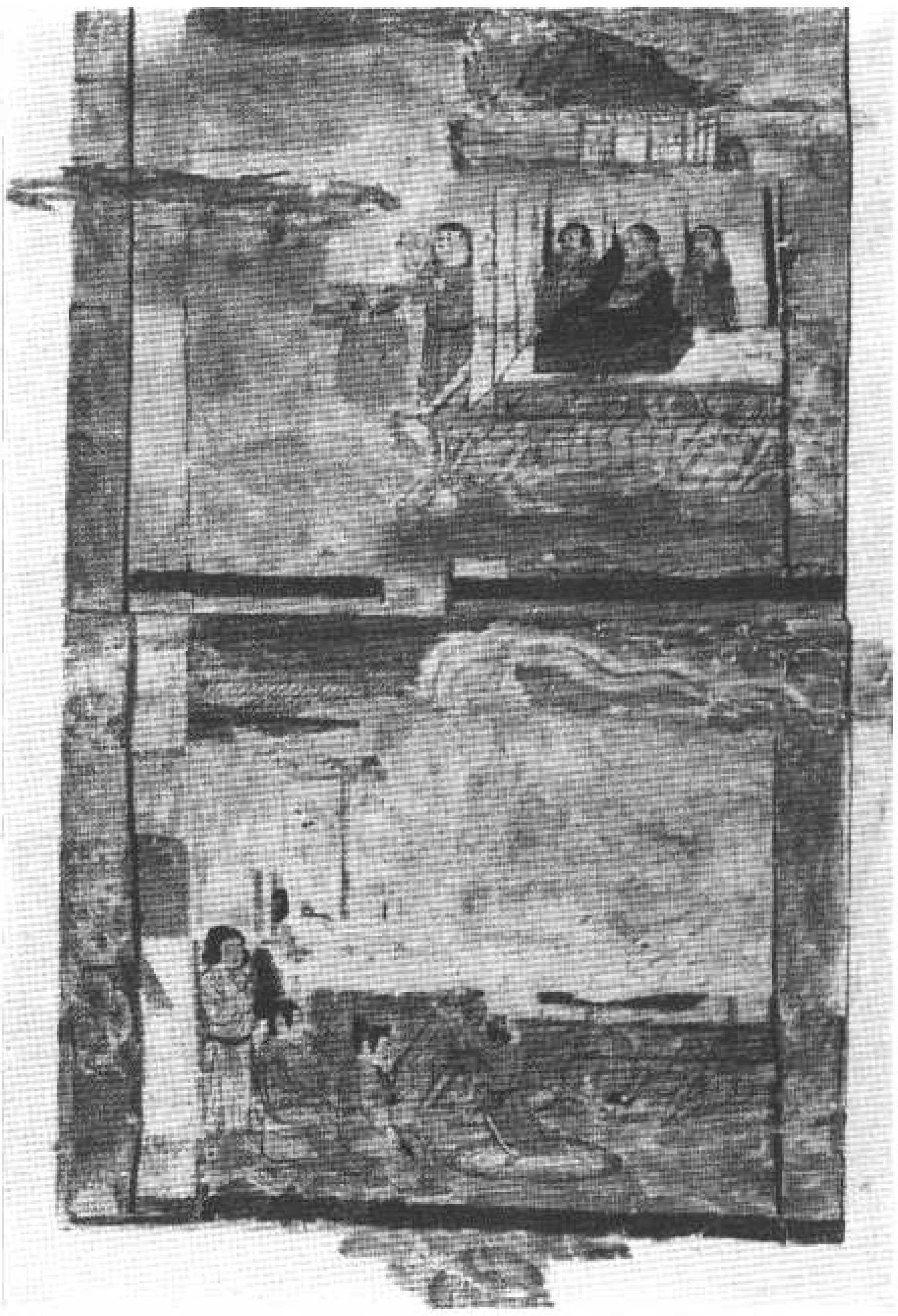
號 12 美



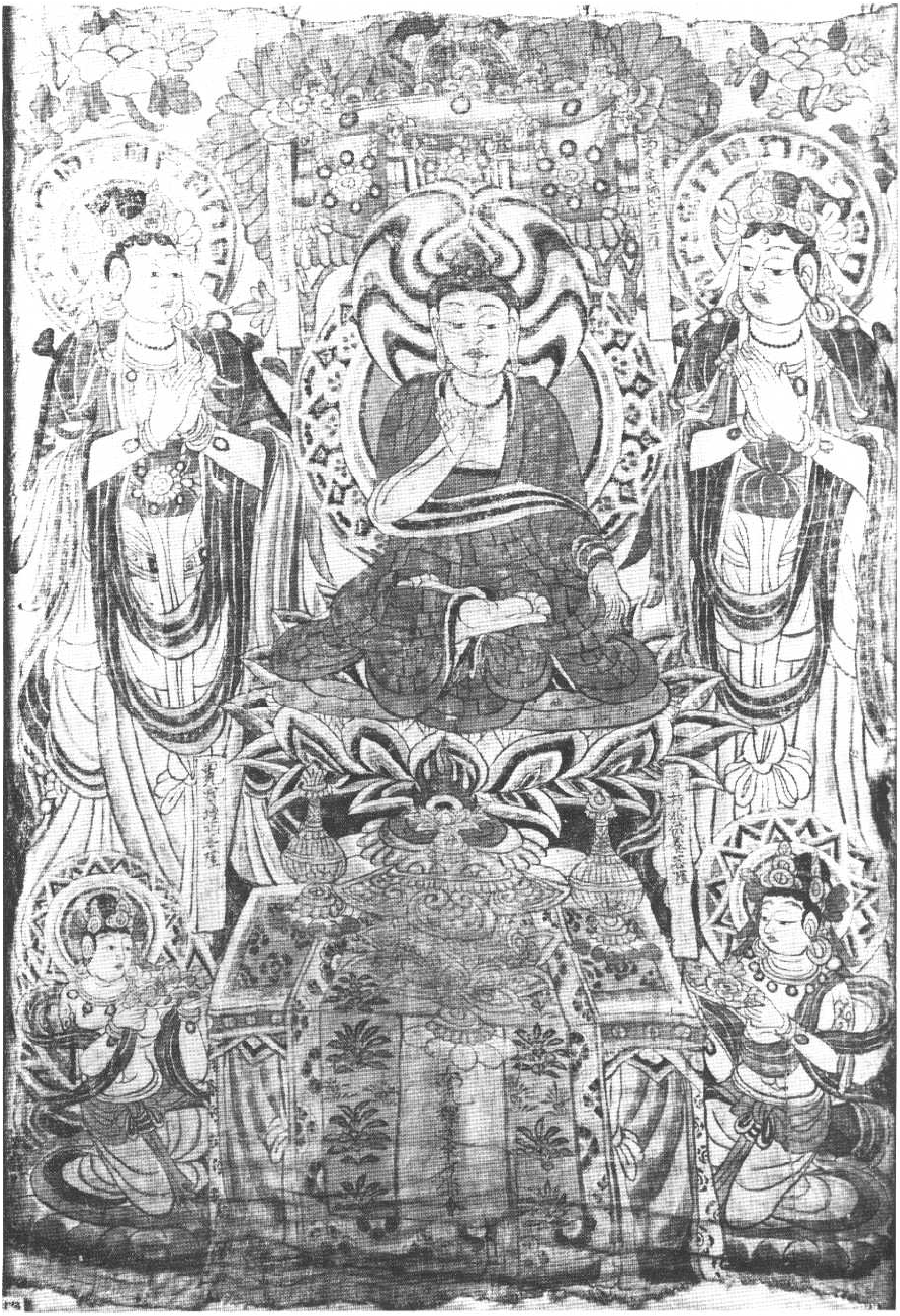
號 13 美



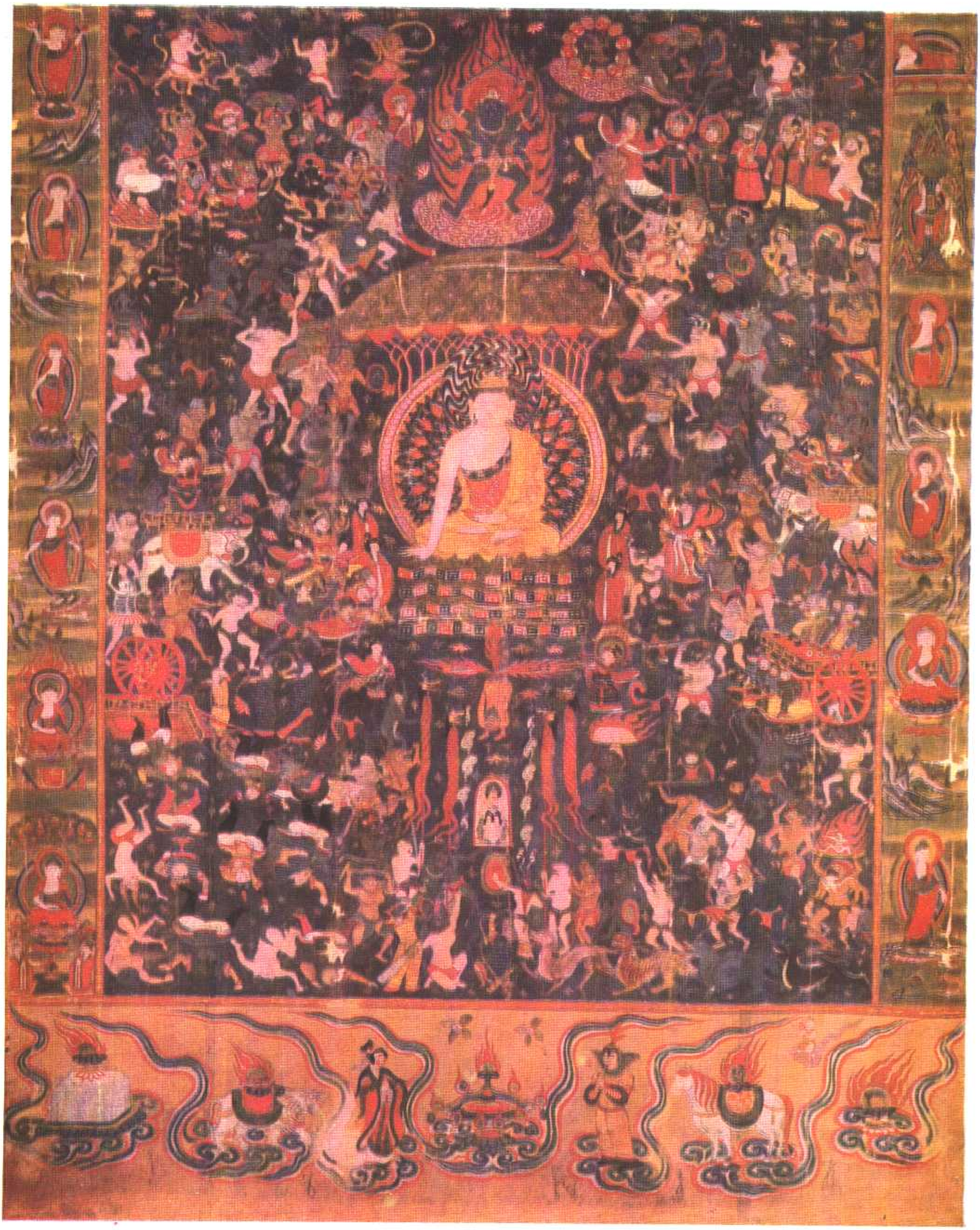
號 14 美



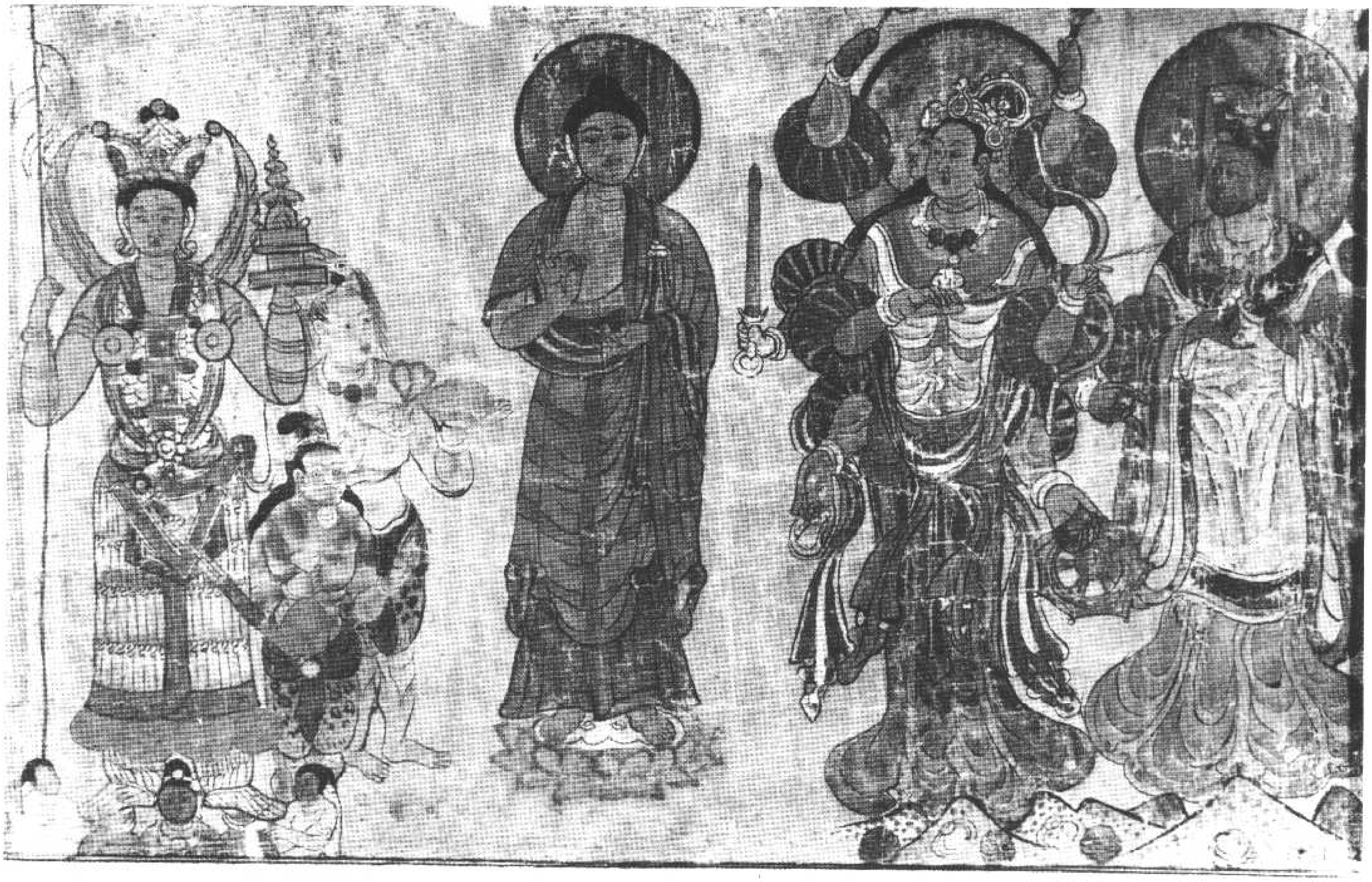
號 15 美



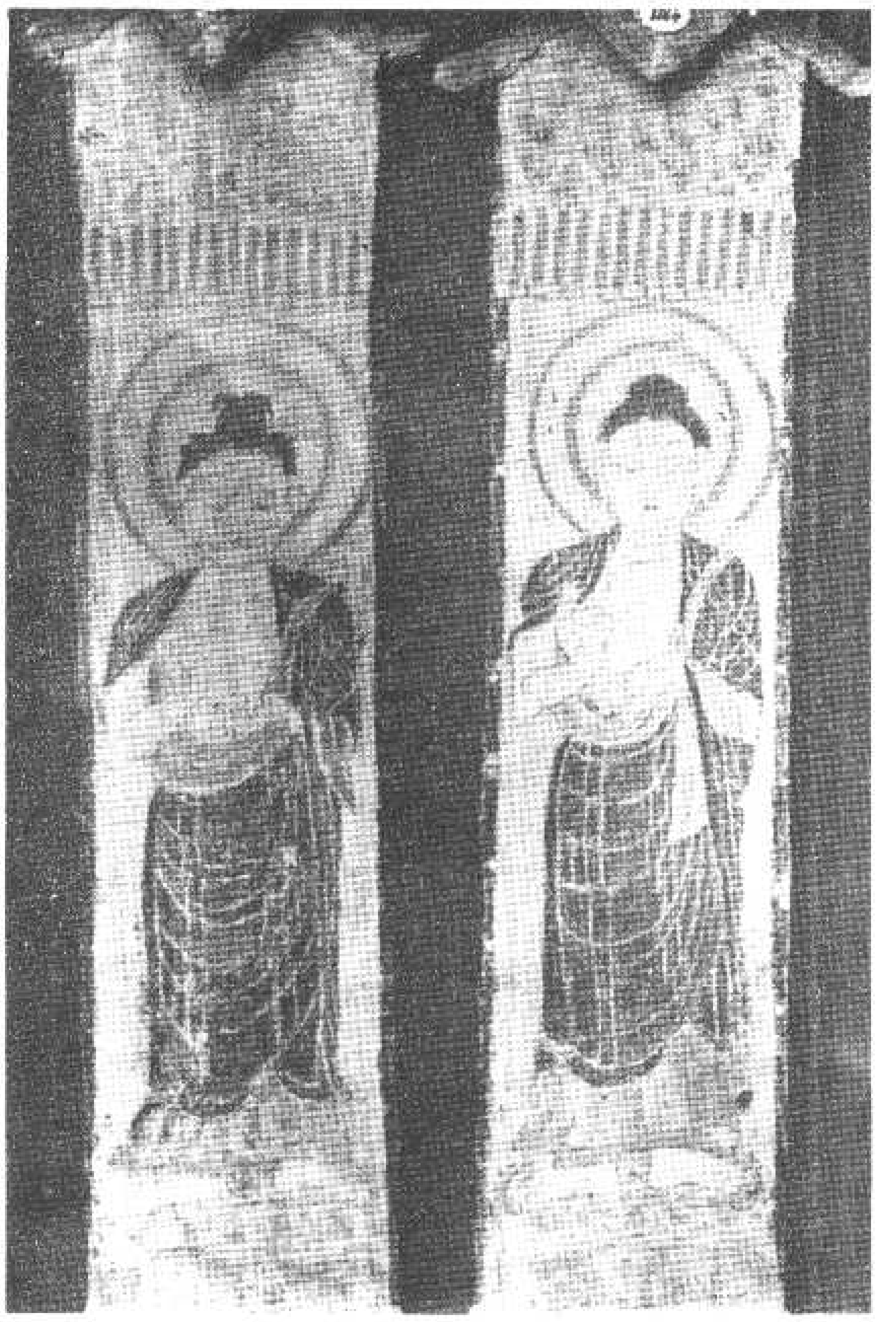
號 16 美



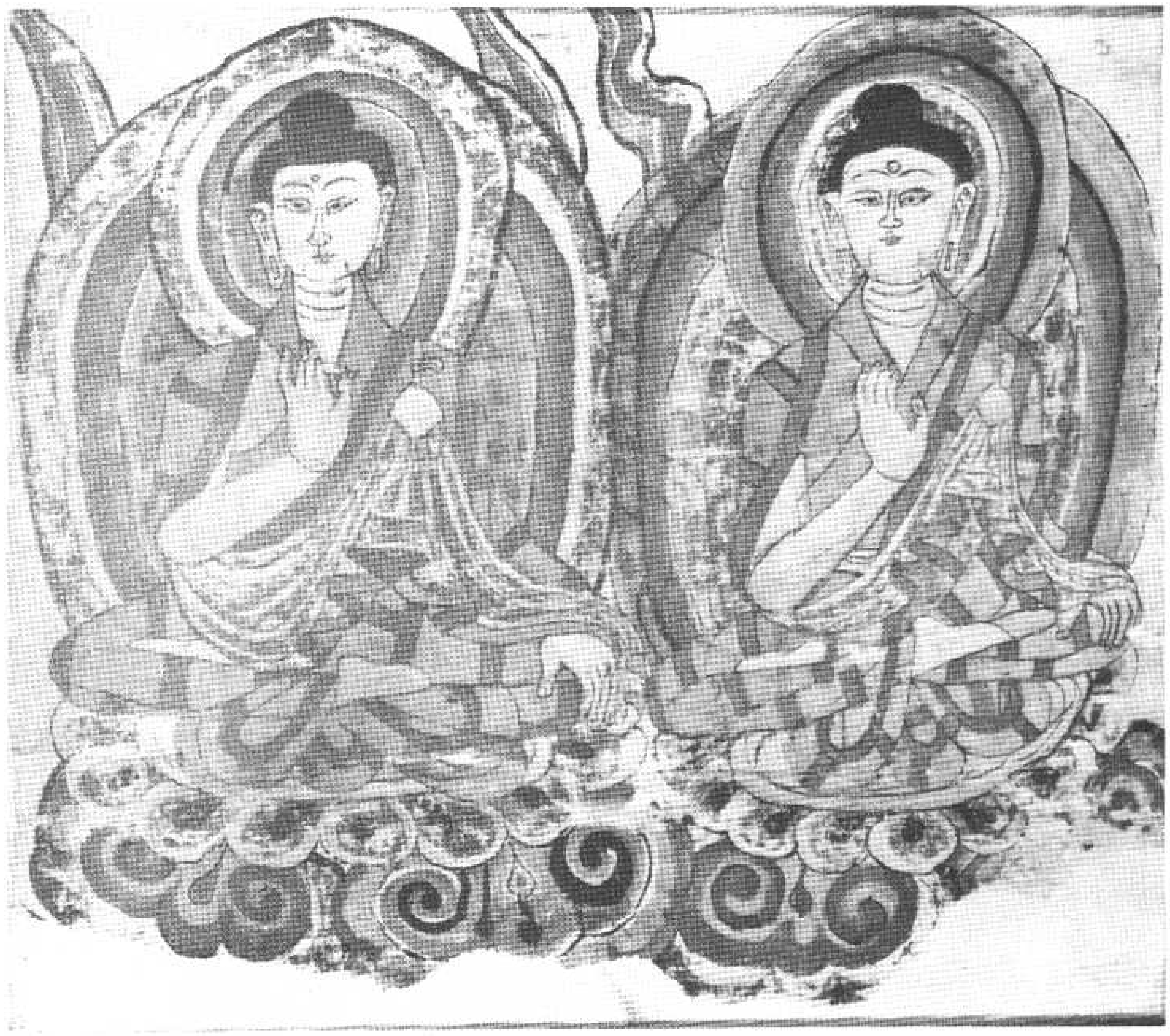
美17號



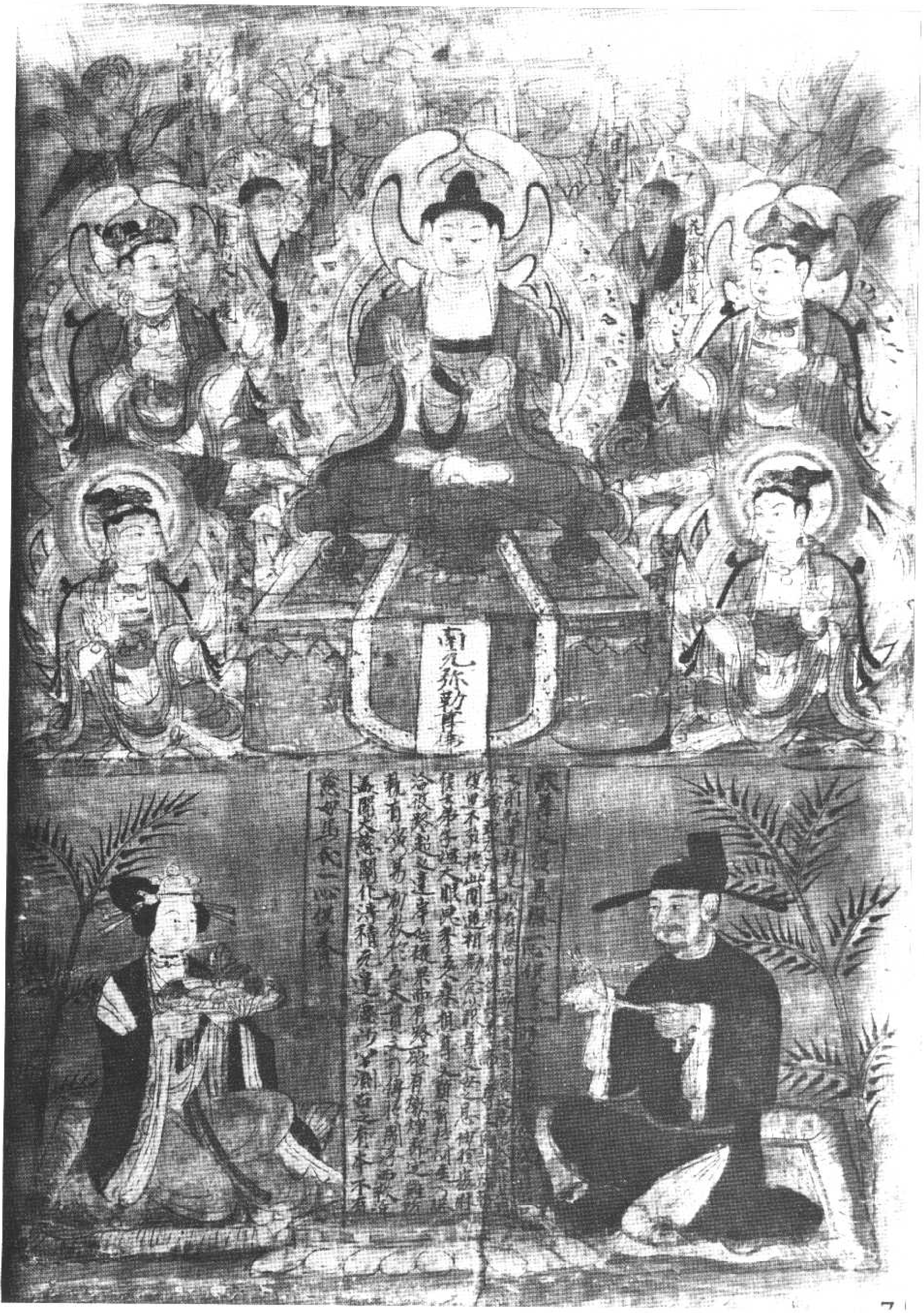
美18號



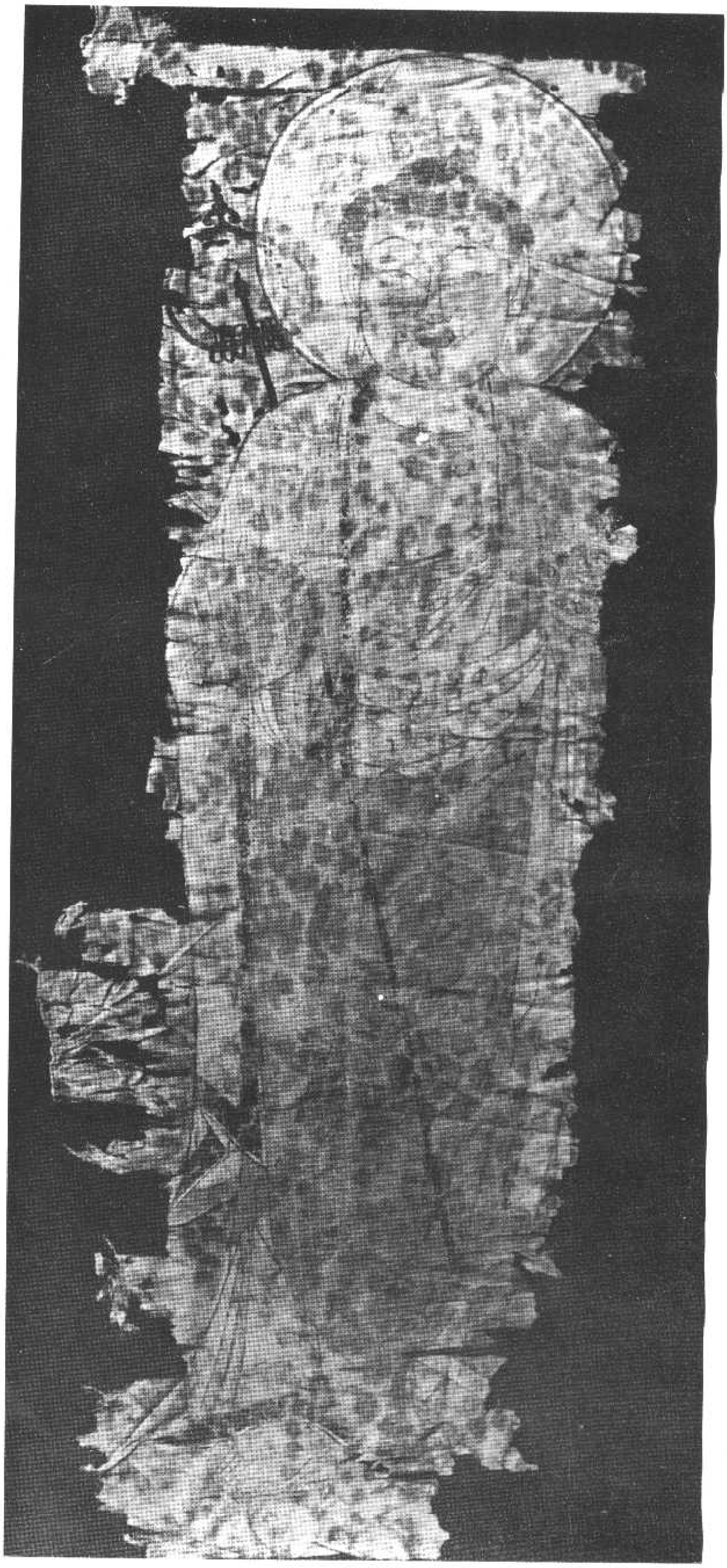
號 19 美



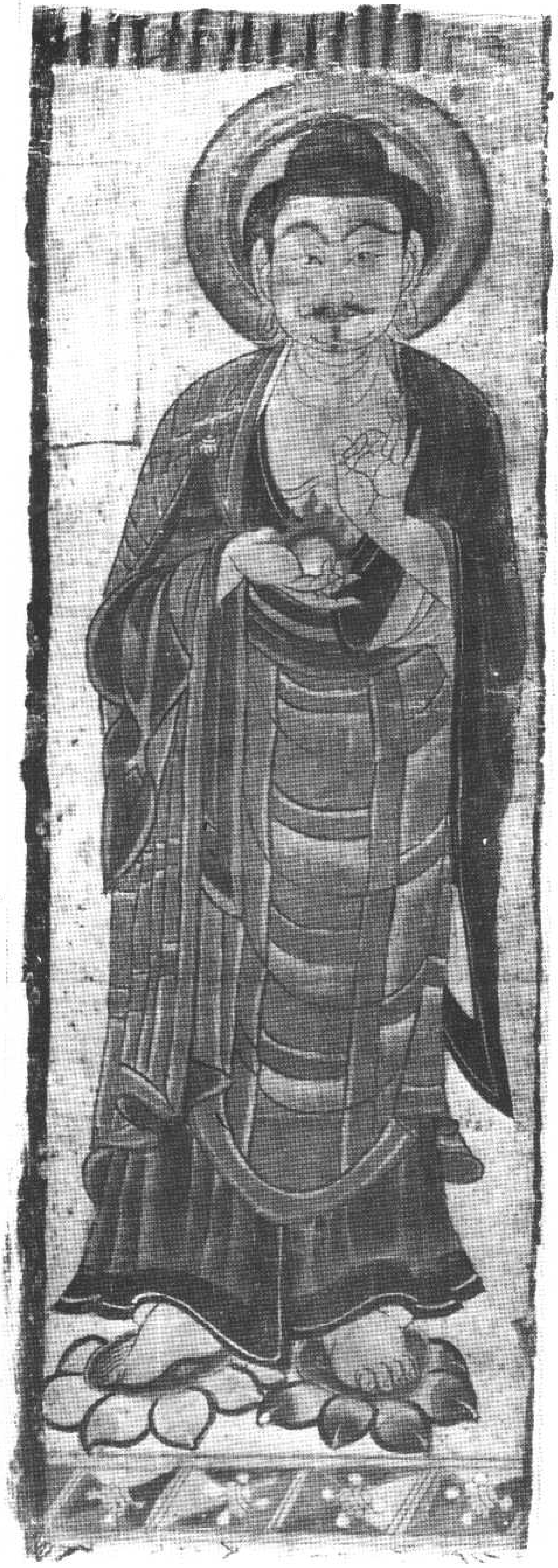
號 20 美



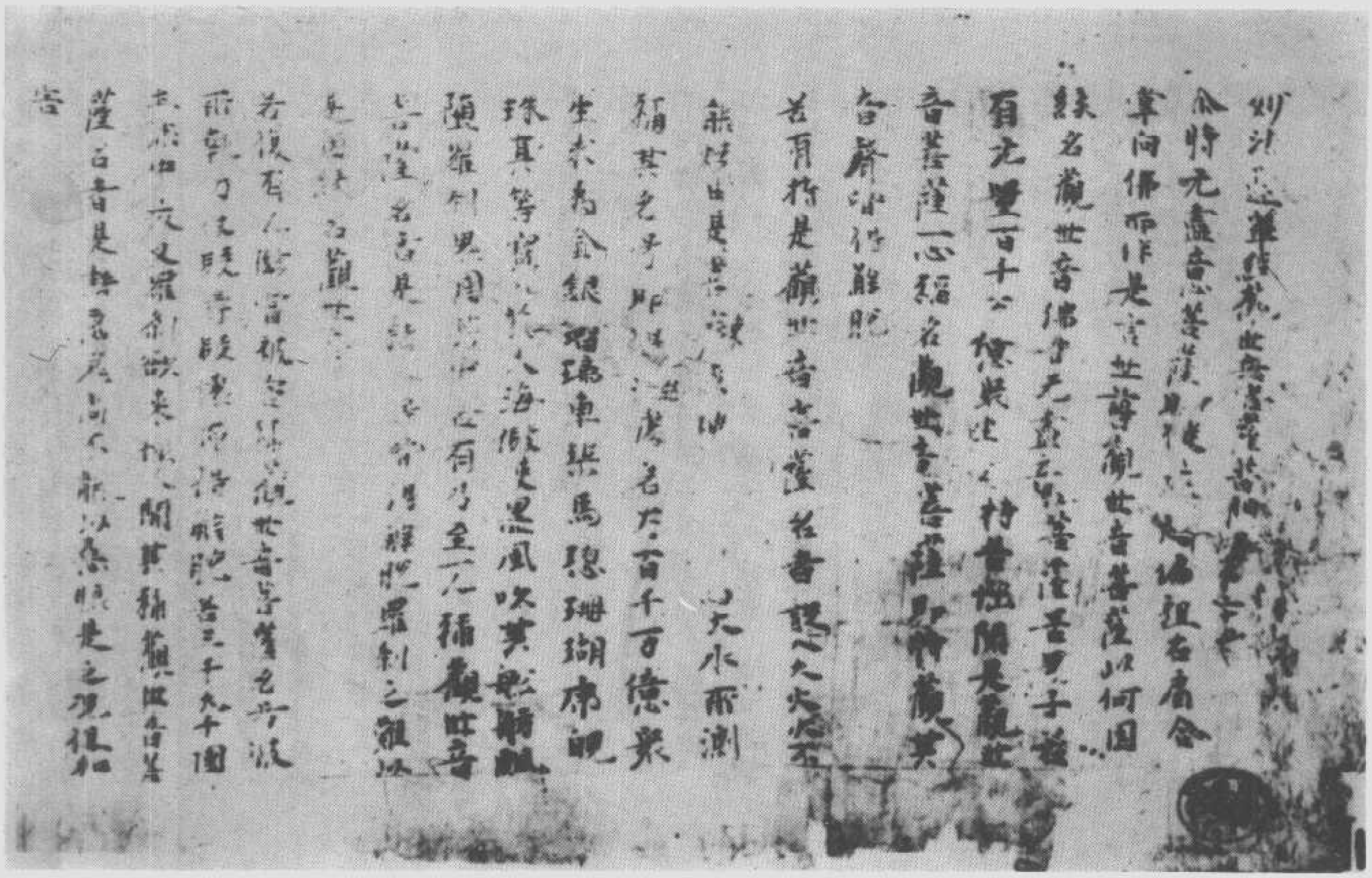
美21號



美22號



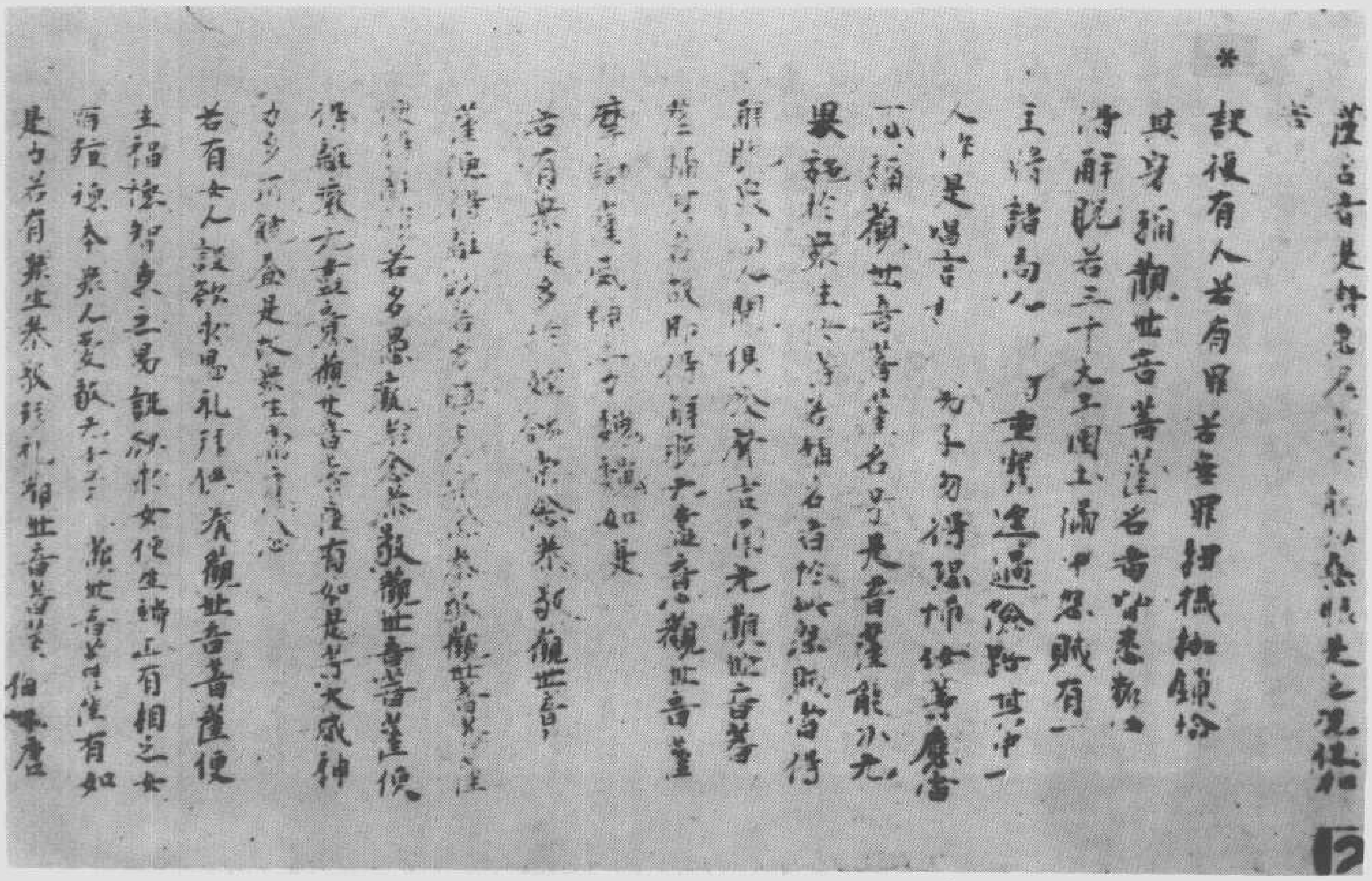
美23號



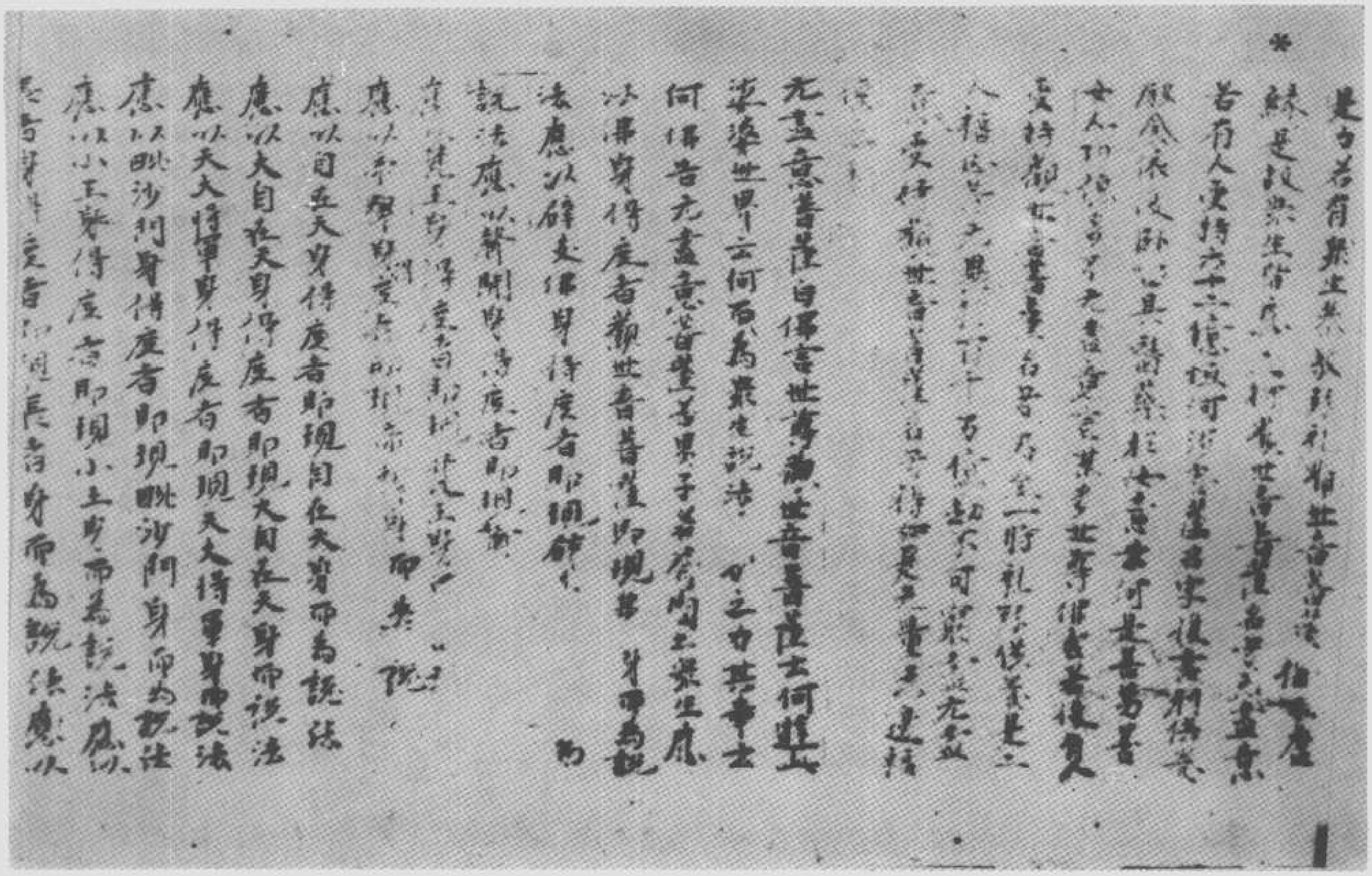
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五
爾時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合
掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因
緣名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若
有无量百千萬億眾生受諸苦惱聞是觀世
音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其
音聲皆得解脫
若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不
能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂
稱其名號即得淺處若有百千萬億眾
生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真
珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄
墮羅剎鬼國其中若有乃至一人稱觀世音
菩薩名者是諸人等皆得解脫羅剎之難以
是因緣名觀世音
若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼
所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國
土滿中夜叉羅剎欲來惱人聞其稱觀世音菩
薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加
害

斯一四二號　佛説觀音經一卷（妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五）

S-1262 9/56 C2



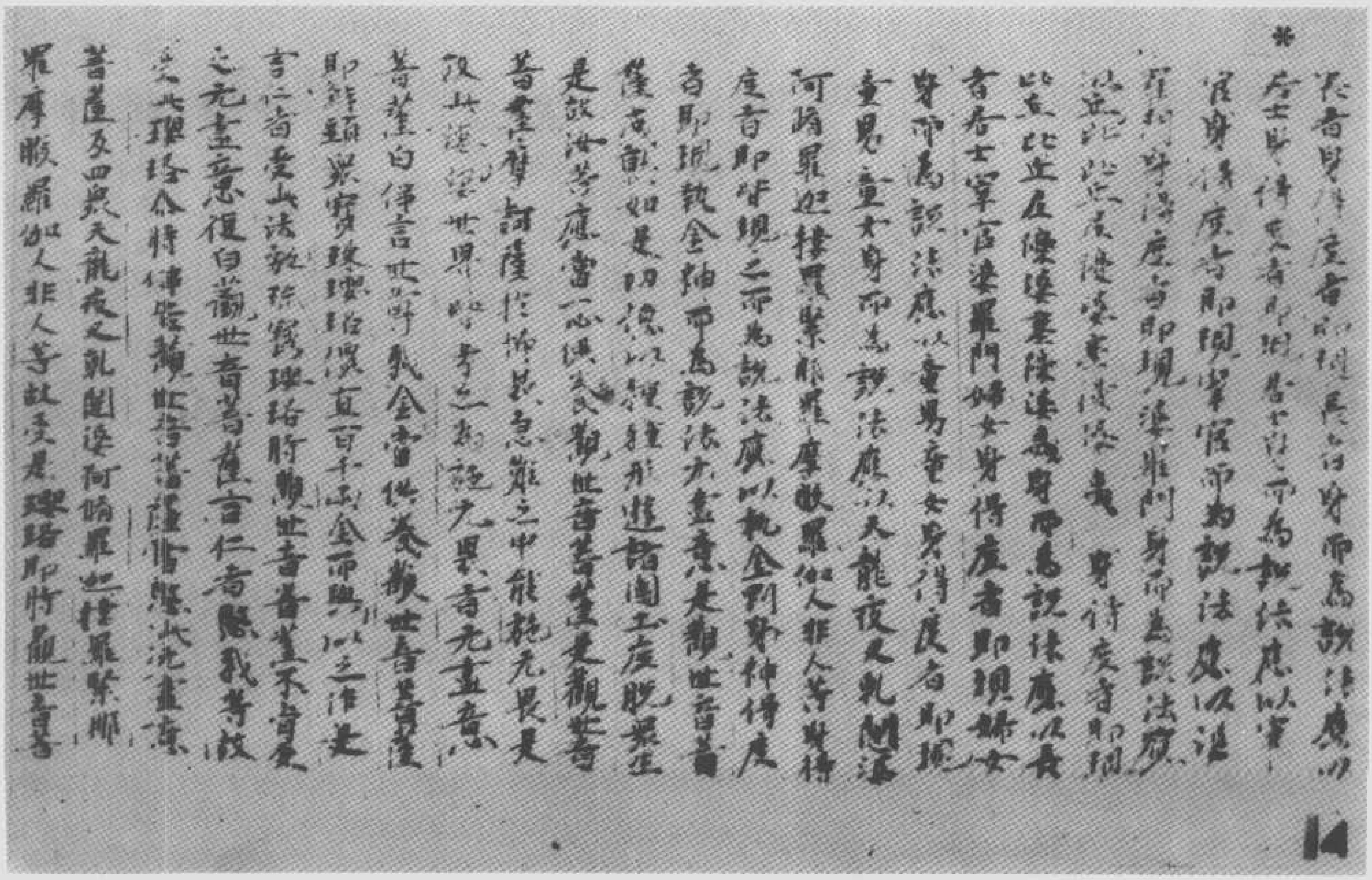
薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加
害
設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢
繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞
即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一
商主將諸商人齎持重寶經過險路其中一
人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當
一心稱觀世音菩薩名號是菩薩能以无
畏施於眾生汝等若稱名者於此怨賊當得
解脫眾商人聞俱發聲言南无觀世音菩
薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩
摩訶薩威神之力巍巍如是
若有眾生多於婬欲常念恭敬觀世音
菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便
得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便
得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神
力多所饒益是故眾生常應心念
若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便
生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女
宿殖德本眾人愛敬无盡意觀世音菩薩有如
是力若有眾生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐



＊

是力若有衆生[illegible]禮拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號无盡意
若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養
飲食衣服臥具醫藥於汝意云何是善男子善
女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人
受持觀世音菩薩名號乃至一時禮拜供養是二
人福正等无異於百千萬億劫不可窮盡无盡意
受持觀世音菩薩名號得如是无量无邊福德之利
[illegible]
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此
娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云
何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應
以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說
法應以辟支佛身得度者即現辟支[illegible]
說法應以聲聞身得度者即現聲聞[illegible]
[illegible]
[illegible]
應以自在天身得度者即現自在天身而為說法
應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法
應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法
應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法
應以小王身得度者即現小王身而為說法應以
長者身得度者即現長者身而為說法應以

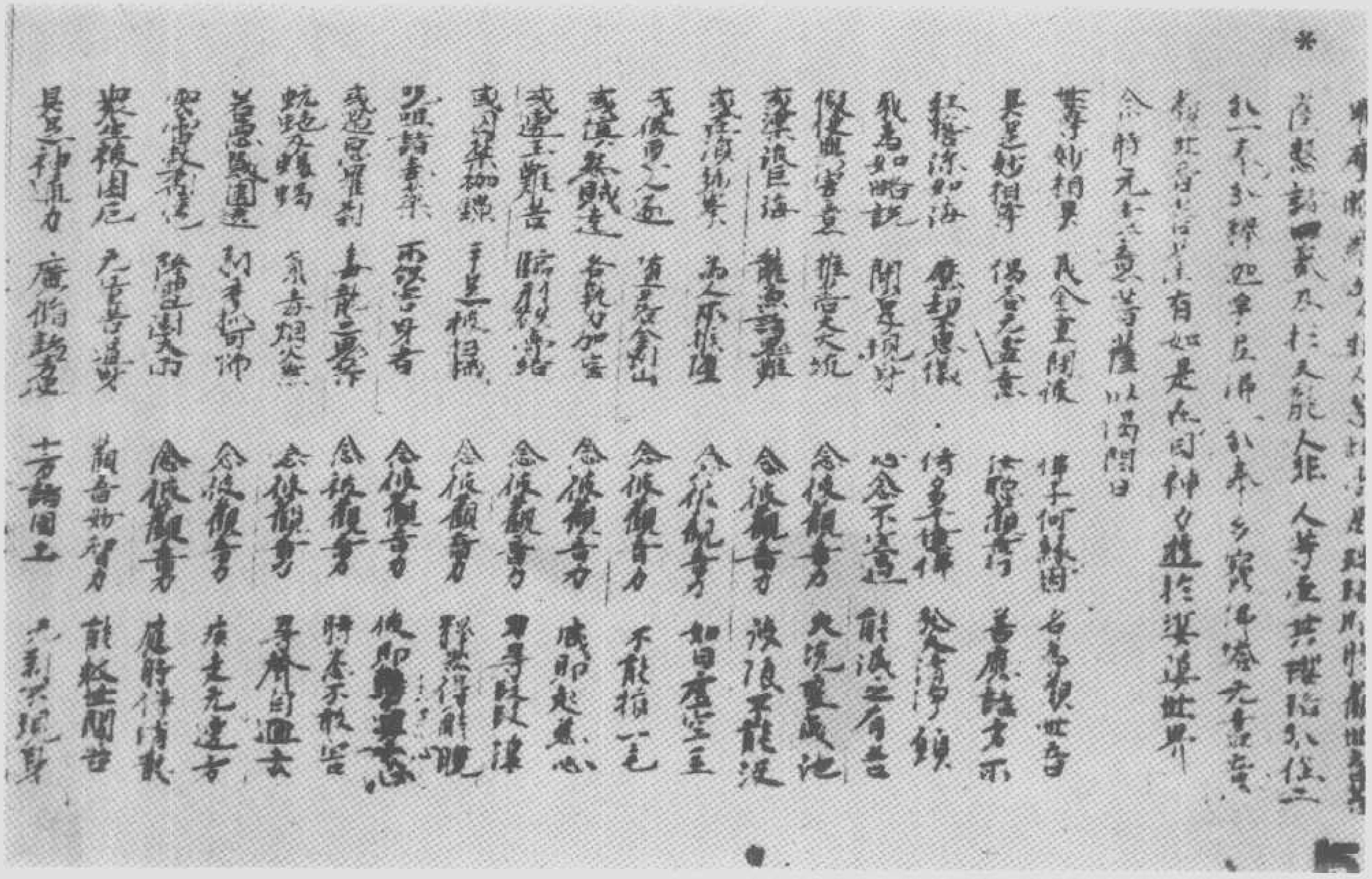
1



＊

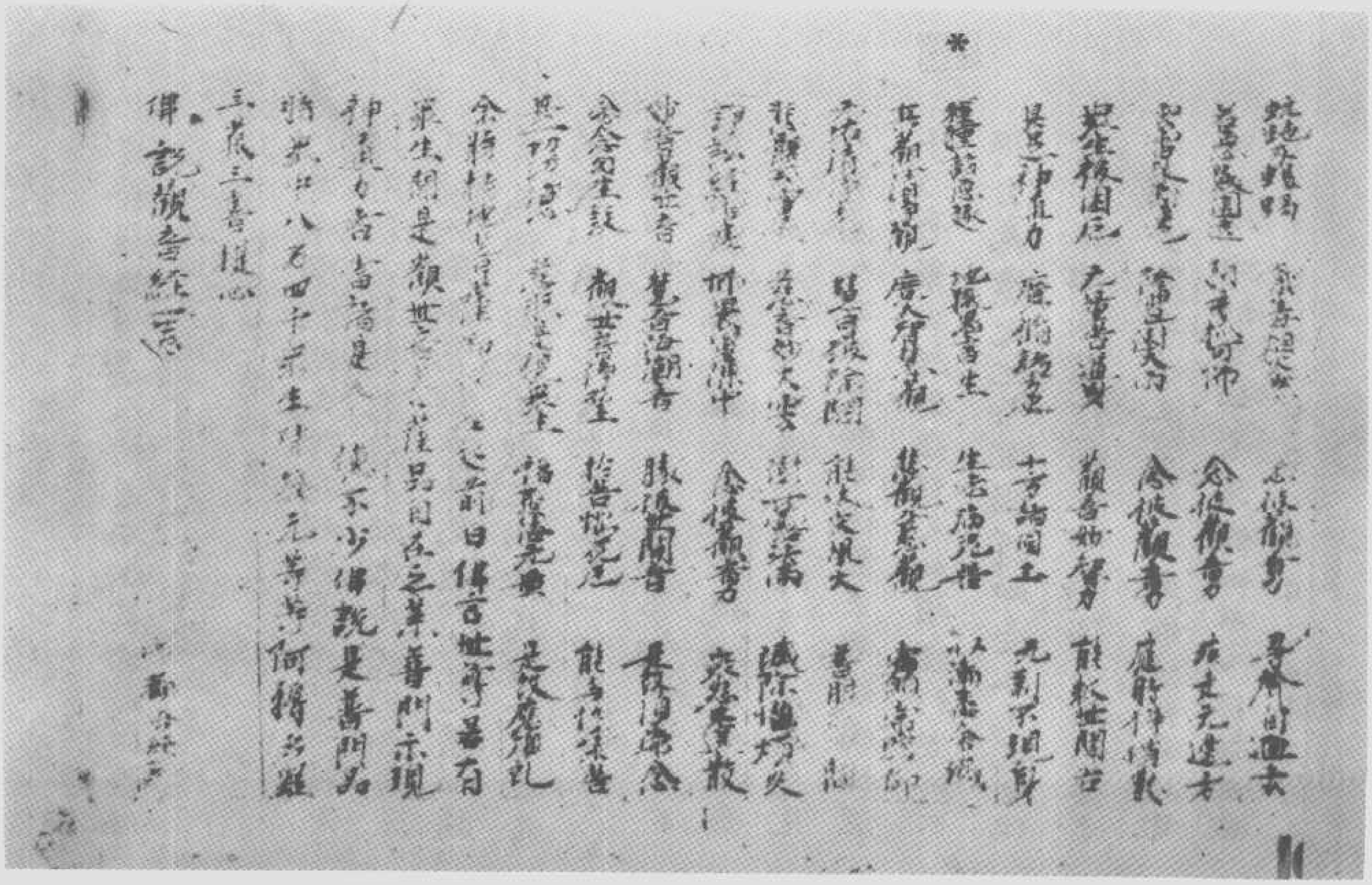
居士身得度者即現居士身而為說法應以
宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆
羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應
以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現
比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長
者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女
身而為說法應以童男童女身得度者即現
童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得
度者即皆現之而為說法應以執金剛身得度
者即現執金剛身而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生
是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音
菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是
故此娑婆世界皆號之為施无畏者无盡意
菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩
即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是
言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受
之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故
受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意
菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩

14

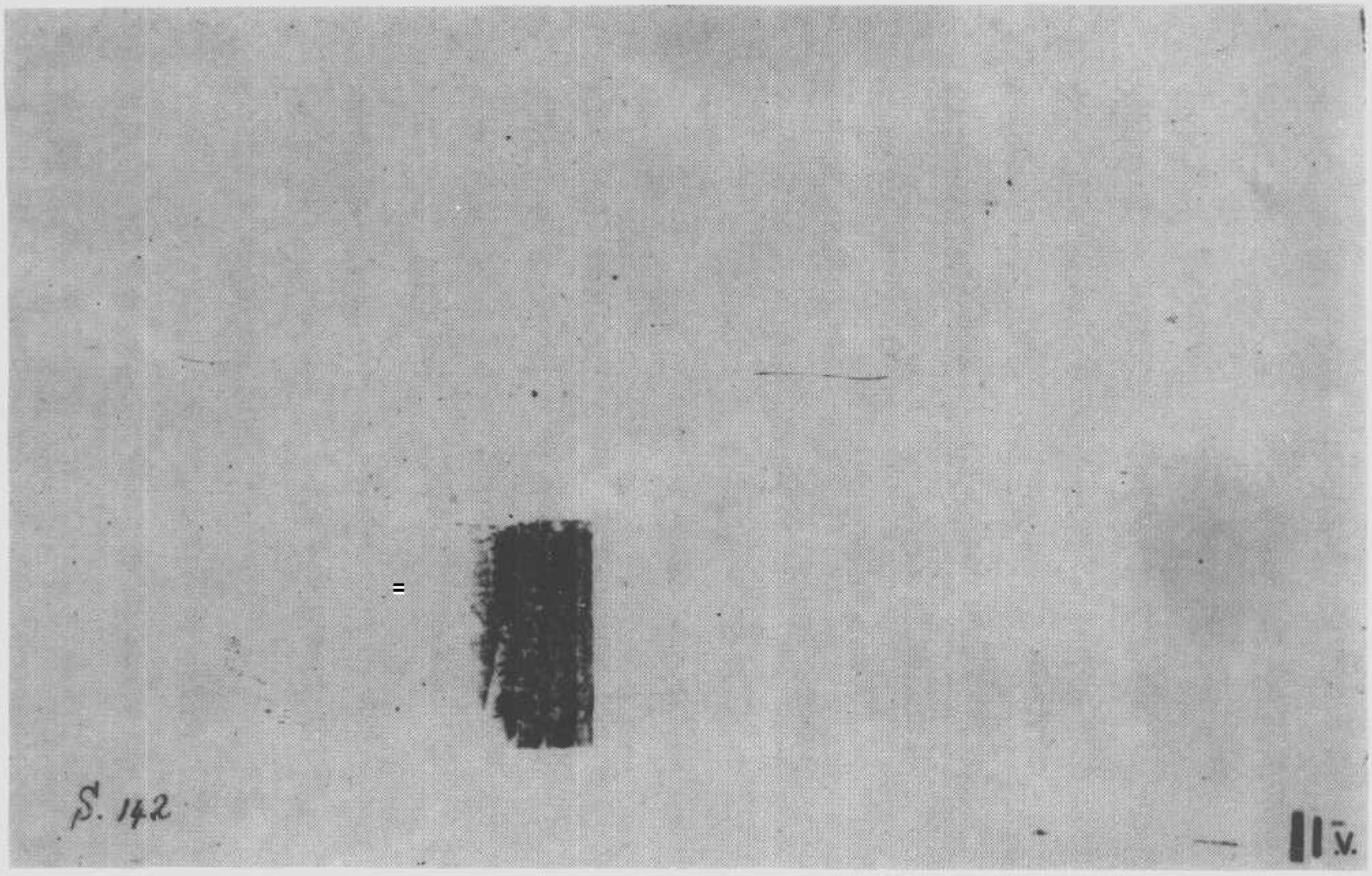


愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二
分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔無盡意
觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界
尓時無盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　彼即[illegible]
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身

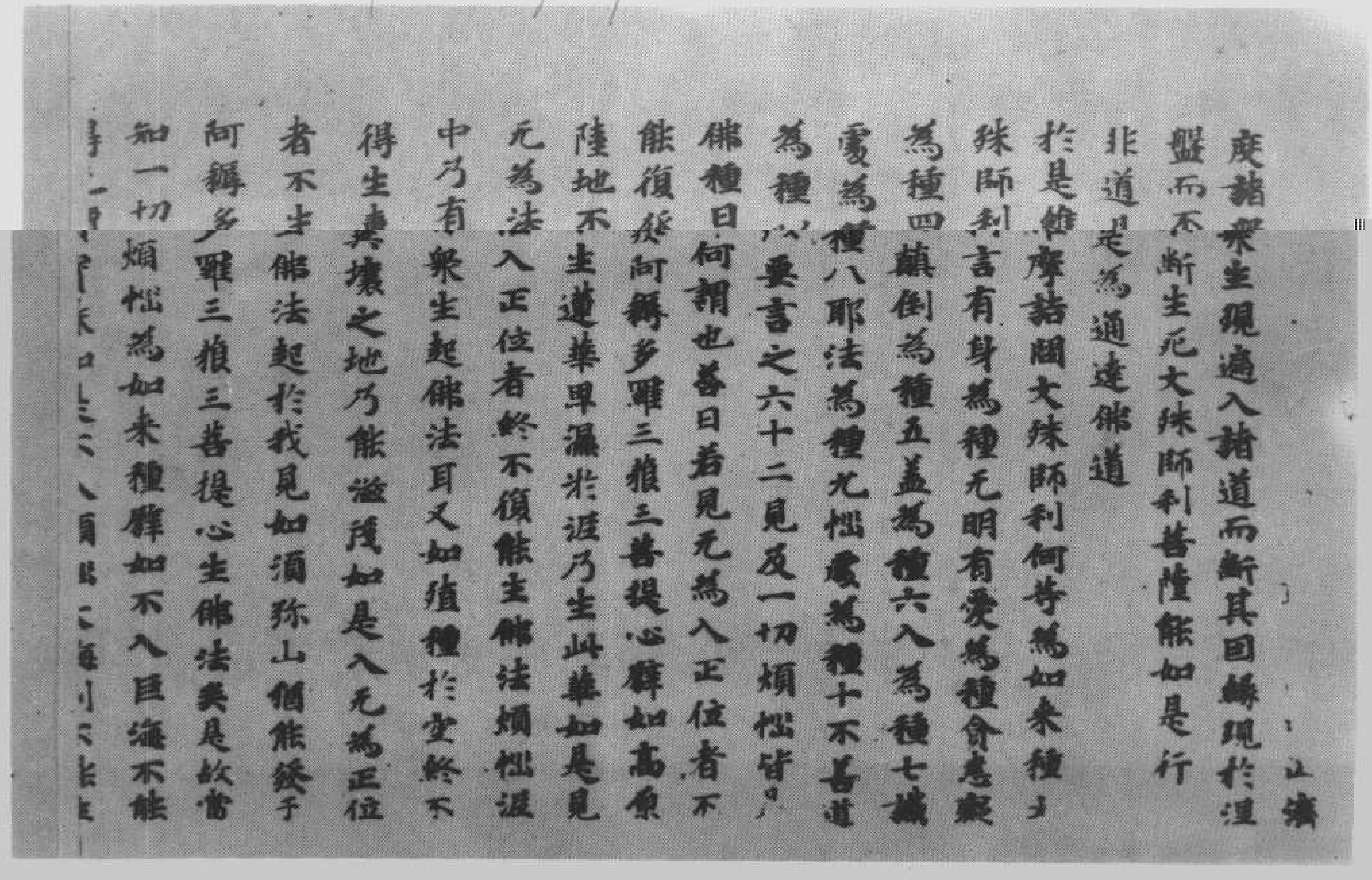
W→7252 9/58B7



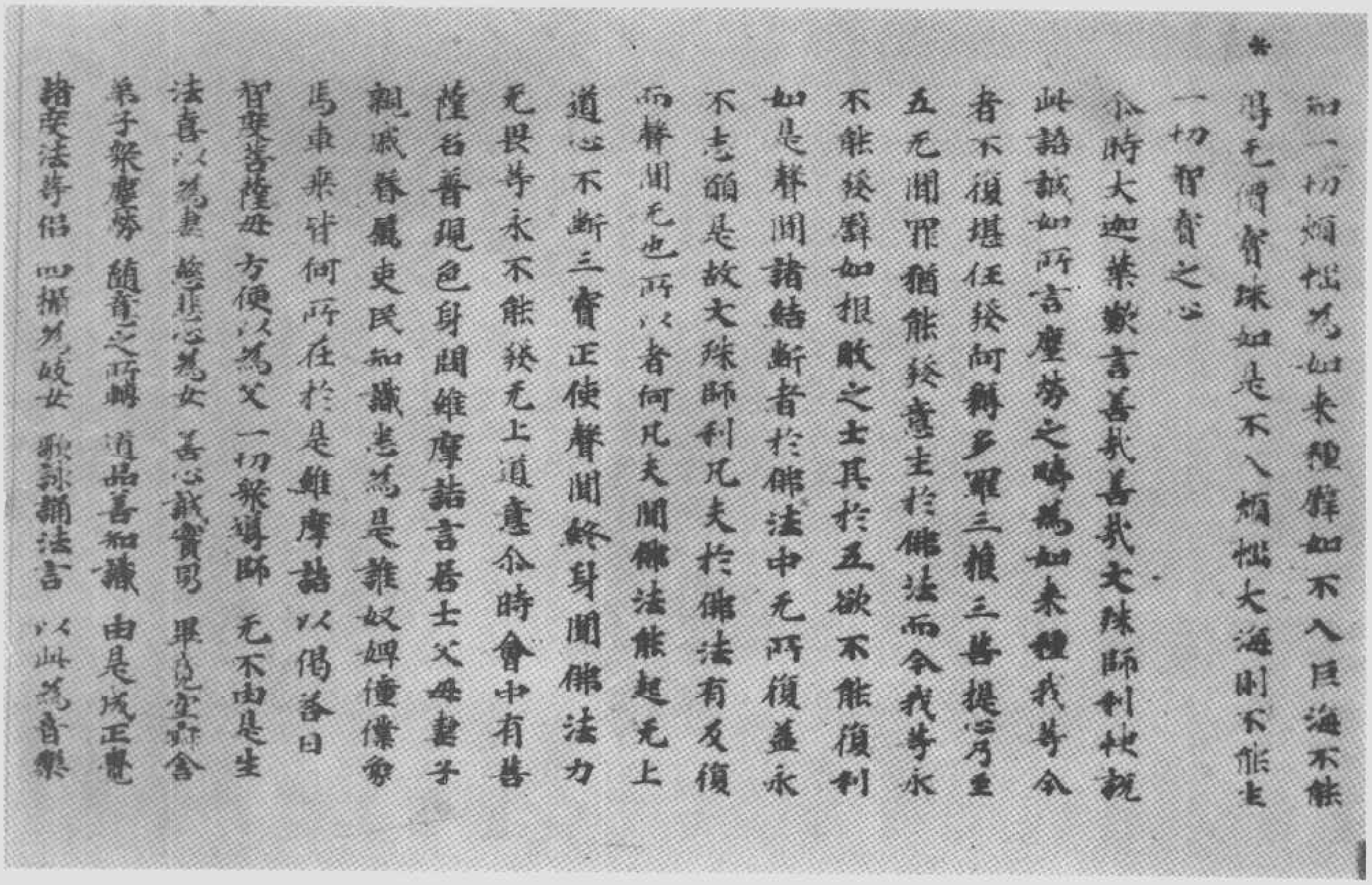
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明[illegible]
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
尓時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有
衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現
神通力者當知是人功德不少佛說是普門品
時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅
三藐三菩提心
佛說觀音經一巻



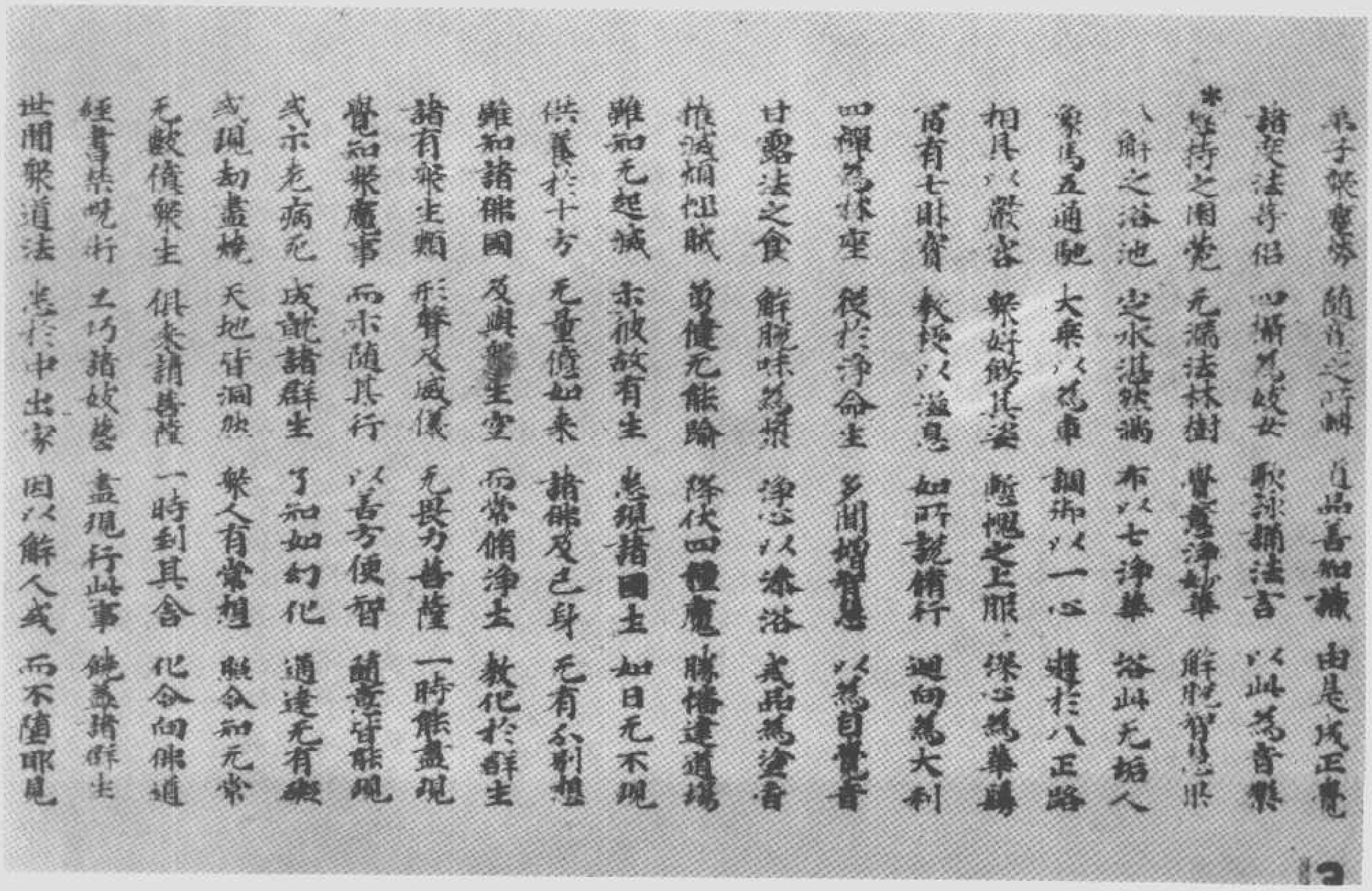
S→T475 14/549A25



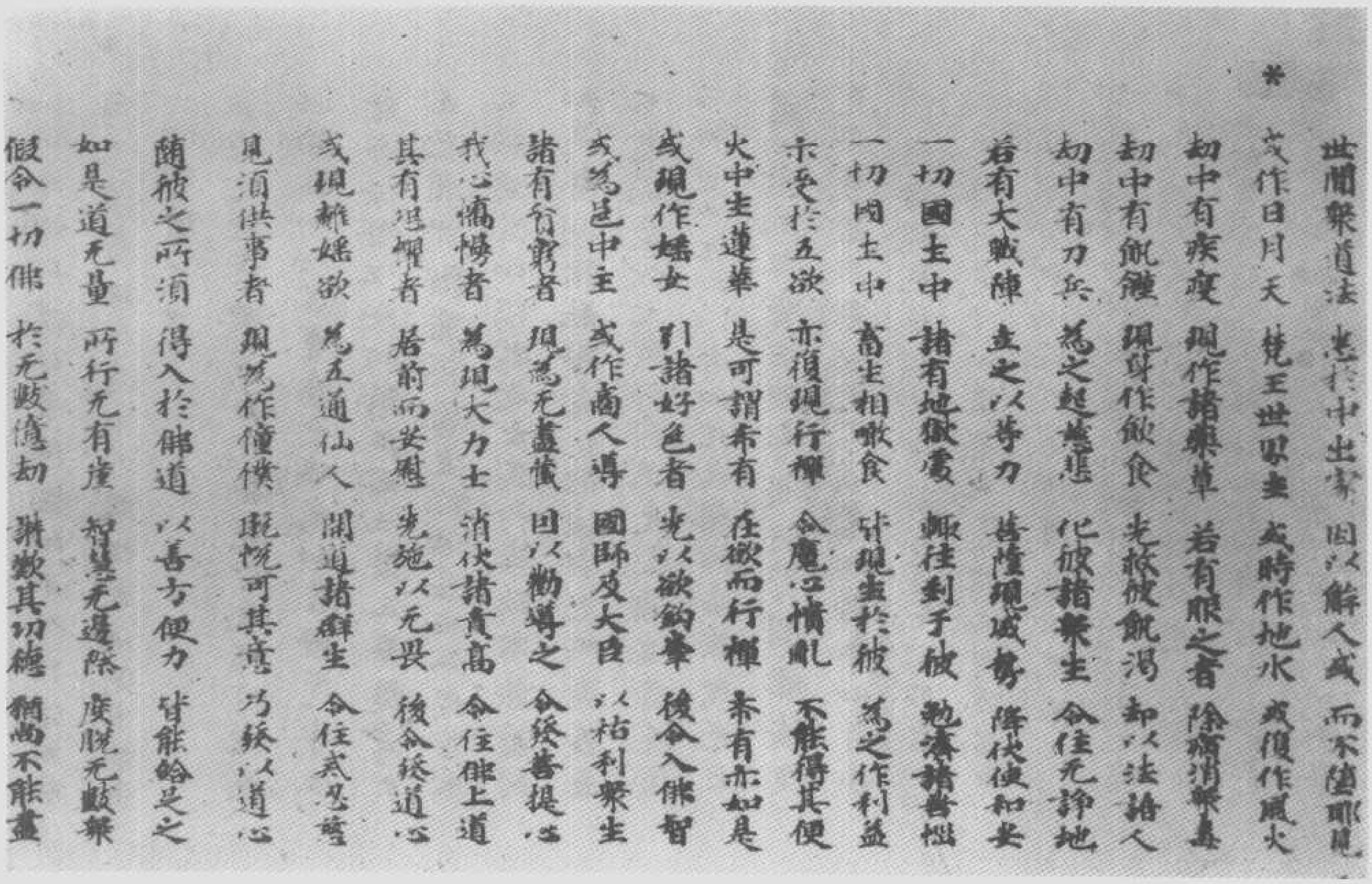
正濟
度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅
槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行
非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生佛法煩惱泥
中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終不
得生糞壤之地乃能滋茂如是入无為正位
者不生佛法起於我見如須弥山猶能發于
阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故當
知一切煩惱為如來種譬如不入巨海不能
[illegible]



知一切煩惱為如來種譬如不入巨海不能
*得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能得
一切智寶之心
尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之儔為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至
五无間罪猶能發意生於佛法而今我等永
不能發譬如根敗之士其於五欲不能復利
如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益永
不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反復
而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起无上
道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法力
无畏等永不能發无上道意尒時會中有菩
薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻子
親戚眷屬吏民知識悉為是誰奴婢僮僕象
馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰
智度菩薩母　方便以為父　一切眾導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子眾塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為伎女　歌詠誦法言　以此為音樂

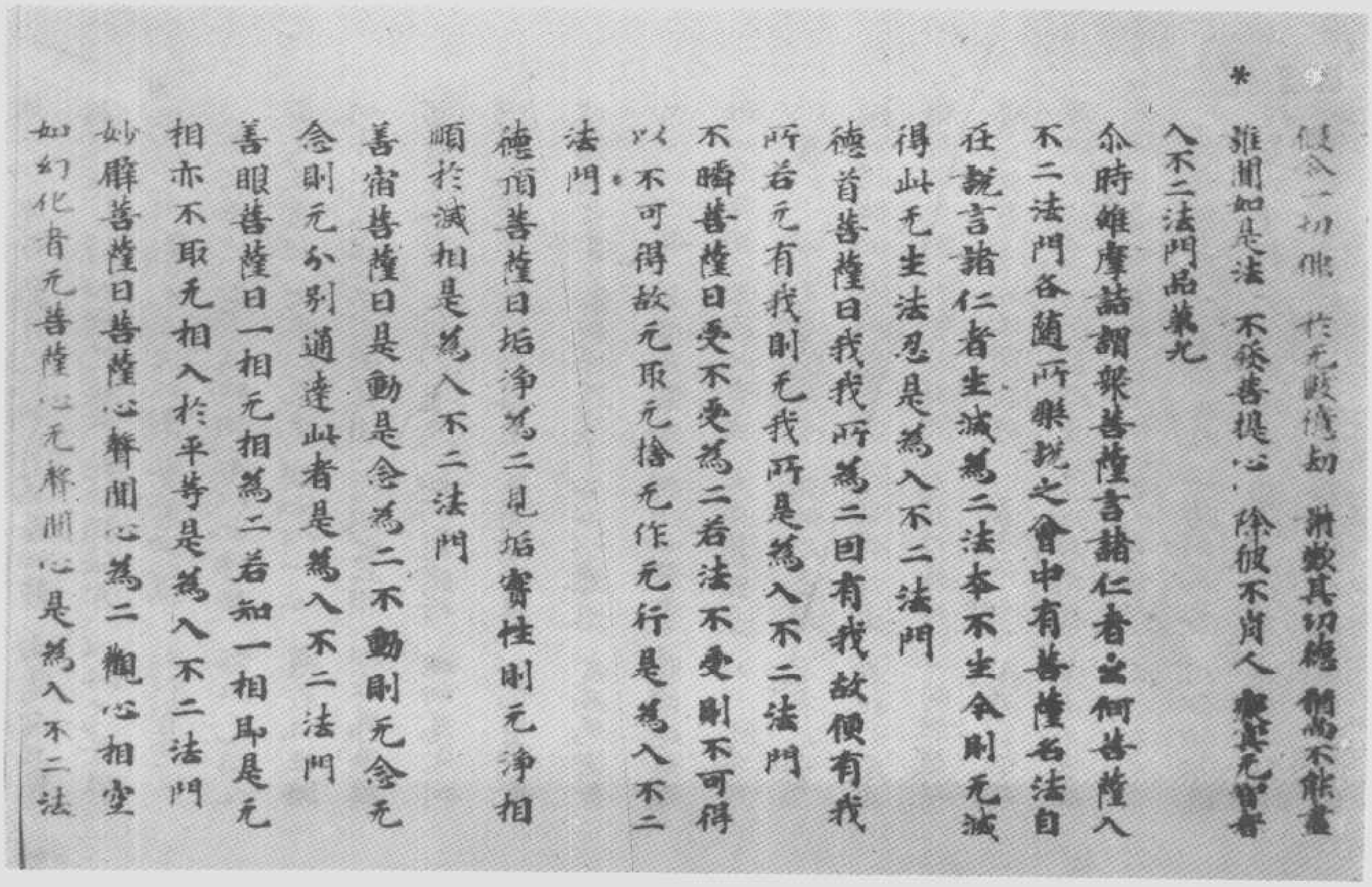


弟子眾塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為伎女　歌詠誦法言　以此為音樂
*總持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
象馬五通馳　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　眾好飾其姿　慚愧之上服　深心為華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說脩行　迴向為大利
四禪為牀座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建道場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不現
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與眾生空　而常脩淨土　教化於群生
諸有眾生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知眾魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　了知如幻化　通達无有礙
或現劫盡燒　天地皆洞然　眾人有常想　照令知无常
无數億眾生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間眾道法　悉於中出家　因以解人惑　而不墮邪見



*

世間衆道法　悉於中出家　因以解人惑　而不墮耶見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有飢饉　現身作飲食　先救彼飢渴　却以法語人
劫中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地
若有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　輒往到于彼　勉濟其苦惱
一切國土中　畜生相噉食　皆現生於彼　為之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便
火中生蓮華　是可謂希有　在欲而行禪　希有亦如是
或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以祐利衆生
諸有貧窮者　現為无盡藏　因以勸導之　令發菩提心
我心憍慢者　為現大力士　消伏諸貢高　令住佛上道
其有恐懼者　居前而慰安　先施以无畏　後令發道心
或現離婬欲　為五通仙人　開導諸群生　令住戒忍慈
見須供事者　現為作僮僕　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之
如是道无量　所行无有涯　智慧无邊際　度脫无數衆
假令一切佛　於无數億劫　讚歎其功德　猶尚不能盡



*

假令一切佛　於无數億劫　讚歎其功德　猶尚不能盡
雖聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則无滅得此无生法忍是為入不二法門

德首菩薩曰我我所為二因有我故便有我所若无有我則无我所是為入不二法門

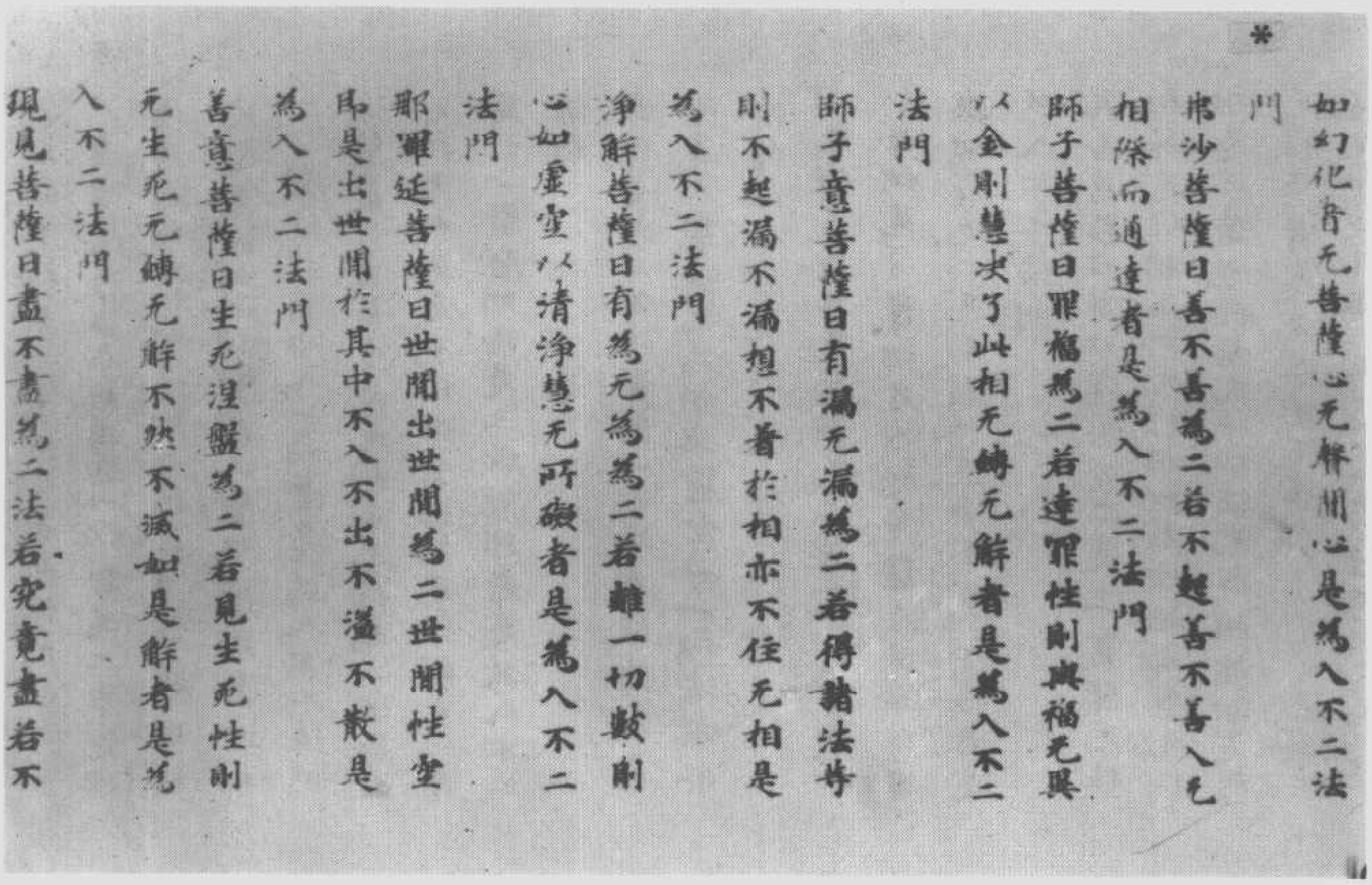
不瞬菩薩曰受不受為二若法不受則不可得以不可得故无取无捨无作无行是為入不二法門

德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相順於滅相是為入不二法門

善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无念則无分別通達此者是為入不二法門

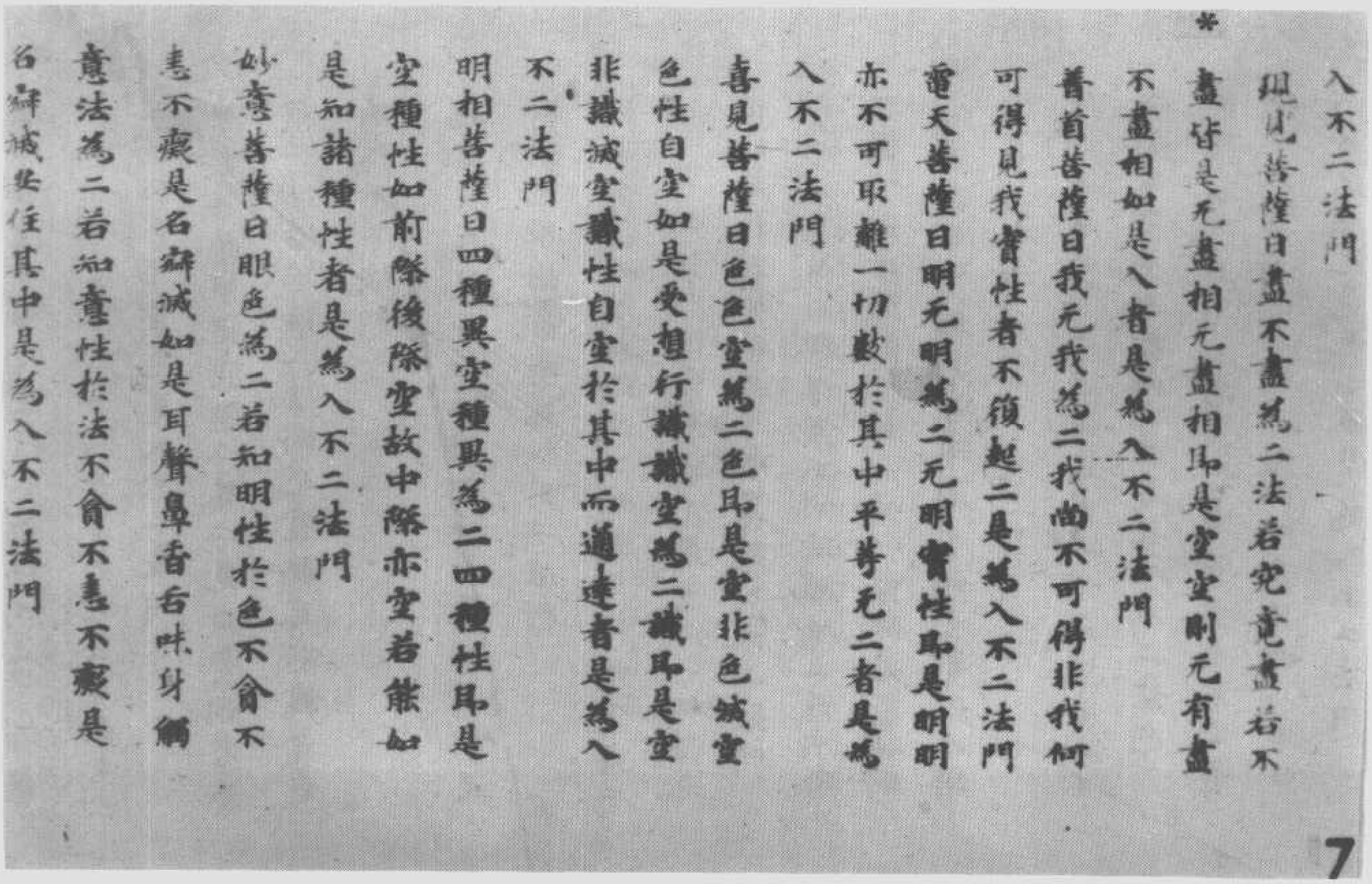
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无相亦不取无相入於平等是為入不二法門

妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二法



*

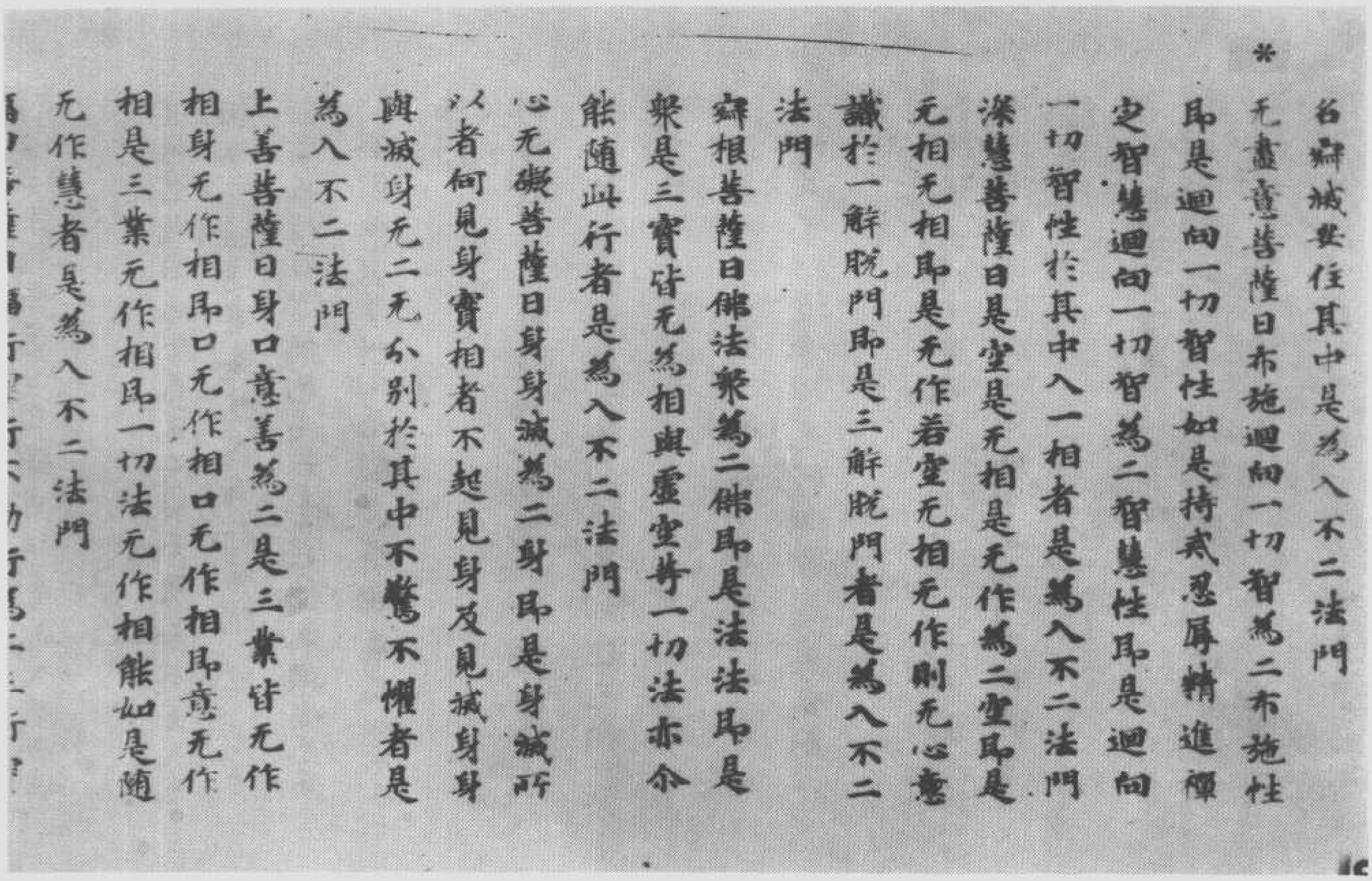
如幻化骨无菩薩心无解用心是為入不二法
門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入无
相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无異
以金剛慧决了此相无縛无解者是為入不二
法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二
法門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是為
入不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不



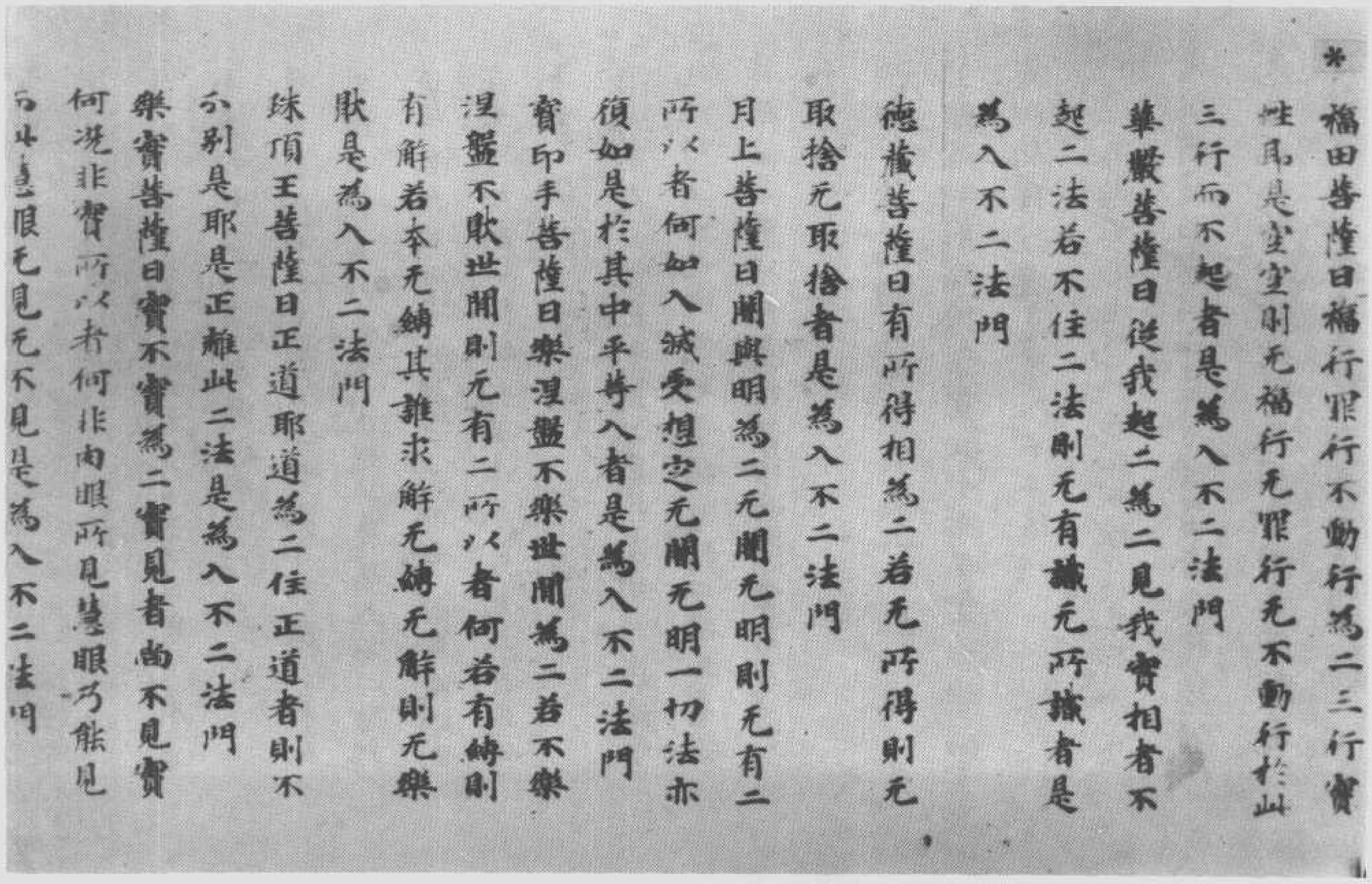
*

入不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡
不盡相如是入者是為入不二法門
普首菩薩曰我无我為二我尚不可得非我何
可得見我實性者不復起二是為入不二法門
電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明明
亦不可取離一切數於其中平等无二者是為
入不二法門
喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅空
色性自空如是受想行識識空為二識即是空
非識滅空識性自空於其中而通達者是為入
不二法門
明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即是
空種性如前際後際空故中際亦空若能如
是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪不
恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身觸
意法為二若知意性於法不貪不恚不癡是
名寂滅安住其中是為入不二法門

7

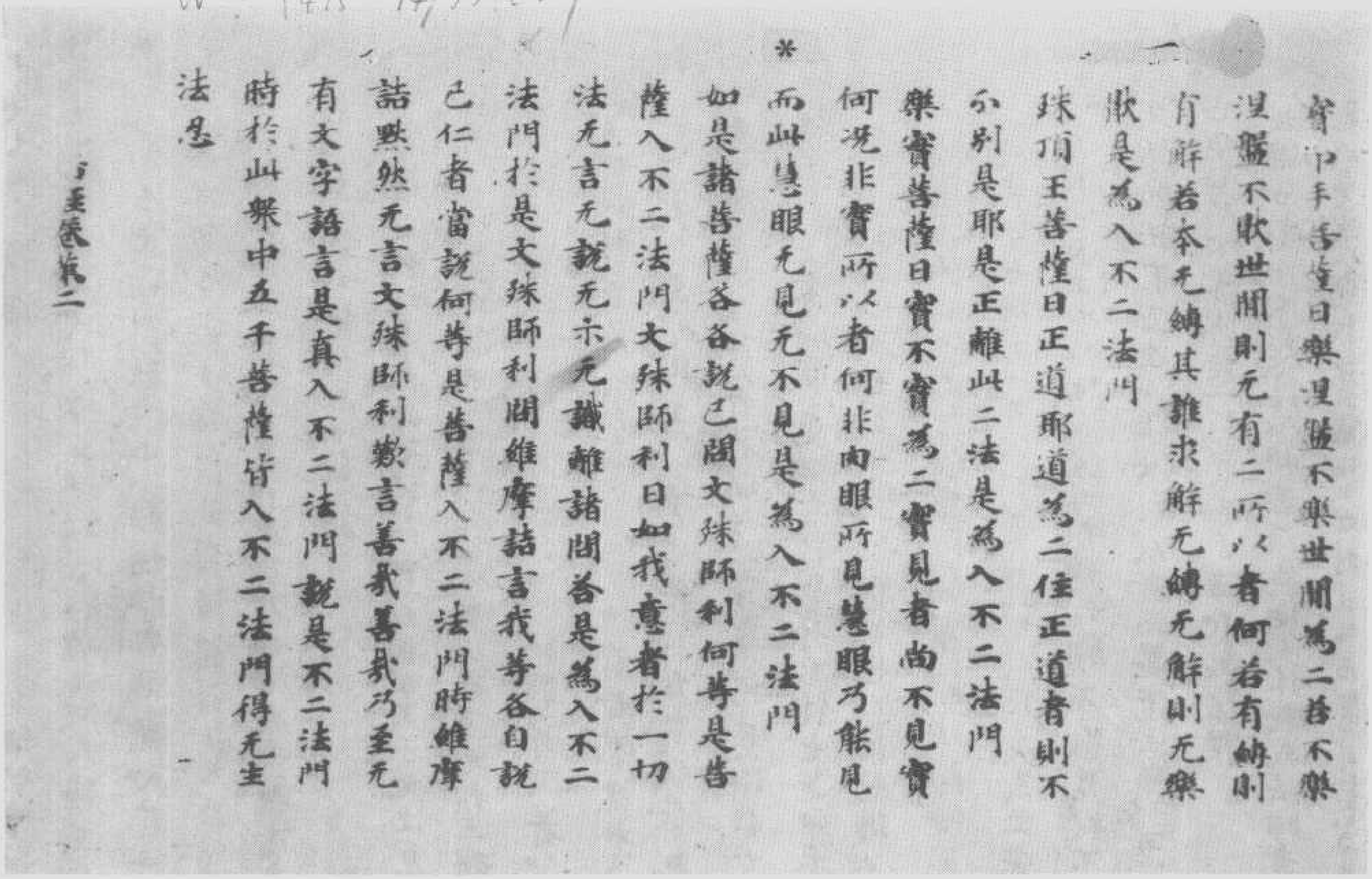


* 名寂滅安住其中是為入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施性
即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪
定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向
一切智性於其中入一相者是為入不二法門
深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即是
无相无相即是无作若空无相无作則无心意
識於一解脫門即是三解脫門者是為入不二
法門
寂根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦尒
能隨此行者是為入不二法門
心无礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及見滅身身
與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是
為入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无作
相是三業无作相即一切法无作相能如是隨
无作慧者是為入不二法門



* 福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行於此
三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不
起二法若不住二法則无有識无所識者是
為入不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无
取捨无取捨者是為入不二法門
月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有二
所以者何如入滅受想定无闇无明一切法亦
復如是於其中平等入者是為入不二法門
寶印手菩薩曰樂涅盤不樂世間為二若不樂
涅盤不猒世間則无有二所以者何若有縛則
有解若本无縛其誰求解无縛无解則无樂
猒是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道耶道為二住正道者則不
分別是耶是正離此二法是為入不二法門
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實
何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見
而慧眼无見无不見是為入不二法門

W→T475 14/551c27



寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂
涅槃不猒世間則无有二所以者何若有縛則
有解若本无縛其誰求解无縛无解則无樂
猒是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道耶道為二住正道者則不
分別是耶是正離此二法是為入不二法門
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實
何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見
而此慧眼无見无不見是為入不二法門

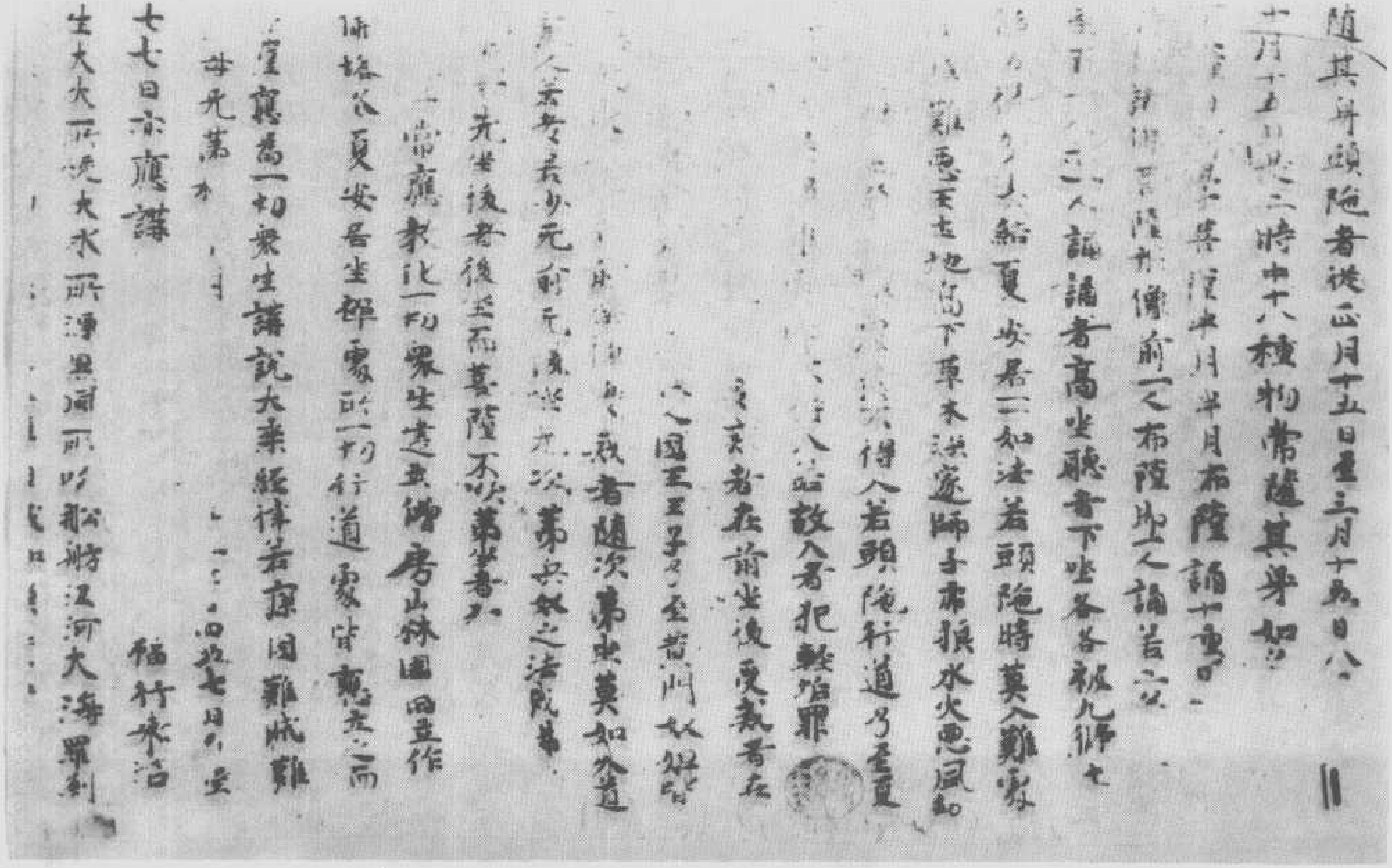
*

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩
薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一切
法无言无說无示无識離諸問答是為入不二
法門於是文殊師利問維摩詰我等各自說
已仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩
詰默然无言文殊師利歎言善哉善哉乃至无
有文字語言是真入不二法門說是不二法門
時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得无生
法忍

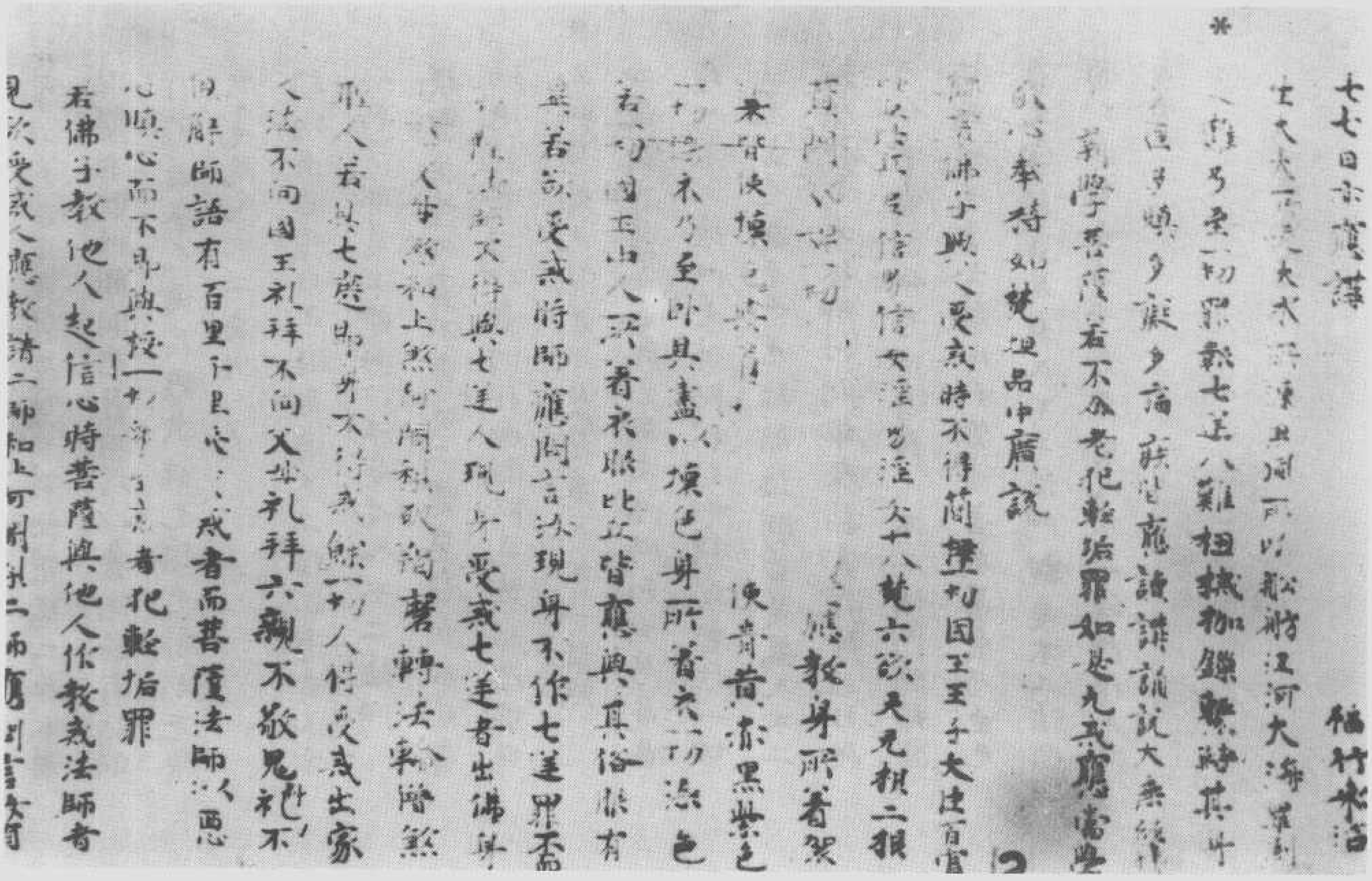
[illegible]垂經卷二

▼斯一四四號　梵網經一卷

S→T1484 24/1008A17



隨其身頭陀者從正月十五日至三月十五日八
月十五日[illegible]二時中十八種物常隨其身如[illegible]
[illegible]菩薩[illegible]半月半月布薩誦十重四
[illegible]薩[illegible]前一人布薩即一人誦若二
[illegible]人誦誦者高坐聽者下坐各各被九條七
[illegible]結夏安居一一如法若頭陀時莫入難處
[illegible]難惡王土地高下草木深邃師子虎狼水火風劫
[illegible]得入若頭陀行道乃至夏
[illegible]故入者犯輕垢罪
[illegible]戒者在前坐後受戒者在
[illegible]國王王子乃至黃門奴婢
[illegible]者隨次第坐莫如外道
[illegible]人若老若少无前无後坐无次第兵奴之法我佛
[illegible]先坐後者後坐而菩薩不次第坐者犯
[illegible]常應教化一切衆生建立僧房山林園田立作
佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而
[illegible]為一切衆生講說大乘經律若疾病國難賊難
父母兄[illegible]四五七日乃至
七七日亦應講[illegible]福行來治
生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大海羅剎



＊

七七日宗寶講

福竹米活

生大火大水所漂黑風所吹船舫江河大海羅剎

之難乃至一切罪報三報七逆八難杻械枷鎖繫縛其身

多婬多瞋多癡多病皆應讀誦講說大乘經律

新學菩薩若不爾者犯輕垢罪如是九戒應當學

敬心奉持如梵壇品中廣說

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王子大臣百官

比丘比丘尼信男信女婬男婬女十八梵六欲天無根二根

黃門奴婢一切鬼神盡得受戒　應教身所著袈

裟皆使壞色與道相應　皆染使青黃赤黑紫色

一切染衣乃至臥具盡以壞色身所著衣一切染色

若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與其俗服有

異若欲受戒時師應問言汝現身不作七逆罪否

菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身

血殺父殺母殺和上殺阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺

聖人若具七遮即現身不得戒餘一切人得受戒出家

人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮

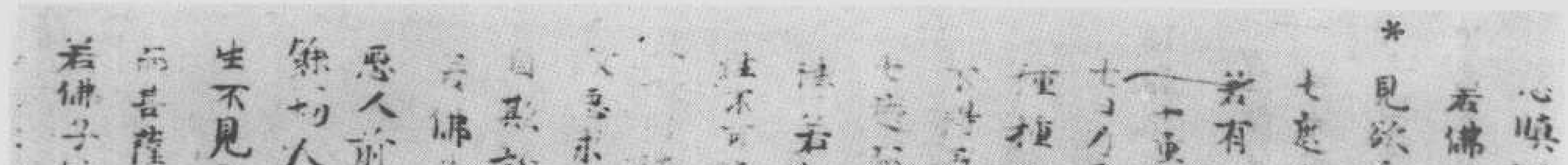
但解法師語有百里千里來求法者而菩薩法師以惡

心瞋心而不即與授一切眾生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教戒法師者

見欲受戒人應教請二師和上阿闍梨二師應問言汝有

12



＊

心瞋心而不即與授一切眾生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教戒法師者

見欲受戒人應教請二師和上阿闍梨二師應問言汝有

七遮罪不若現身有七遮師不應與受無七遮者得受

若有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時

誦十重四十八輕戒若到禮三世千佛得見好相若一七日二三

七日乃至一年要見好相好相者佛來摩頂見光見華

種種異相便得滅罪若無好相雖懺無益是人現身

亦不得戒而得增受戒若犯四十八輕戒者對手懺罪滅不同

七遮而教誡師於是法中一一好解若不解大乘經

律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養

性不可壞性道種性正性其中多少觀行出入十禪支一切

行法一一不得此法中意而菩薩為利養故為名聞

故惡求多求貪利弟子而詐現解一切經律為供養故是

自欺詐亦欺詐他人故與人受戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者前外道

惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王

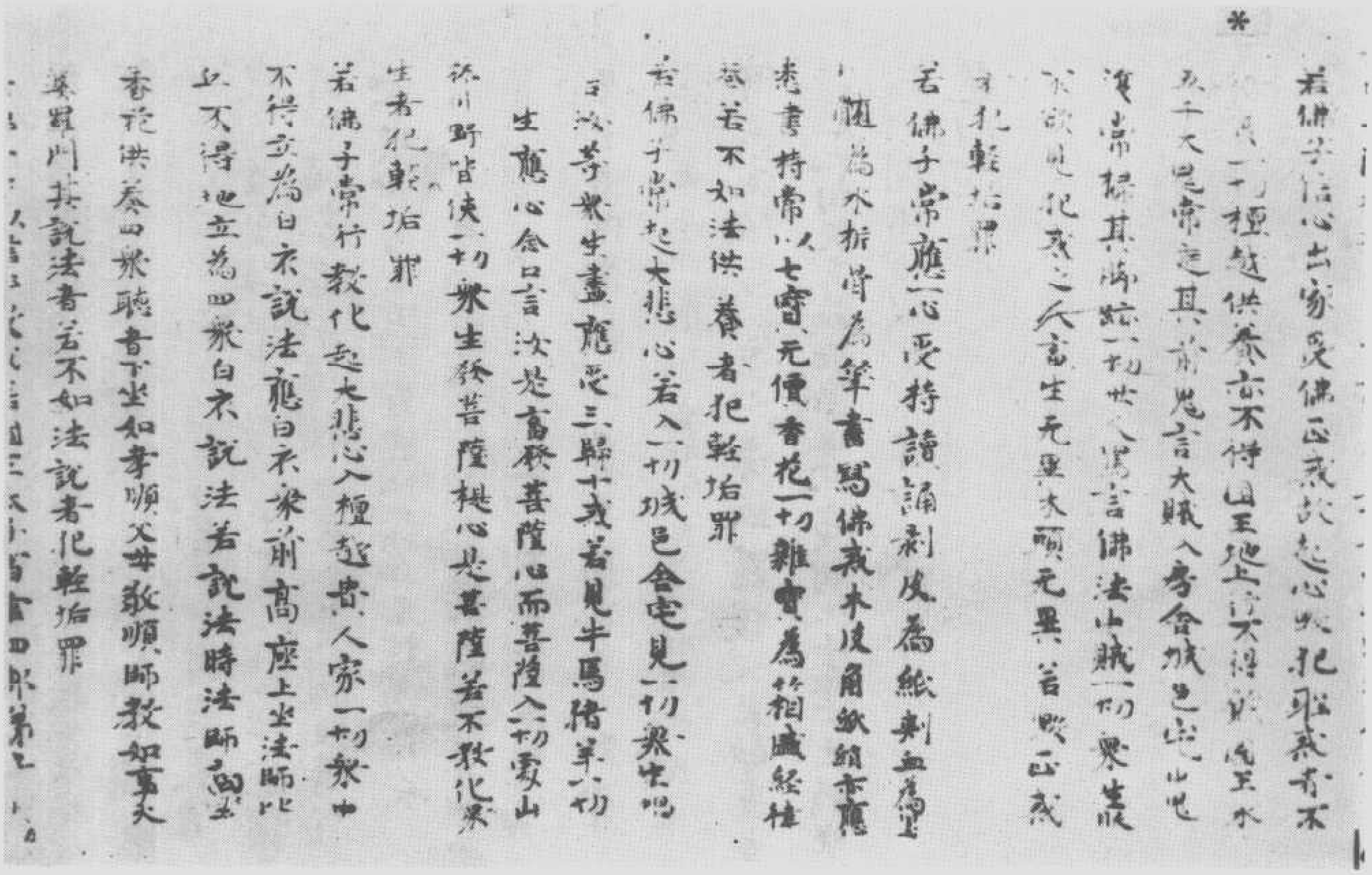
餘一切人不得說是惡人輩不受佛戒名為畜生

生生不見三寶如木石無心名為外道邪見人輩木頭無異

而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不

13



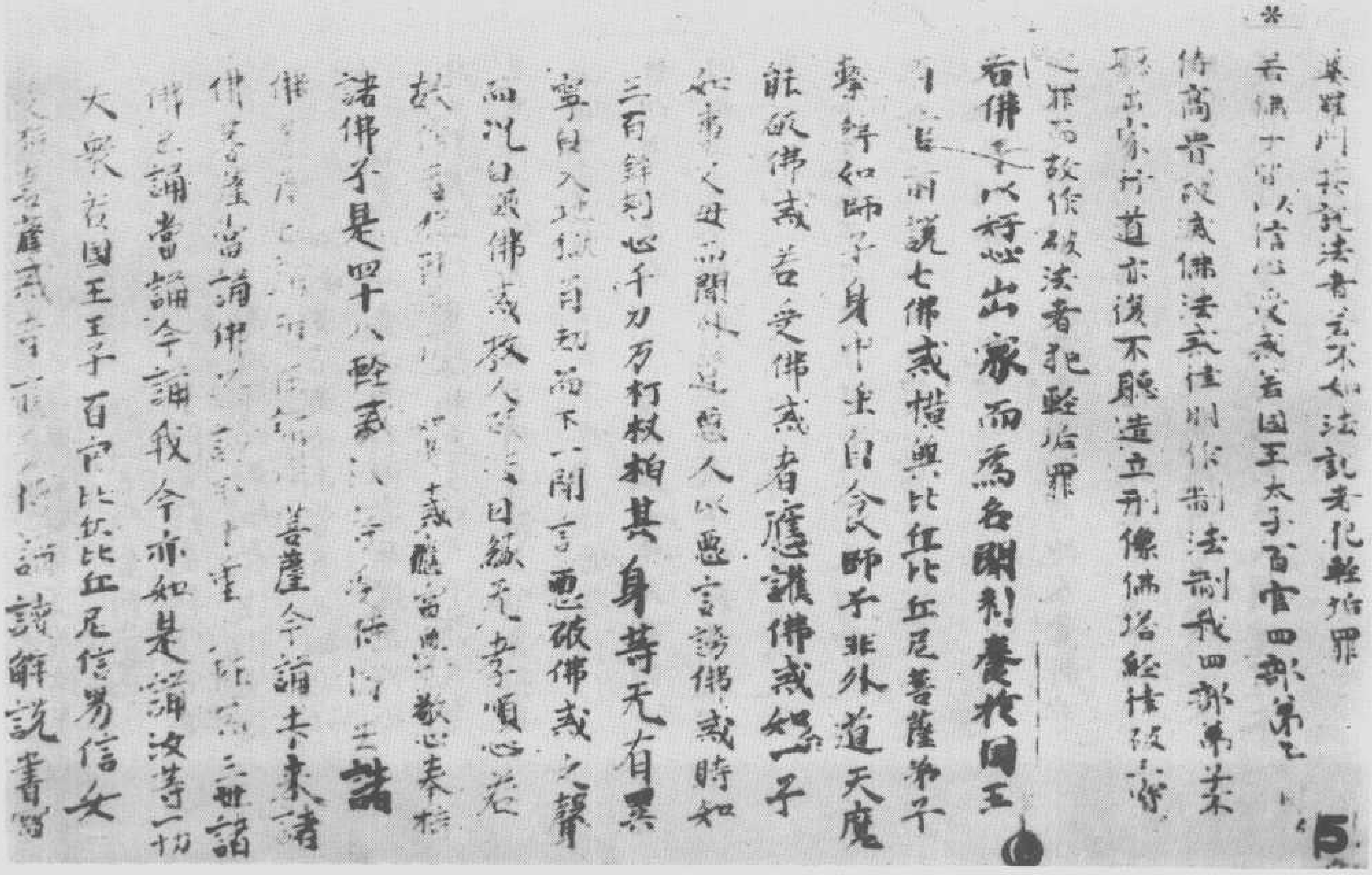
若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊入房舍城邑宅中也復常掃其腳跡一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生元異木頭元異若毀正戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦剝皮為紙刺血為墨以髓為水析骨為筆書寫佛戒木皮角紙絹素亦應悉書持常以七寶元價香花一切雜寶為箱盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆生應唱言汝等衆生盡應受三歸十戒若見牛馬豬羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩薩入一切處山林川野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不教化衆生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家一切衆中不得立為白衣說法應白衣衆前高座上坐法師比丘不得地立為四衆白衣說法若說法時法師高坐香花供養四衆聽者下坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅門其說法者若不如法說者犯輕垢罪

[illegible]百官四部弟子



婆羅門其說法者若不如法說者犯輕垢罪

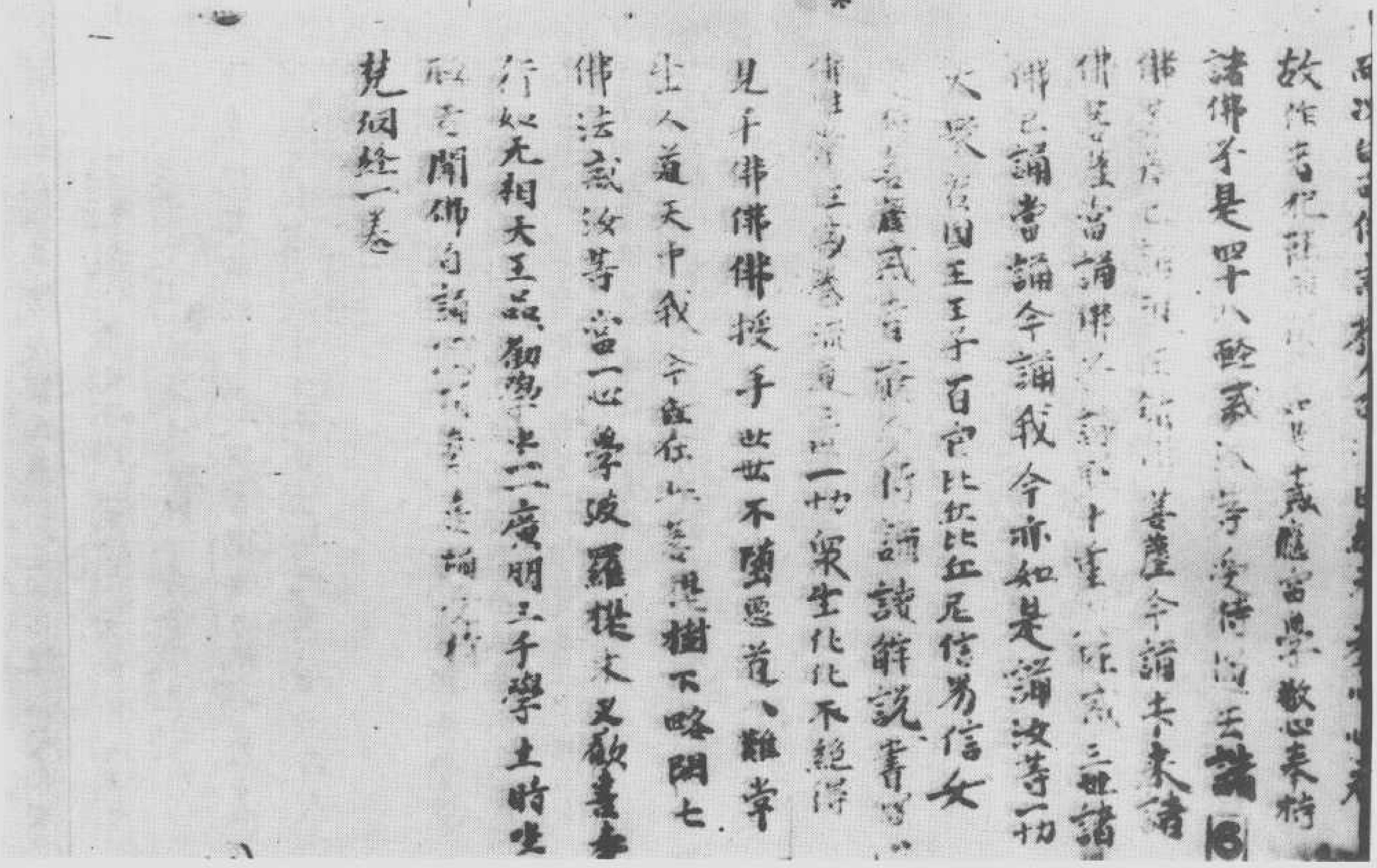
若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律破三寶之罪而故作破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百官前說七佛戒橫與比丘比丘尼菩薩弟子作繫縛如師子身中蟲自食師子肉非外道天魔能破佛戒若受佛戒者應護佛戒如念一子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛戒時如三百鉾刺心千刀萬杖打拍其身等無有異寧自入地獄百劫而不一聞惡言破佛戒之聲而況自破佛戒教人破法因緣亦無孝順心若故作者犯輕垢罪[illegible]戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒[illegible]諸佛[illegible]菩薩今誦去來諸佛菩薩當誦佛[illegible]三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者[illegible]讀誦解說書寫

5

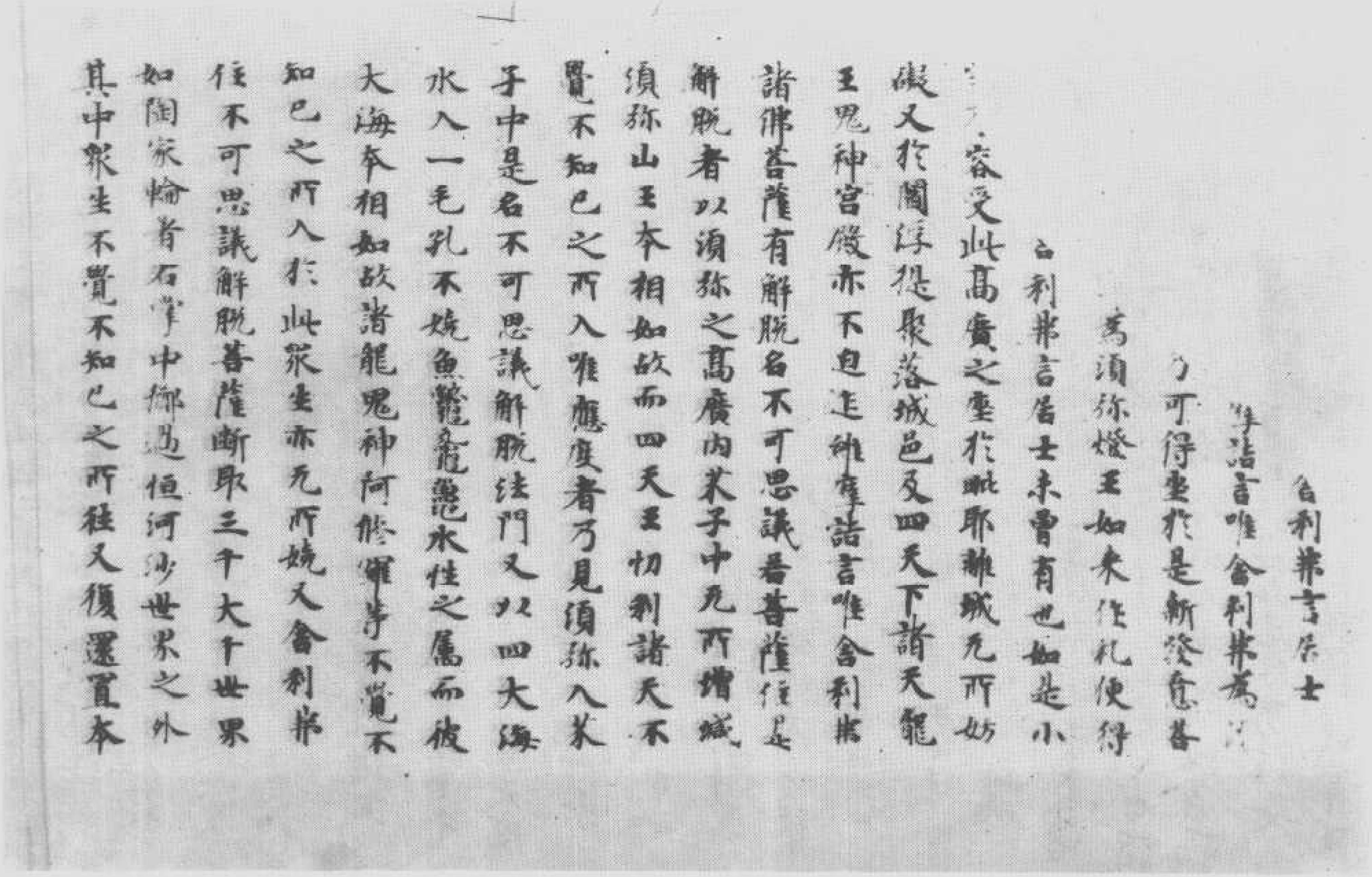
W→T1484 24/1009c8



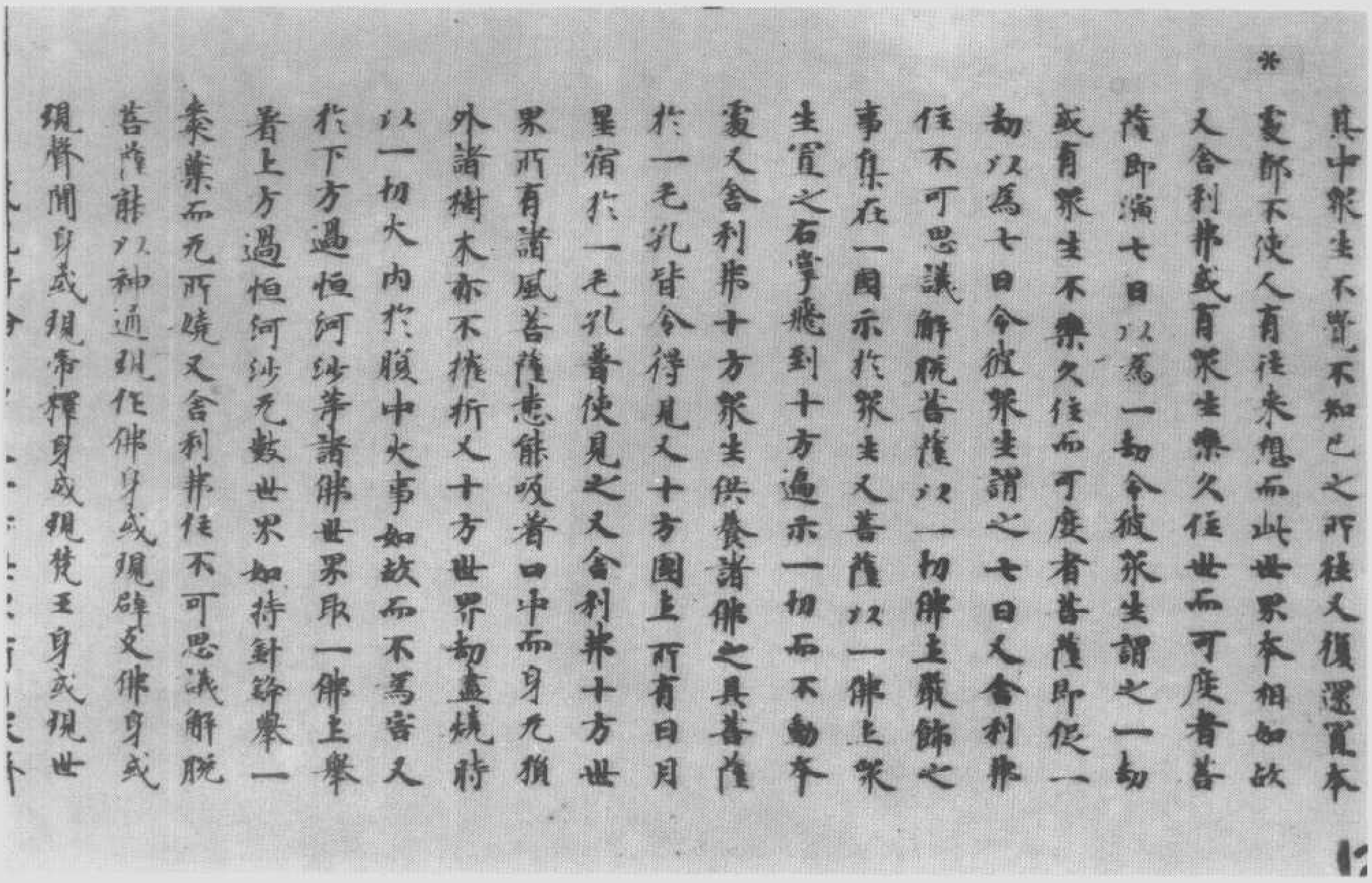
故作者把[illegible]十歲隨當學敬心奉持
諸佛子是四十八輕戒[illegible]等受持[illegible]去諸
佛[illegible]菩薩今誦去來諸
佛[illegible]當誦佛[illegible]十重[illegible]戒三世諸
佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切
大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女
[illegible]菩薩戒者[illegible]讀誦解說書寫[illegible]
[illegible]一切衆生化化不絕得
見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常
生人道天中我今在此菩提樹下略開七
佛法戒汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉
行如无相天王品勸學中一一廣明三千學士時坐
聽者聞佛自誦[illegible]
梵網經一卷

▼斯一四五號　維摩詰經

S→T475 14/546b16~21

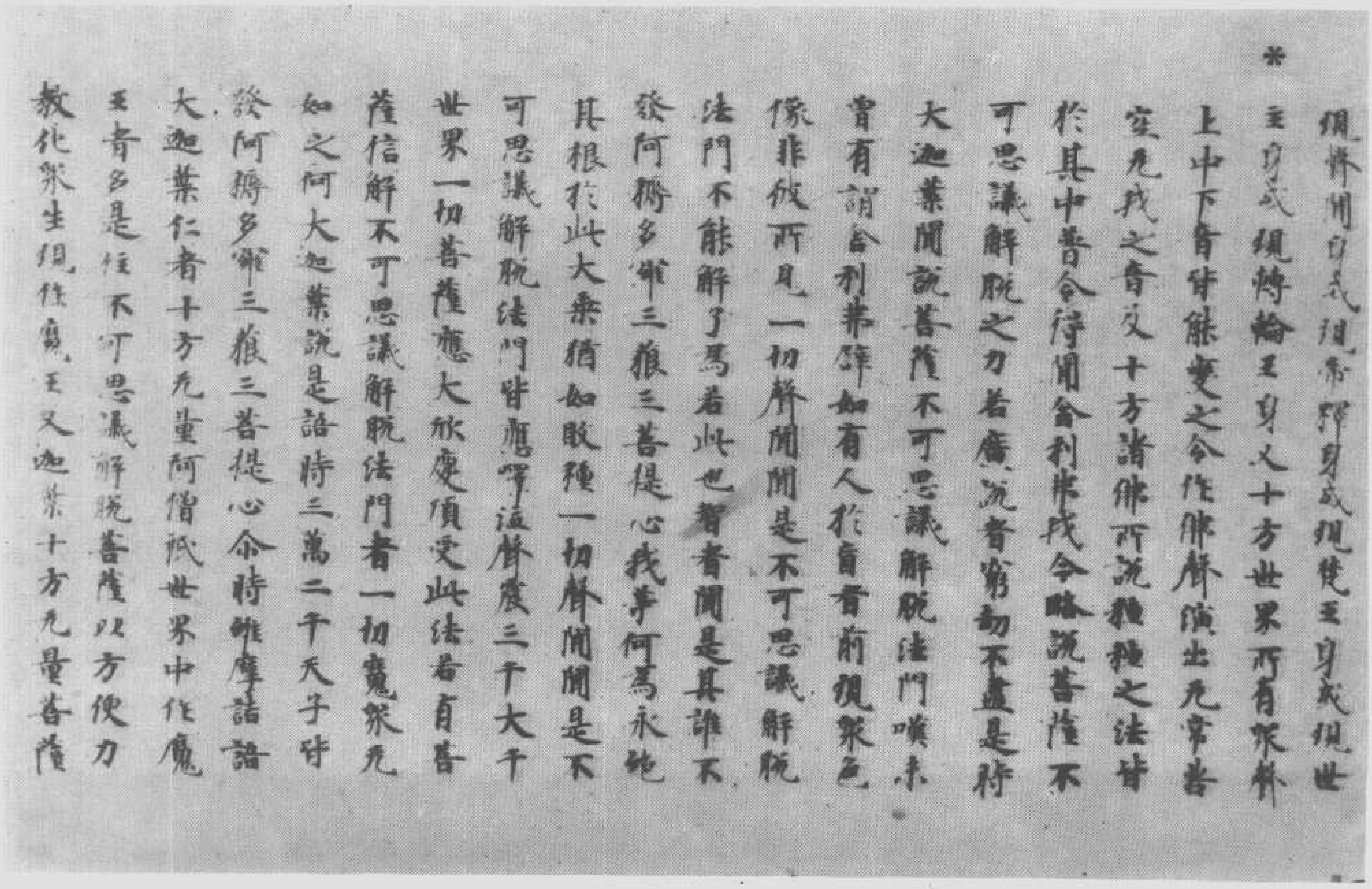


舍利弗言居士
摩詰言唯舍利弗爲
乃可得坐於是新發意菩
爲須弥燈王如來作礼便得
舍利弗言居士未曾有也如是小
容受此高廣之座於毗耶離城无所妨
礙又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍
王鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗
諸佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是
解脫者以須弥之高廣內芥子中无所增減
須弥山王本相如故而四天王忉利諸天不
覺不知己之所入唯應度者乃見須弥入芥
子中是名不可思議解脫法門又以四大海
水入一毛孔不嬈魚鼈黿鼉水性之屬而彼
大海本相如故諸龍鬼神阿修羅等不覺不
知己之所入於此衆生亦无所嬈又舍利弗
住不可思議解脫菩薩斷取三千大千世界
如陶家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外
其中衆生不覺不知己之所往又復還置本



*

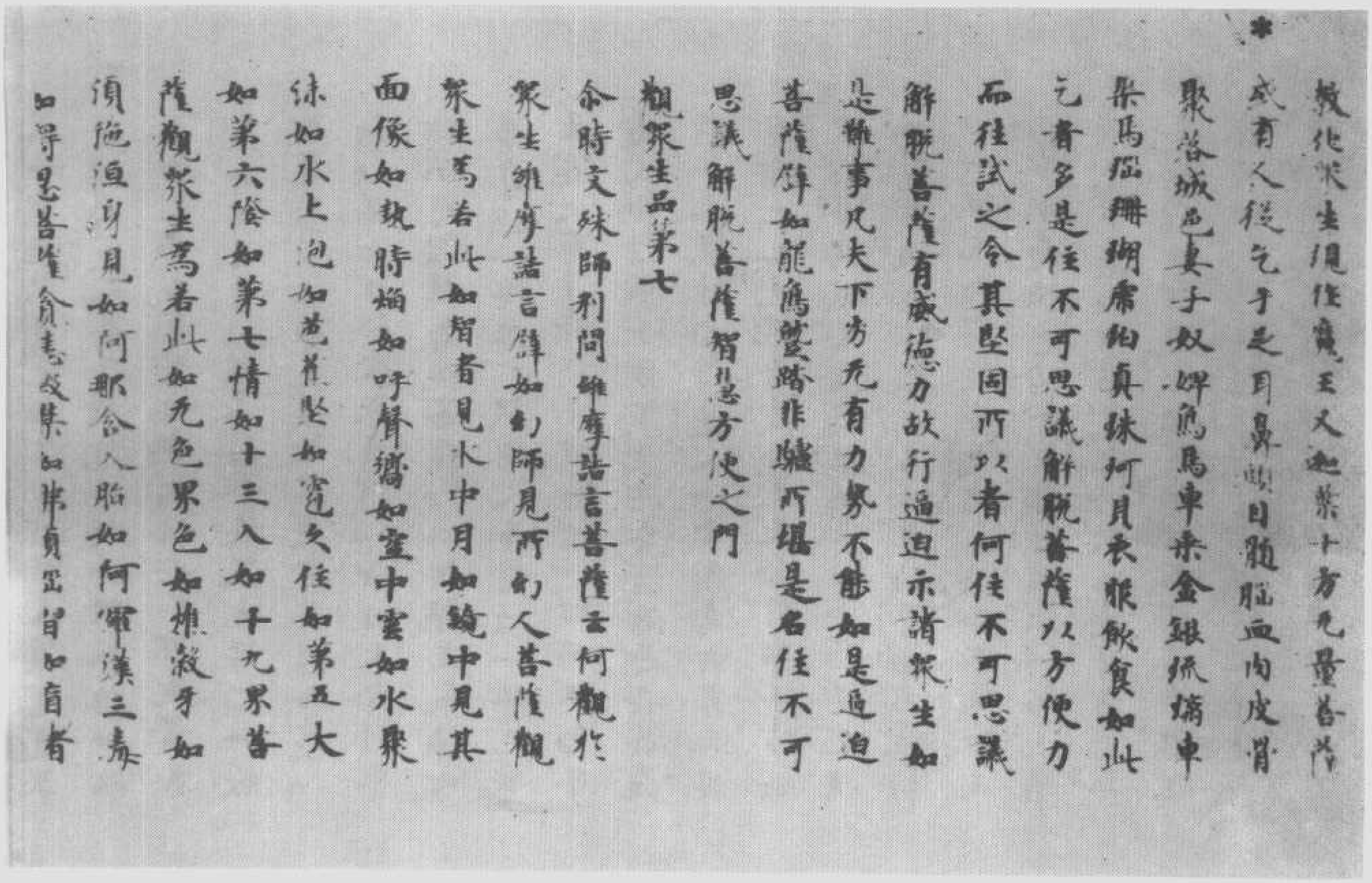
其中衆生不覺不知己之所往又復還置本
處都不使人有往來想而此世界本相如故
又舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩
薩即演七日以爲一劫令彼衆生謂之一劫
或有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一
劫以爲七日令彼衆生謂之七日又舍利弗
住不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之
事集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆
生置之右掌飛到十方遍示一切而不動本
處又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩
於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月
星宿於一毛孔普使見之又舍利弗十方世
界所有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損
外諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時
以一切火內於腹中火事如故而不爲害又
於下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉
著上方過恒河沙无數世界如持針鋒舉一
棗葉而无所嬈又舍利弗住不可思議解脫
菩薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或
現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世



*

現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世
主身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲
上中下音皆能變之令作佛聲演出无常苦
空无我之音及十方諸佛所說種種之法皆
於其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不
可思議解脫之力若廣說者窮劫不盡是時
大迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未
曾有謂舍利弗譬如有人於盲者前現衆色
像非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫
法門不能解了爲若此也智者聞是其誰不
發阿耨多羅三藐三菩提心我等何爲永絕
其根於此大乘猶如敗種一切聲聞聞是不
可思議解脫法門皆應號泣聲震三千大千
世界一切菩薩應大欣慶頂受此法若有菩
薩信解不可思議解脫法門者一切魔衆无
如之何大迦葉說是語時三萬二千天子皆
發阿耨多羅三藐三菩提心尒時維摩詰語
大迦葉仁者十方无量阿僧祇世界中作魔
王者多是住不可思議解脫菩薩以方便力
教化衆生現作魔王又迦葉十方无量菩薩

*

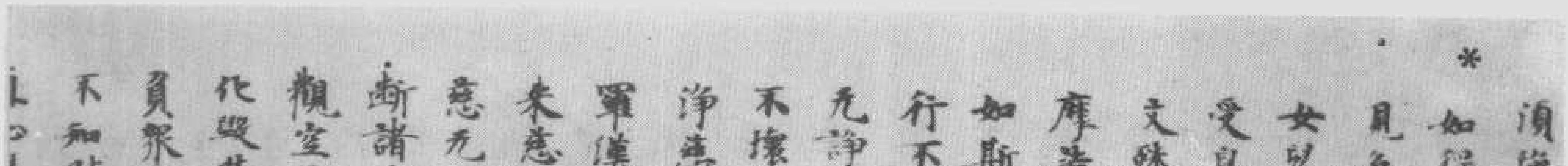


教化衆生現作魔王又迦葉十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車乘金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠珂貝衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢不能如是逼迫菩薩譬如龍象蹴踏非驢所堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之門

觀衆生品第七

爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀衆生爲若此如智者見水中月如鏡中見其面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大如第六陰如第七情如十三入如十九界菩薩觀衆生爲若此如无色界色如燋穀牙如須陁洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者

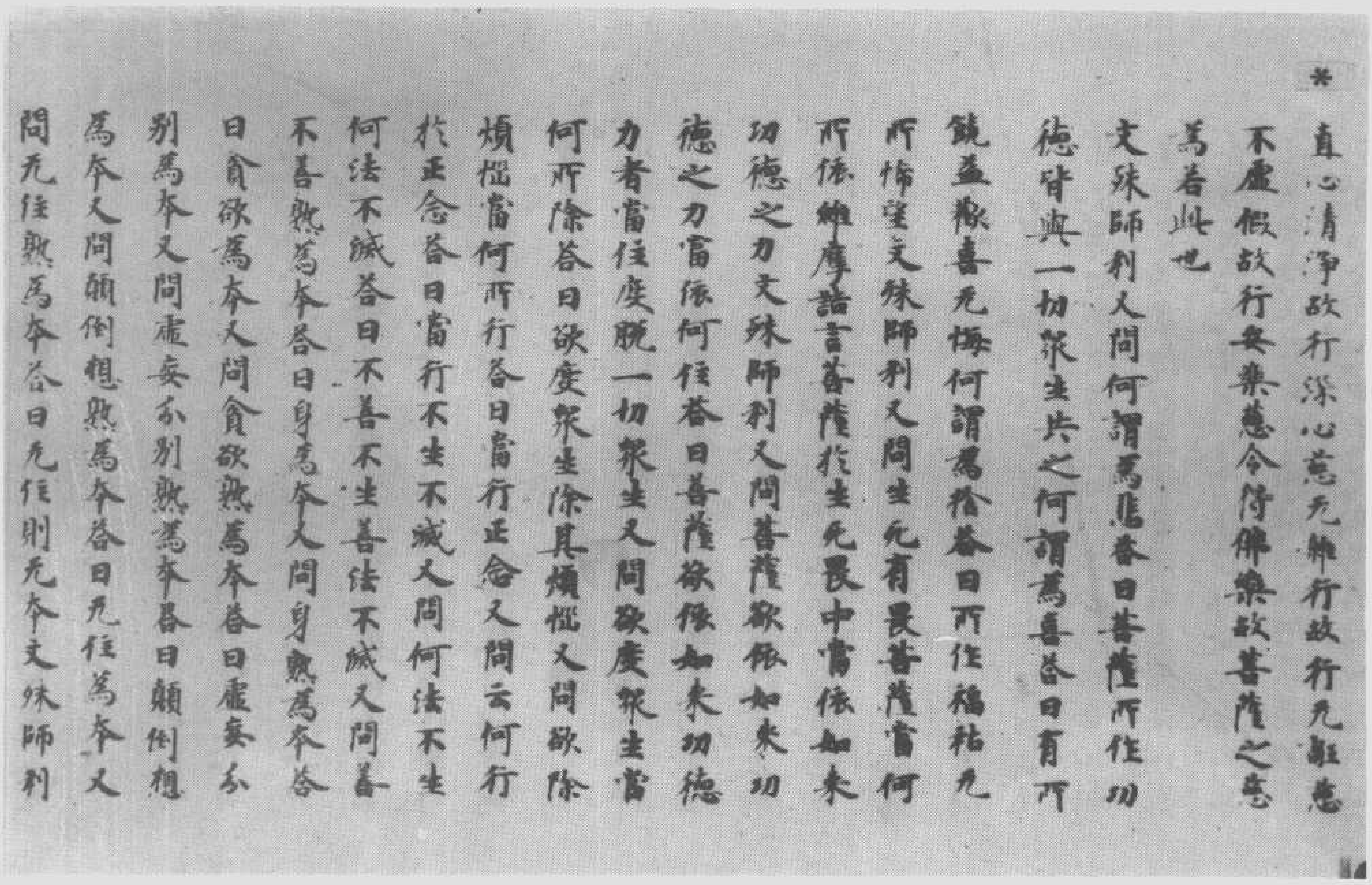
*



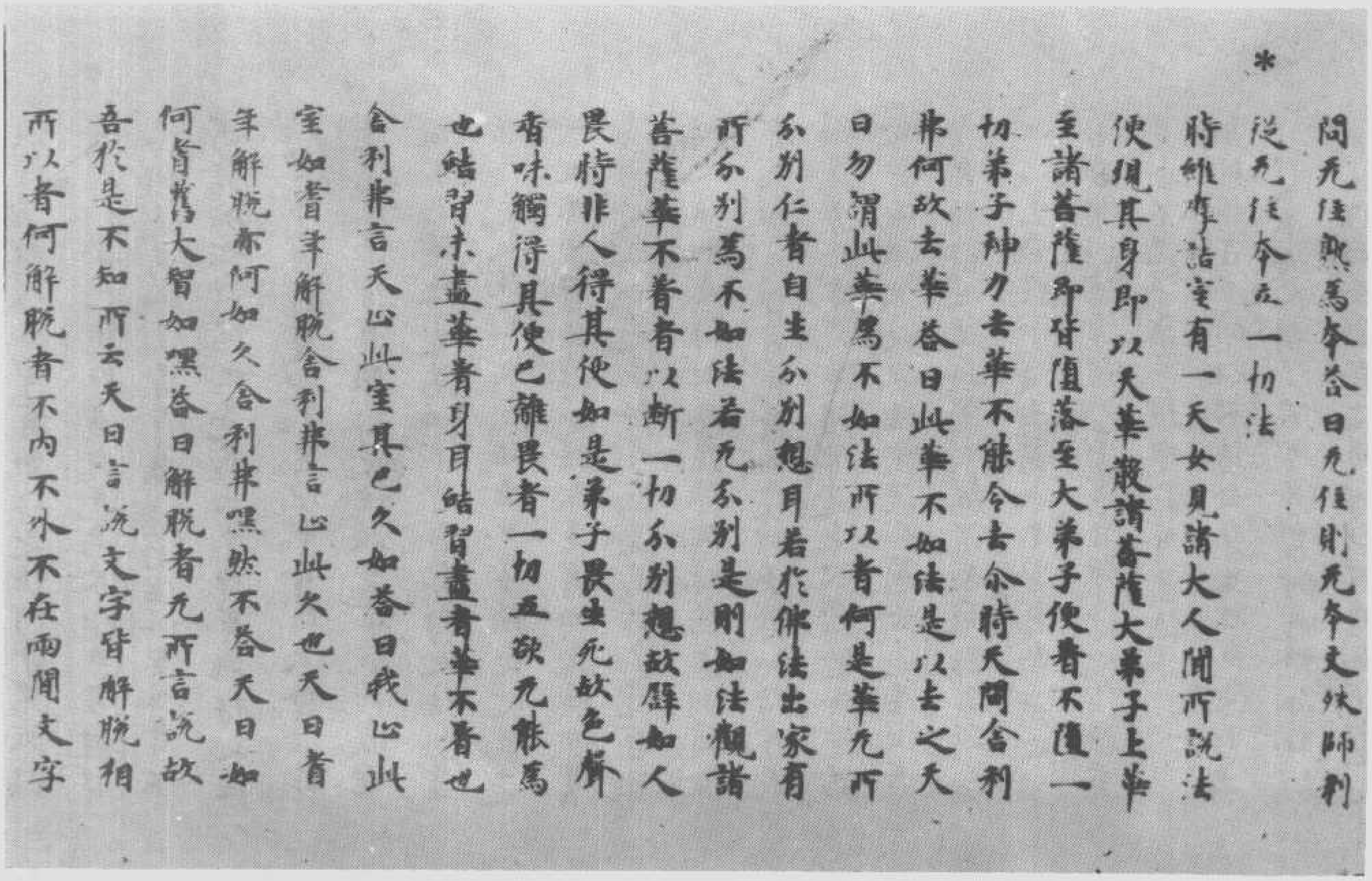
須陁洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者受身如无烟之火菩薩觀衆生爲若此也

文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈維摩詰言菩薩作是觀已自念我當爲衆生說如斯法是則真實慈也行寂滅慈无所生故行不熱慈无煩惱故行等之慈等三世故行无諍慈无所起故行不二慈内外不合故行不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清淨慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈无因得故行菩提慈等一味故行无等慈斷諸愛故行大悲慈導以大乘故行无厭慈觀空无我故行法施慈无遺惜故行持戒慈化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷負衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈无不知時故行方便慈一切示現故行无隱慈

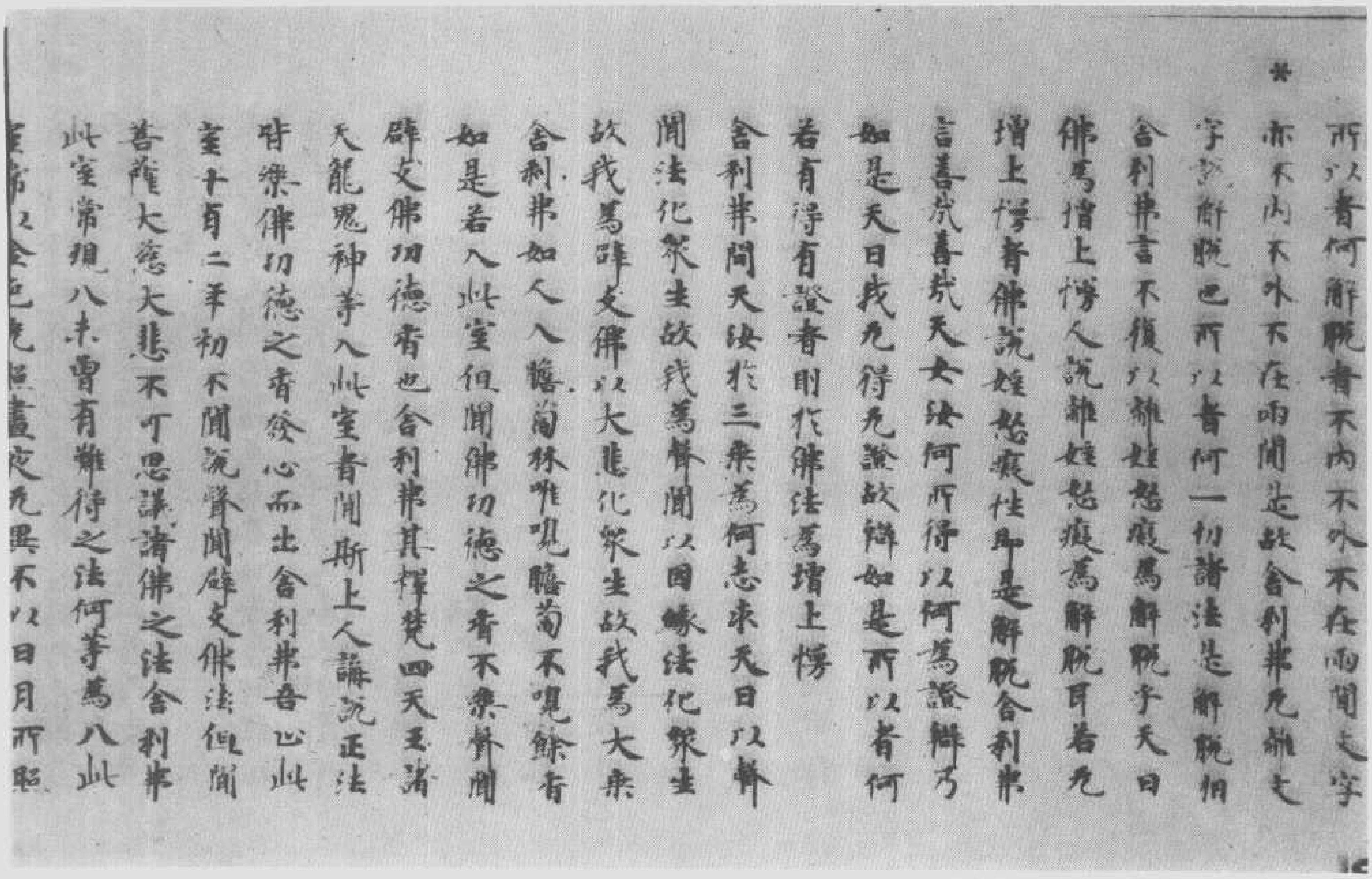
5



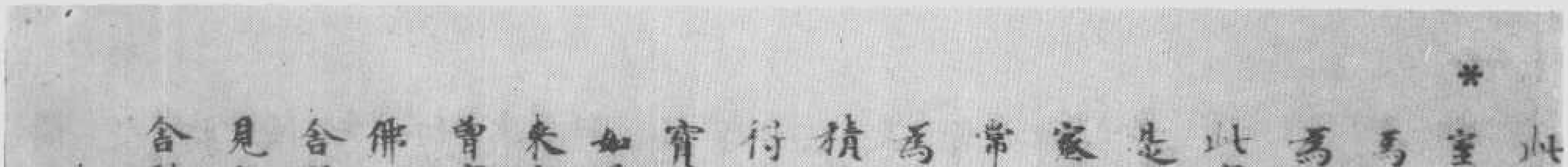
＊直心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈
不虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈
爲若此也
文殊師利又問何謂爲悲答曰菩薩所作功
德皆與一切衆生共之何謂爲喜答曰有所
饒益歡喜无悔何謂爲捨答曰所作福祐无
所悕望文殊師利又問生死有畏菩薩當何
所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來
功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功
德之力當依何住答曰菩薩欲依如來功德
力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當
何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除
煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行
於正念答曰當行不生不滅又問何法不生
何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善
不善孰爲本答曰身爲本又問身孰爲本答
曰貪欲爲本又問貪欲孰爲本答曰虛妄分
別爲本又問虛妄分別孰爲本答曰顛倒想
爲本又問顛倒想孰爲本答曰无住爲本又
問无住孰爲本答曰无住則无本文殊師利



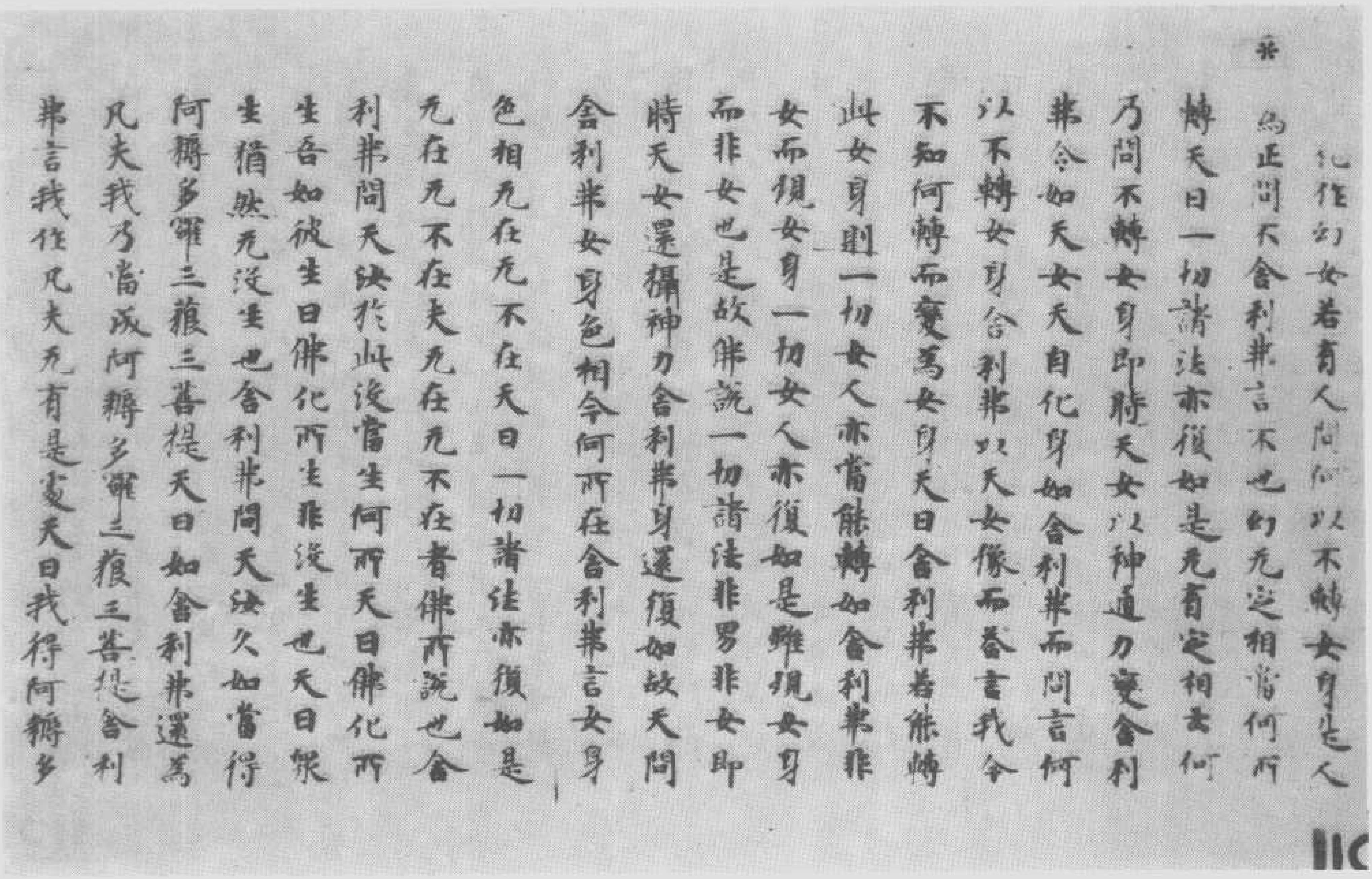
問无住孰爲本答曰无住則无本文殊師利
從无住本立一切法
＊時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利
弗何故去華答曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華爲不如法所以者何是華无所
分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有
所分別爲不如法若无分別是則如法觀諸
菩薩華不著者以斷一切分別想故譬如人
畏時非人得其便如是弟子畏生死故色聲
香味觸得其便已離畏者一切五欲无能爲
也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也
舍利弗言天止此室其已久如答曰我止此
室如耆年解脫舍利弗言止此久也天曰耆
年解脫亦何如久舍利弗默然不答天曰如
何耆舊大智而默答曰解脫者无所言說故
吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫相
所以者何解脫者不內不外不在兩間文字



所以者何解脫者不内不外不在兩間文字
亦不内不外不在兩間是故舍利弗无離文
字說解脫也所以者何一切諸法是解脫相
舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天曰
佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若无
增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利弗
言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯乃
如是天曰我无得无證故辯如是所以者何
若有得有證者則於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生
故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘
舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香
如是若入此室但聞佛功德之香不樂聲聞
辟支佛功德香也舍利弗其釋梵四天王諸
天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正法
皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾止此
室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞
菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗
此室常現八未曾有難得之法何等為八此
室常以金色光照晝夜无異不以日月所照

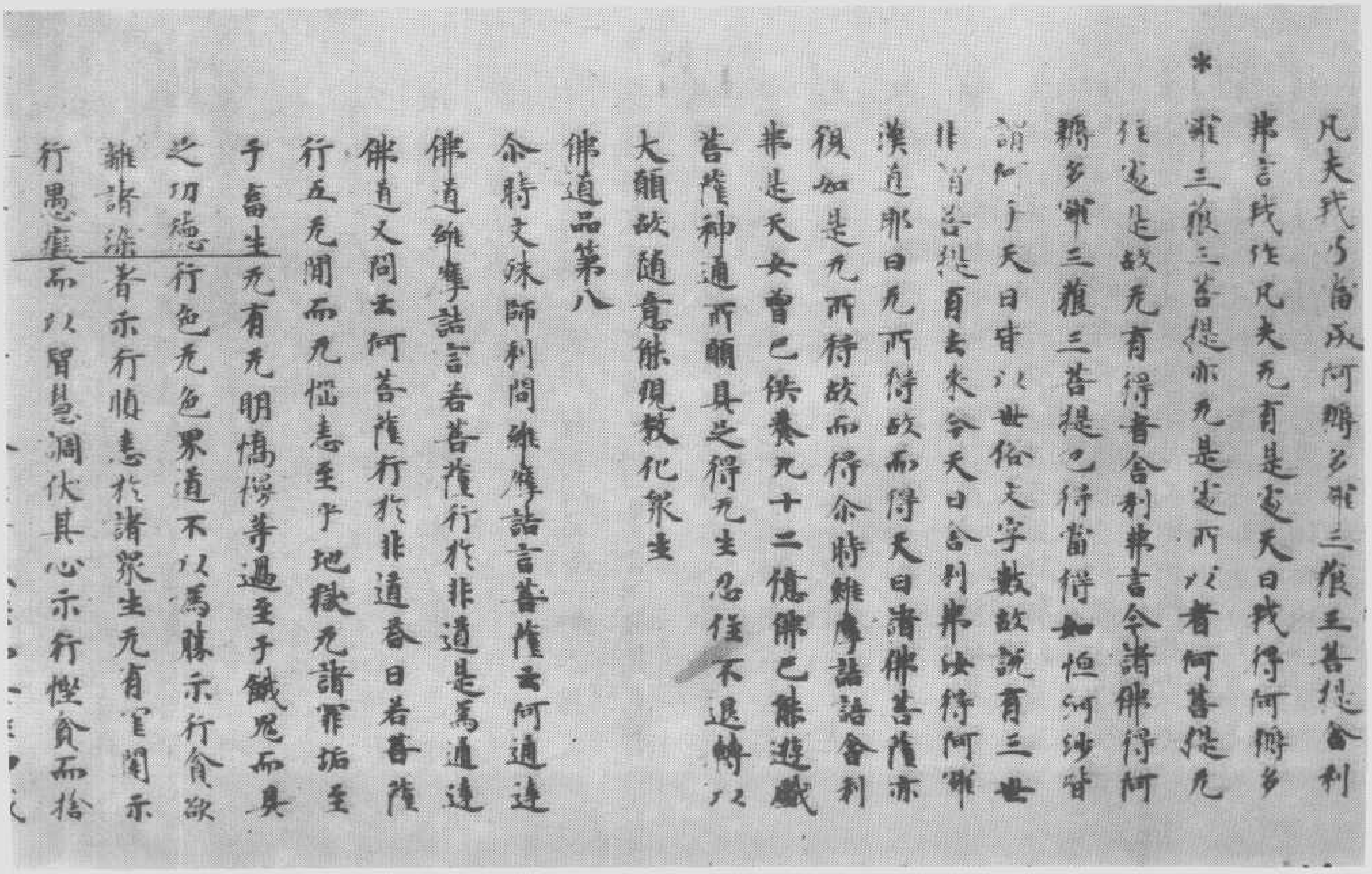


此室常現八未曾有難得之法何等為八此
室常以金色光照晝夜无異不以日月所照
為明是為一未曾有難得之法此室入者不
為諸垢之所惱也是為二未曾有難得之法
此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕
是為三未曾有難得之法此室常說六波羅
蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此室
常作天人第一之樂絃出无量法化之聲是
為五未曾有難得之法此室有四大藏衆寶
積滿賙窮濟乏求得无盡是為六未曾有難
得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛
寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切利成
如是等十方无量諸佛是上人念時即皆為
來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七未
曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸
佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之法
舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有
見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二
來求女人相了不可得當何所轉譬如幻
化作幻女若有人問何以不轉女身是人



*

化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在无不在者佛所說也舍
利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所
生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆
生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得
阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為
凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多

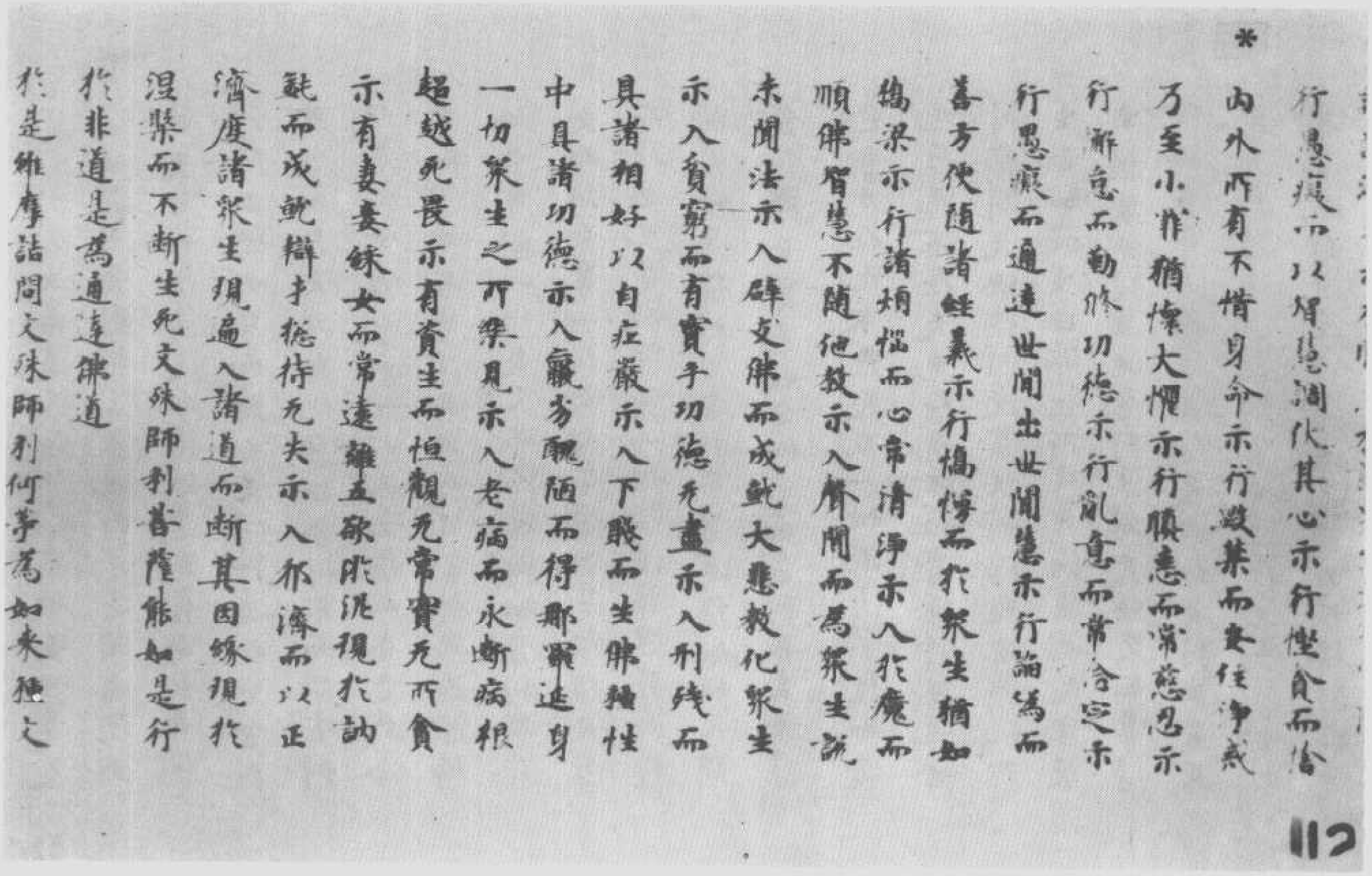


*

凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多
羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无
住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得阿
耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆
謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世
非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅
漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦
復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利
弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲
菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以
大願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

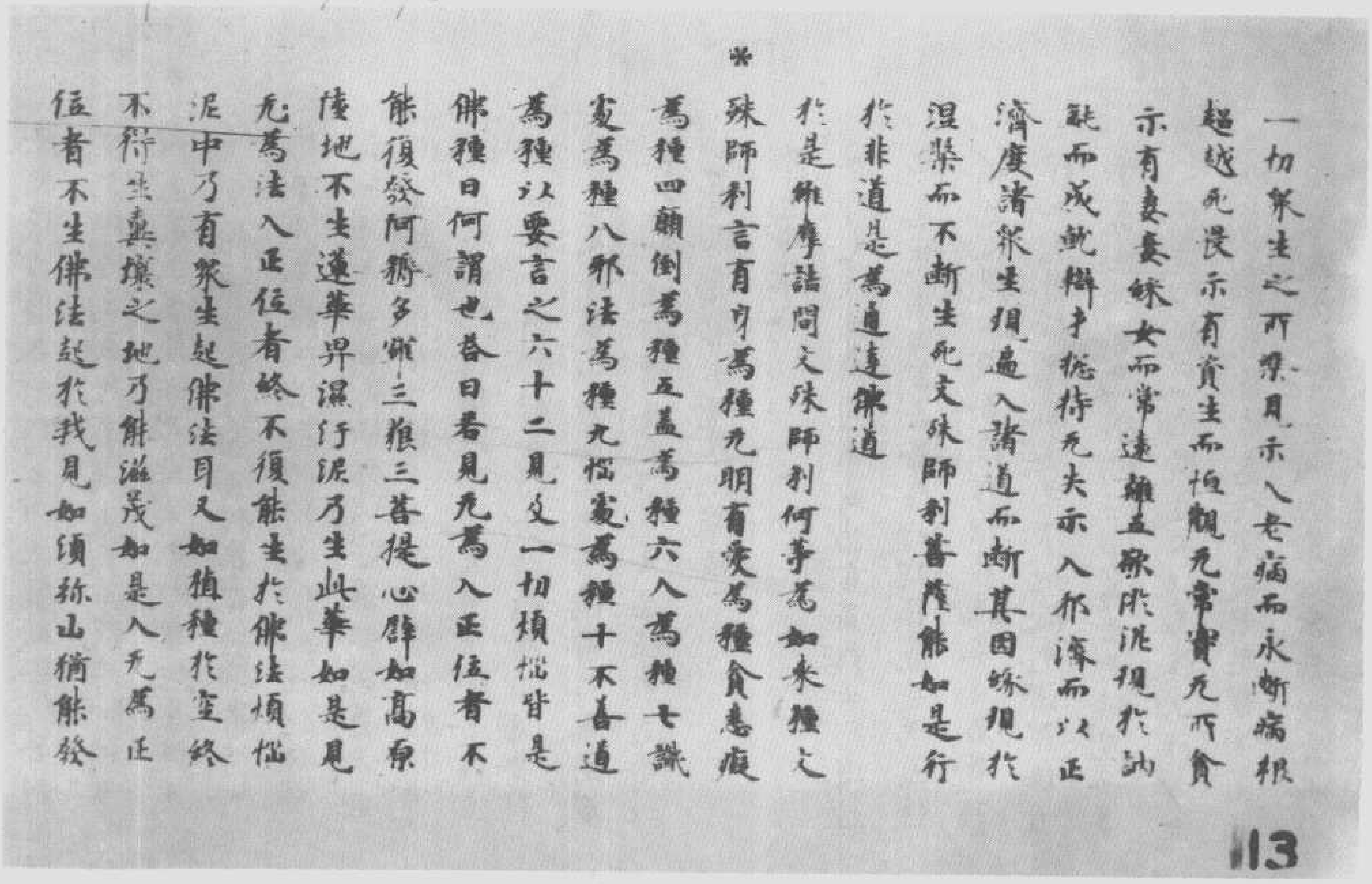
尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
之功德行色无色界道不以為勝示行貪欲
離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚閡示
行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨



行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨
*內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒
乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示
行懈怠而勤修功德示行亂意而常念定示
行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而
善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如
橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而
順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說
未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生
示入貧窮而有寶手功德无盡示入刑殘而
具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓
中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身
一切衆生之所樂見示入老病而永斷病根
超越死畏示有資生而恒觀无常實无所貪
示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥
鈍而成就辯才總持无失示入邪濟而以正
濟度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於
涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行
於非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文

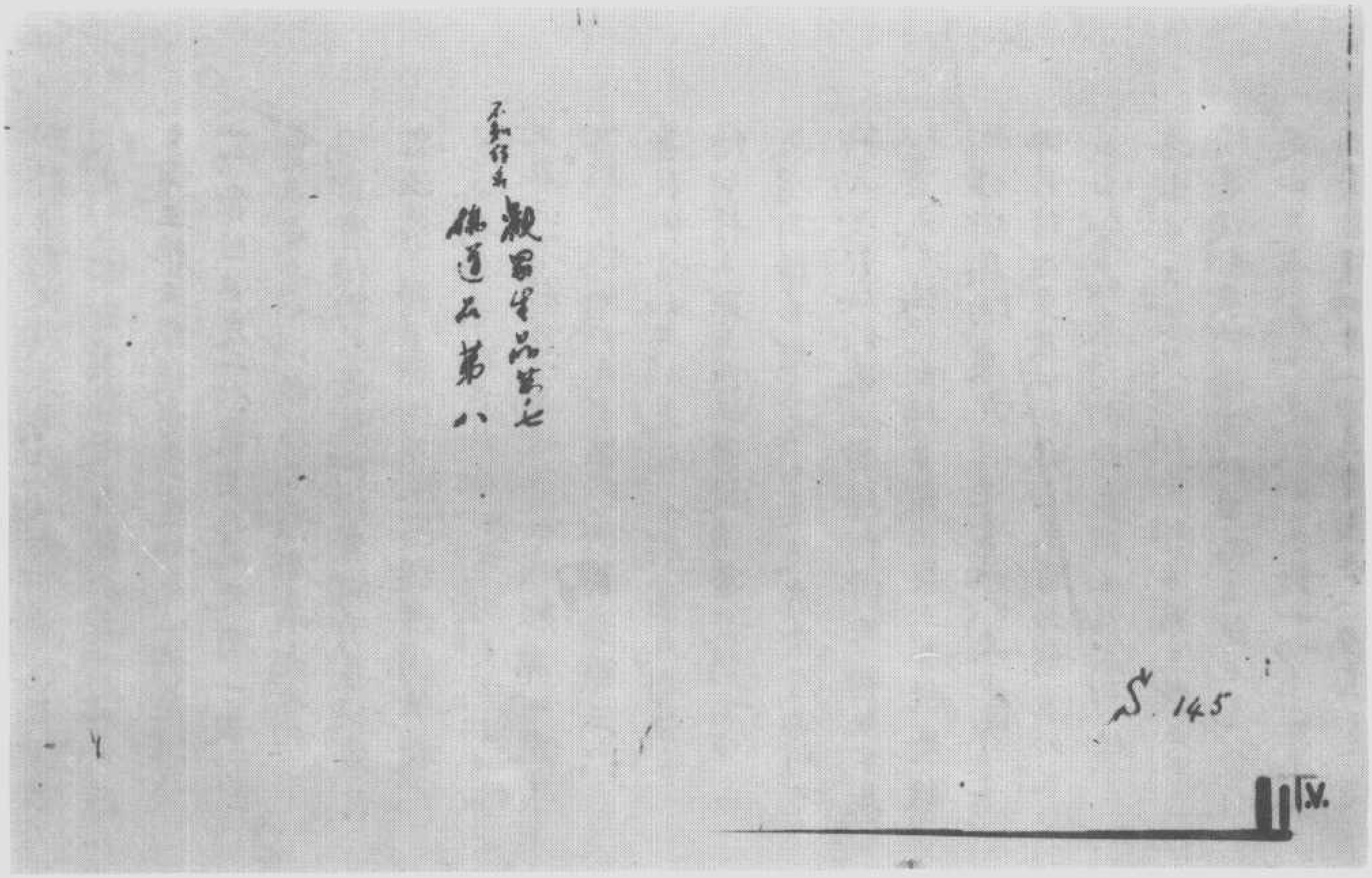
112

W→ T475 14/545B11



一切衆生之所樂見示入老病而永斷病根
超越死畏示有資生而恒觀无常實无所貪
示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥
鈍而成就辯才總持无失示入邪濟而以正
濟度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於
涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行
於非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
*殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終
不得生糞壤之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發

113

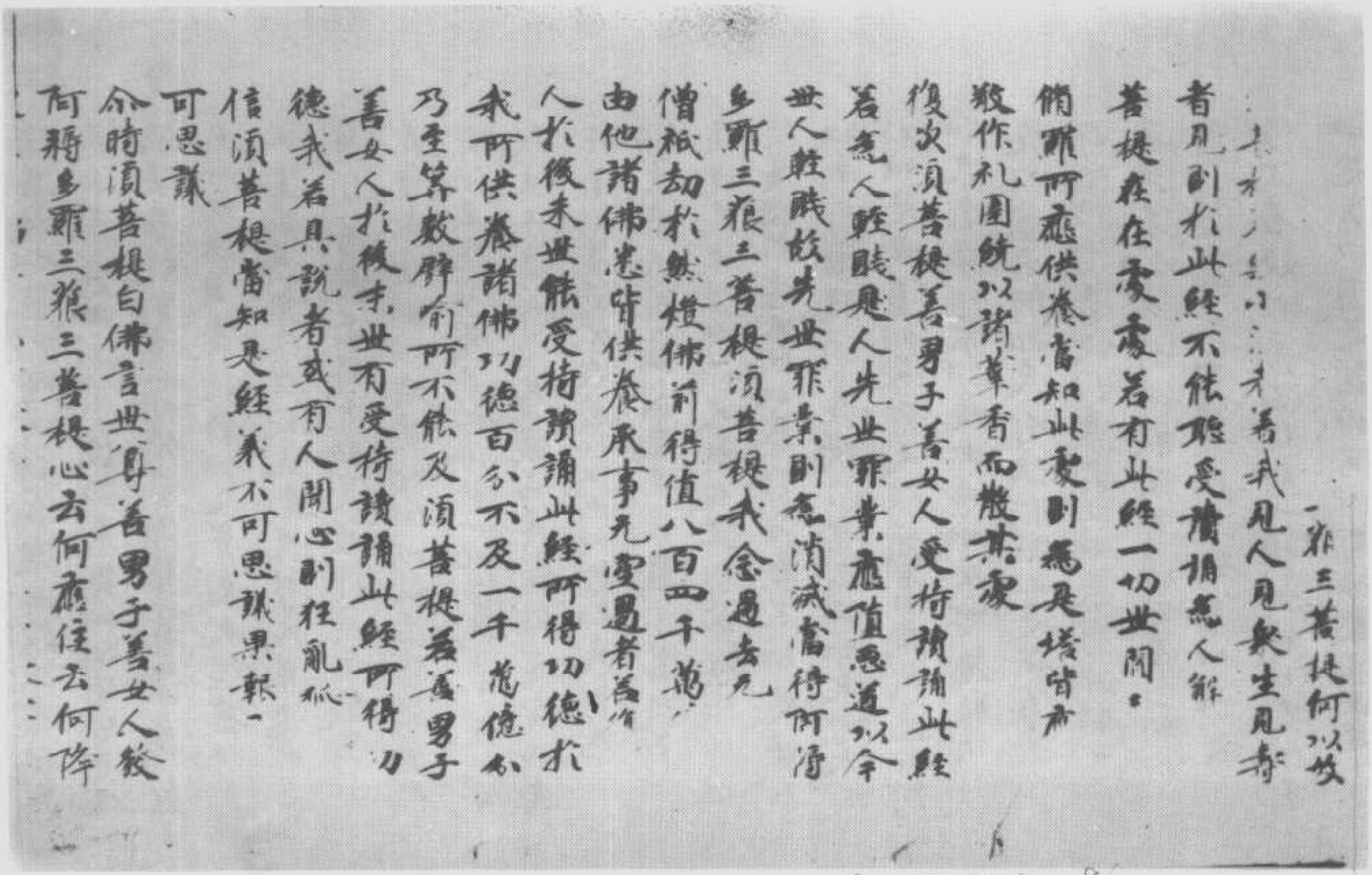


不知行者
觀衆生品第七
佛道品第八

S. 145

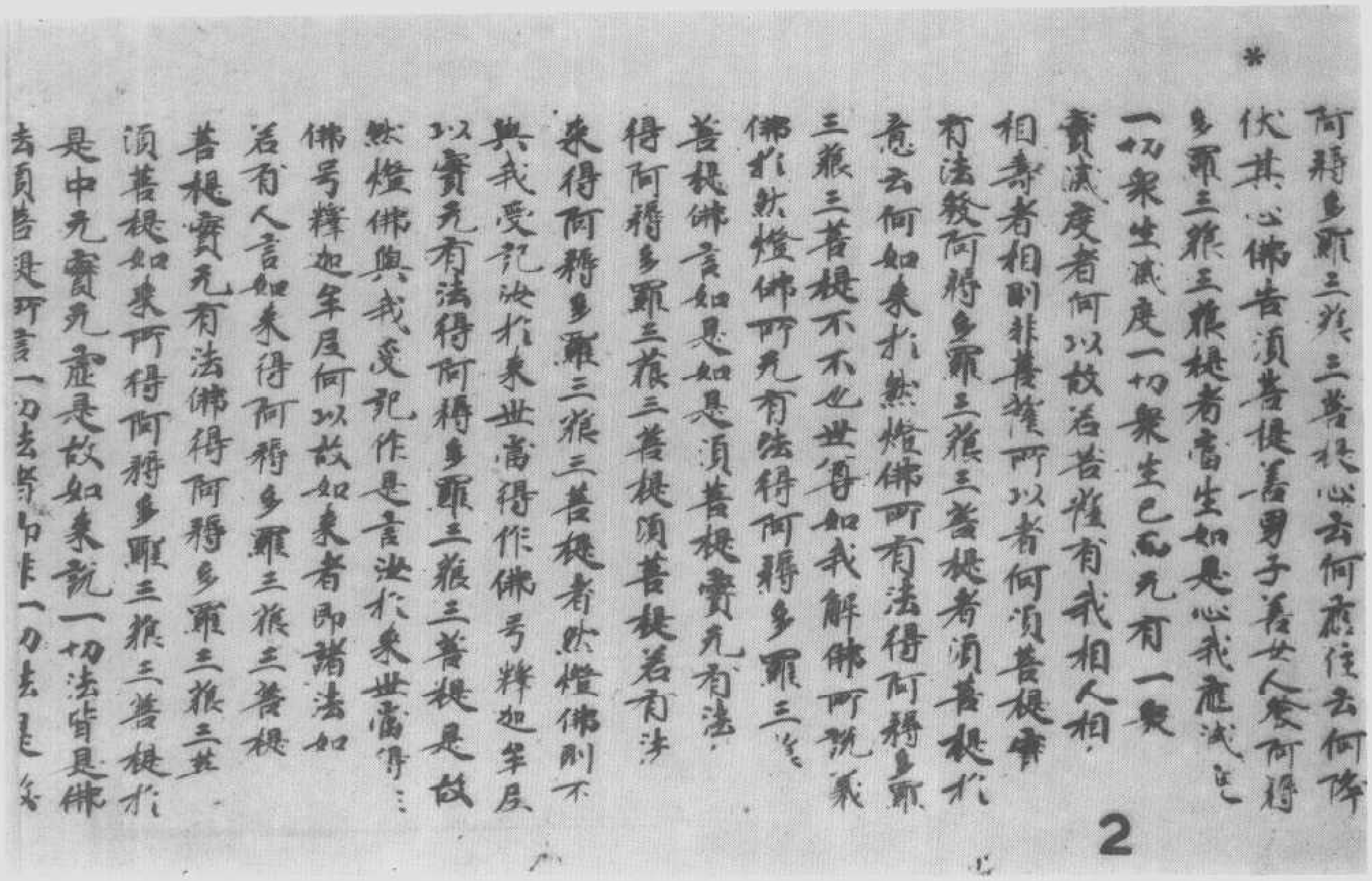
IV.

▼斯一四六號　金剛般若波羅蜜經



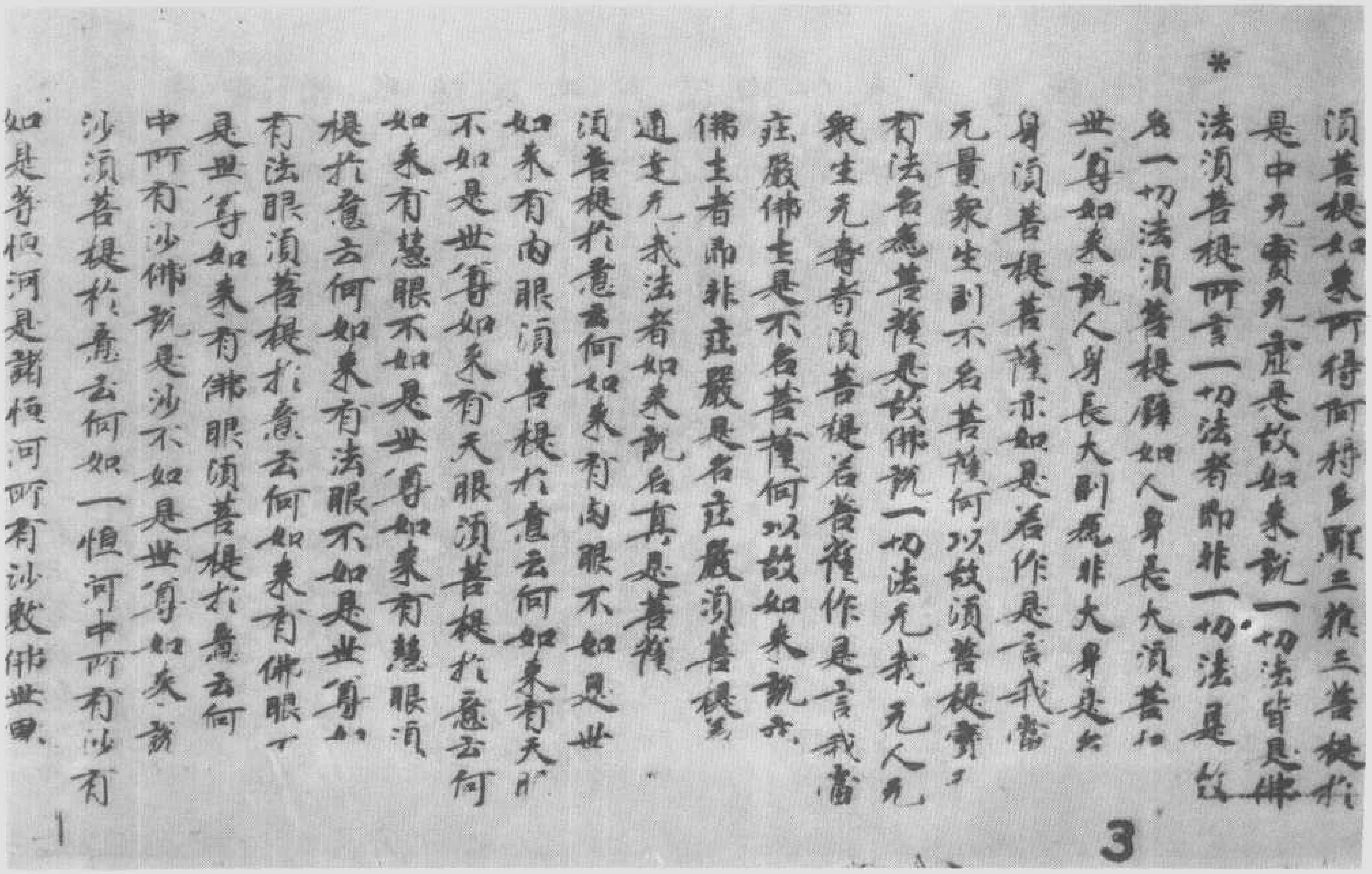
一藐三菩提何以故
[illegible]著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦爲人解
菩提在在處處若有此經一切世間
脩羅所應供養當知此處則爲是塔皆應
敬作礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐
信須菩提當知是經義不可思議果報一
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降

S→T235　8/750c18~19
W→
8/752A14


*

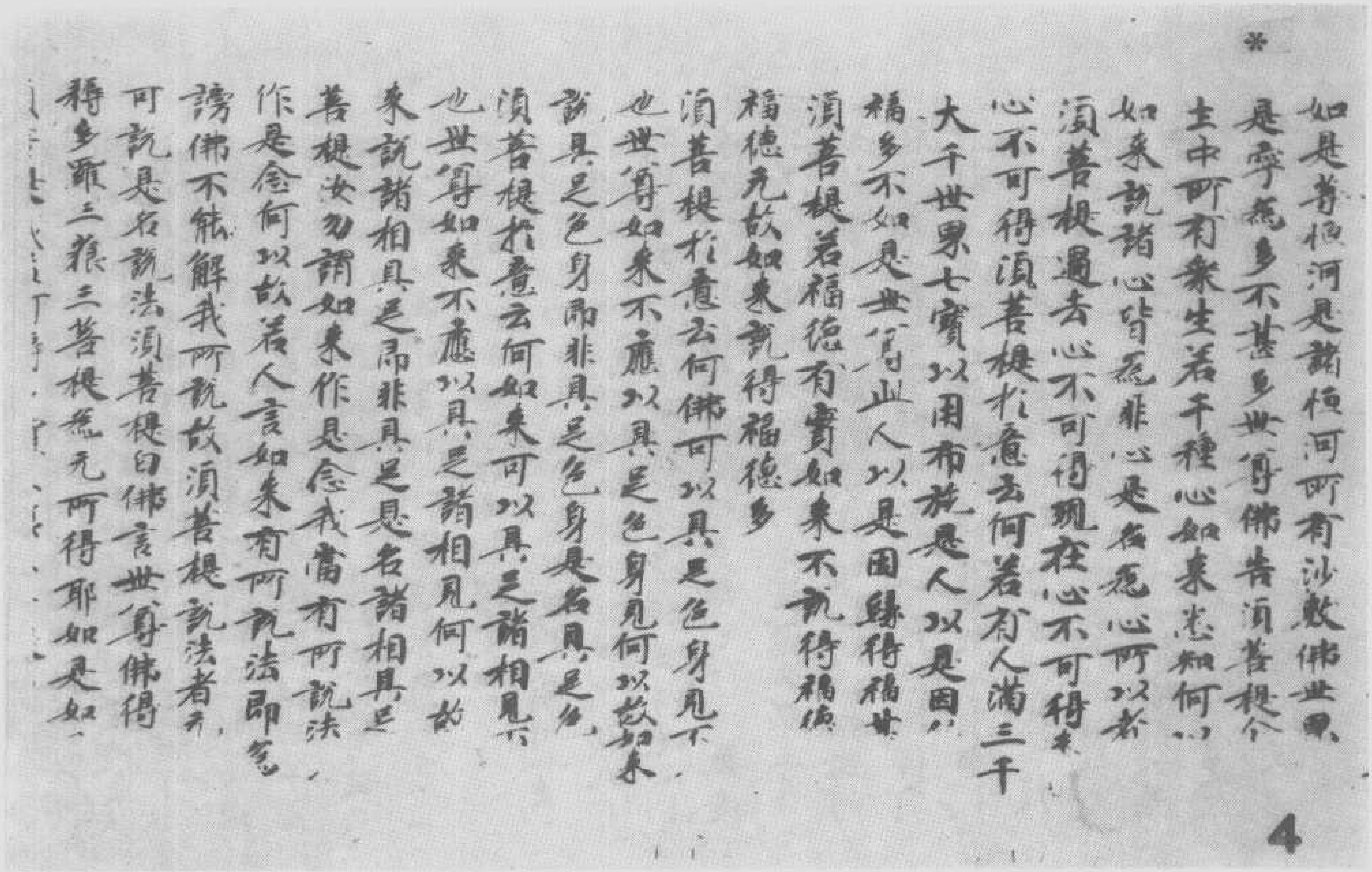
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆
實滅度者何以故若菩薩有我相人相
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故

2

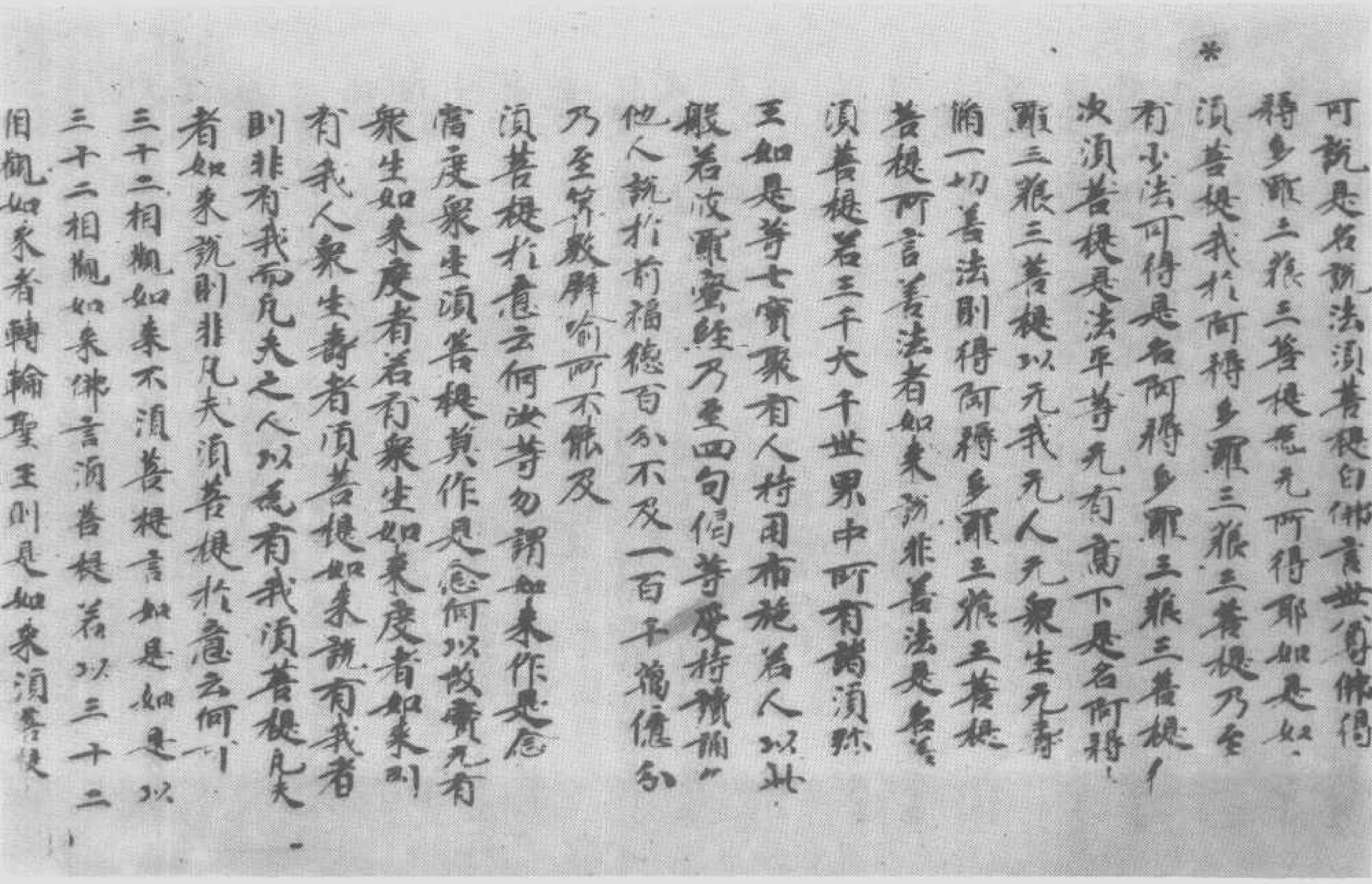

*

須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提
世尊如來說人身長大則為非大身是名
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須
提於意云何如來有法眼不如是世尊如
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界

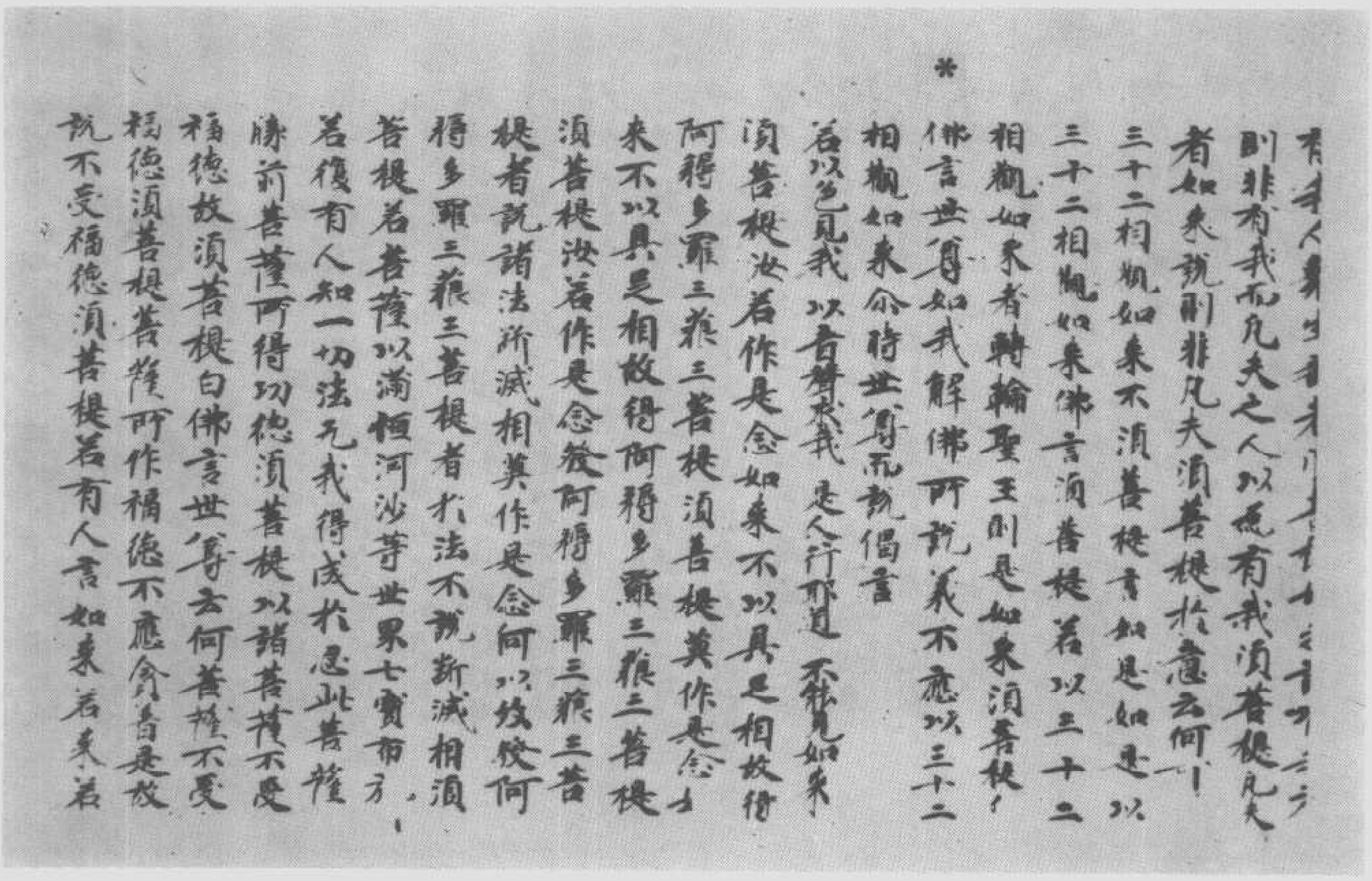
3



如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒
土中所有衆生若干種心如來悉知何以
如來說諸心皆為非心是名為心所以者
須菩提過去心不可得現在心不可得來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
須菩提若福德有實如來不說得福德
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故
來說諸相具足即非具足是名諸相具足
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如



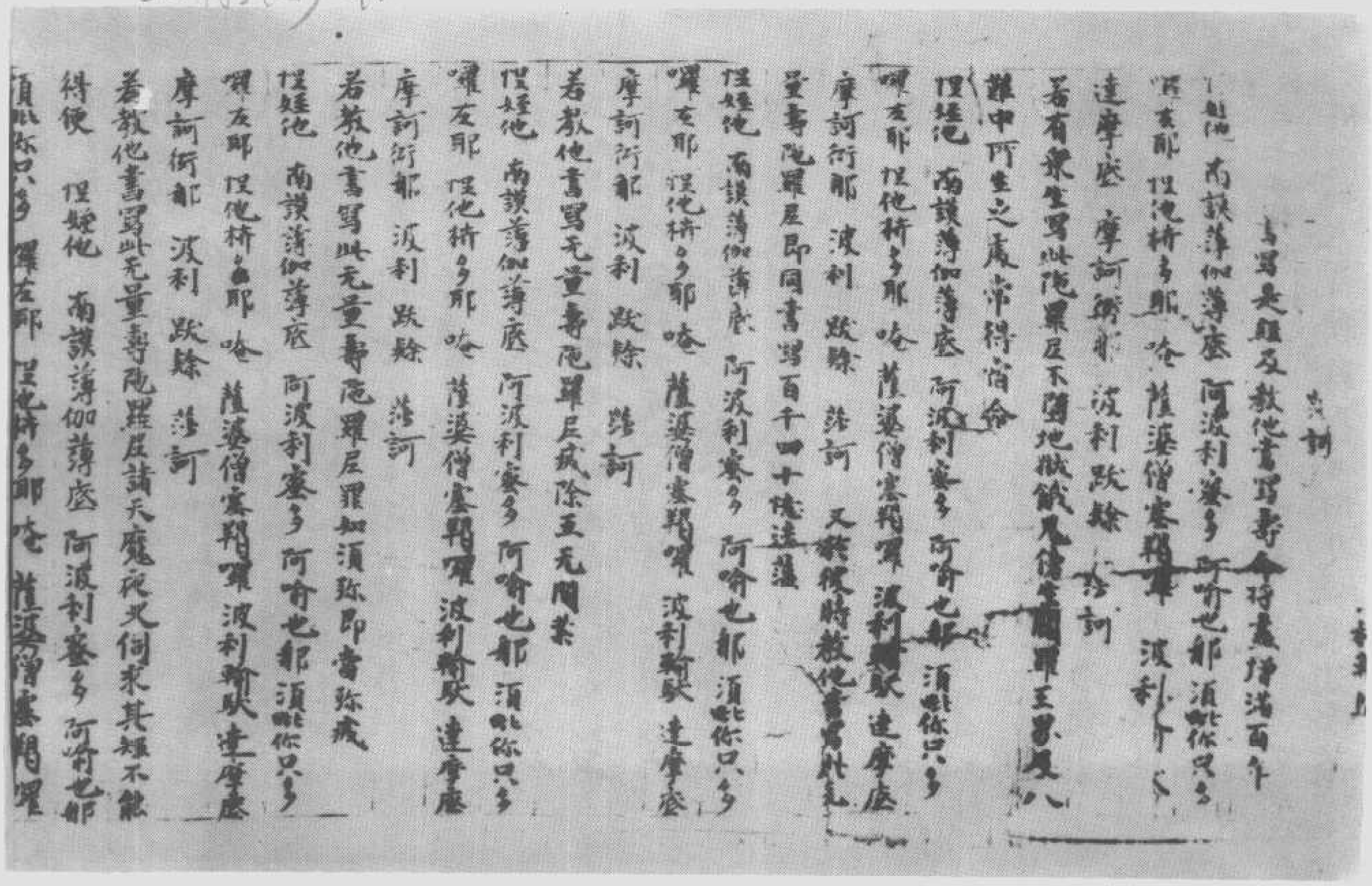
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
菩提所言善法者如來說非善法是名善
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白



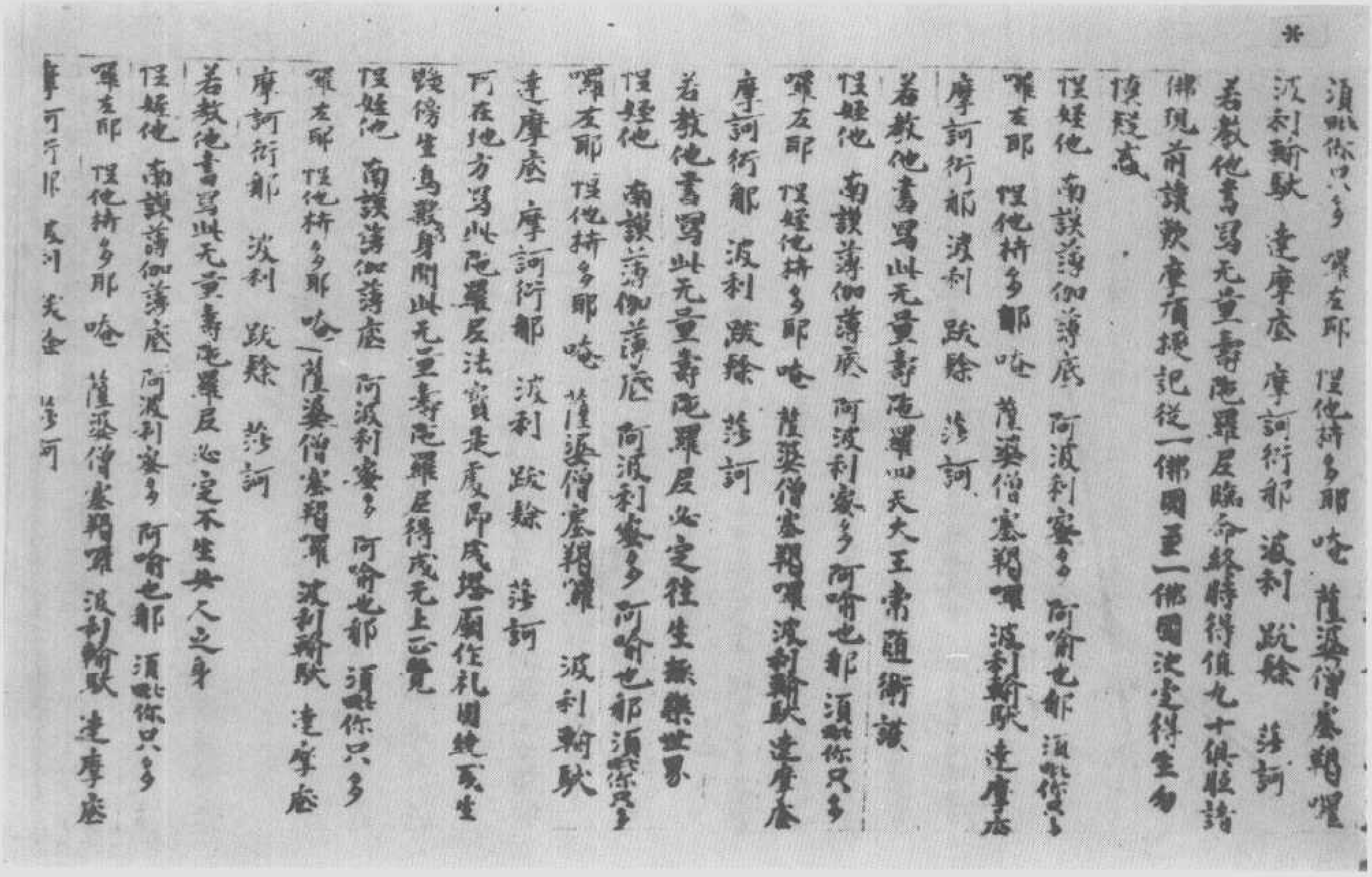
則非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若

S之標(2) 40

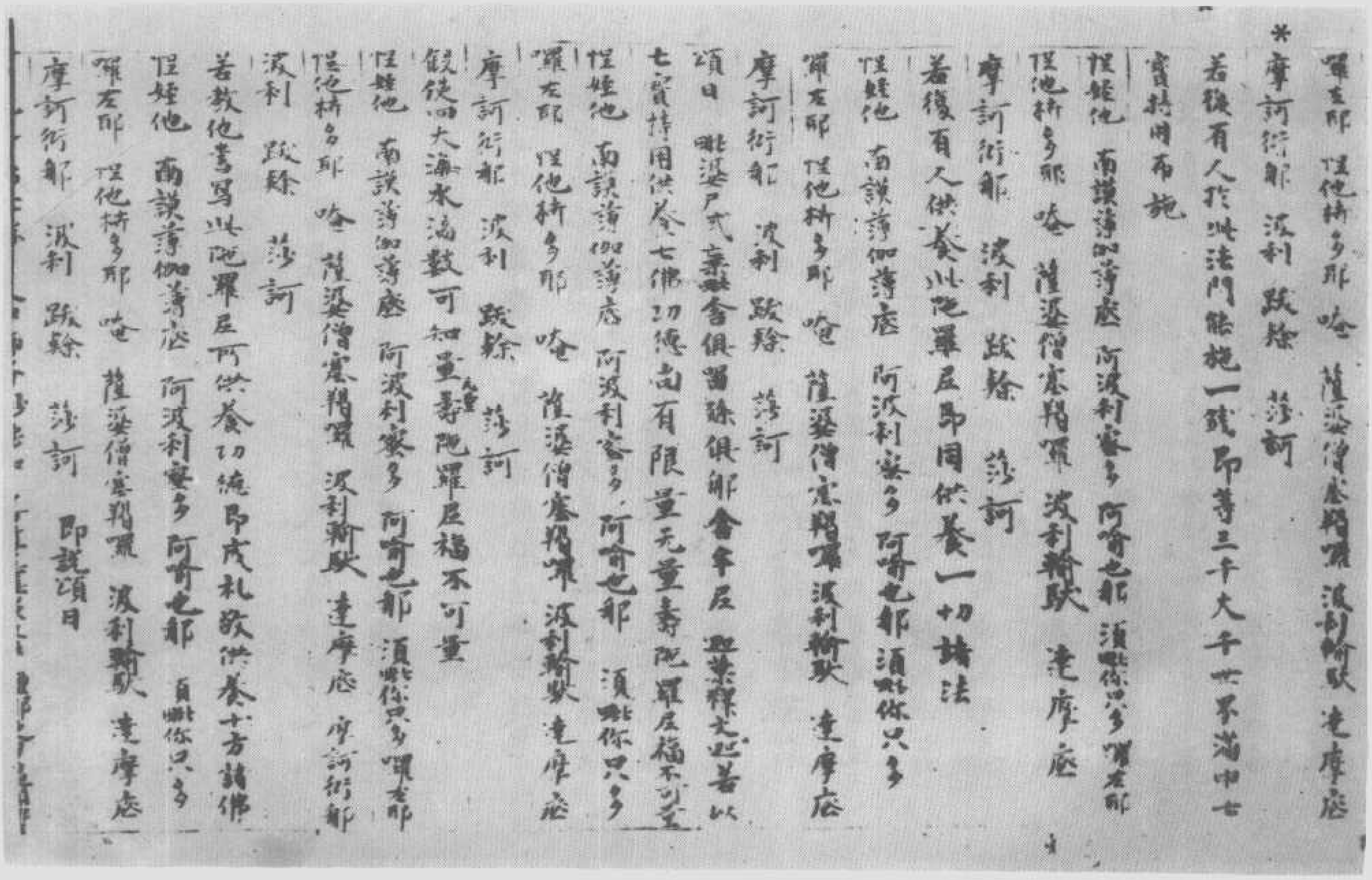
▼斯一四七號　大乘無量壽經一卷



訶
自書寫是經及教他書寫壽命得長增滿百年
怛姪他 南謨薄伽薄底 阿波利蜜多 阿喻也郁 須毗你只多
囉左耶 怛他揭多耶 唵 薩婆僧塞羯囉 波利
達摩底 摩訶衍那 波利 跋除 莎訶
若有衆生寫此陁羅尼不墮地獄餓鬼傍生閻羅王界及八
難中所生之處常得宿命
怛姪他 南謨薄伽薄底 阿波利蜜多 阿喻也郁 須毗你只多
囉左耶 怛他揭多耶 唵 薩婆僧塞羯囉 波利輸馱 達摩底
摩訶衍那 波利 跋除 莎訶 又若復時教他書寫此
量壽陁羅尼即同書寫百千四十億達羅
怛姪他 南謨薄伽薄底 阿波利蜜多 阿喻也郁 須毗你只多
囉左耶 怛他揭多耶 唵 薩婆僧塞羯囉 波利輸馱 達摩底
摩訶衍那 波利 跋除 莎訶
若教他書寫无量壽陁羅尼殺除五无間業
怛姪他 南謨薄伽薄底 阿波利蜜多 阿喻也郁 須毗你只多
囉左耶 怛他揭多耶 唵 薩婆僧塞羯囉 波利輸馱 達摩底
摩訶衍那 波利 跋除 莎訶
若教他書寫无量壽陁羅尼罪如須弥即當弥滅
怛姪他 南謨薄伽薄底 阿波利蜜多 阿喻也郁 須毗你只多
囉左耶 怛他揭多耶 唵 薩婆僧塞羯囉 波利輸馱 達摩底
摩訶衍那 波利 跋除 莎訶
若教他書寫此无量壽陁羅尼諸天魔夜叉伺求其便不能
得便 怛姪他 南謨薄伽薄底 阿波利蜜多 阿喻也郁
須毗你只多 囉左耶 怛他揭多耶 唵 薩婆僧塞羯囉

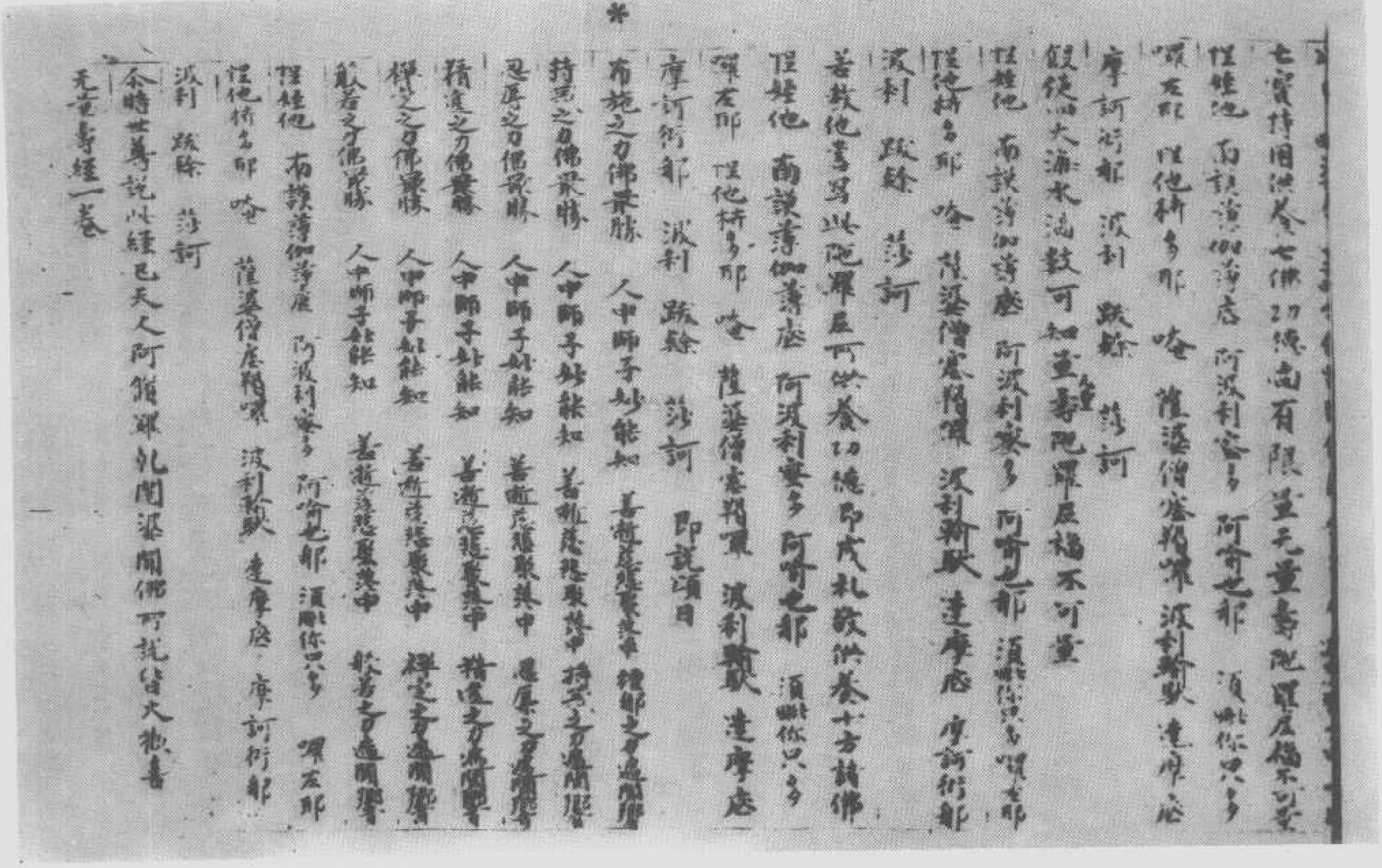


*
須毗你只多 囉左耶 怛他掲多耶 唵 薩婆僧塞鵈嚗
波利輸馱 達摩底 摩訶衍耶 波利 跋絲 莎訶
若敎他書寫无量壽陀羅尼臨命終時得值九十俱胝諸
佛現前讃歎摩頂授記從一佛國至一佛國決定得生勿
懷疑惑
怛姪他 南謨薄伽薄底 阿波利蜜多 阿喻也郁 須毗你只多
囉左耶 怛他掲多郁 唵 薩婆僧塞鵈嚗 波利輸馱 達摩底
摩訶衍耶 波利 跋絲 莎訶
若敎他書寫此无量壽陀羅尼四天大王常隨衛護
怛姪他 南謨薄伽薄底 阿波利蜜多 阿喻也郁 須毗你只多
囉左耶 怛姪他掲多耶 唵 薩婆僧塞鵈嚗 波利輸馱 達摩底
摩訶衍耶 波利 跋絲 莎訶
若敎他書寫此无量壽陀羅尼必定往生極樂世界
怛姪他 南謨薄伽薄底 阿波利蜜多 阿喻也郁 須毗你只多
囉左耶 怛他掲多耶 唵 薩婆僧塞鵈嚗 波利輸馱
達摩底 摩訶衍耶 波利 跋絲 莎訶
阿在他方寫此陀羅尼法寶是處即成塔廟作禮圍繞或生
畜傍生鳥獸身聞此无量壽陀羅尼得成无上正覺
怛姪他 南謨薄伽薄底 阿波利蜜多 阿喻也郁 須毗你只多
囉左耶 怛他掲多耶 唵 薩婆僧塞鵈嚗 波利輸馱 達摩底
摩訶衍耶 波利 跋絲 莎訶
若敎他書寫此无量壽陀羅尼必定不生女人之身
怛姪他 南謨薄伽薄底 阿波利蜜多 阿喻也郁 須毗你只多
囉左耶 怛他掲多耶 唵 薩婆僧塞鵈嚗 波利輸馱 達摩底
摩訶衍耶 波利 跋絲 莎訶



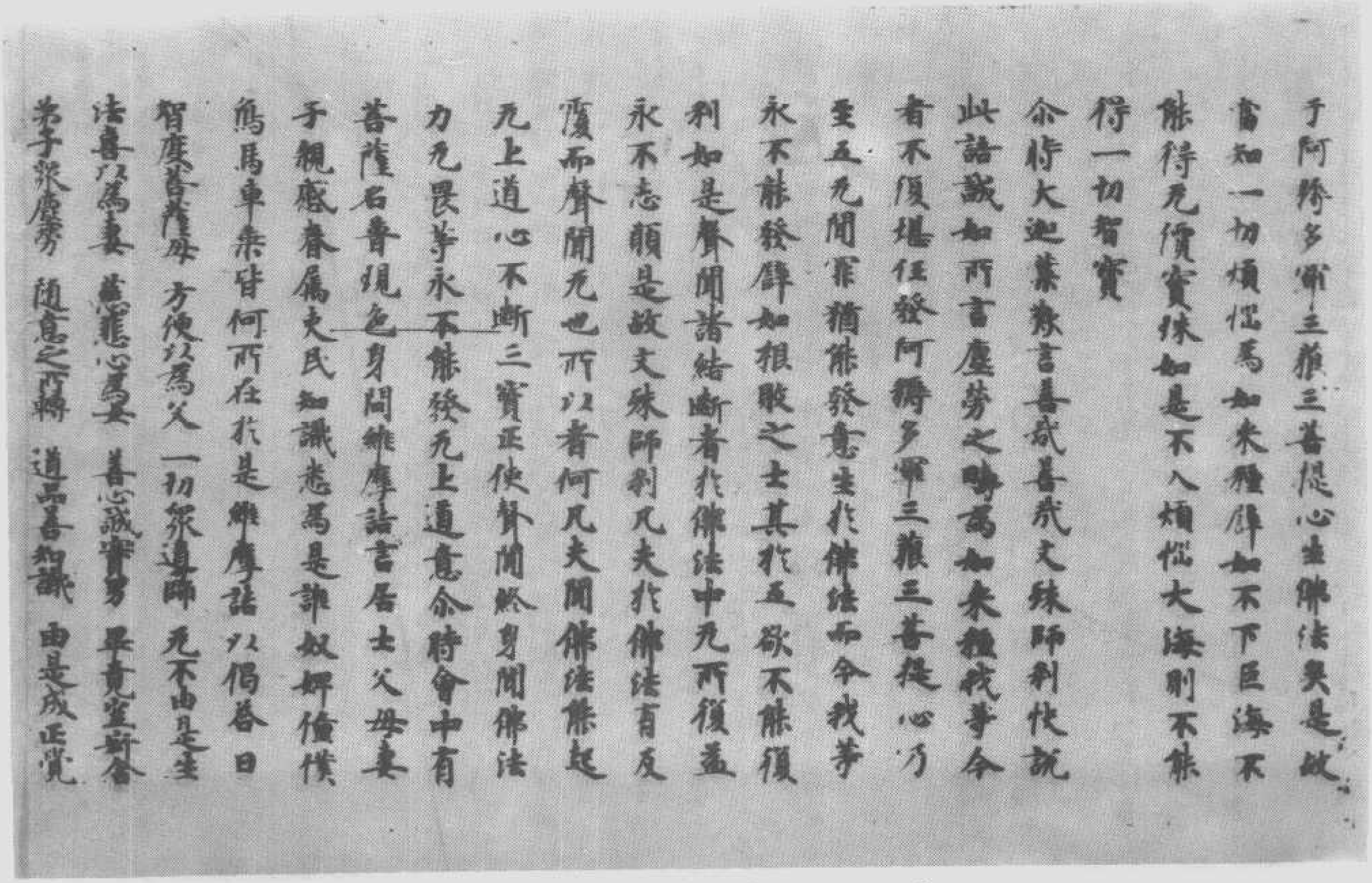
囉左耶 怛他掲多耶 唵 薩婆僧塞鵈嚗 波利輸馱 達摩底
*摩訶衍耶 波利 跋絲 莎訶
若復有人於此法門能施一錢即等三千大千世界滿中七
寶持用布施
怛姪他 南謨薄伽薄底 阿波利蜜多 阿喻也郁 須毗你只多 囉左耶
怛他掲多耶 唵 薩婆僧塞鵈嚗 波利輸馱 達摩底
摩訶衍耶 波利 跋絲 莎訶
若復有人供養此陀羅尼即同供養一切諸法
怛姪他 南謨薄伽薄底 阿波利蜜多 阿喻也郁 須毗你只多
囉左耶 怛他掲多耶 唵 薩婆僧塞鵈嚗 波利輸馱 達摩底
摩訶衍耶 波利 跋絲 莎訶
頌曰 毗婆尸式棄毗舍俱留孫俱那含牟尼 迦葉釋文迦若以
七寶持用供養七佛功德尚有限量无量壽陀羅尼福不可量
怛姪他 南謨薄伽薄底 阿波利蜜多 阿喻也郁 須毗你只多
囉左耶 怛他掲多耶 唵 薩婆僧塞鵈嚗 波利輸馱 達摩底
摩訶衍耶 波利 跋絲 莎訶
鉸徒四大海水滴數可知无量壽陀羅尼福不可量
怛姪他 南謨薄伽薄底 阿波利蜜多 阿喻也郁 須毗你只多 囉左耶
怛他掲多耶 唵 薩婆僧塞鵈嚗 波利輸馱 達摩底 摩訶衍耶
波利 跋絲 莎訶
若敎他書寫此陀羅尼阿供養功德即成禮敬供養十方諸佛
怛姪他 南謨薄伽薄底 阿波利蜜多 阿喻也郁 須毗你只多
囉左耶 怛他掲多耶 唵 薩婆僧塞鵈嚗 波利輸馱 達摩底
摩訶衍耶 波利 跋絲 莎訶 即說頌曰

w→標(2) 126



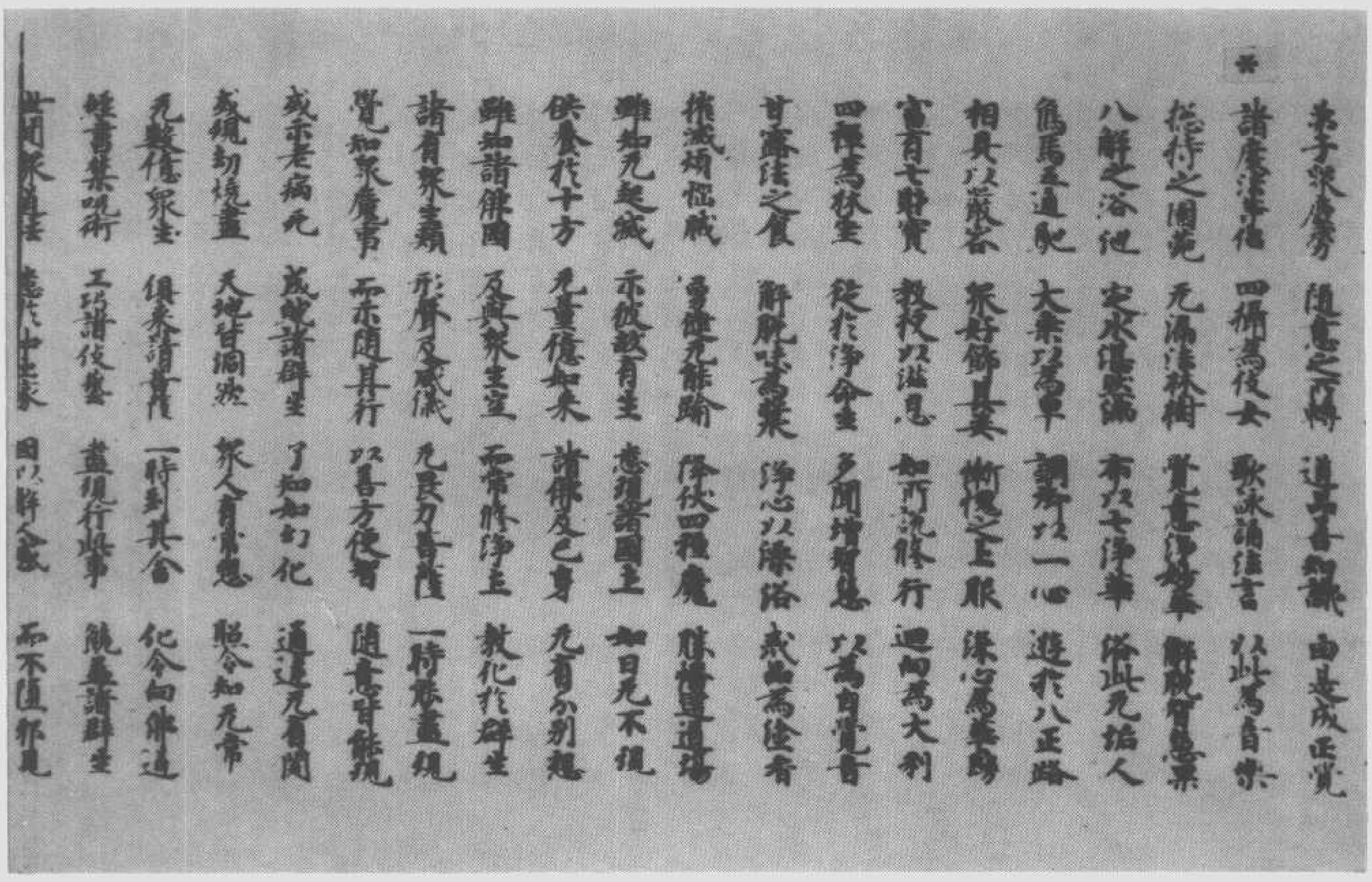
七寶持用供養七佛功德尚有限量无量壽陀羅尼福不可量
怛姪他　南謨薄伽跋帝　阿波利蜜多　阿喻乜那　須毗你只多
囉左耶　怛他揭多耶　唵　薩婆僧塞羯囉　波利輸駄　達摩底
摩訶衍那　波利　跋除　莎訶
饒使四大海水渧數可知无量壽陀羅尼福不可量
怛姪他　南謨薄伽跋帝　阿波利蜜多　阿喻乜那　須毗你只多囉左耶
怛他揭多耶　唵　薩婆僧塞羯囉　波利輸駄　達摩底　摩訶衍那
波利　跋除　莎訶
若教他書寫此陀羅尼而供養功德即成礼敬供養十方諸佛
怛姪他　南謨薄伽跋帝　阿波利蜜多　阿喻乜那　須毗你只多
囉左耶　怛他揭多耶　唵　薩婆僧塞羯囉　波利輸駄　達摩底
摩訶衍那　波利　跋除　莎訶　即說頌曰
布施之力佛衆勝　人中師子妙能知　善能入慈悲衆中　檀那之力遍聞響
持戒之力佛衆勝　人中師子妙能知　善能入慈悲衆中　持戒之力遍聞響
忍辱之力佛衆勝　人中師子妙能知　善能入慈悲衆中　忍辱之力遍聞響
精進之力佛衆勝　人中師子妙能知　善能入慈悲衆中　精進之力遍聞響
禪定之力佛衆勝　人中師子妙能知　善能入慈悲衆中　禪定之力遍聞響
般若之力佛衆勝　人中師子妙能知　善能入慈悲衆中　般若之力遍聞響
怛姪他　南謨薄伽跋帝　阿波利蜜多　阿喻乜那　須毗你只多　囉左耶
怛他揭多耶　唵　薩婆僧塞羯囉　波利輸駄　達摩底　摩訶衍那
波利　跋除　莎訶
尒時世尊說此經已天人阿脩羅乾闥婆聞佛所說皆大歡喜
无量壽經一卷

▼斯一四八號　維摩詰經卷中

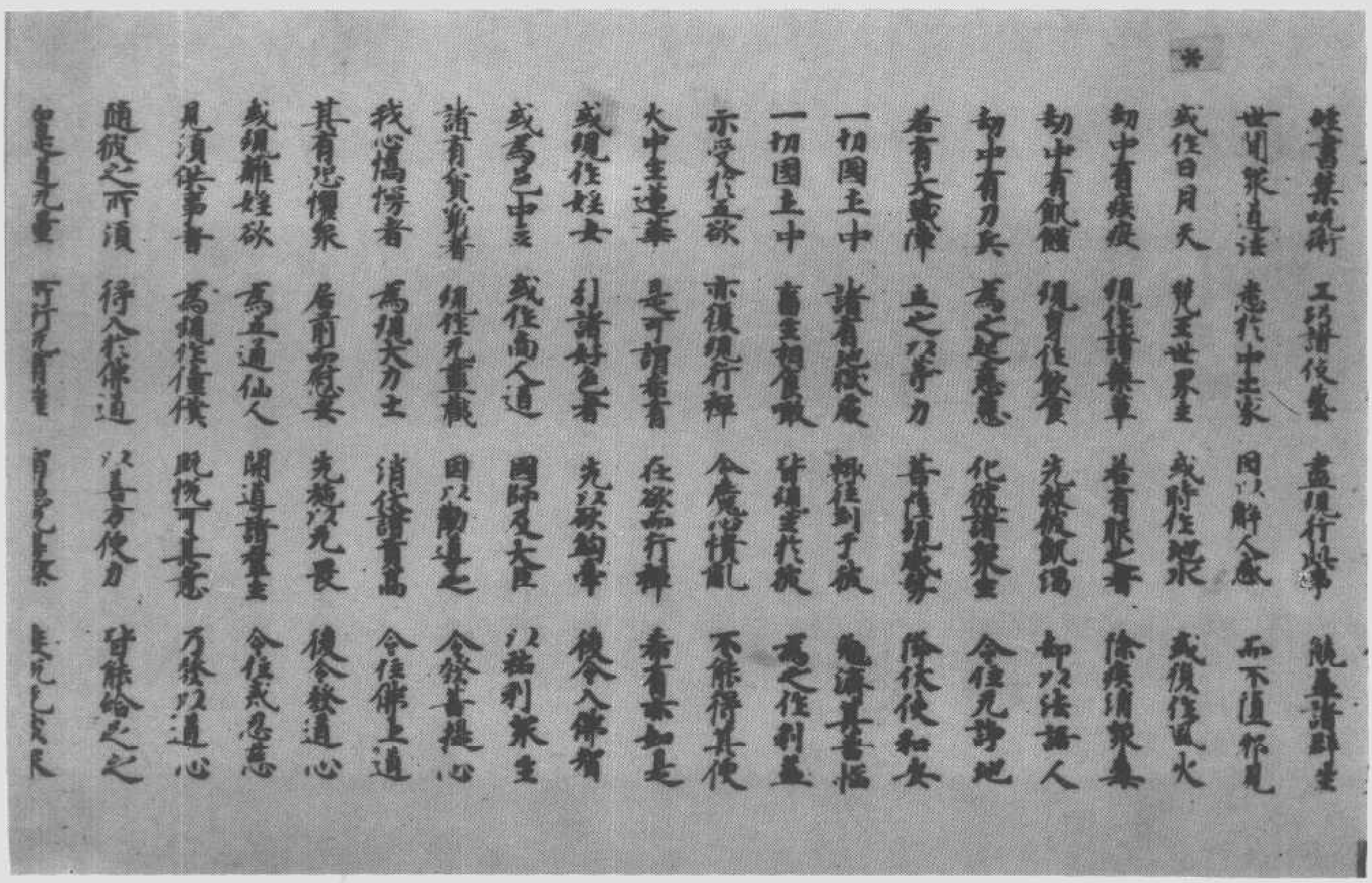


子阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱爲如來種譬如不下巨海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
得一切智寶
尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之疇爲如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力无畏等永不能發无上道意尒時會中有
菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻
子親戚眷屬吏民知識悉爲是誰奴婢僮僕
象馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰
智度菩薩母　方便以爲父　一切衆導師　无不由是生
法喜以爲妻　慈悲心爲女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺

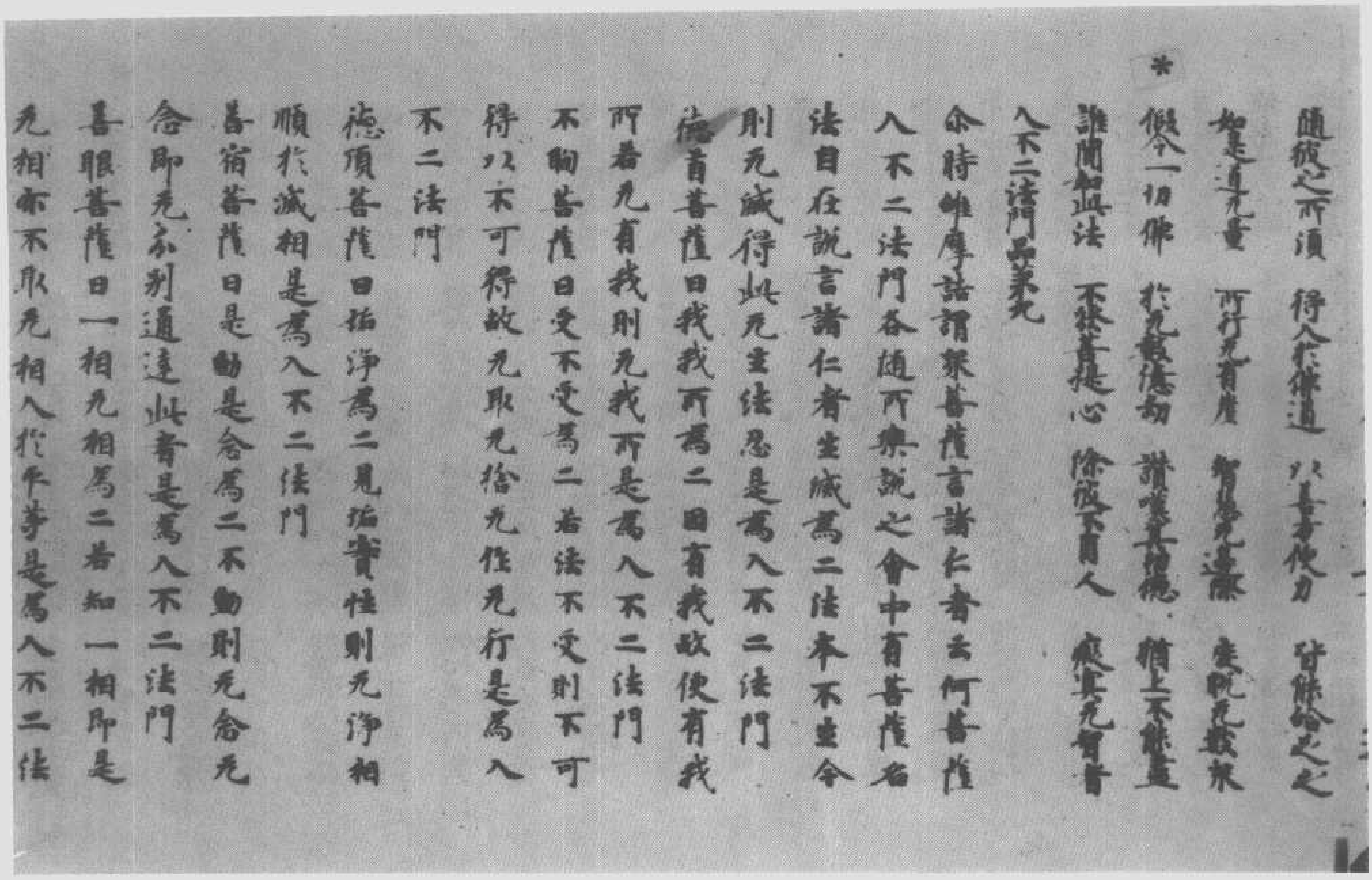
大475, '14 / 548 中 M



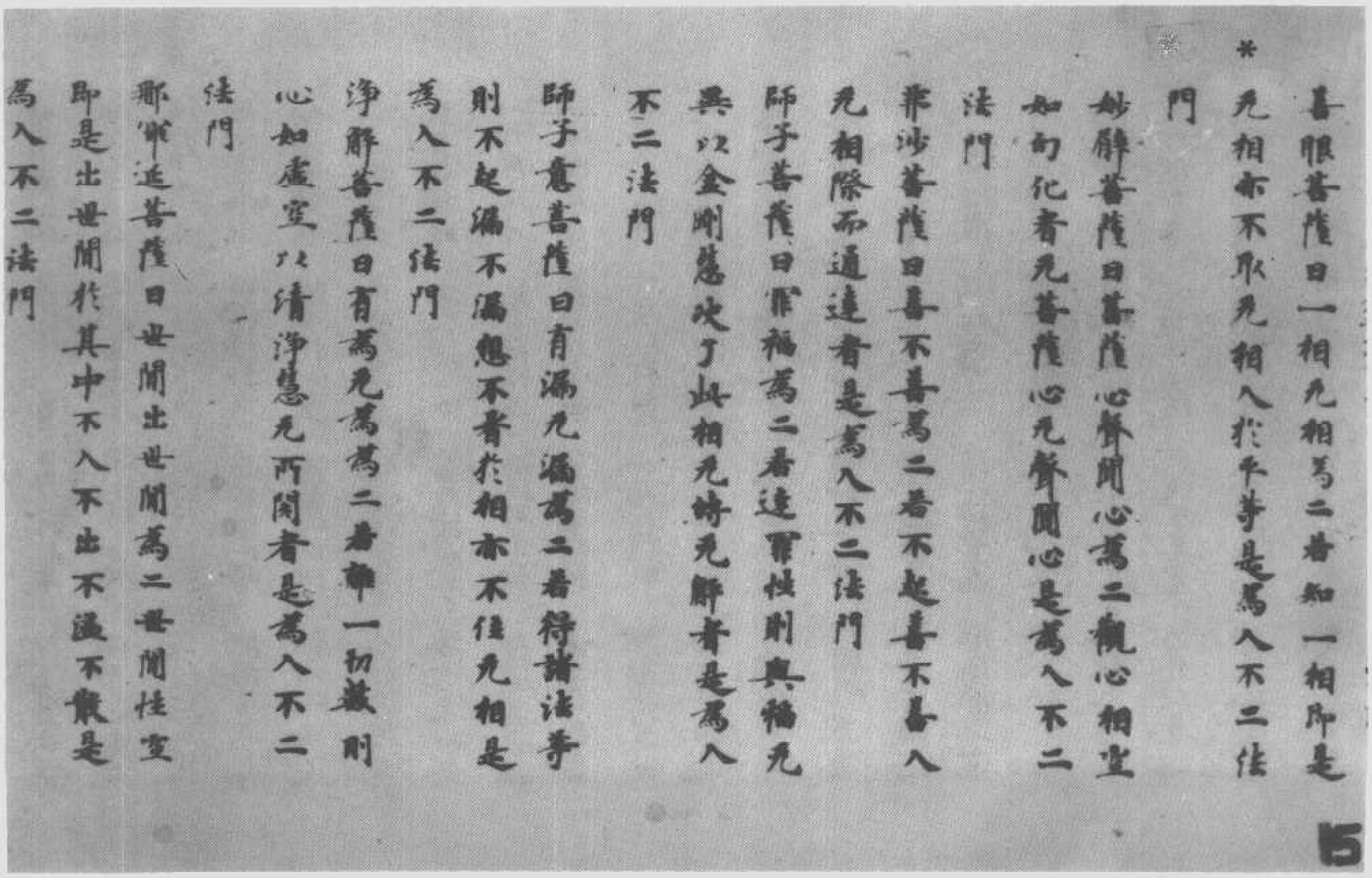
弟子衆塵勞 隨意之所轉 道品善知識 由是成正覺
諸度法等侶 四攝為伎女 歌詠誦法言 以此為音樂
總持之園苑 无漏法林樹 覺意淨妙華 解脫智慧果
八解之浴池 定水湛然滿 布以七淨華 浴此无垢人
象馬五通馳 大乘以為車 調御以一心 遊於八正路
相具以嚴容 衆好飾其姿 慚愧之上服 深心為華鬘
富有七財寶 教授以滋息 如所說修行 迴向為大利
四禪為牀座 從於淨命生 多聞增智慧 以為自覺音
甘露法之食 解脫味為漿 淨心以澡浴 戒品為塗香
摧滅煩惱賊 勇健无能踰 降伏四種魔 勝幡建道場
雖知无起滅 示彼故有生 悉現諸國土 如日无不見
供養於十方 无量億如來 諸佛及己身 无有分別想
雖知諸佛國 及與衆生空 而常修淨土 教化於群生
諸有衆生類 形聲及威儀 无畏力菩薩 一時能盡現
覺知衆魔事 而示隨其行 以善方便智 隨意皆能現
或示老病死 成就諸群生 了知如幻化 通達无有閡
或現劫盡燒 天地皆洞然 衆人有常想 照令知无常
无數億衆生 俱來請菩薩 一時到其舍 化令向佛道
經書禁呪術 工巧諸伎藝 盡現行此事 饒益諸群生
世間衆道法 悉於中出家 因以解人惑 而不墮邪見



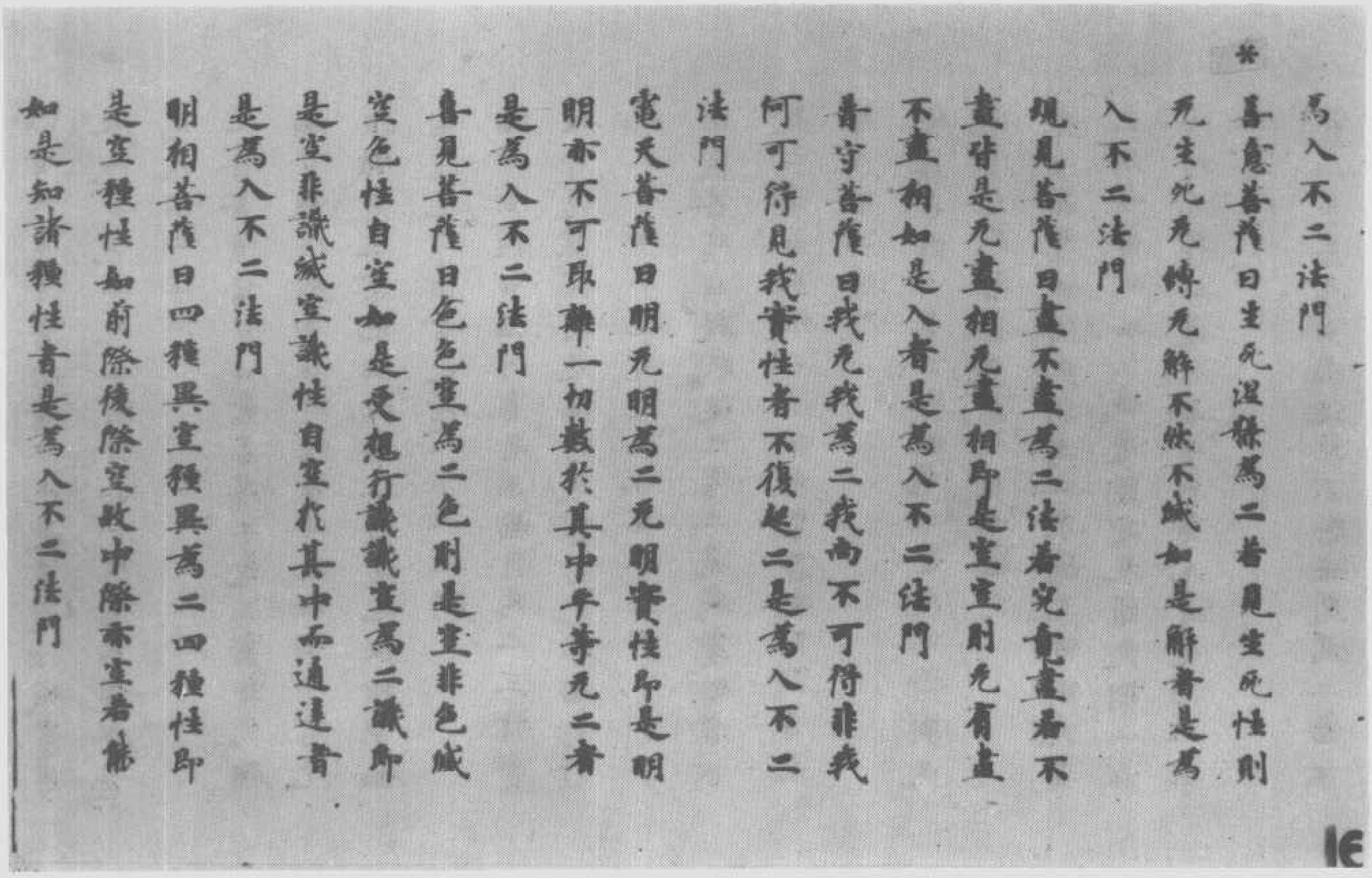
經書禁呪術 工巧諸伎藝 盡現行此事 饒益諸群生
世間衆道法 悉於中出家 因以解人惑 而不墮邪見
或作日月天 梵王世界主 或時作地水 或復作風火
劫中有疾疫 現作諸藥草 若有服之者 除病消衆毒
劫中有飢饉 現身作飲食 先救彼飢渴 却以法語人
劫中有刀兵 為之起慈悲 化彼諸衆生 令住无諍地
若有大戰陣 立之以等力 菩薩現威勢 降伏使和安
一切國土中 諸有地獄處 輒往到于彼 勉濟其苦惱
一切國土中 畜生相食噉 皆現生於彼 為之作利益
示受於五欲 亦復現行禪 令魔心憒亂 不能得其便
火中生蓮華 是可謂希有 在欲而行禪 希有亦如是
或現作婬女 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛智
或為邑中主 或作商人導 國師及大臣 以祐利衆生
諸有貧窮者 現作无盡藏 因以勸導之 令發菩提心
我心憍慢者 為現大力士 消伏諸貢高 令住无上道
其有恐懼衆 居前而慰安 先施以无畏 後令發道心
或現離婬欲 為五通仙人 開導諸群生 令住戒忍慈
見須供事者 現為作僮僕 既悅可其意 乃發以道心
隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給足之
如是道无量 所行无有涯 智慧无邊際 度脫无數衆


隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給之之
如是道无量　所行无有崖　智慧无邊際　度脫无數衆
*假令一切佛　於无數億劫　讃歎其功德　猶上不能盡
誰聞如斯法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者
入不二法門品第九
尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅爲二法本不生今
則无滅得此无生法忍是爲入不二法門
德首菩薩曰我我所爲二因有我故便有我
所若无有我則无我所是爲入不二法門
不眴菩薩曰受不受爲二若法不受則不可
得以不可得故无取无捨无作无行是爲入
不二法門
德頂菩薩曰垢淨爲二見垢實性則无淨相
順於滅相是爲入不二法門
善宿菩薩曰是動是念爲二不動則无念无
念即无分別通達此者是爲入不二法門
善眼菩薩曰一相无相爲二若知一相即是
无相亦不取无相入於平等是爲入不二法

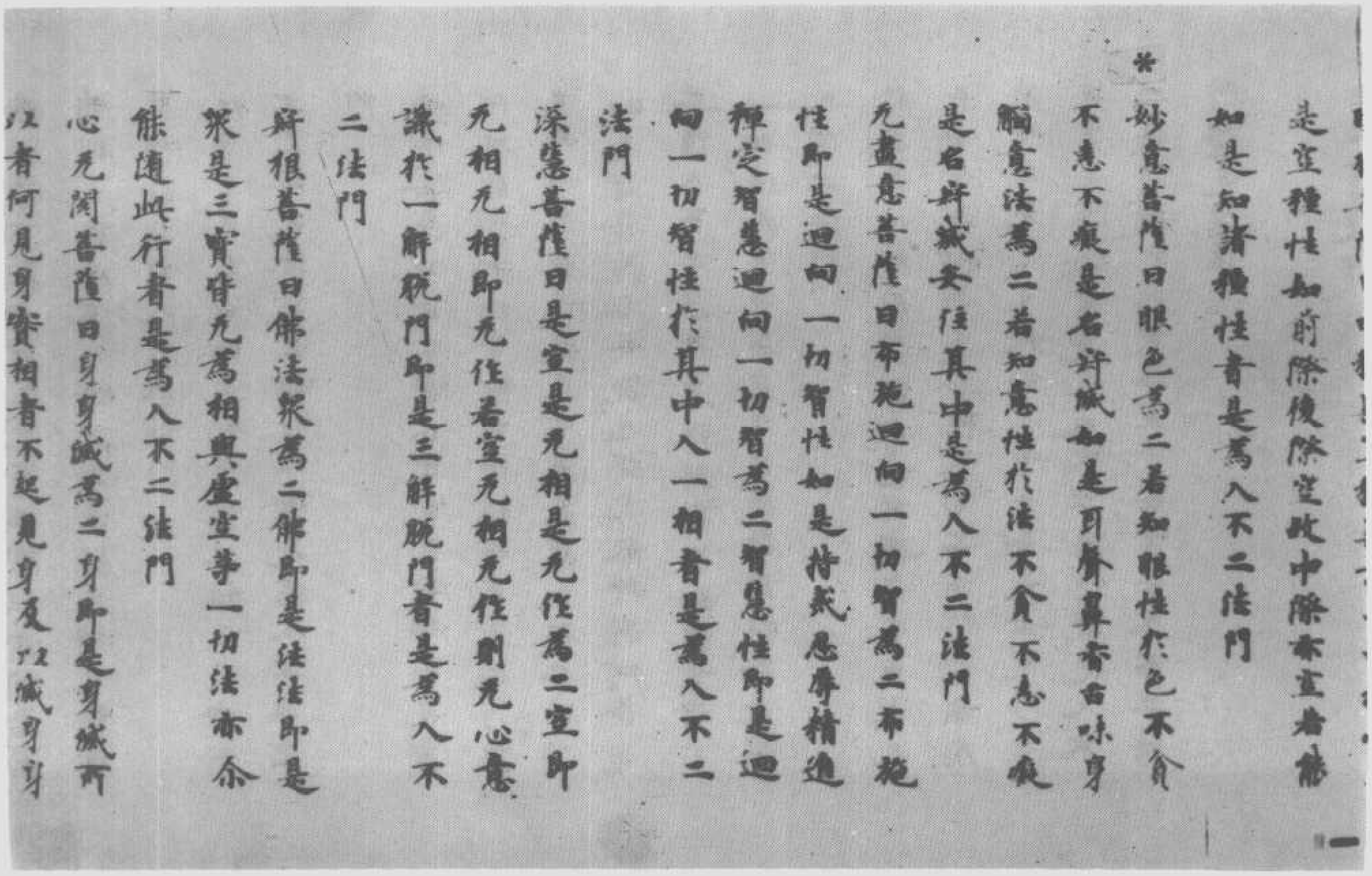
14


善眼菩薩曰一相无相爲二若知一相即是
*无相亦不取无相入於平等是爲入不二法
門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心爲二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是爲入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善爲二若不起善不善入
无相際而通達者是爲入不二法門
師子菩薩曰罪福爲二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是爲入
不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏爲二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
爲入不二法門
淨解菩薩曰有爲无爲爲二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所閡者是爲入不二
法門
那羅延菩薩曰世間出世間爲二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
爲入不二法門

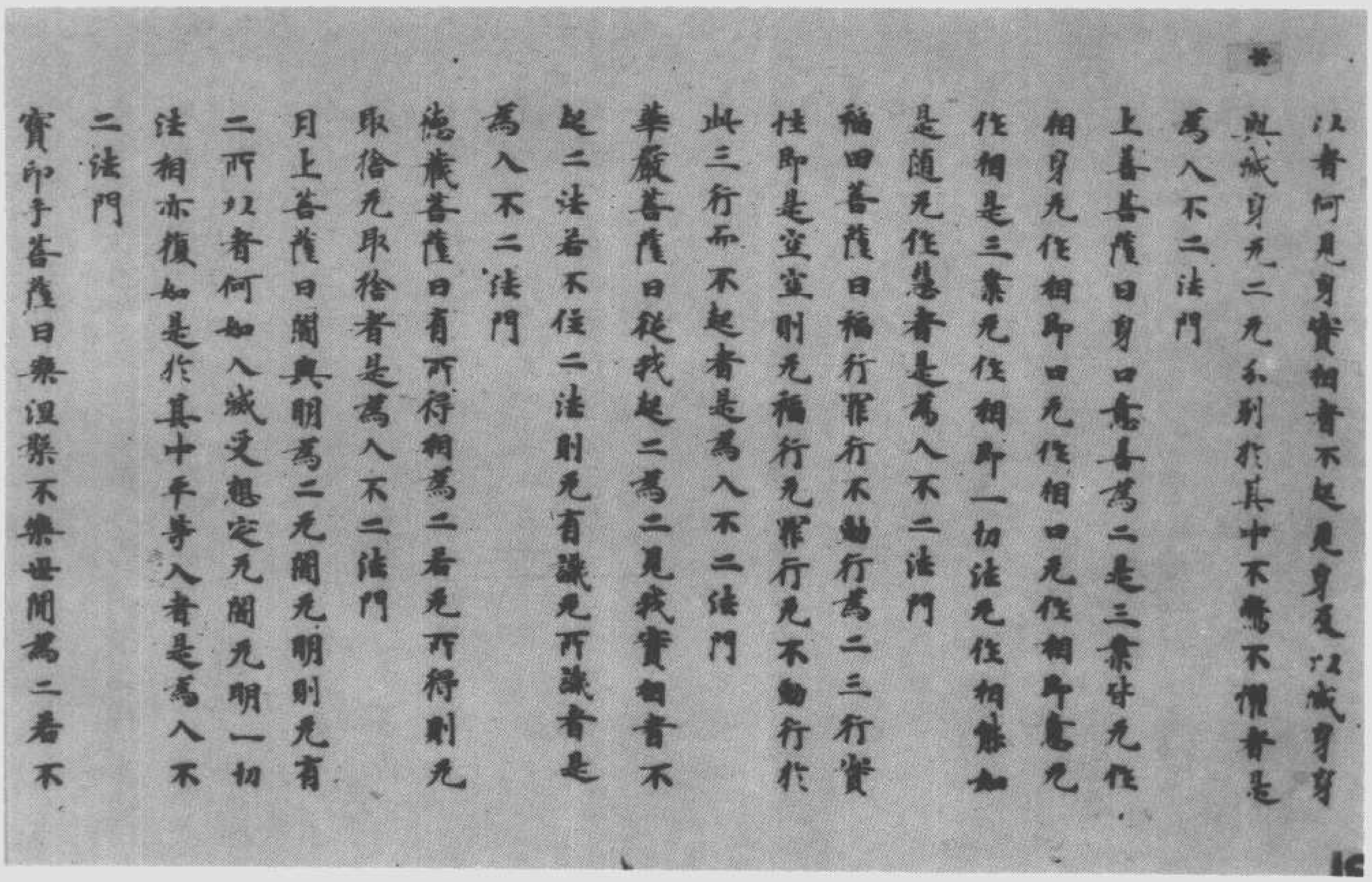
15



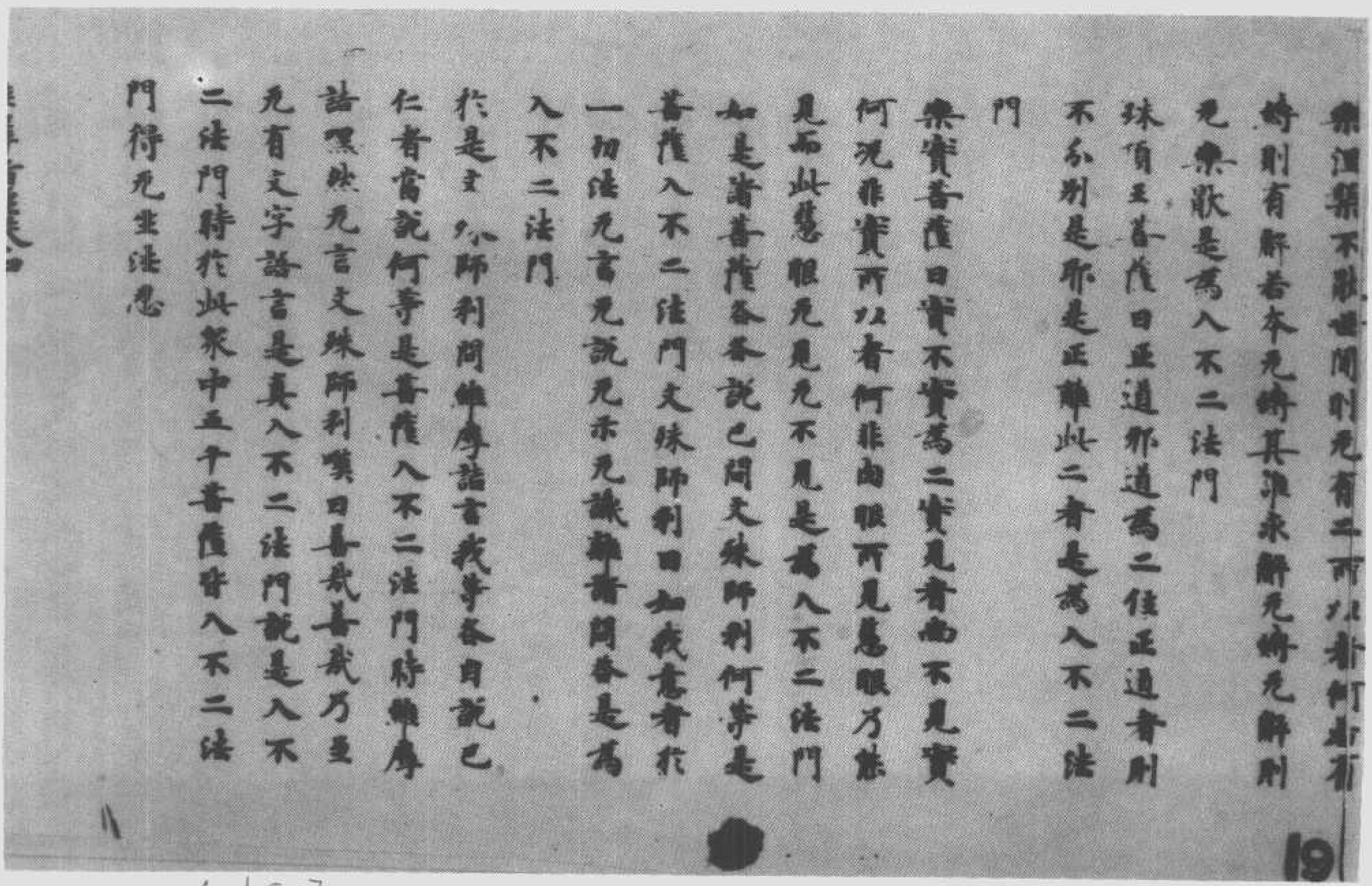
為入不二法門
* 善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是為
入不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡
不盡相如是入者是為入不二法門
普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二
法門
電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明
明亦不可取離一切數於其中平等无二者
是為入不二法門
喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空為二識即
是空非識滅空識性自空於其中而通達者
是為入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若能
如是知諸種性者是為入不二法門



是空種性如前際後際空故中際亦空若能
如是知諸種性者是為入不二法門
* 妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身
觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡
是名寂滅安住其中是為入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二
法門
深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即
无相无相即无作若空无相无作則无心意
識於一解脫門即是三解脫門者是為入不
二法門
寂根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦尒
能隨此行者是為入不二法門
心无閡菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及以滅身身



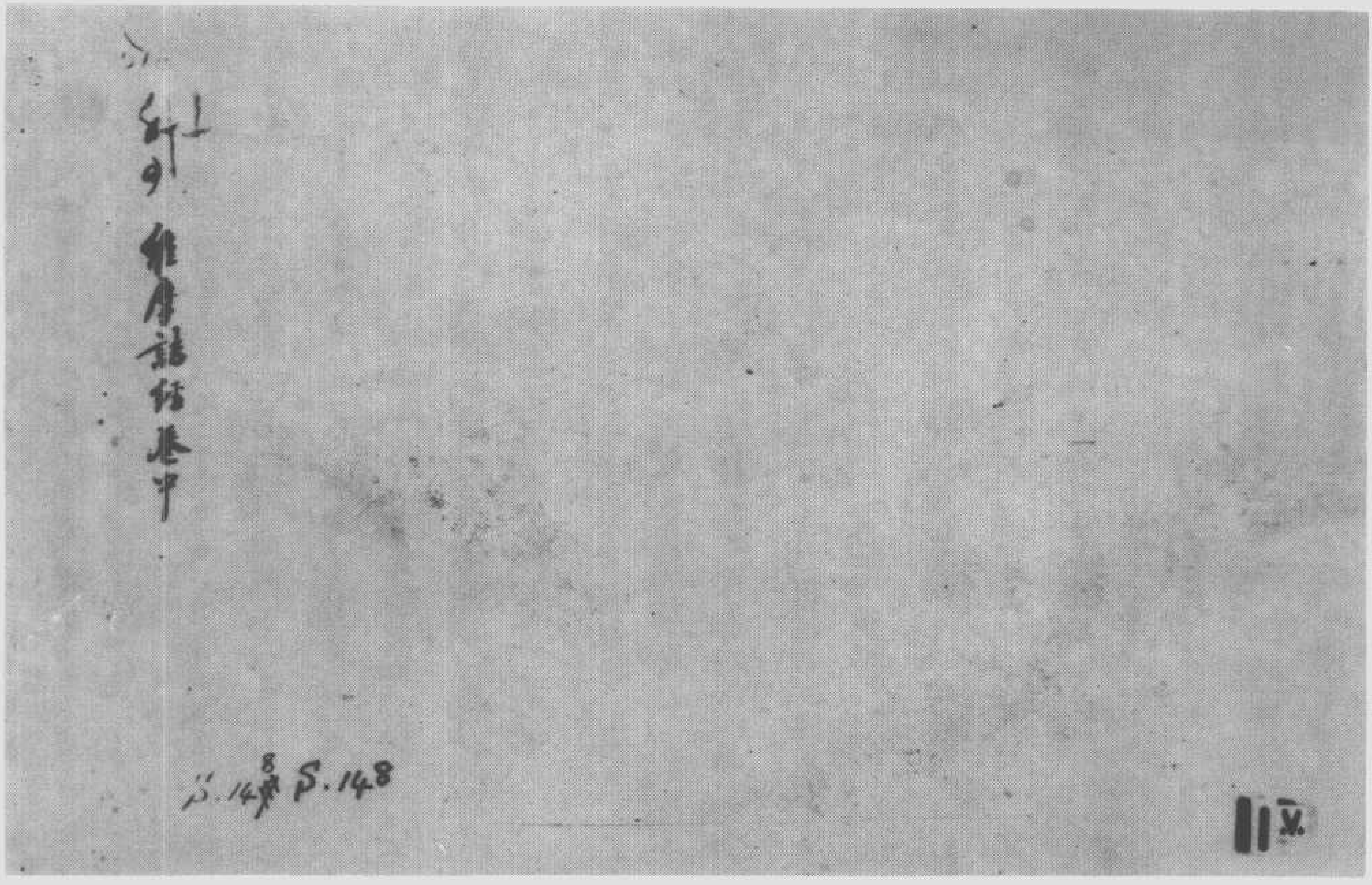
以者何見身實相者不起見身及以滅身身
與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是
爲入不二法門
上善菩薩曰身口意善爲二是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无
作相是三業无作相即一切法无作相能如
是隨无作慧者是爲入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行爲二三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行於
此三行而不起者是爲入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二爲二見我實相者不
起二法若不住二法則无有識无所識者是
爲入不二法門
德藏菩薩曰有所得相爲二若无所得則无
取捨无取捨者是爲入不二法門
月上菩薩曰闇與明爲二无闇无明則无有
二所以者何如入滅受想定无闇无明一切
法相亦復如是於其中平等入者是爲入不
二法門
寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間爲二若不



樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有
縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則
无樂厭是爲入不二法門
珠頂王菩薩曰正道邪道爲二住正道者則
不分別是邪是正離此二者是爲入不二法
門
樂實菩薩曰實不實爲二實見者尚不見實
何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能
見而此慧眼无見无不見是爲入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是
菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於
一切法无言无說无示无識離諸問答是爲
入不二法門
於是文殊師利問維摩詰言我等各自說已
仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩
詰默然无言文殊師利歎曰善哉善哉乃至
无有文字語言是真入不二法門說是入不
二法門品時於此衆中五千菩薩皆入不二法
門得无生法忍

19

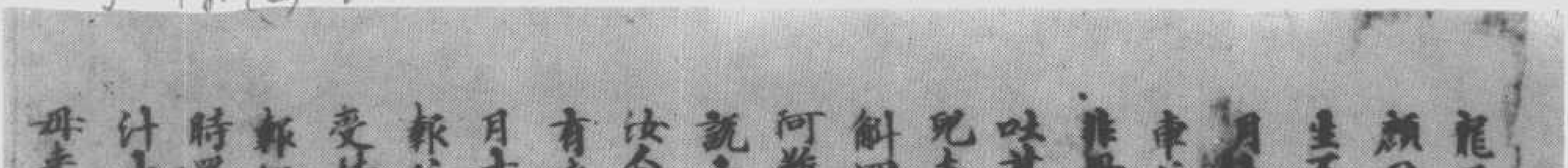
大415. 14/55 下27



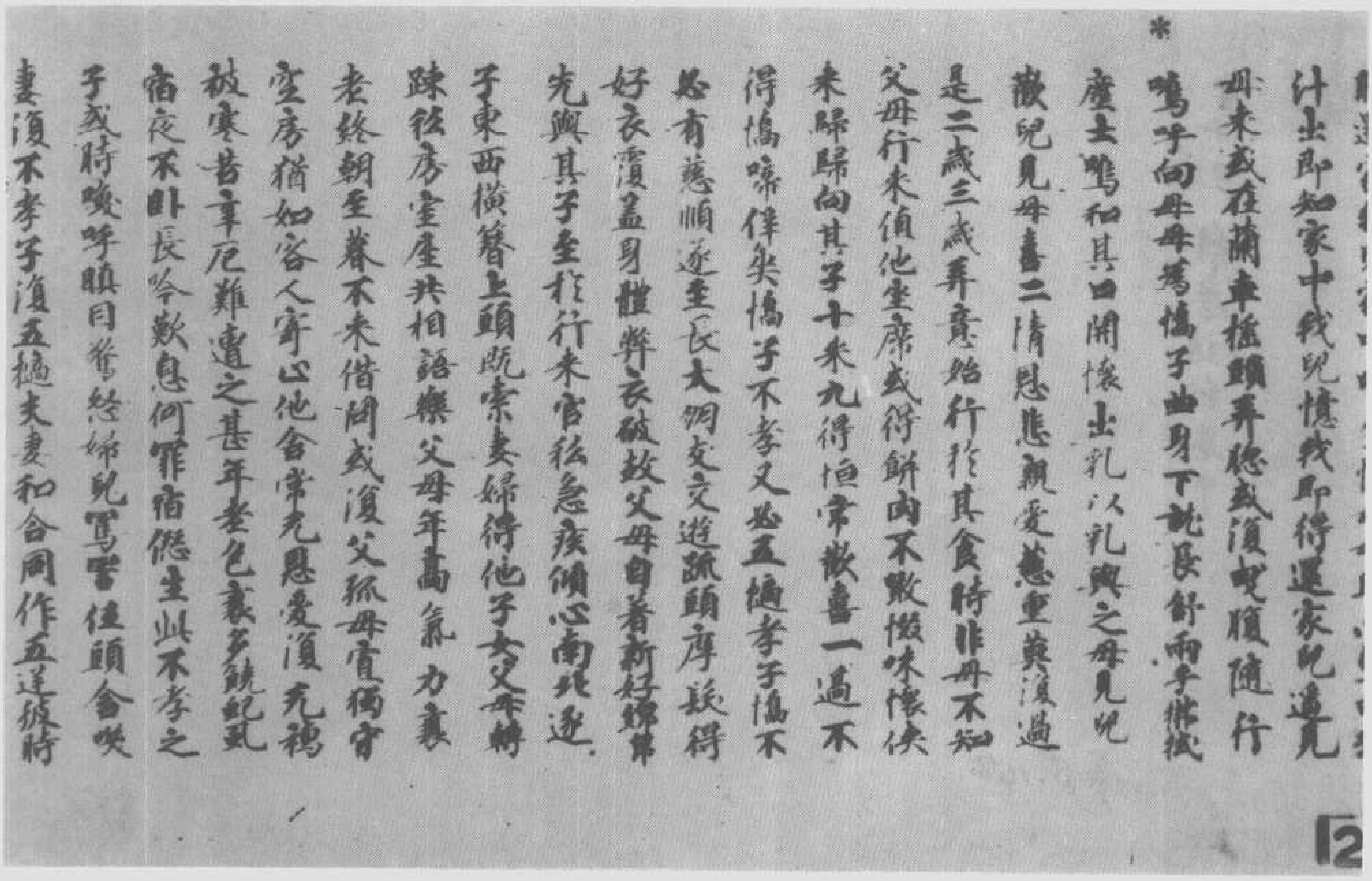
維摩詰經卷中

S.148 S.148

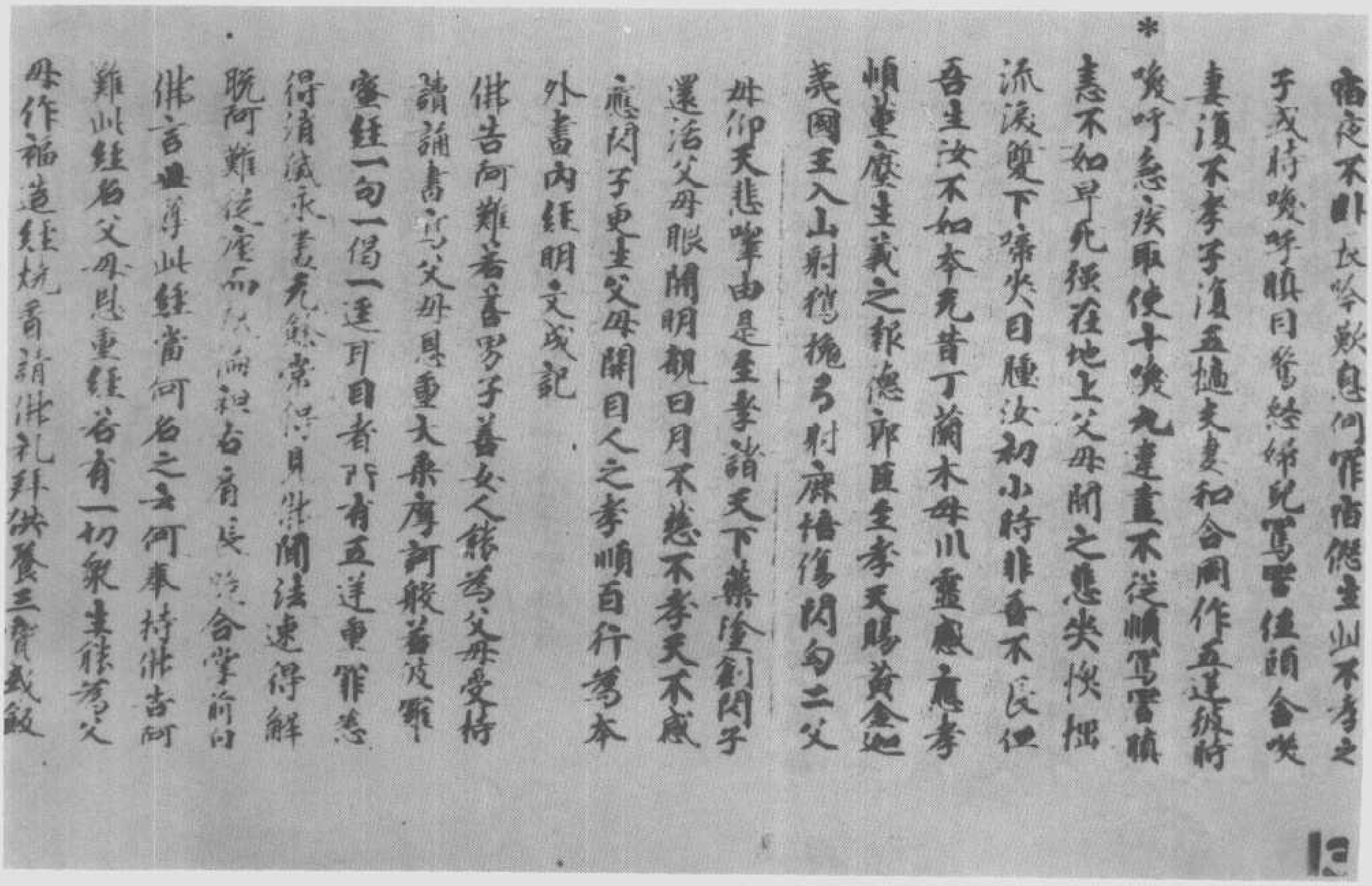
S-標(21) 3



龍鬼神等皆來集會
顏目不曾捨佛言人生
生不母不育是以寄託
月[illegible]母子俱顯生須
東父母懷抱和和弄[illegible]
非母不哺渴時須飲
味甘推乾去濕非義不親非
兒去離蘭車十指甲中食子不淨
斛四升論母之恩昊天罔極嗚呼慈母
阿難白佛言世尊父母之恩云何可報其恩
說之佛告阿難汝好諦聽善思念之吾當
汝分別解說父母之恩昊天罔極云何可報當
有孝順慈孝子能爲父母作福造經或以七
月十五日能造佛槃名盂蘭盆獻佛得果能
報父母之恩若復有人書寫此經流布世人
受持讀誦當知此人報父母恩父母云何可
報但父母至於行來東西隣里井竈碓磨不
時還家我兒家中啼哭憶母母即心驚兩乳
汁出即知家中我兒憶我即得還家兒遙見
母來或在蘭車搖頭弄腦或復曳腹隨行

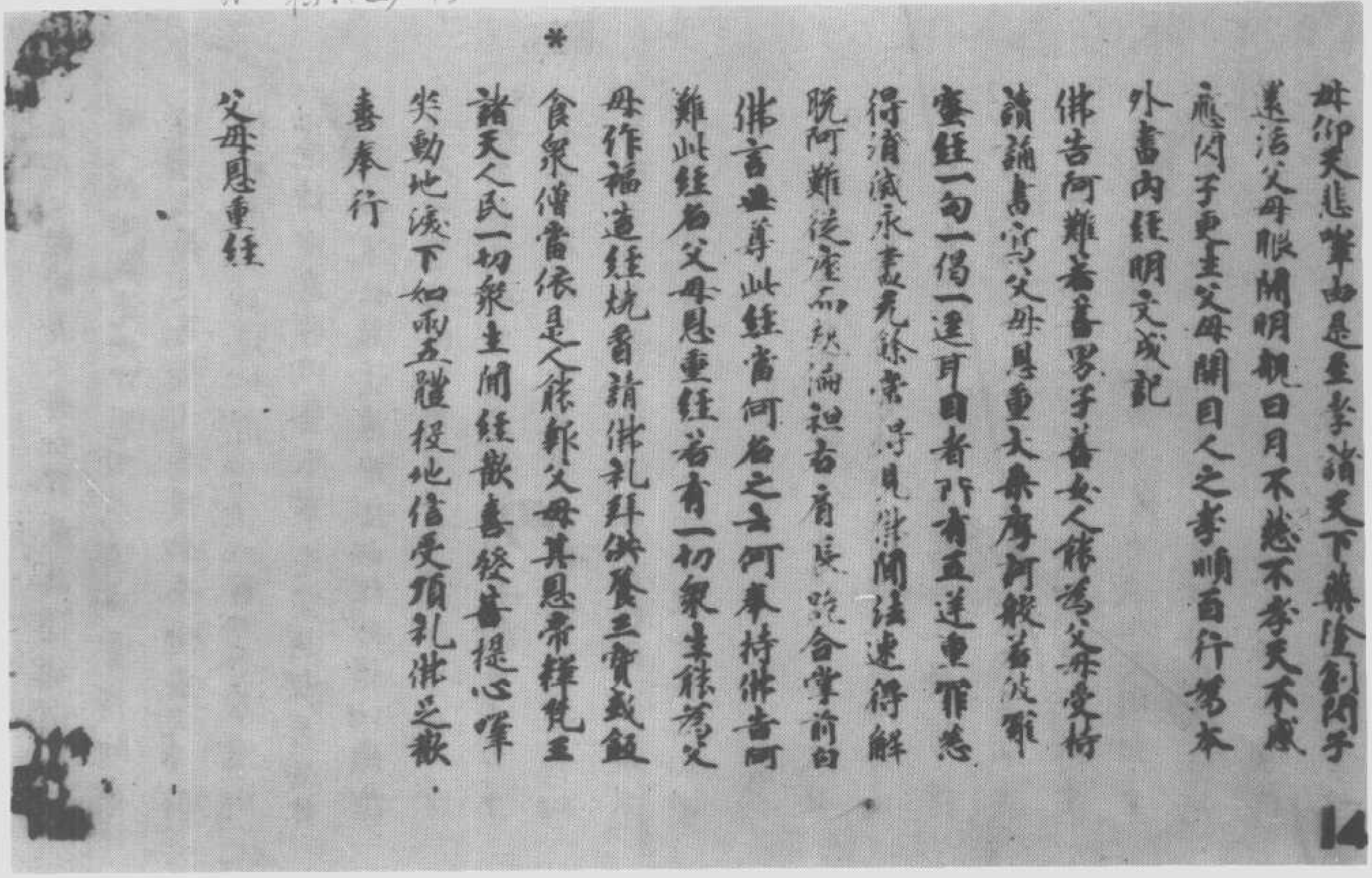

汁出即知家中我兒憶我即得還家兒遥見
母来或在蘭車搖頭弄腦或復曳腹隨行
*嗚呼向母母為低身下就長舒兩手拂拭
塵土嗚和其口開懷出乳以乳與之母見兒
歡兒見母喜二情恩悲親愛慈重莫復過
是二歲三歲弄意始行於其食時非母不知
父母行来值他坐席或得餅肉不噉輟味懷挾
来歸向其子十來九得恒常歡喜一過不
得憍啼佯哭憍子不孝文必五擿孝子憍不
必有慈順遂至長大朋友交遊梳頭摩髮得
好衣覆蓋身體弊衣破故父母自著新好綿帛
先與其子至於行来官私急疾傾心南北逐
子東西橫簪上頭既索妻婦得他子女父母轉
疎私房室屋共相語樂父母年高氣力衰
老終朝至暮不来借問或復父孤母寡獨守
空房猶如客人寄止他舍常无恩愛復无襦
被寒苦辛厄難遭之甚年老色衰多饒虮虱
宿夜不卧長吟歎息何罪宿愆生此不孝之
子或時喚呼瞋目驚怒婦兒罵詈低頭含咲
妻復不孝子復五擿夫妻和合同作五逆彼時

12


宿夜不卧長吟歎息何罪宿愆生此不孝之
子或時喚呼瞋目驚怒婦兒罵詈低頭含咲
妻復不孝子復五擿夫妻和合同作五逆彼時
*喚呼急疾取使十喚九違盡不從順罵詈瞋
恚不如早死強在地上父母聞之悲哭懊惱
流淚雙下啼哭目腫汝初小時非吾不長但
吾生汝不如本无昔丁蘭木母川靈感應孝
順董黯生義之報慈郭巨至孝天賜黄金迦
夷國王入山射獵挽弓射麋揷傷閃匈二父
母仰天悲嘷由是至孝諸天下藥塗創閃子
還活父母眼開明覩日月不慈不孝天不感
應閃子更生父母開目人之孝順百行為本
外書內經明文成記
佛告阿難善男子善女人能為父母受持
讀誦書寫父母恩重大乘摩訶般若波羅
蜜經一句一偈一逕耳目者所有五逆重罪悉
得消滅永盡无餘常得見佛聞法速得解
脫阿難從座而起偏袒右肩長跪合掌前白
佛言世尊此經當何名之云何奉持佛告阿
難此經名父母恩重經若有一切衆生能為父
母作福造經燒香請佛礼拜供養三寶或飯

13

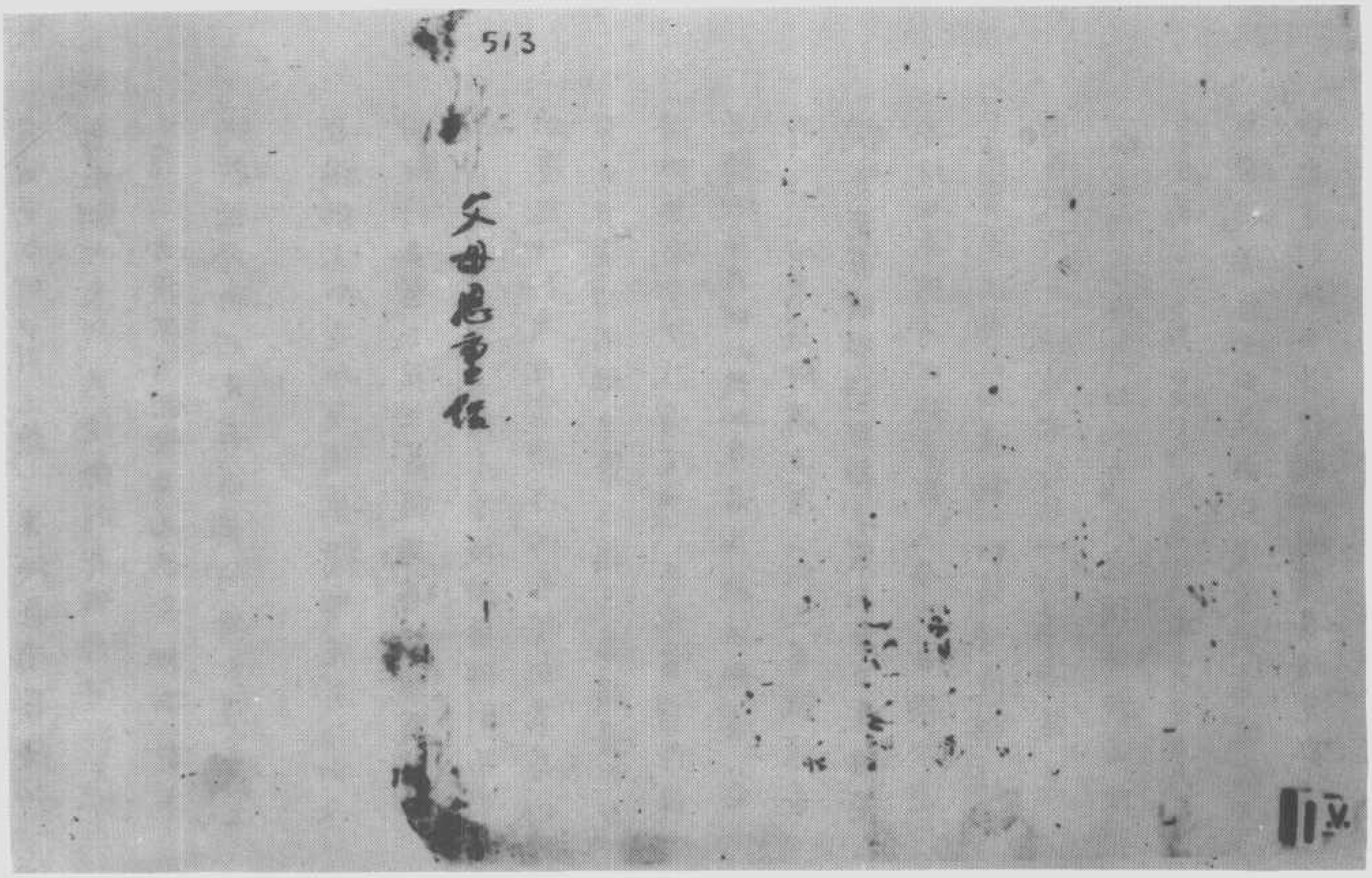
W→標(乙)45



母仰天悲嘷由是垂拳諸天下號陰割閉子
送活父母眼開明覩日月不慈不孝天不感
所閉子更生父母開目人之孝順百行爲本
外書內經明文成記
佛告阿難善男子善女人能爲父母受持
讀誦書寫父母恩重大乘摩訶般若波羅
蜜經一句一偈一逕耳目者所有五逆重罪悉
得消滅永盡無餘常得見佛聞法速得解
脫阿難從座而起偏袒右肩長跪合掌前白
佛言世尊此經當何名之云何奉持佛告阿
難此經名父母恩重經若有一切衆生能爲父
母作福造經燒香請佛礼拜供養三寶或飯
食衆僧當依是人能報父母其恩帝釋梵王
諸天人民一切衆生聞經歡喜發菩提心嘷
哭動地淚下如雨五體投地信受頂礼佛足歡
喜奉行

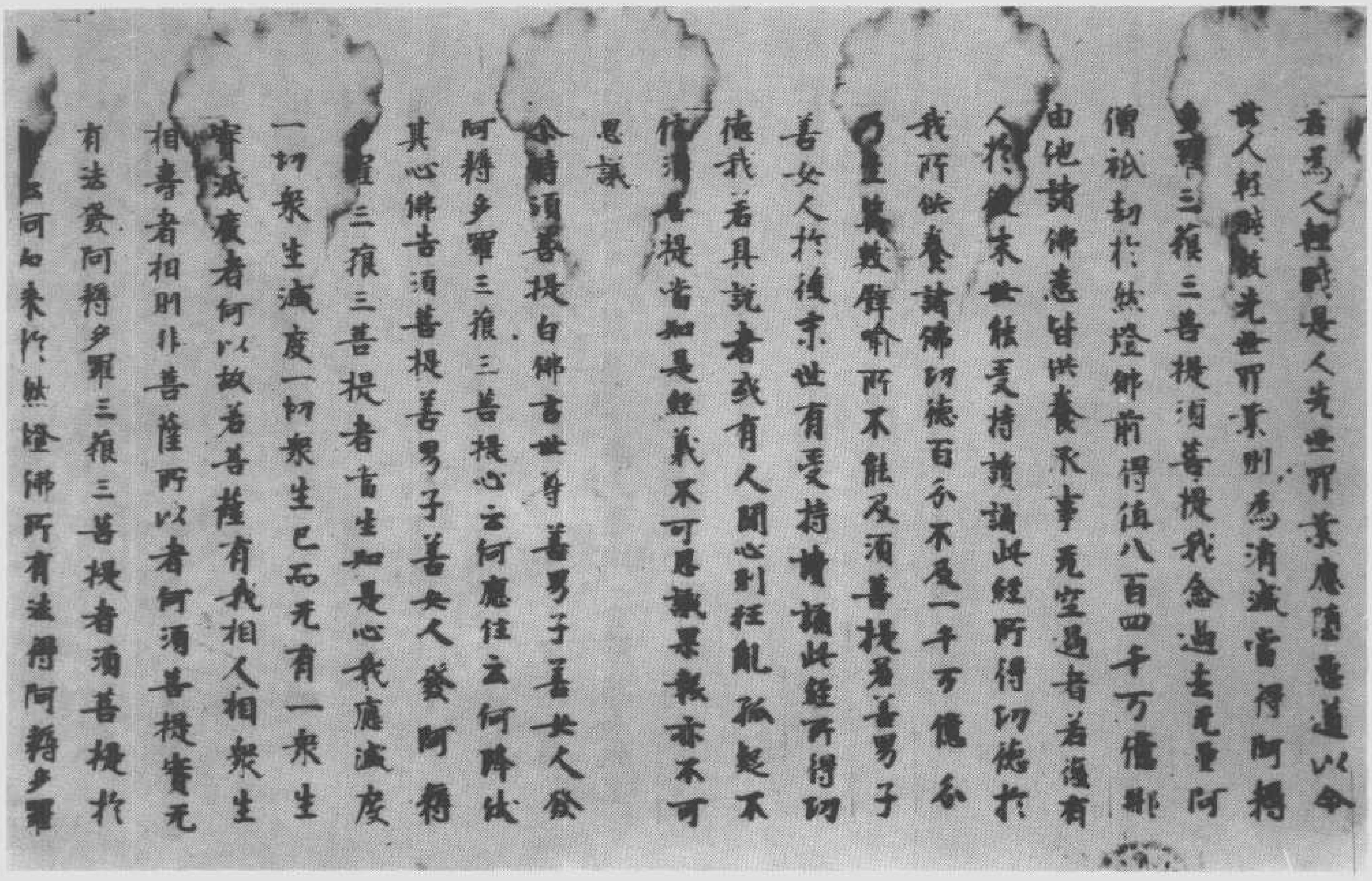
*

父母恩重經



513

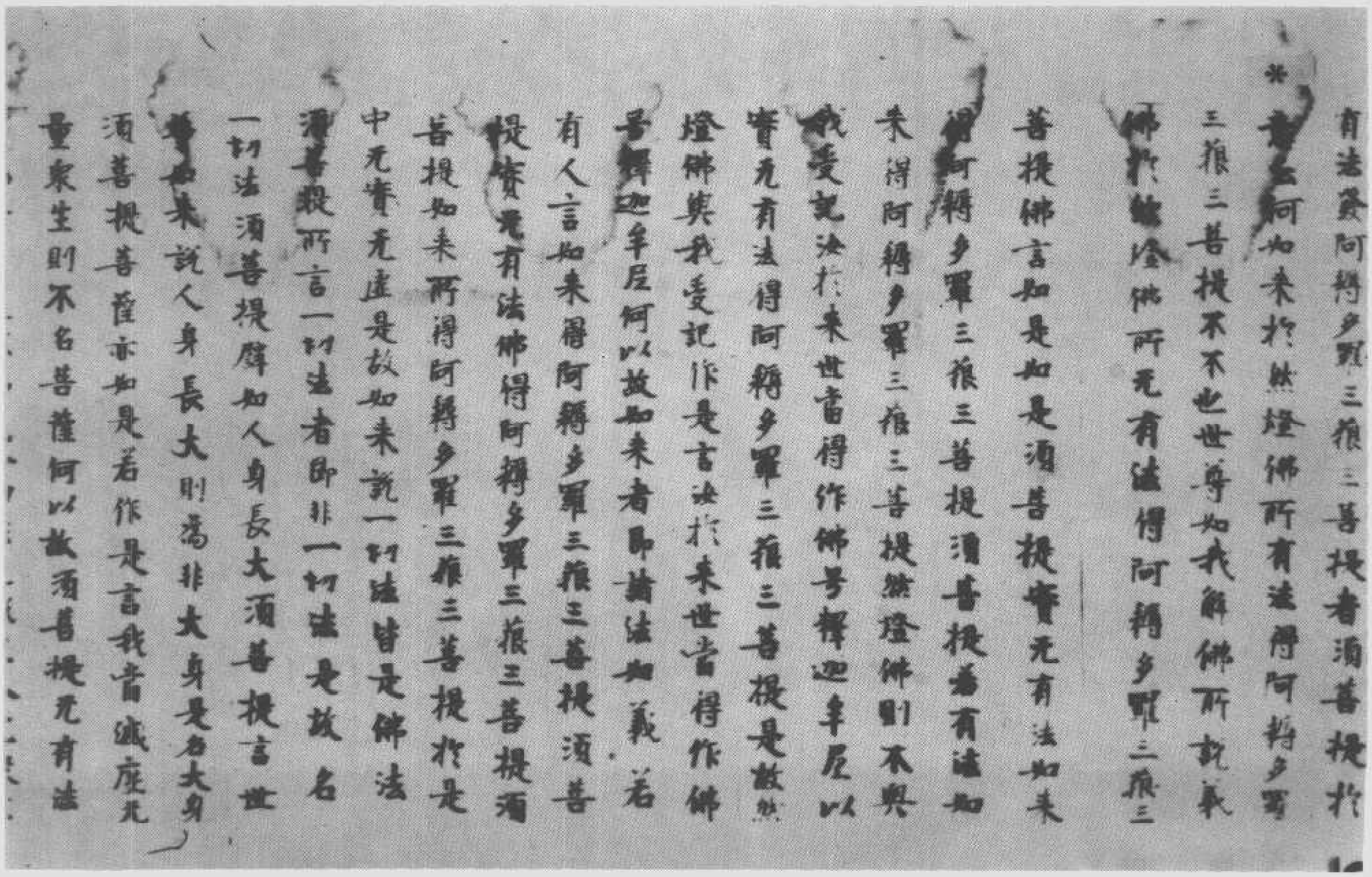
父母恩重經



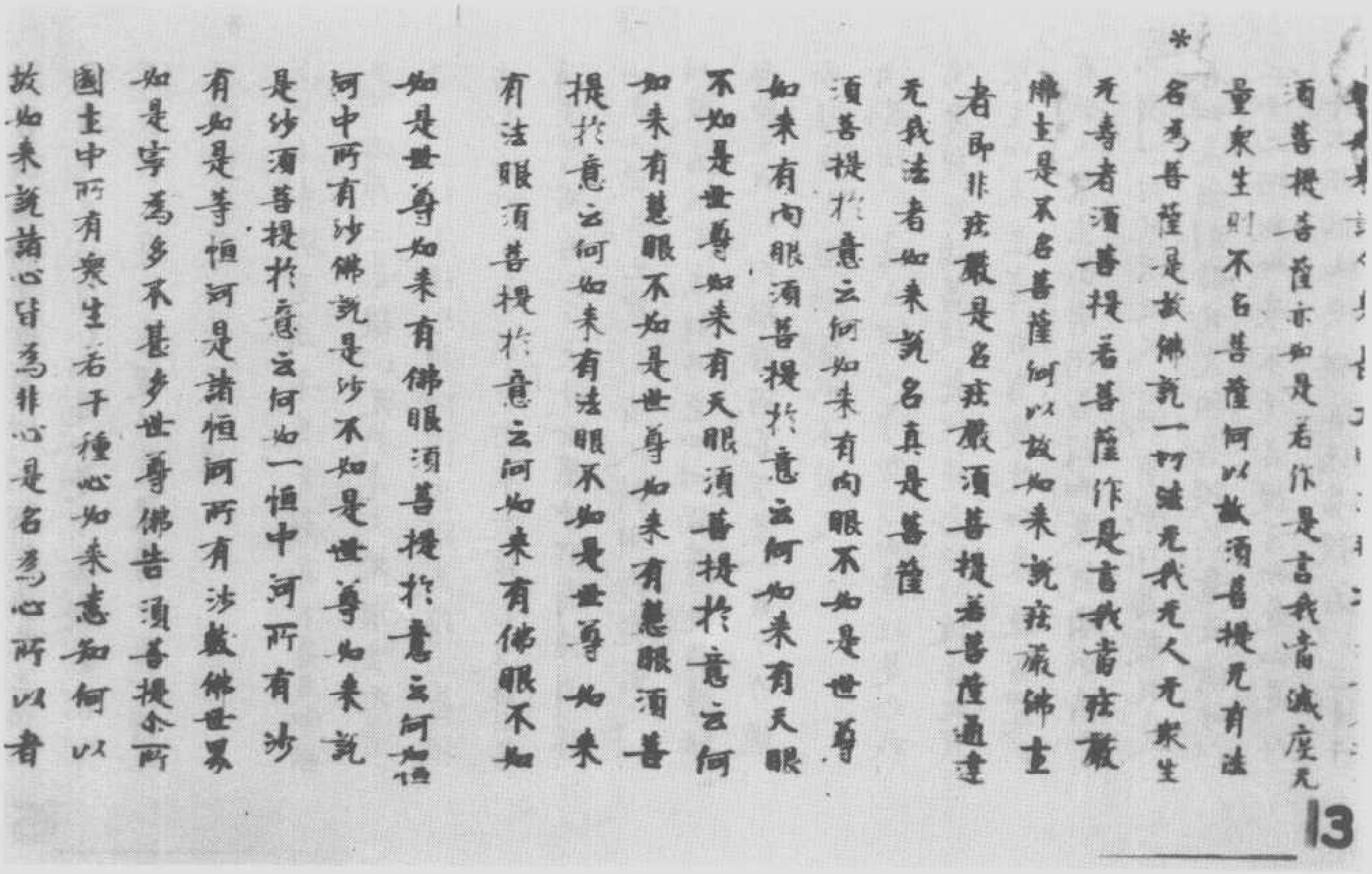
者為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可
思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅

斯一五○號　金剛般若波羅蜜經一卷

S → 7235　8/75 C25
11 →　8/752C3



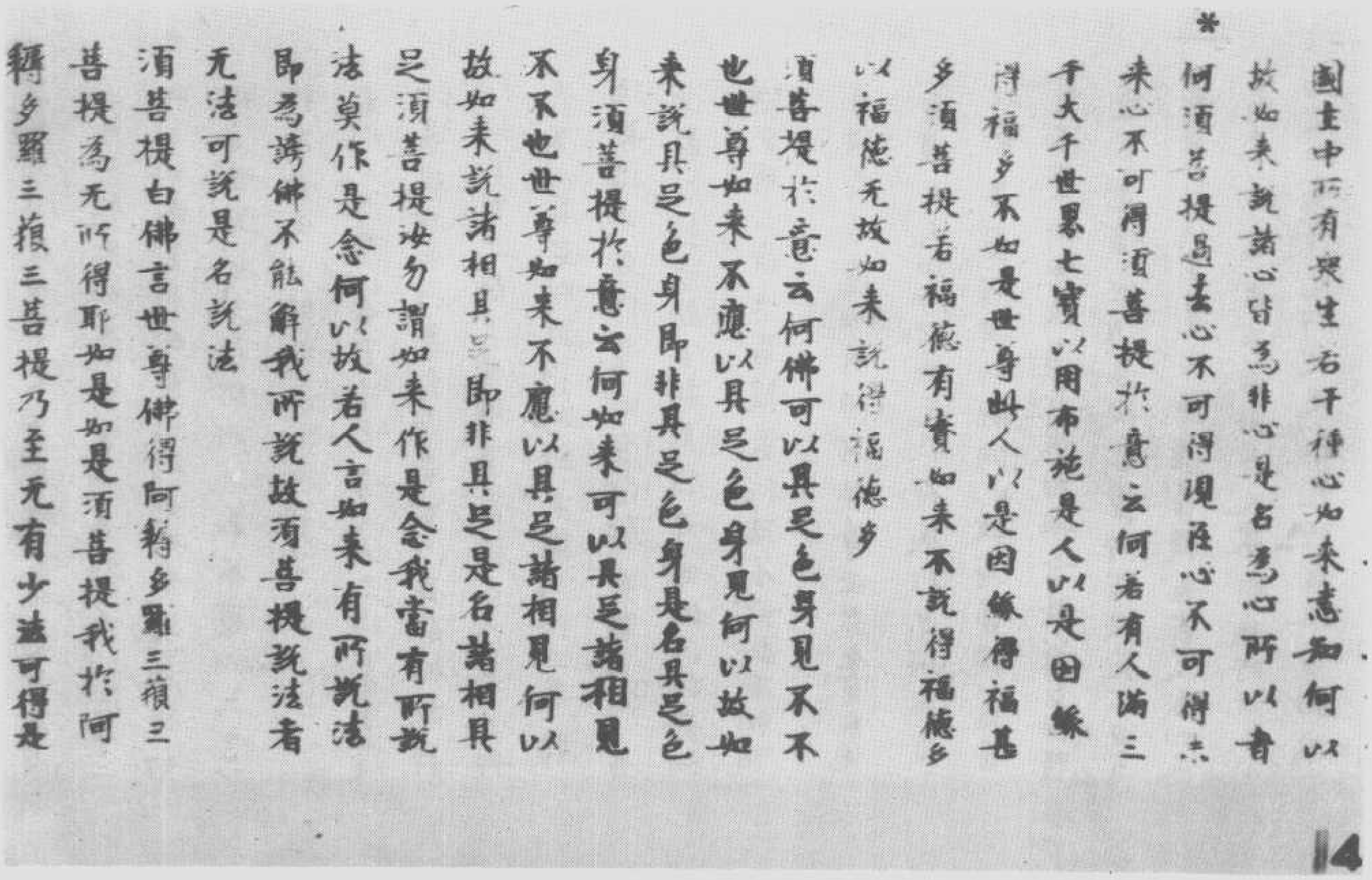
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
* 意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法



13

＊

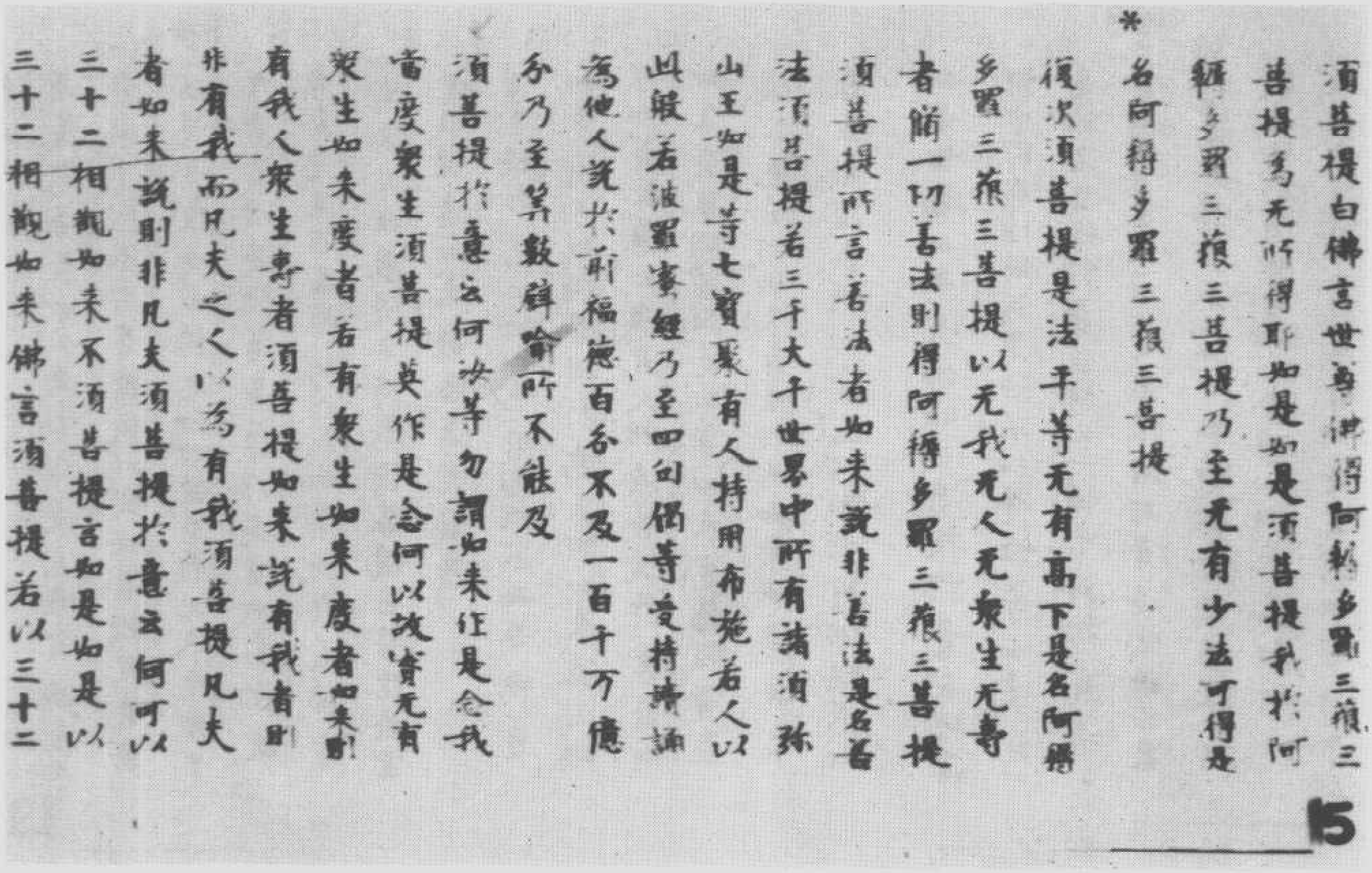
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生
无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙
有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者



14

＊

國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是



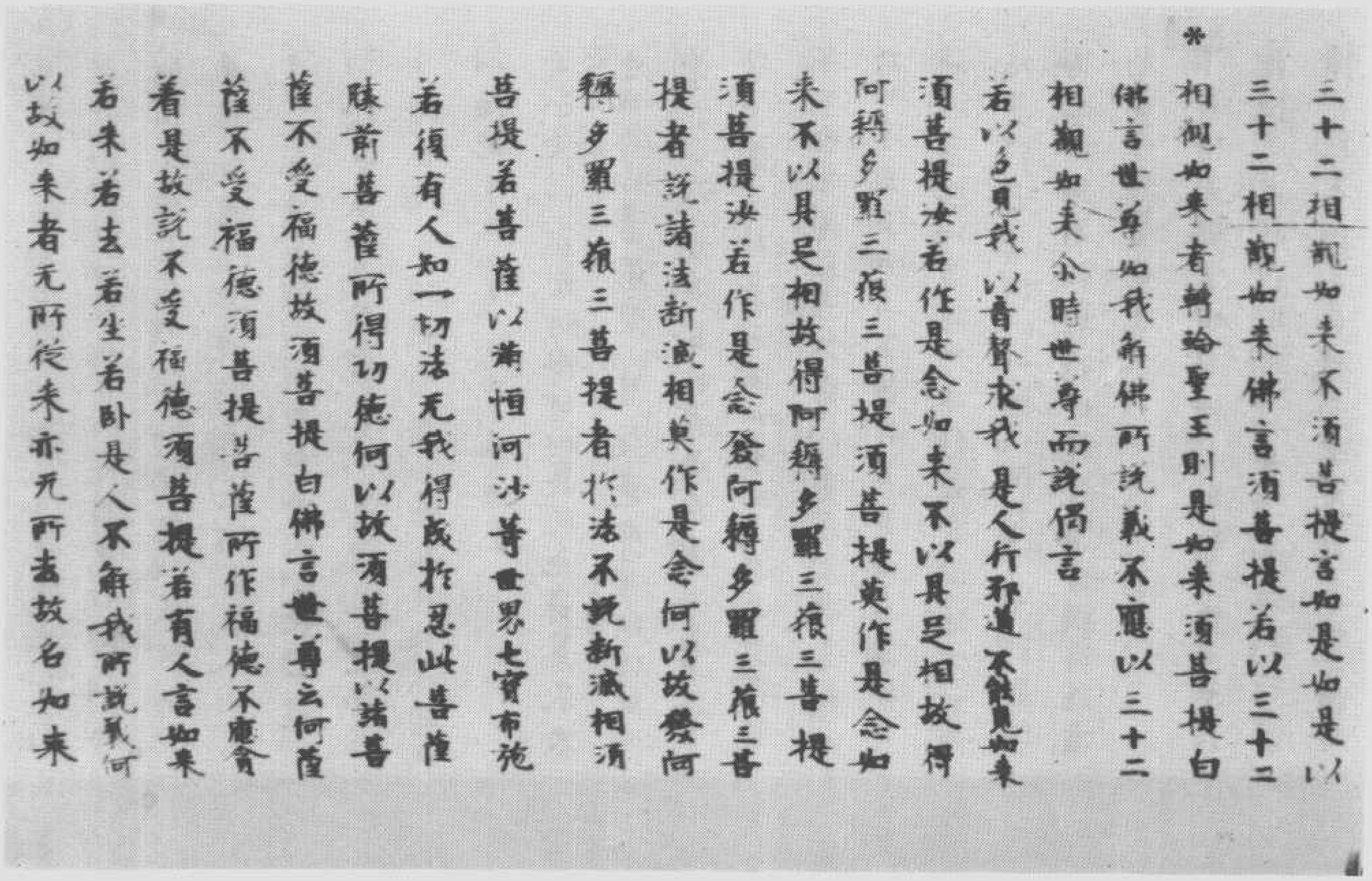
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提

*

復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至筭數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二

15

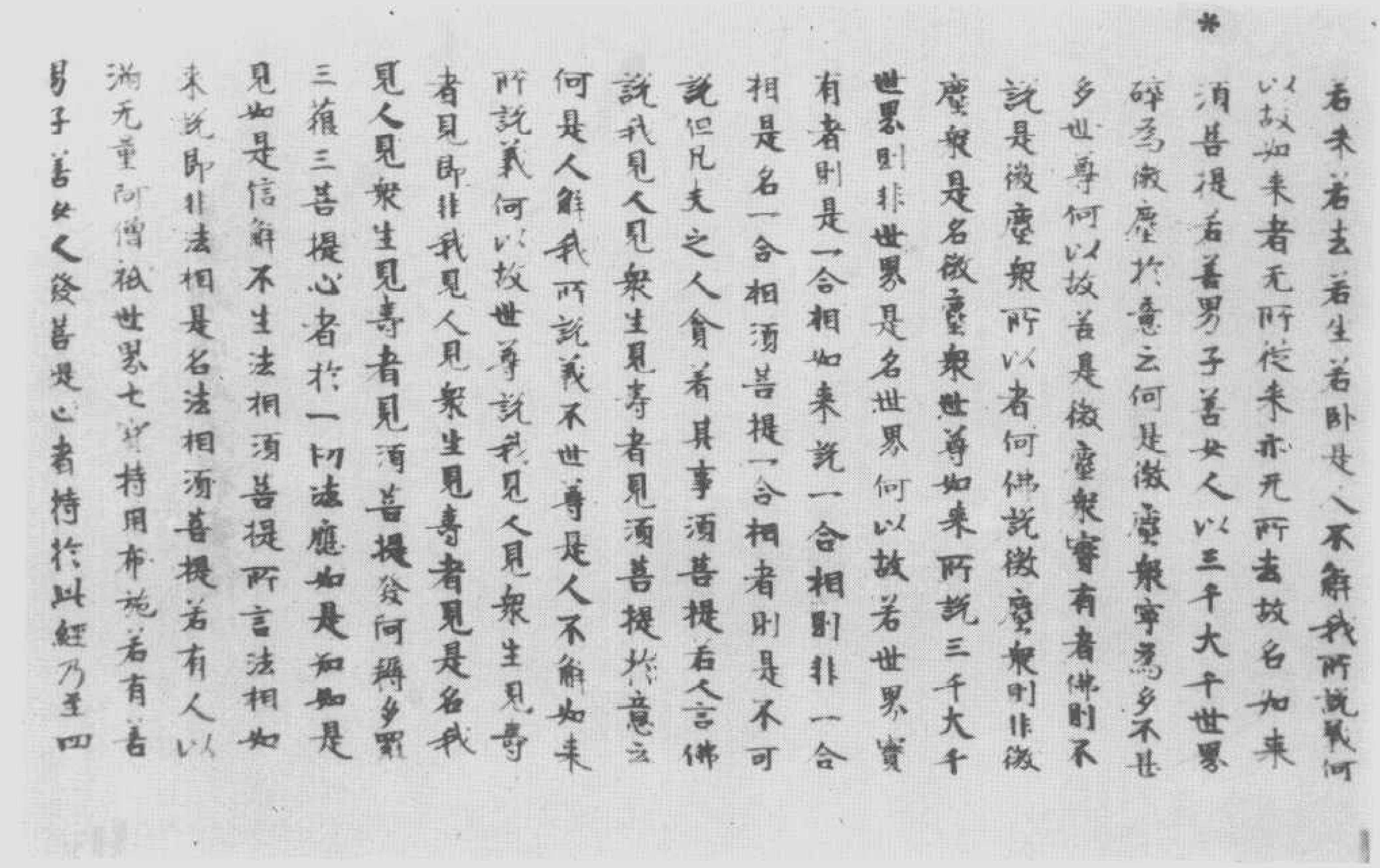


*

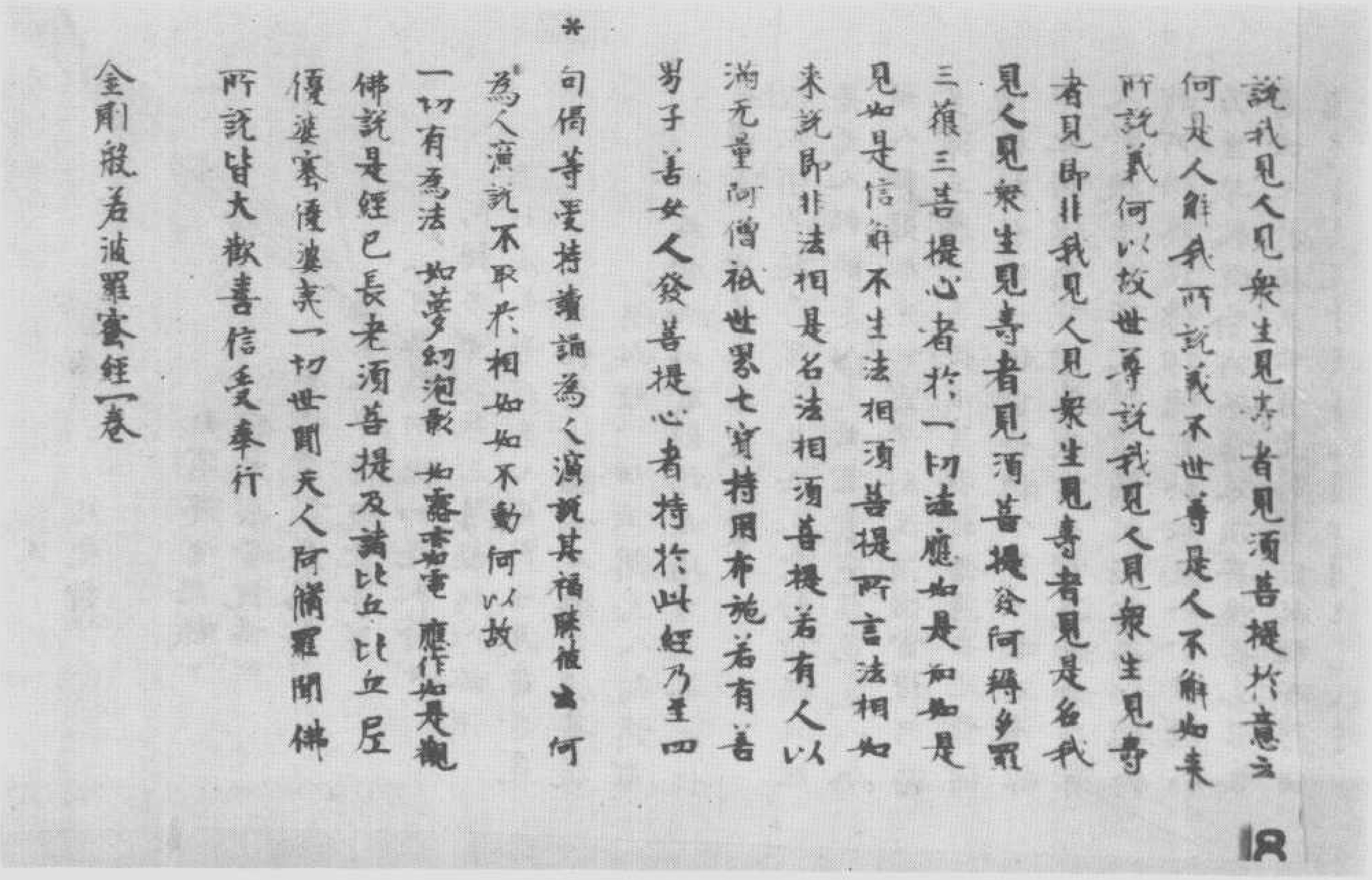
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德何以故須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪着是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

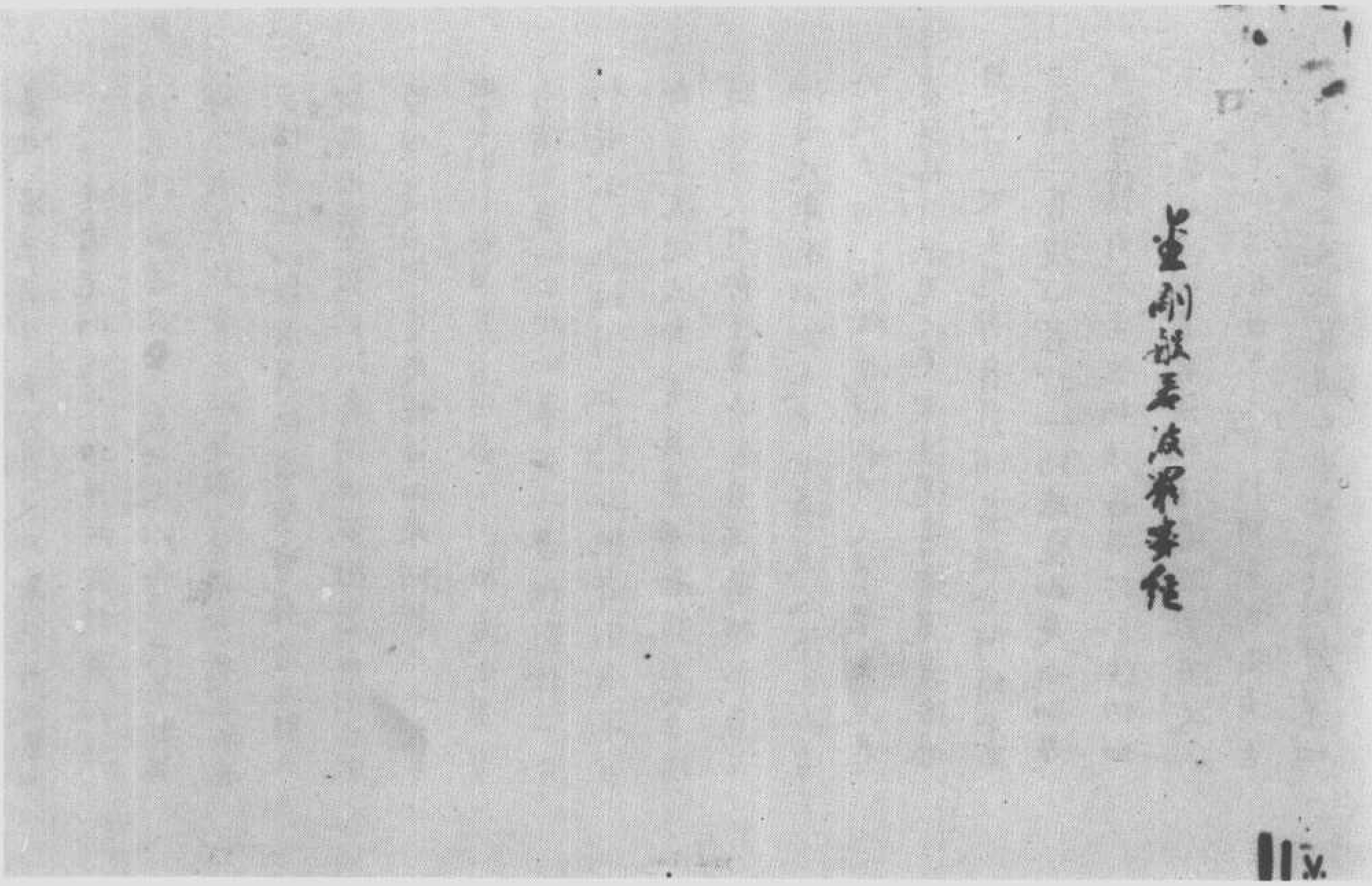


*若来若去若坐若卧是人不解我所說義何
以故如来者无所從来亦无所去故名如来
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如来所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如来說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪着其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如来
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相如
来說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩提心者持於此經乃至四



說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如来
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相如
来說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩提心者持於此經乃至四
*句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

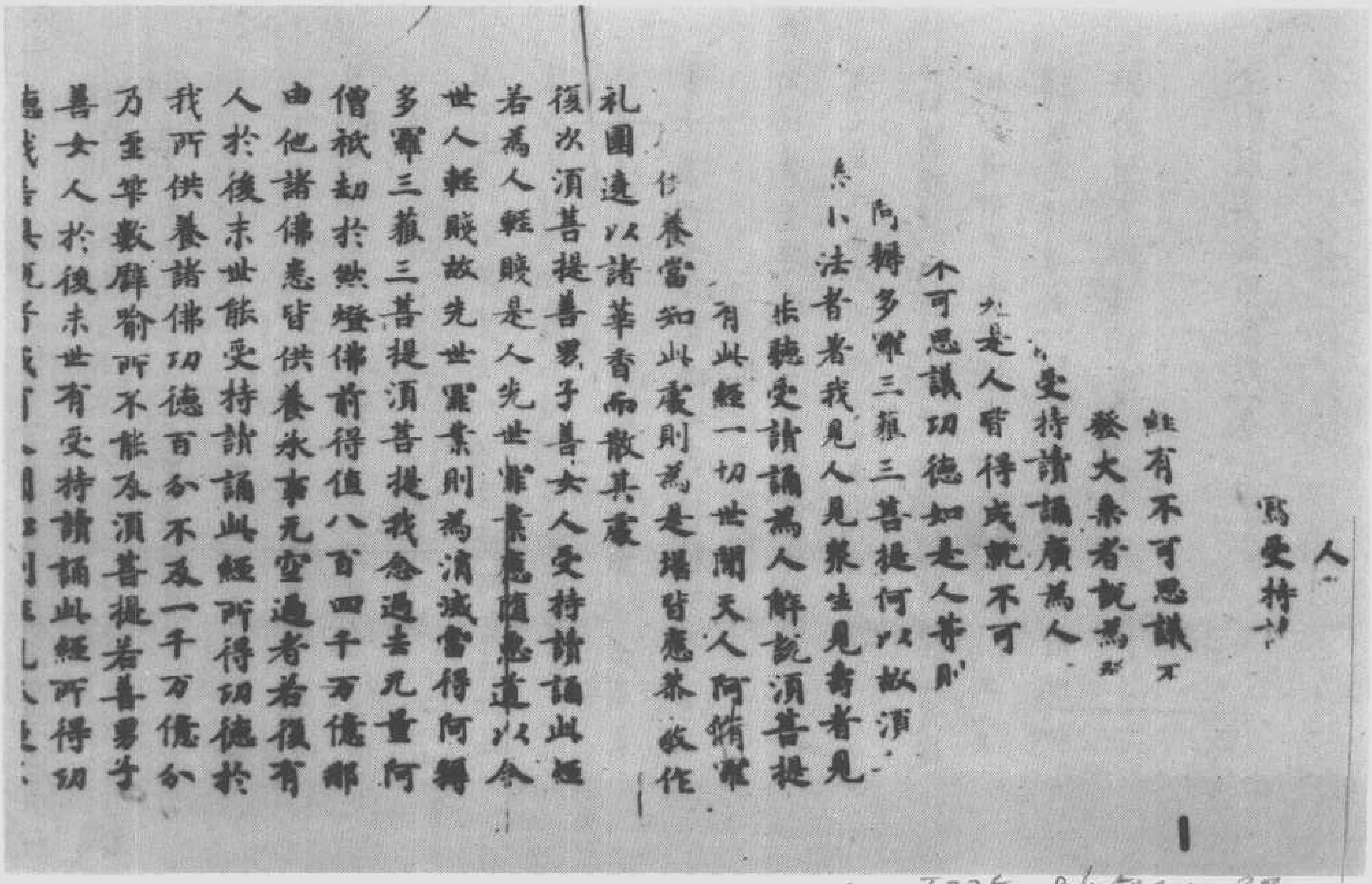
金剛般若波羅蜜經一卷



金剛般若波羅蜜經

11v.

▼斯一五一號　金剛般若波羅蜜經



人

爲受持

経有不可思議不

發大乘者說爲

受持讀誦廣爲人

是人皆得成就不可

不可思議功德如是人等則

阿耨多羅三藐三菩提何以故須

法者著我見人見衆生見壽者見

聽受讀誦爲人解說須菩提

有此經一切世間天人阿脩羅

養當知此處則爲是塔皆應恭敬作

礼圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經

若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今

世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨

多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿

僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那

由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有

人於後末世能受持讀誦此經所得功德於

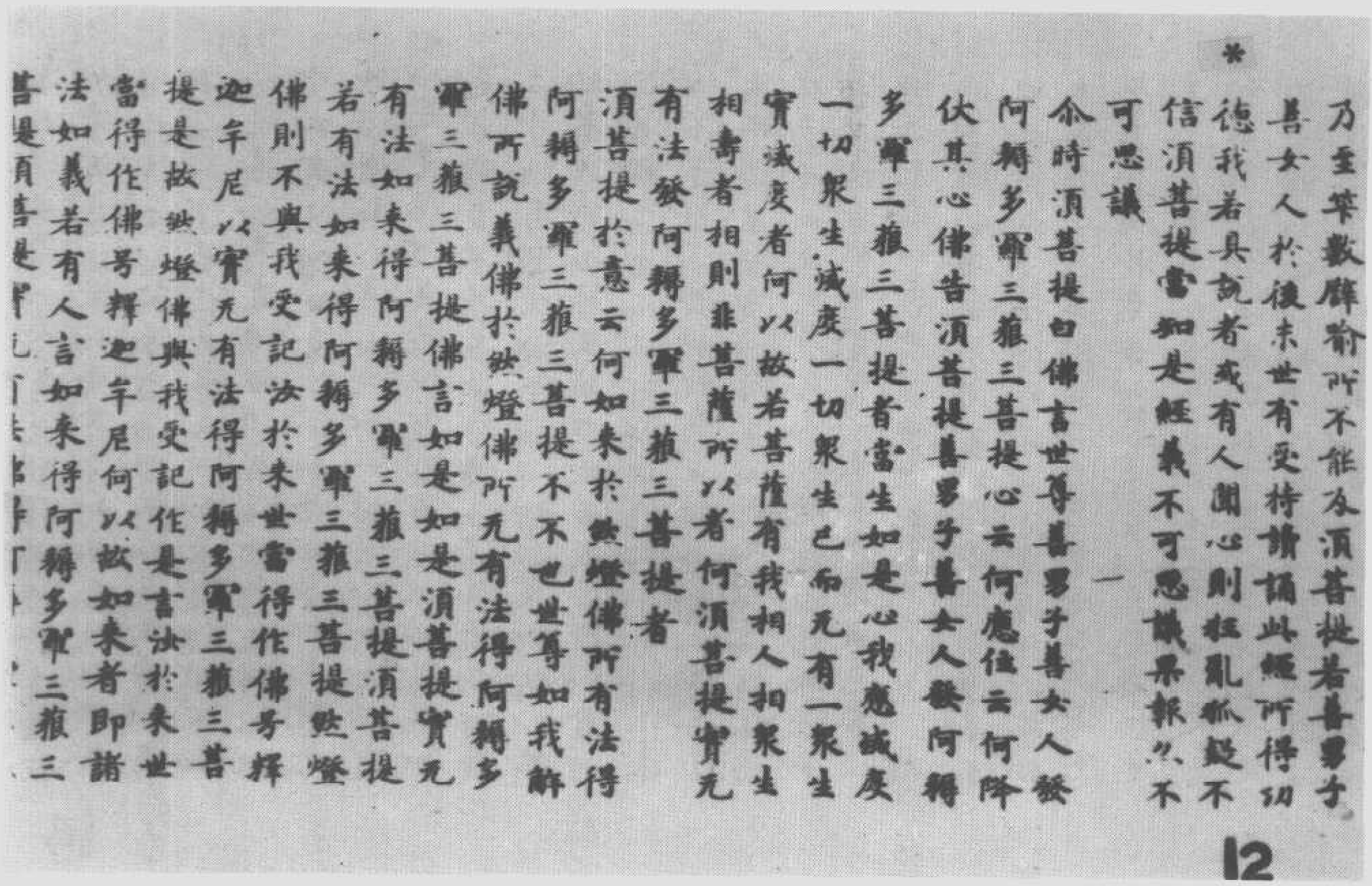
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分

乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子

善女人於後末世有受持讀誦此經所得功

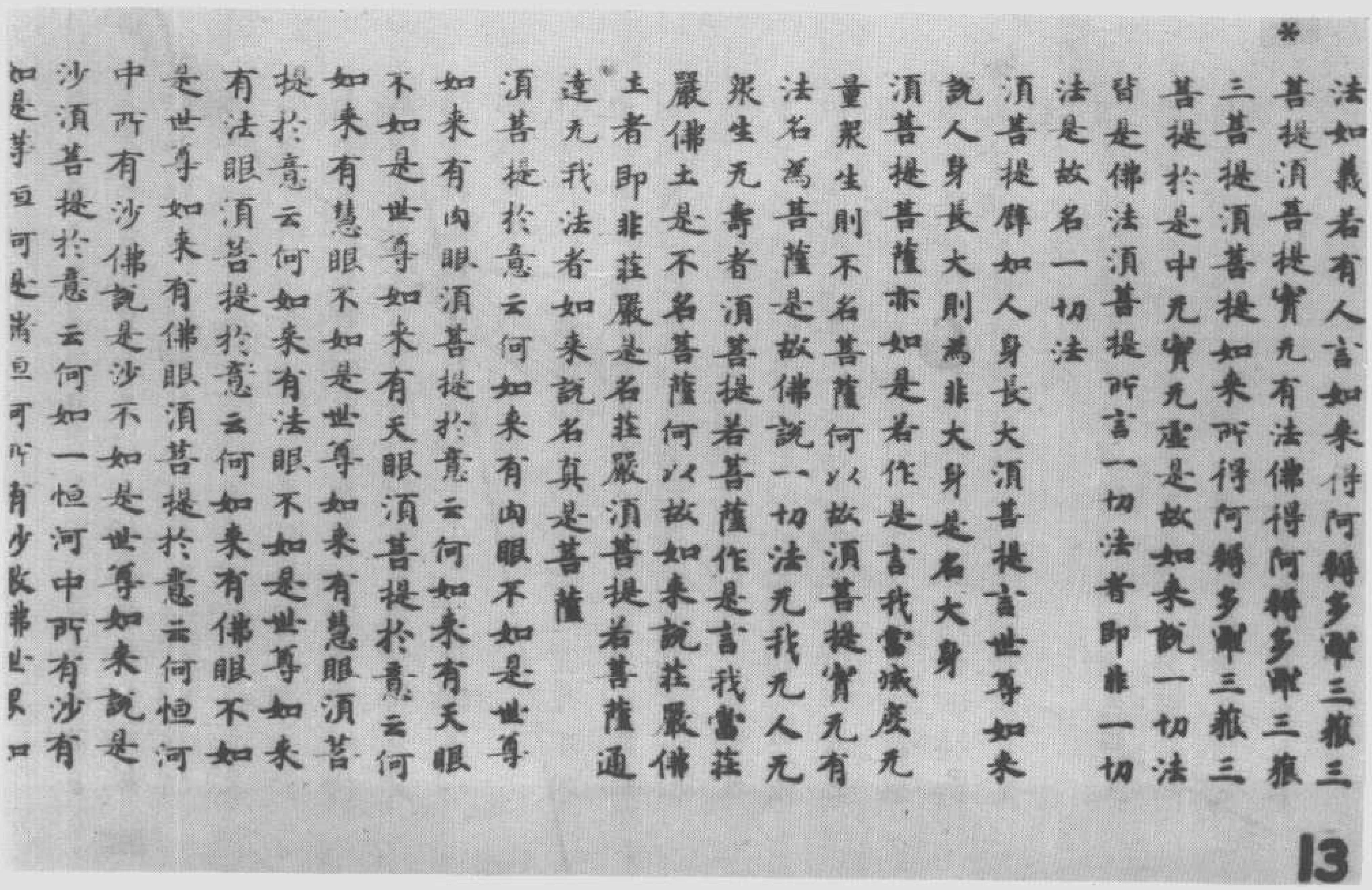
[illegible]

S→T235　8/750c10~22
IV→　8/751c23~25



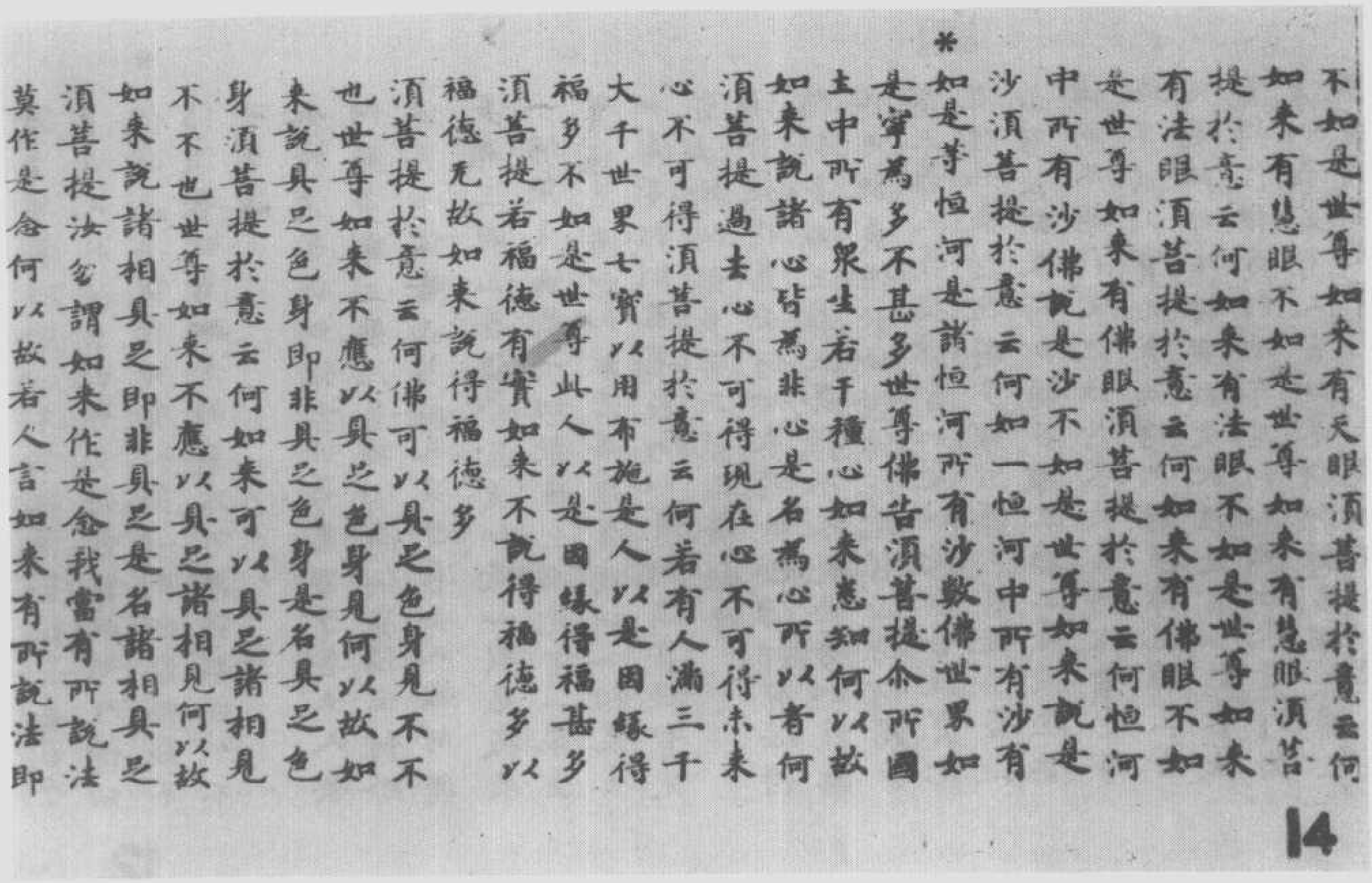
乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議　一
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實

12



法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界

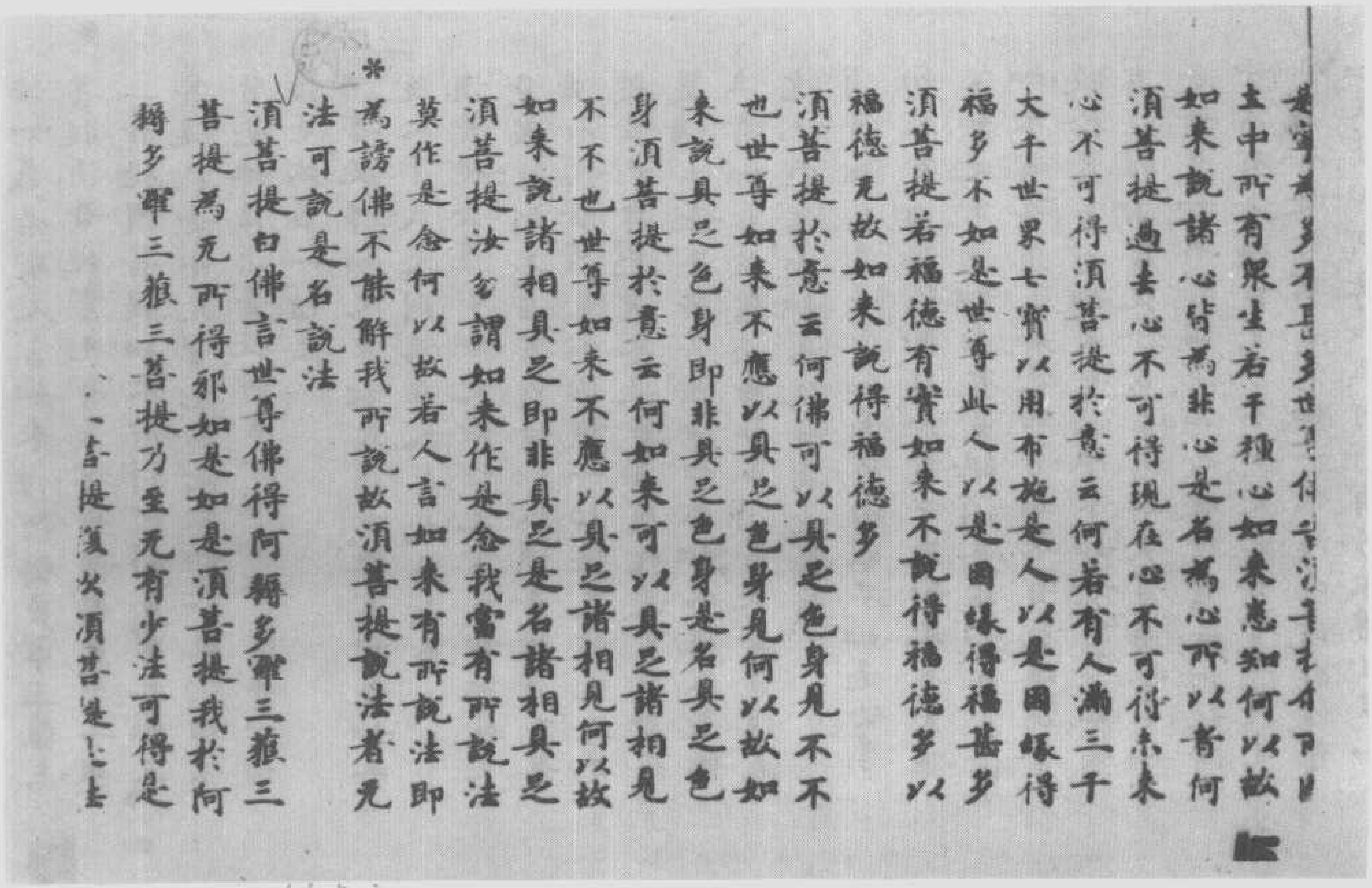
13



*

不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何
如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩
提於意云何如来有法眼不如是世尊如来
有法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如
是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如来悉知何以故
如来說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未来
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如来不說得福德多以
福德无故如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如
来說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如来可以具足諸相見
不不也世尊如来不應以具足諸相見何以故
如来說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如来有所說法即

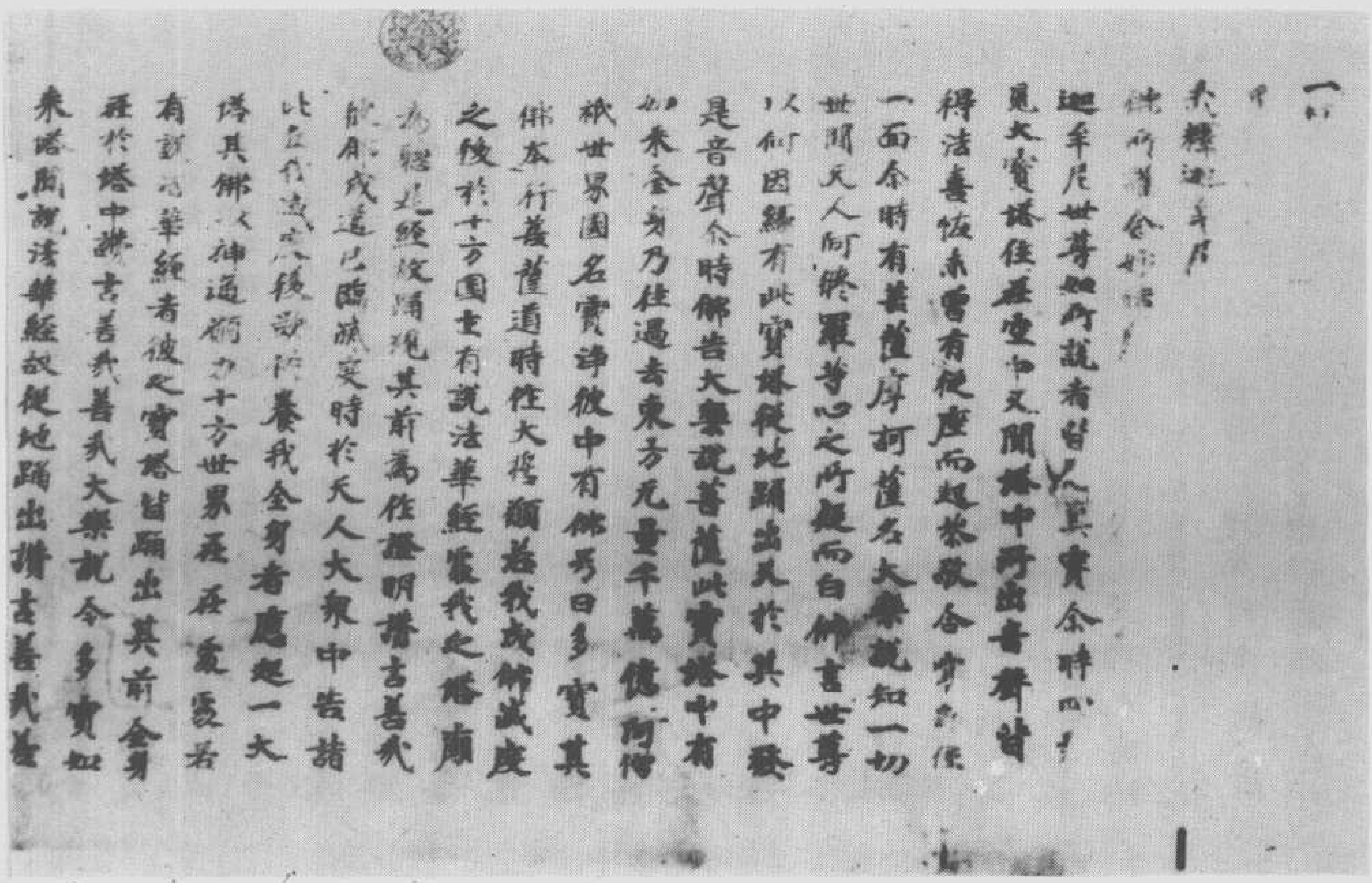
14



*

是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如来悉知何以故
如来說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未来
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如来不說得福德多以
福德无故如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如
来說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如来可以具足諸相見
不不也世尊如来不應以具足諸相見何以故
如来說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如来有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
一菩提復次須菩提[illegible]

∨ 行间有缺文



一

甲

大衆釋迦牟尼

佛所護念妙法華

迦牟尼世尊如所說者皆是真實余時四衆

見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆

得法喜怪未曾有從座而起恭敬合掌却住

一面余時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切

世間天人阿修羅等心之所疑而白佛言世尊

以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發

是音聲余時佛告大樂說菩薩此寶塔中有

如來全身乃往過去東方无量千萬億阿僧

祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其

佛本行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度

之後於十方國土有說法華經處我之塔廟

為聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉

彼佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸

比丘我滅度後欲供養我全身者應起一大

塔其佛以神通願力十方世界在在處處若

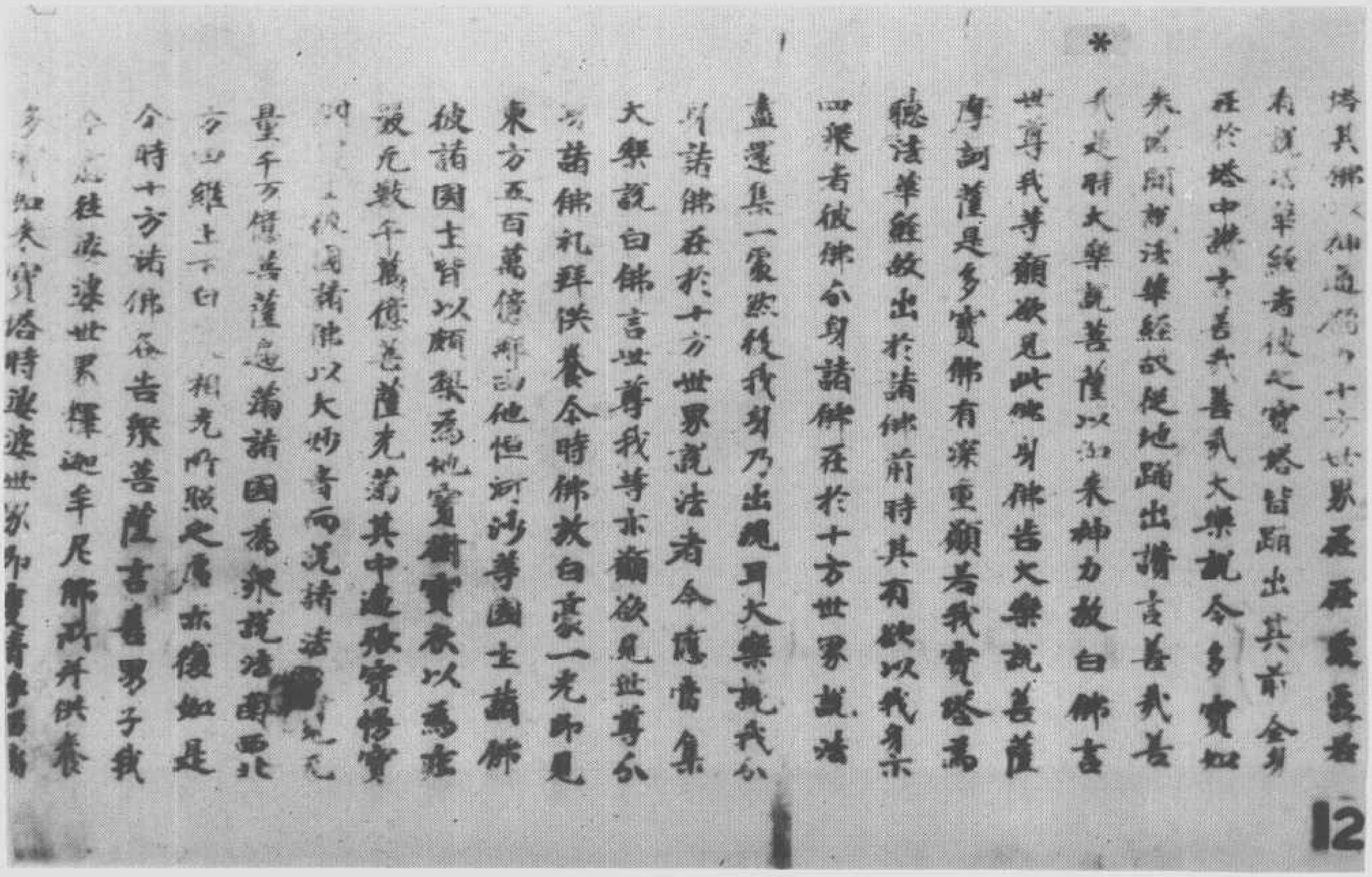
有說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身

在於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如

來塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉善

S→T262 9/32B26~C1

斯一五二號　妙法蓮華經卷第四見寶塔品第十一



塔其佛以神通願力十方世界在在處處若

有說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身

在於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如

來塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉善

哉是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言

世尊我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩

摩訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為

聽法華經故出於諸佛前時其有欲以我身示

四衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法

盡還集一處然後我身乃出現耳大樂說我分

身諸佛在於十方世界說法者今應當集

大樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分

身諸佛禮拜供養余時佛放白毫一光即見

東方五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛

彼諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊

嚴无數千萬億菩薩充滿其中遍張寶幔寶

網羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法 [illegible] 及見无

量千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北

方四維上下白毫相光所照之處亦復如是

余時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我

今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養

多寶如來寶塔時娑婆世界即變清淨

12

W → T262 9/33A 20~26

[illegible]上彼國諸佛以大妙音而說法并見無

量千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北

方四維上下白毫相光所照之處亦復如是

爾時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我

今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養

多寶如來寶塔時娑婆世界即變清淨瑠璃

為地寶樹莊嚴黃金為繩以界八道無諸聚落

村[illegible]林藪燒大寶香

[illegible]覆其上懸

[illegible]諸天人置於他土是時

[illegible]侍者至娑婆世界各

[illegible]寶樹高五百由旬枝葉華菓

[illegible]諸寶樹下皆有師子之座高五

由旬亦以大寶而校飾之爾時諸佛各於此

座結加趺[illegible]展轉遍滿三千大千世界

[illegible]佛一方所分之身猶故未盡

[illegible]所分身諸佛故八方各

[illegible]皆令清淨無有地

[illegible]又移諸天人置於他

[illegible]地寶樹莊嚴樹

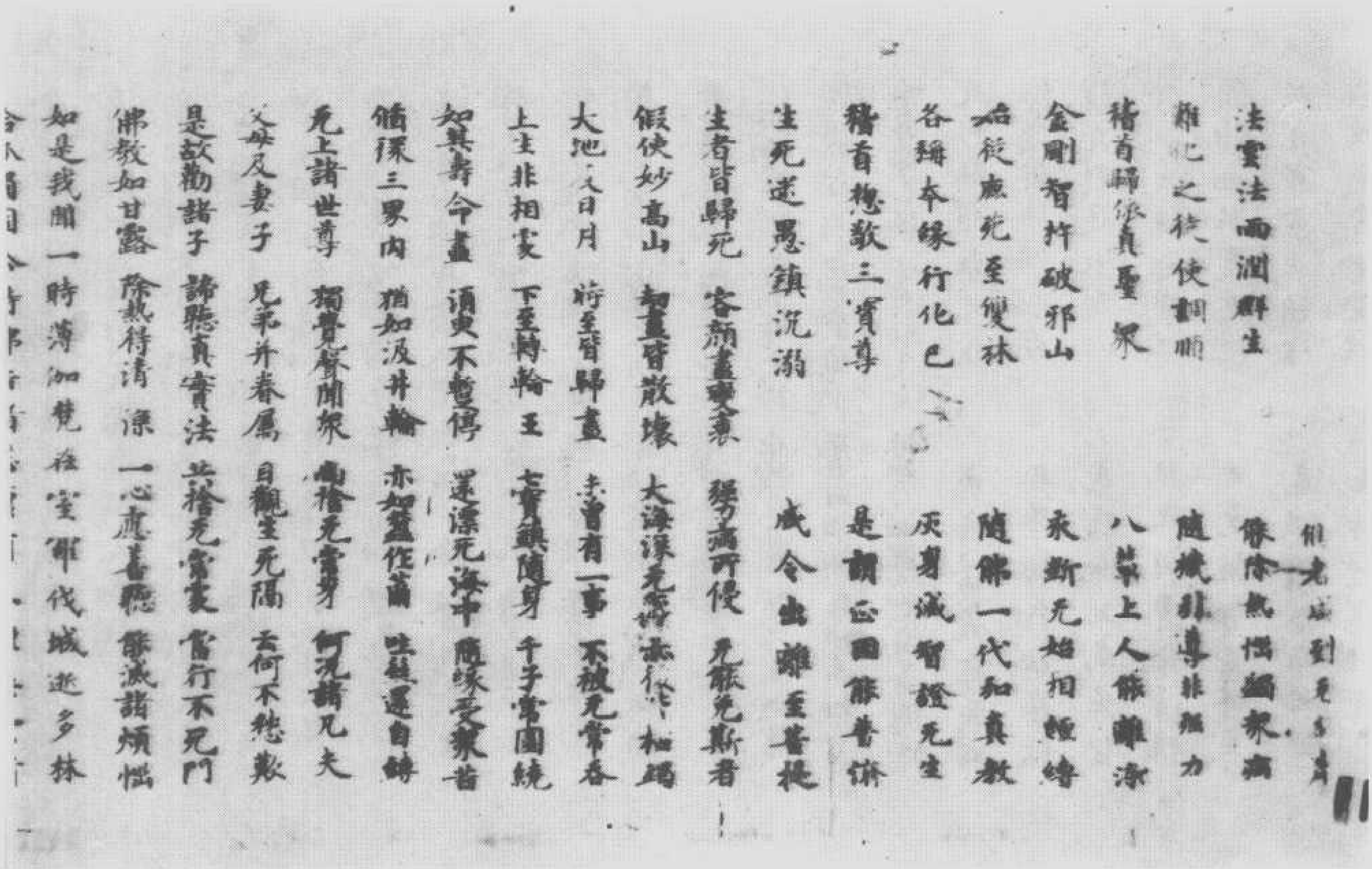
[illegible]次第嚴飾樹下皆有

13

破烟不壞經 一捆

152

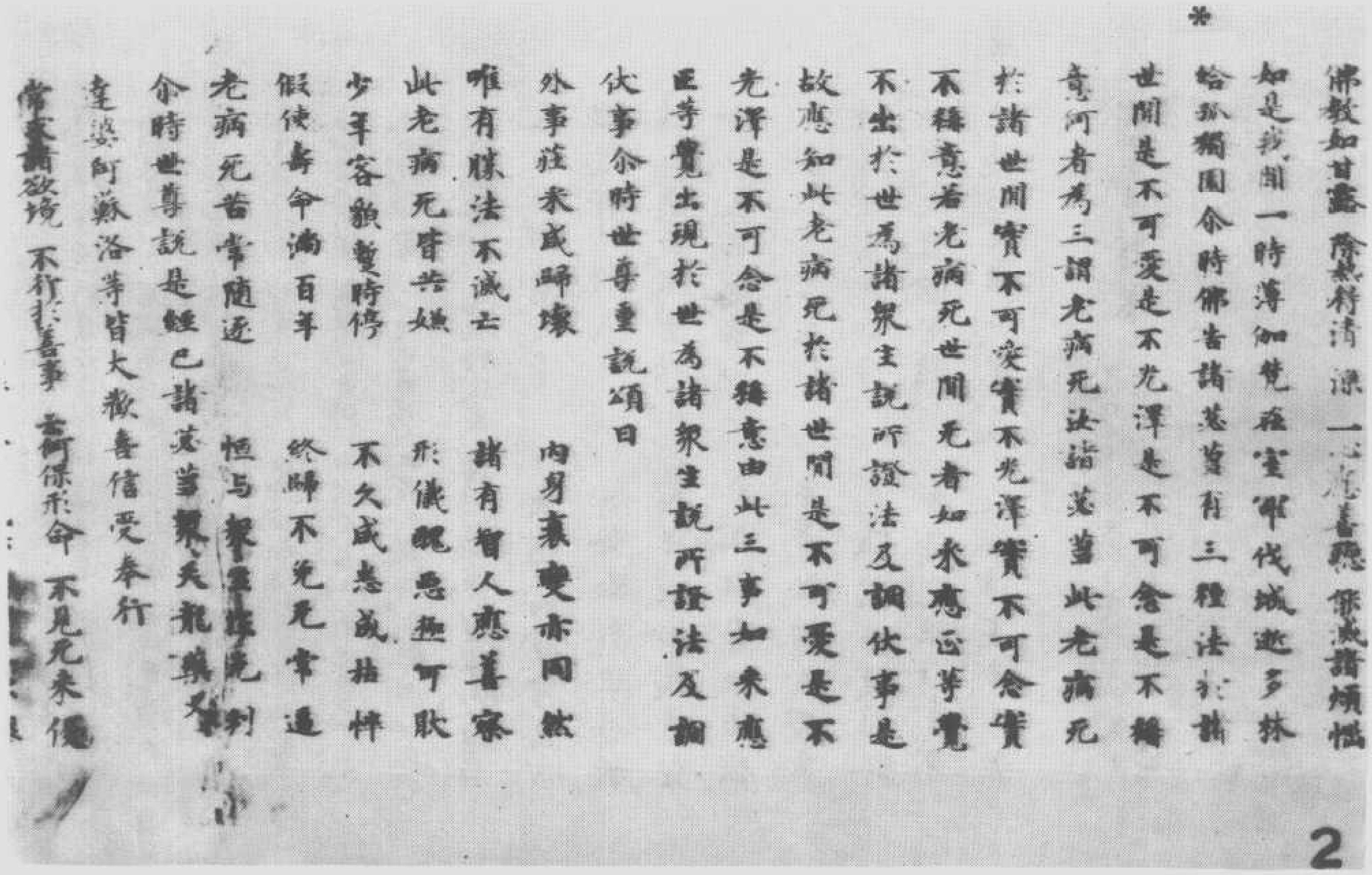
11 V.



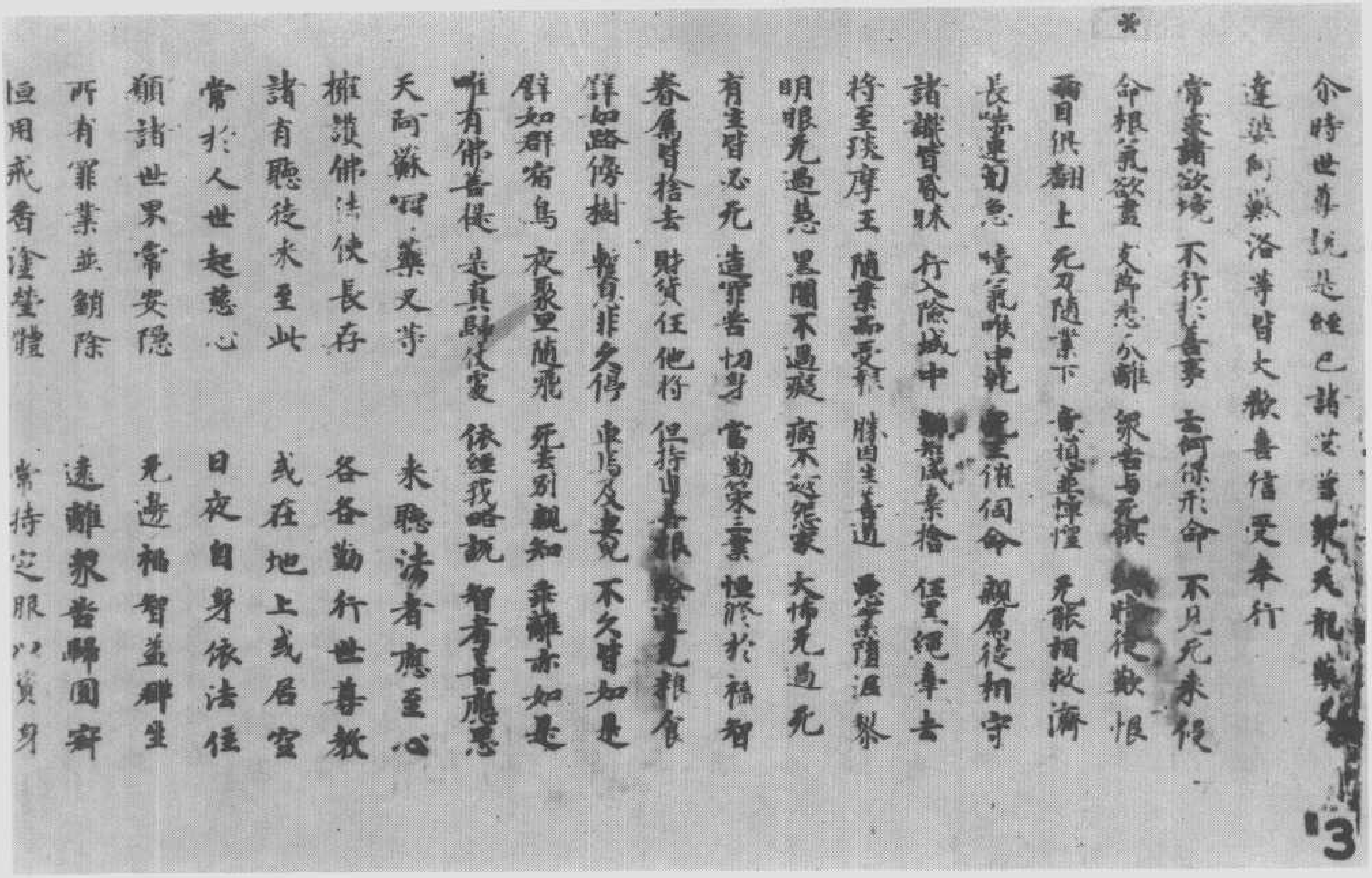
脩者咸到无為岸
法雲法雨潤群生　能除熱惱蠲衆病
難化之徒使調順　隨機引導非强力
稽首歸依真聖衆　八輩上人能離染
金剛智杵破邪山　永斷无始相纏縛
始從鹿苑至雙林　隨佛一代弘真教
各稱本緣行化已　灰身滅智寂无生
稽首總歎三寶尊　是謂正因能普濟
生死迷愚鎮沉溺　咸令出離至菩提
生者皆歸死　容顏盡變衰　强力病所侵　无能免斯者
假使妙高山　劫盡皆散壞　大海深无底　亦復皆枯竭
大地及日月　時至皆歸盡　未曾有一事　不被无常吞
上至非想處　下至轉輪王　七寶鎮隨身　千子常圍繞
如其壽命盡　須臾不暫停　還漂死海中　隨緣受衆苦
循環三界內　猶如汲井輪　亦如蠶作繭　吐絲還自縛
无上諸世尊　獨覺聲聞衆　尚捨无常身　何況諸凡夫
父母及妻子　兄弟并眷屬　目觀生死隔　云何不愁歎
是故勸諸子　諦聽真實法　共捨无常處　當行不死門
佛教如甘露　除熱得清凉　一心應善聽　能滅諸煩惱
如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林

斯一五三號　佛說無常三啓經一卷

S→T801　17/745 B 11



佛教如甘露　除熱得清凉　一心應善聽　能滅諸煩惱
如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林
給孤獨園尒時佛告諸苾芻有三種法於諸
世間是不可愛是不光澤是不可念是不稱
意何者為三謂老病死汝諸苾芻此老病死
於諸世間實不可愛實不光澤實不可念實
不稱意若老病死世間无者如來應正等覺
不出於世為諸衆生說所證法及調伏事是
故應知此老病死於諸世間是不可愛是不
光澤是不可念是不稱意由此三事如來應
正等覺出現於世為諸衆生說所證法及調
伏事尒時世尊重說頌曰
外事莊彩咸歸壞　內身衰變亦同然
唯有勝法不滅亡　諸有智人應善察
此老病死皆共嫌　形儀醜惡極可厭
少年容貌暫時停　不久咸悉成枯悴
假使壽命滿百年　終歸不免无常逼
老病死苦常隨逐　恒与衆生作无利
尒時世尊說是經已諸苾芻衆天龍藥叉
達婆阿蘇洛等皆大歡喜信受奉行
常求諸欲境　不行於善事　云何保形命　不見死來侵



*

介時世尊說是經已諸苾芻衆天龍藥叉

達婆阿蘇洛等皆大歡喜信受奉行

常求諸欲境　不行於善事　云何保形命　不見死來侵

命根氣欲盡　支節悉分離　衆苦與死俱　此時徒歎恨

兩目俱翻上　死刀隨業下　意想並慞惶　无能相救濟

長喘連胸急　短氣喉中乾　死王催伺命　親屬徒相守

諸識皆昏昧　行入險城中　親知咸棄捨　任彼繩牽去

將至琰摩王　隨業而受報　勝因生善道　惡業墮泥犂

明眼无過慧　黑闇不過癡　病不越怨家　大怖无過死

有生皆必死　造罪苦切身　當勤策三業　恒修於福智

眷屬皆捨去　財貨任他將　但持自善根　險道充糧食

譬如路傍樹　暫息非久停　車馬及妻兒　不久皆如是

譬如群宿鳥　夜聚旦隨飛　死去別親知　乖離亦如是

唯有佛菩提　是真歸仗處　依經我略說　智者善應思

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心

擁護佛法使長存　各各勤行世尊教

諸有聽徒來至此　或在地上或居空

常於人世起慈心　日夜自身依法住

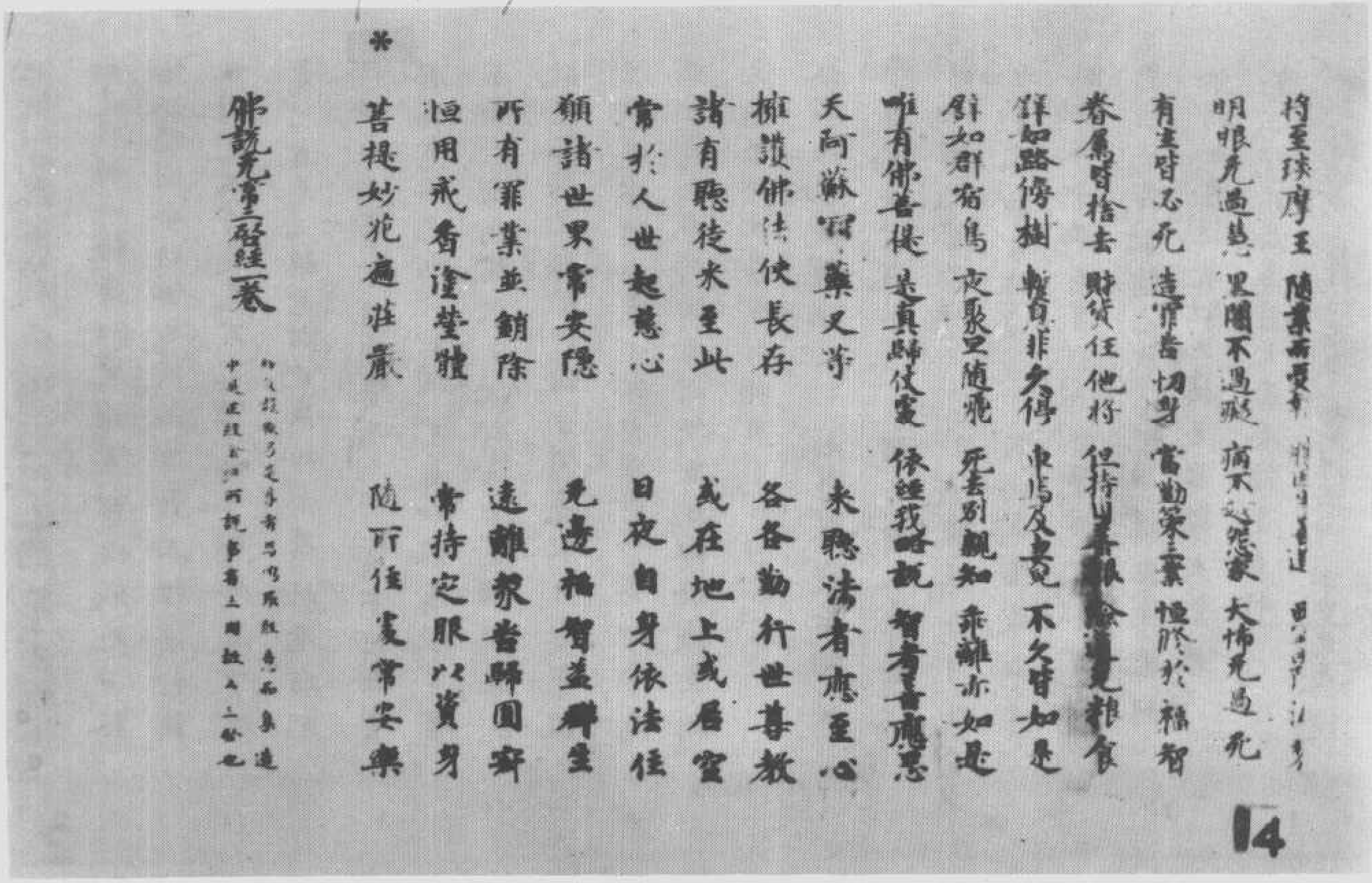
願諸世界常安隱　无邊福智益群生

所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂

恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身

3

W→T801 17/746 B 8



*

將至琰摩王　隨業而受報　勝因生善道　惡業墮泥犂

明眼无過慧　黑闇不過癡　病不越怨家　大怖无過死

有生皆必死　造罪苦切身　當勤策三業　恒修於福智

眷屬皆捨去　財貨任他將　但持自善根　險道充糧食

譬如路傍樹　暫息非久停　車馬及妻兒　不久皆如是

譬如群宿鳥　夜聚旦隨飛　死去別親知　乖離亦如是

唯有佛菩提　是真歸仗處　依經我略說　智者善應思

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心

擁護佛法使長存　各各勤行世尊教

諸有聽徒來至此　或在地上或居空

常於人世起慈心　日夜自身依法住

願諸世界常安隱　无邊福智益群生

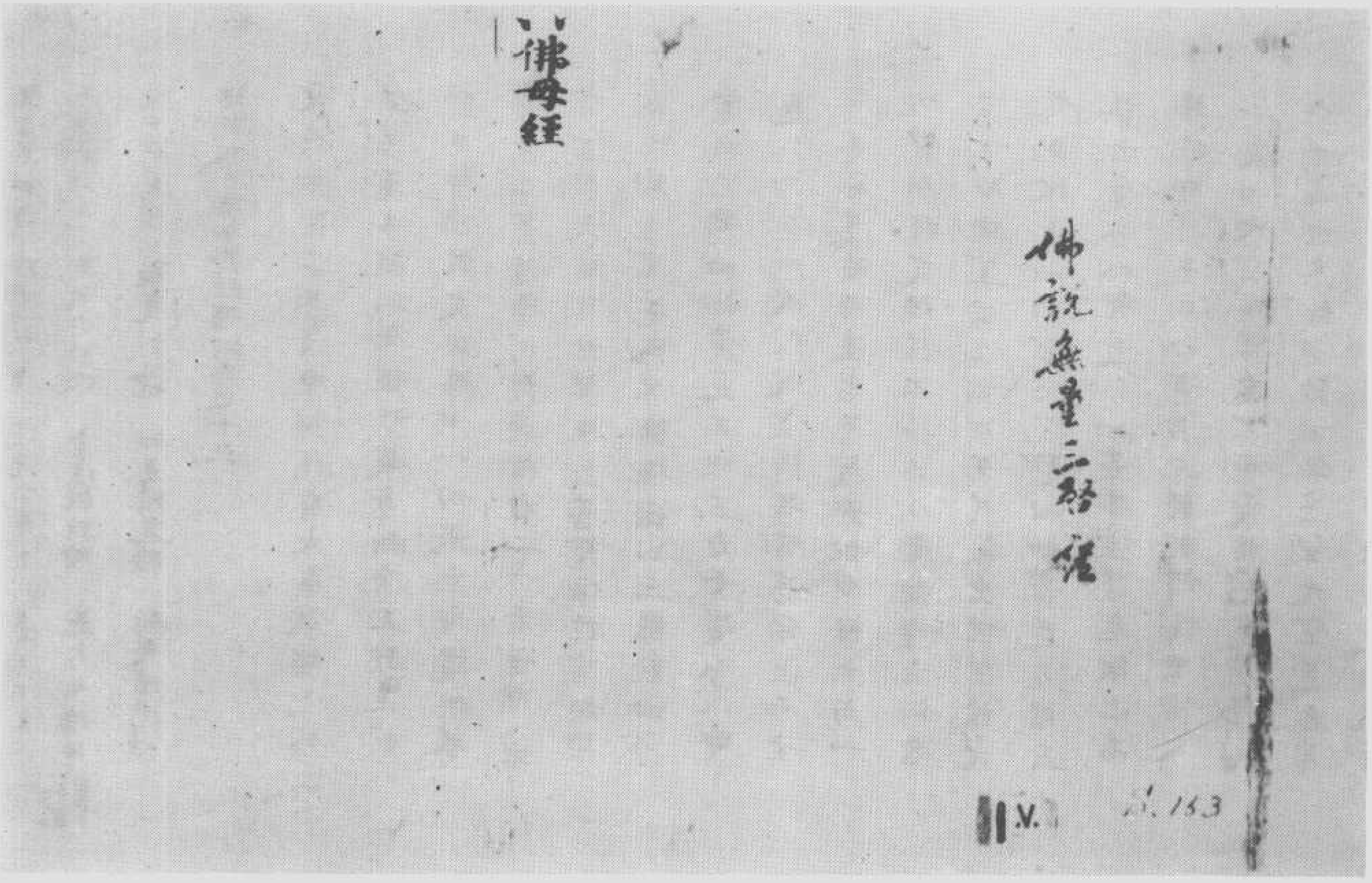
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂

恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身

菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂

佛說无常三啓經一卷

14



佛說無量三啓經

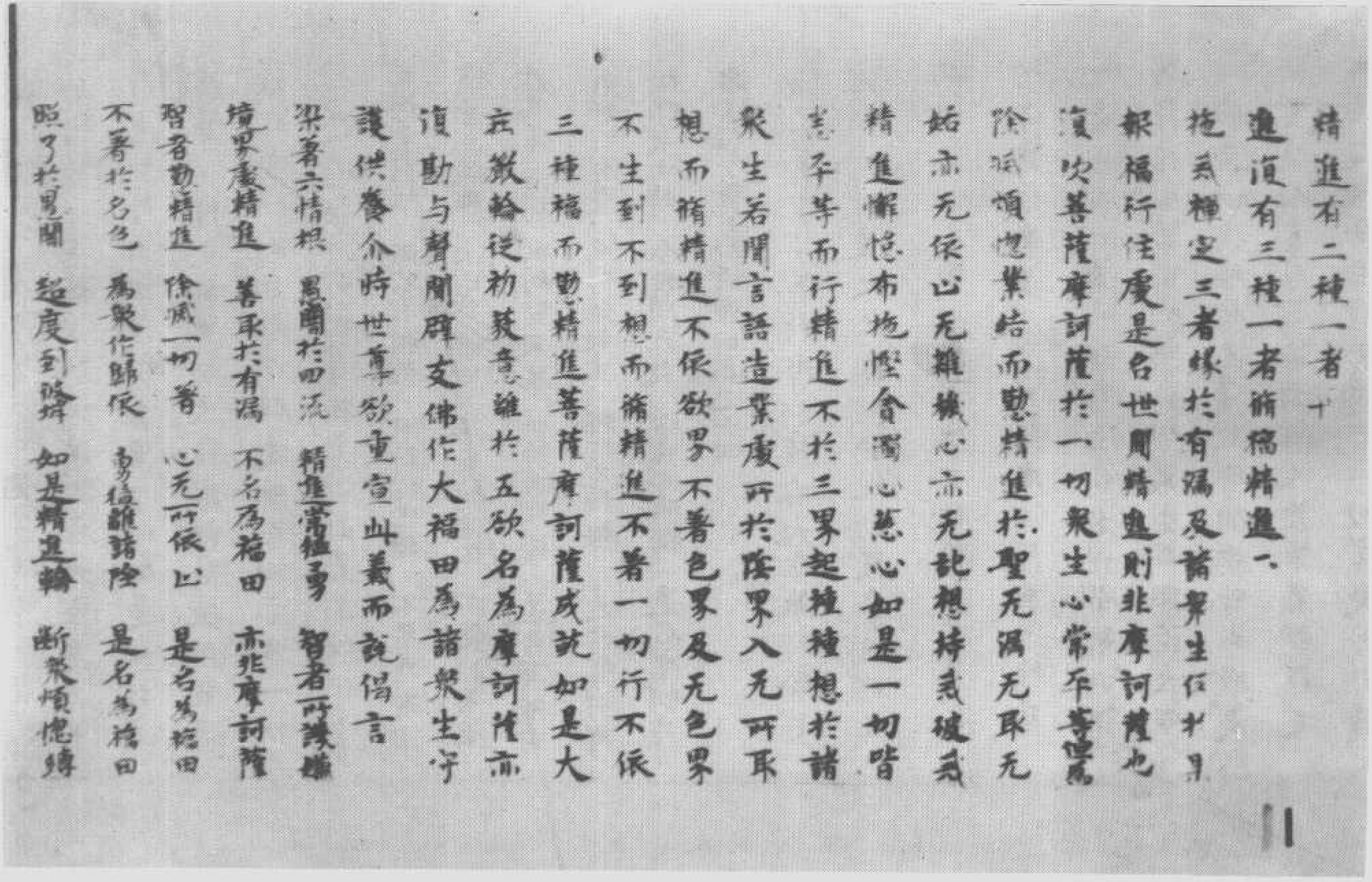
佛母經

V.

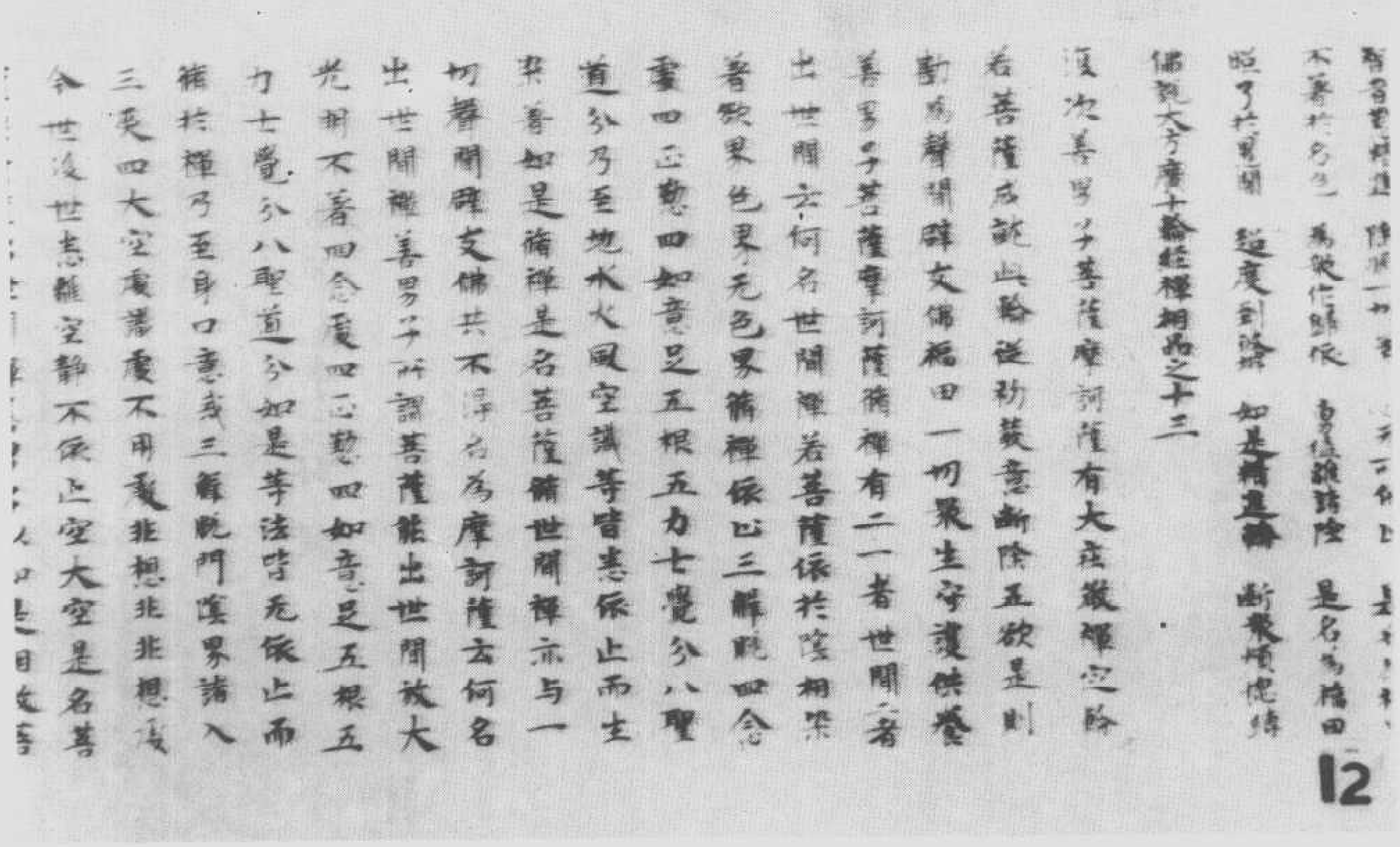
153

▼斯一五四號　佛說大方廣十輪經卷第八

S→T410　13/716A7~10

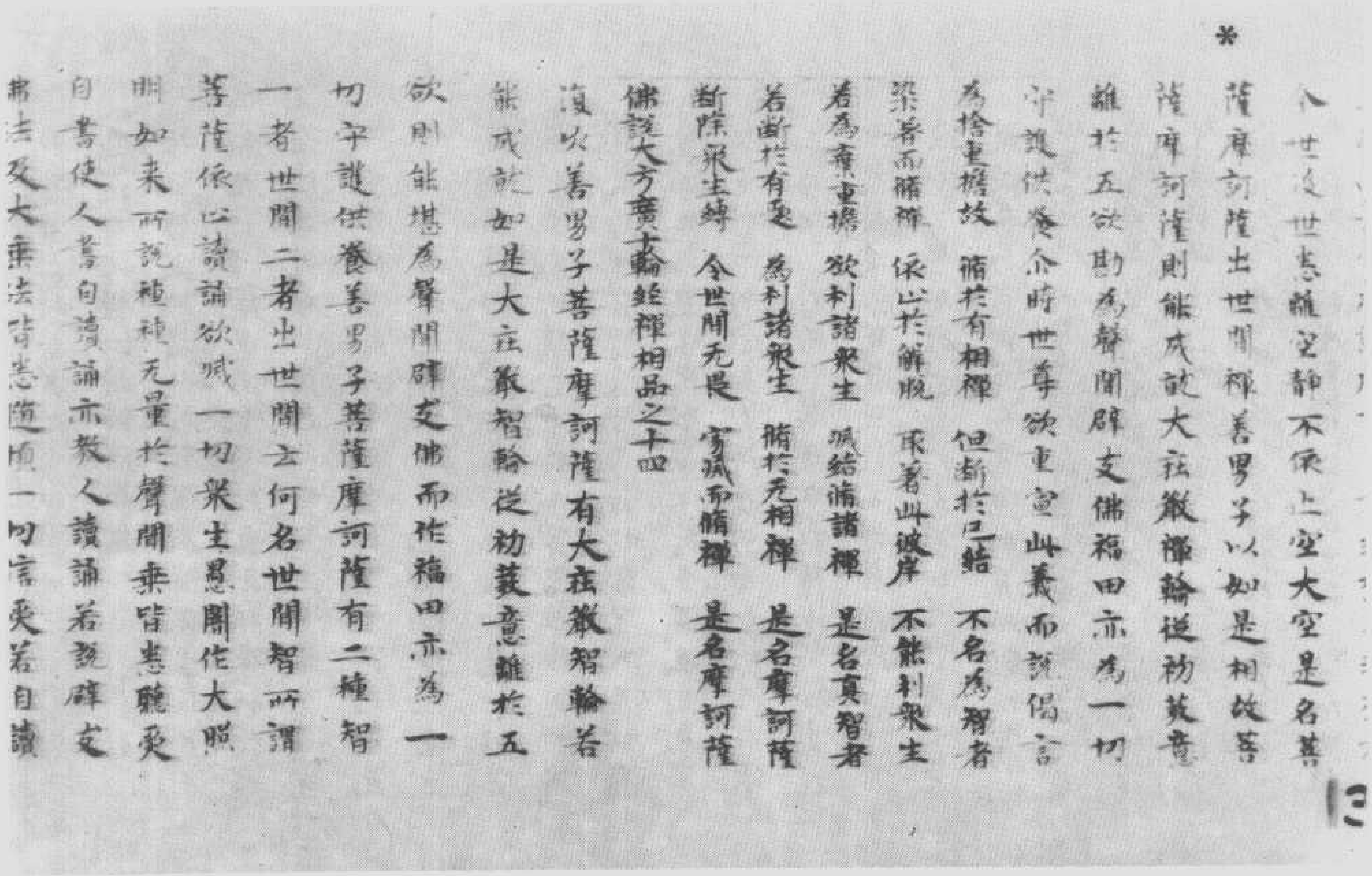


精進有二種一者十
進復有三種一者循福精進一
施戒禪定三者緣於有漏及諸衆生住廿見
報福行住處是名世間精進則非摩訶薩也
復次善薩摩訶薩於一切衆生心常平等除
除滅煩惱業結而懃精進於聖无漏无取无
始亦无依止无雜穢心亦无記想持戒破戒
精進懈怠布施慳貪濁心慈心如是一切皆
悉平等而行精進不於三界起種種想於諸
衆生若聞言語造業處所於陰界入无所取
想而循精進不依欲界不著色界及无色界
不生到不到想而循精進不著一切行不依
三種福而懃精進菩薩摩訶薩成就如是大
莊嚴輪從初發意雖於五欲名為摩訶薩亦
復勤与聲聞辟支佛作大福田為諸衆生守
護供養尒時世尊欲重宣此義而說偈言
染著六情根　沒溺於四流　精進常猛勇　智者所讚歎
境界處精進　善承於有漏　不名為福田　亦非摩訶薩
習普勤精進　除滅一切著　心无所依止　是名為福田
不著於名色　為衆作歸依　勇猛離諸陰　是名為福田
照了於見聞　超度到彼岸　如是精進輪　斷衆煩惱縛



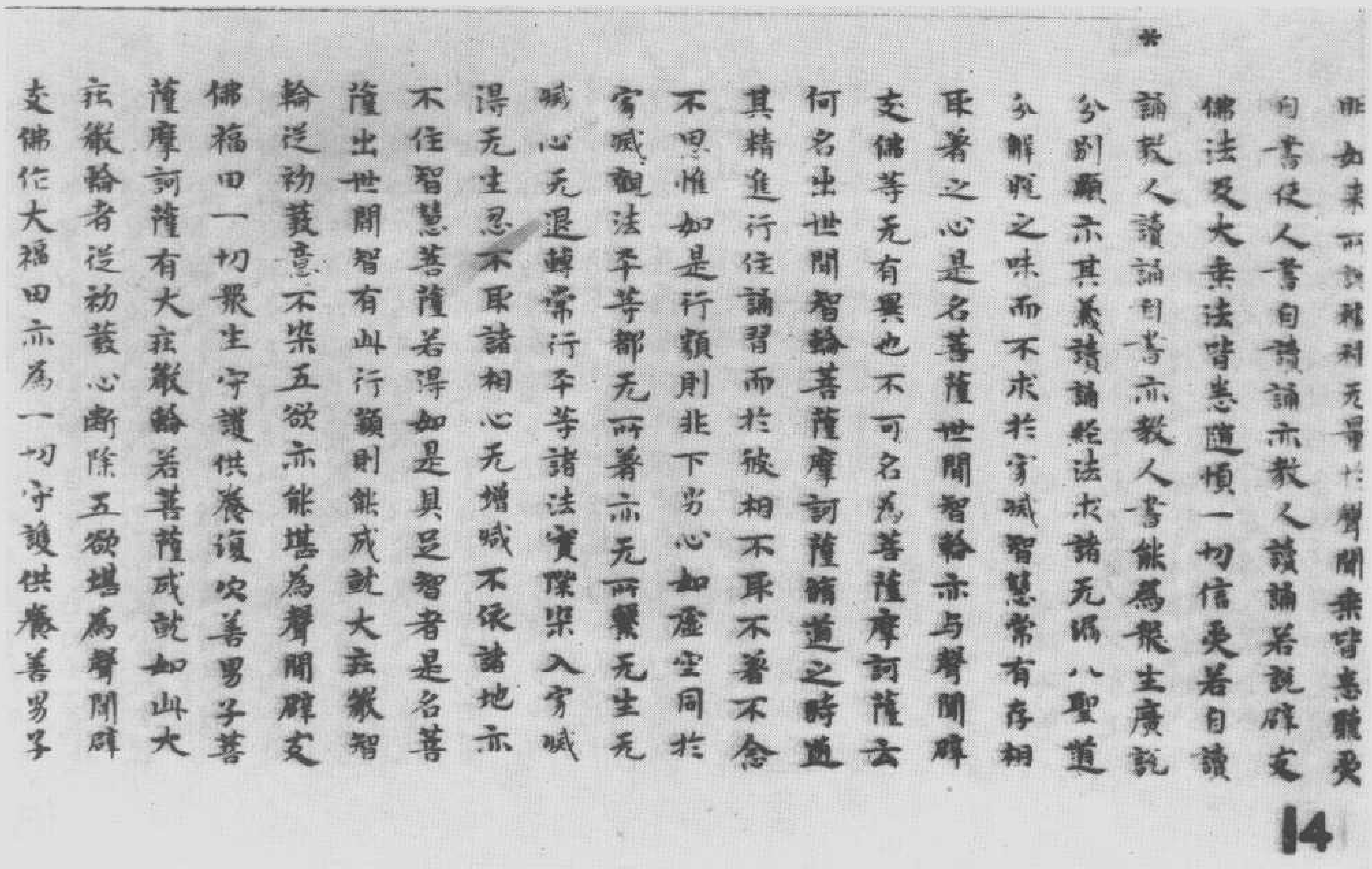
智者豐積道　隨順一切智　[illegible]
不著於名色　為眾作歸依　[illegible]離諸陰　是名為福田
照了於界聞　超度到彼岸　如是精進者　斷眾煩惱縛
佛說大方廣十輪經禪相品之十三
復次善男子菩薩摩訶薩有大莊嚴禪定輪
若菩薩成就此輪從初發意斷除五欲是則
勘為聲聞辟支佛福田一切眾生守護供養
善男子菩薩摩訶薩修禪有二一者世間二者
出世間云何名世間禪若菩薩依於陰相染
著欲界色界无色界修禪依止三解脫四念
處四正懃四如意足五根五力七覺分八聖
道分乃至地水火風空識等皆悉依止而生
染著如是修禪是名菩薩修世間禪亦与一
切聲聞辟支佛共不淨名為摩訶薩云何名
出世間禪善男子所謂菩薩能出世間故大
光明不著四念處四正懃四如意足五根五
力七覺分八聖道分如是等法皆无依止而
修於禪乃至身口意戒三解脫門陰界諸入
三界四大空處識處不用處非想非非想處
今世後世悉離空靜不依止空大空是名菩

12



今世後世悉離空靜不依止空大空是名菩
薩摩訶薩出世間禪善男子以如是相故菩
薩摩訶薩則能成就大莊嚴禪輪從初發意
離於五欲勘為聲聞辟支佛福田亦為一切
守護供養尒時世尊欲重宣此義而說偈言
為捨重擔故　修於有相禪　但斷於已結　不名為智者
染著而修禪　依止於解脫　求著此彼岸　不能利眾生
若為貪重擔　欲利諸眾生　滅結修諸禪　是名真智者
若斷於有邊　為利諸眾生　修於无相禪　是名摩訶薩
斷除眾生縛　令世間无畏　寂滅而修禪　是名摩訶薩
佛說大方廣十輪經禪相品之十四
復次善男子菩薩摩訶薩有大莊嚴智輪若
能成就如是大莊嚴智輪從初發意離於五
欲則能堪為聲聞辟支佛而作福田亦為一
切守護供養善男子菩薩摩訶薩有二種智
一者世間二者出世間云何名世間智所謂
菩薩依止讀誦欲滅一切眾生愚闇作大照
明如來所說種種无量於聲聞乘皆悉聽受
自書使人書自讀誦亦教人讀誦若說辟支
佛法及大乘法皆悉隨順一切言受若自讀

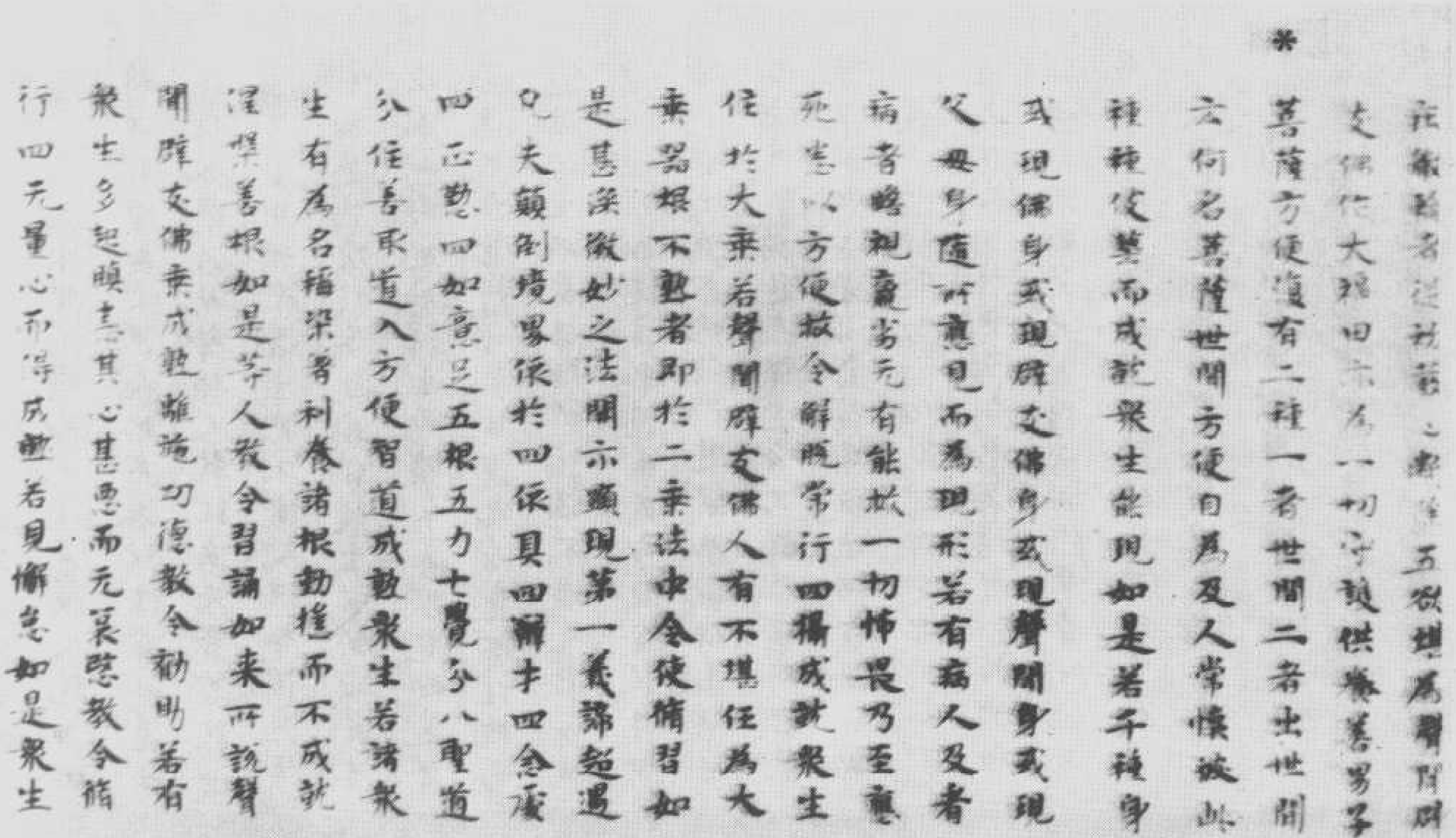
13



14

*

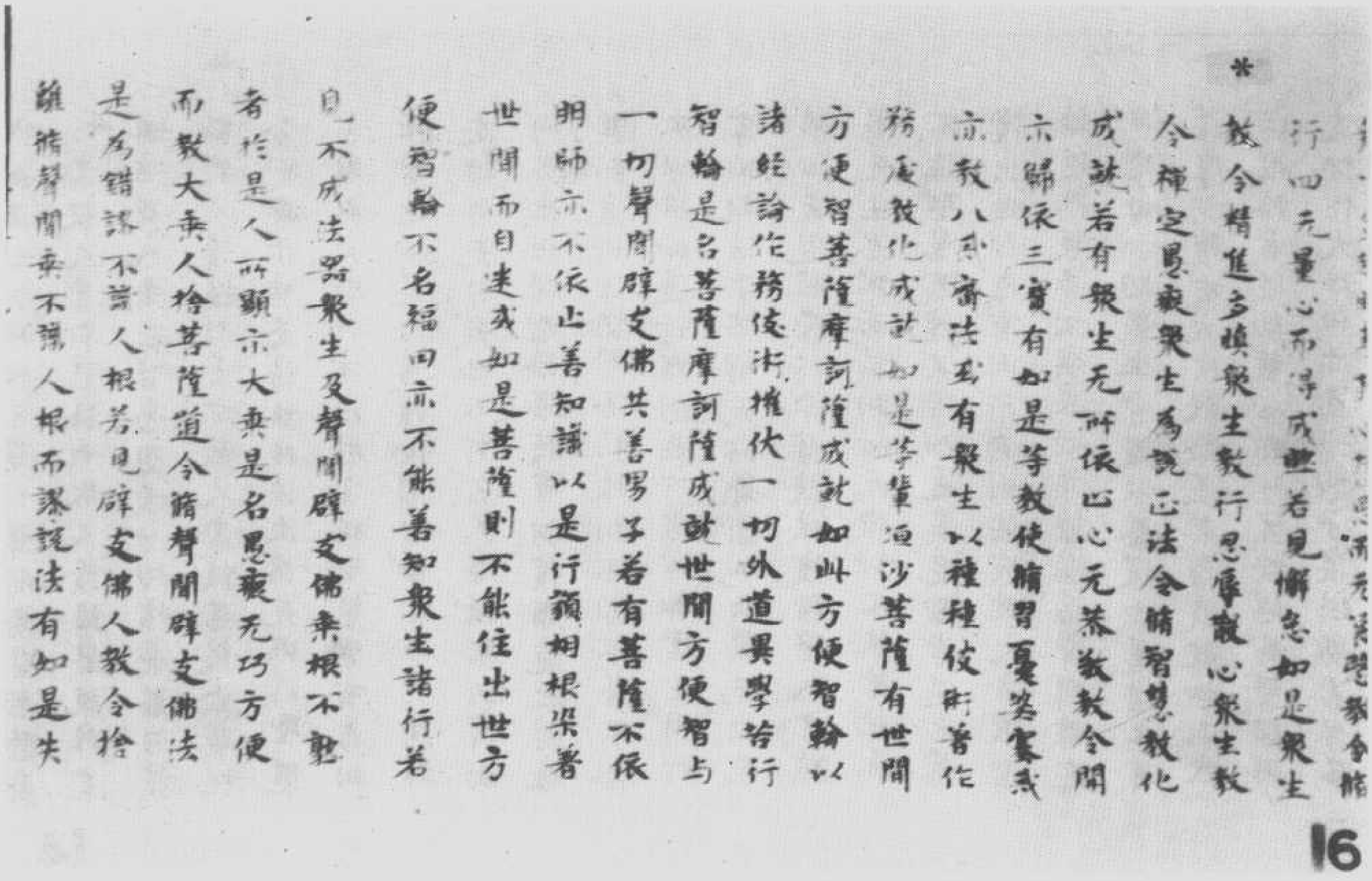
非如来所説種利无量於聲聞乘皆悉聽受
句書使人書自讀誦亦教人讀誦若説辟支
佛法及大乘法皆悉隨順一切信受若自讀
誦教人讀誦句書亦教人書能爲衆生廣説
分別顯示其義讀誦經法求諸无漏八聖道
分解脫之味而不求於寂滅智慧常有存相
取著之心是名菩薩世間智慧亦与聲聞辟
支佛等无有異也不可名爲菩薩摩訶薩云
何名出世間智慧菩薩摩訶薩脩道之時道
其精進行住誦習而於彼相不取不著不念
不思惟如是行願則非下劣心如虛空同於
寂滅觀法平等都无所著亦无所繫无生无
滅心无退轉常行平等諸法實際入寂滅
得无生忍不取諸相心无增減不依諸地亦
不住智慧菩薩若得如是具足智者是名菩
薩出世間智有此行願則能成就大莊嚴智
輪從初發意不染五欲亦能堪爲聲聞辟支
佛福田一切衆生守護供養復次善男子善
薩摩訶薩有大莊嚴輪若菩薩成就如此大
莊嚴輪者從初發心斷除五欲堪爲聲聞辟
支佛作大福田亦爲一切守護供養善男子



15

*

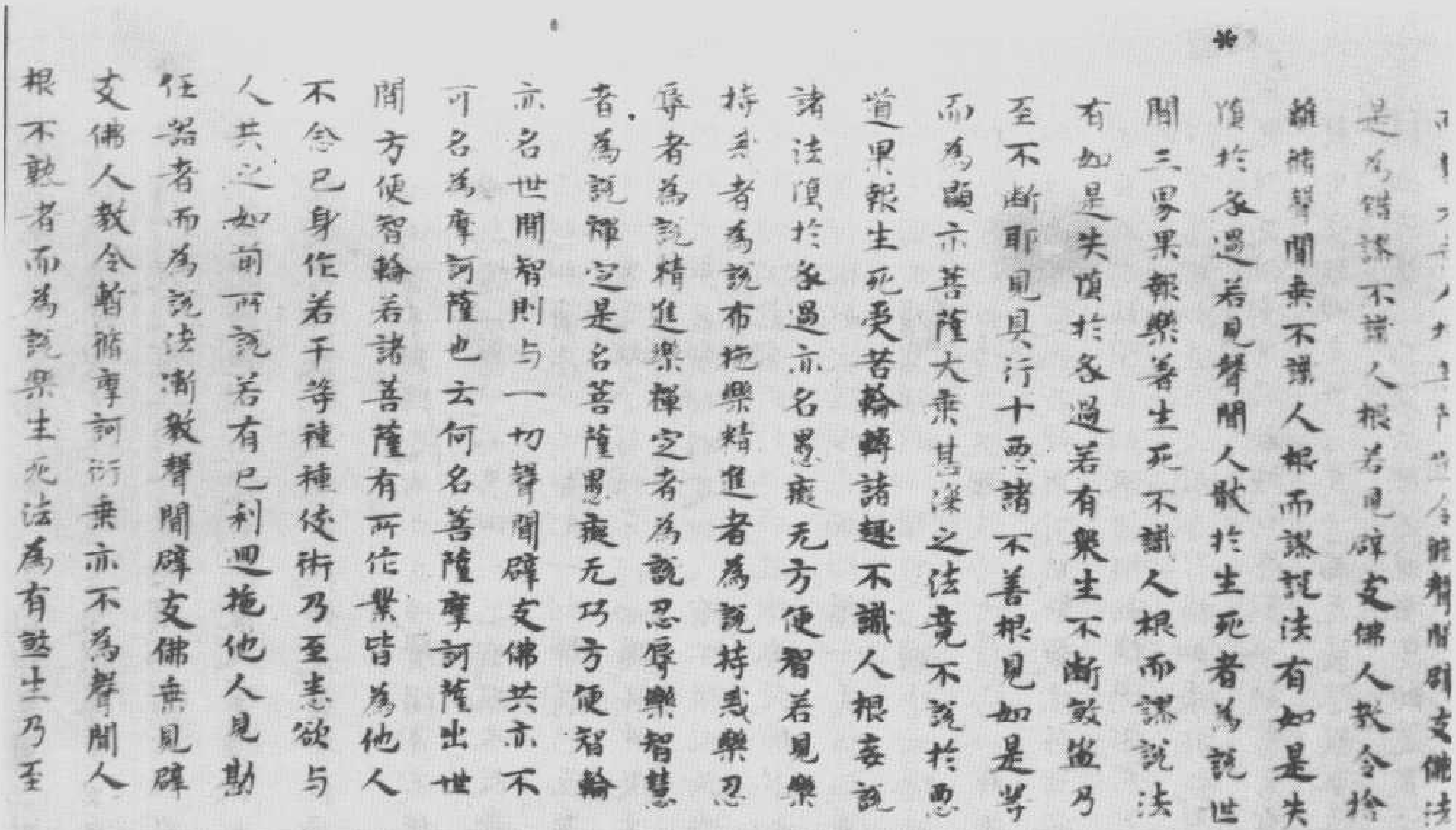
莊嚴輪者從初發心斷除五欲堪爲聲聞辟
支佛作大福田亦爲一切守護供養善男子
菩薩方便復有二種一者世間二者出世間
云何名菩薩世間方便自爲及人常懷彼此
種種修集而成就衆生能現如是若干種身
或現佛身或現辟支佛身或現聲聞身或現
父母身隨所應見而爲現形若有病人及者
病者瞻視羸劣无有能救一切怖畏乃至應
死苦以方便救令解脫常行四攝成就衆生
住於大乘若聲聞辟支佛人有不堪任爲大
乘器根不熟者即於二乘法中令使脩習如
是甚深微妙之法聞亦顯現第一義諦超過
凡夫顛倒境界依於四依具四辯才四念處
四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道
分住善取道入方便智道成熟衆生若諸衆
生有爲名稱染著利養諸根動搖而不成就
涅槃善根如是等人教令習誦如来所說聲
聞辟支佛乘成熟離施功德教令勸助若有
衆生多起瞋恚其心甚惡而无慈愍教令脩
行四无量心而得成熟若見懈怠如是衆生



16

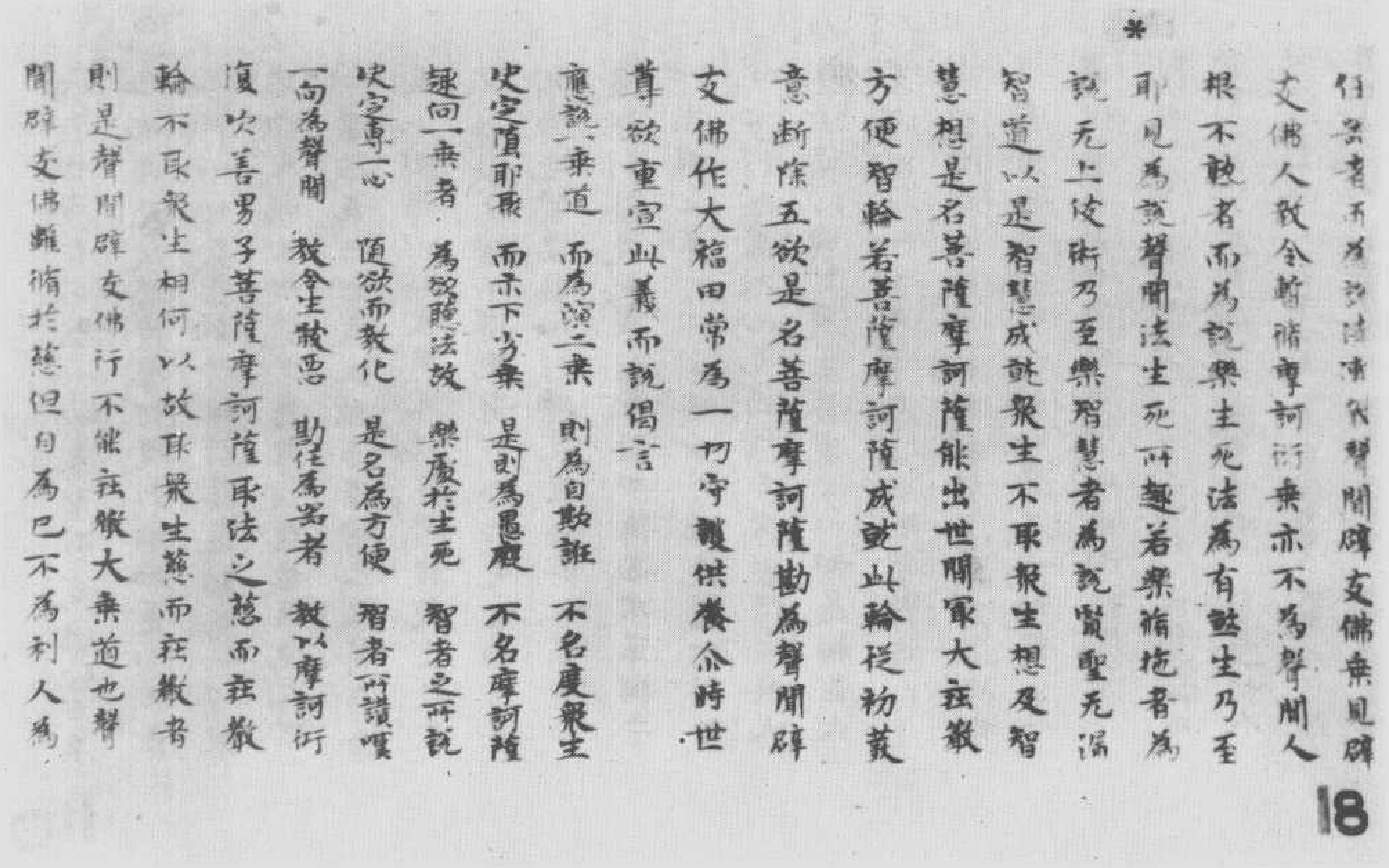
＊

行四无量心而得成熟若見懈怠如是衆生
教令精進多瞋衆生教行忍辱亂心衆生教
令禅定愚癡衆生為說正法令脩智慧教化
成就若有衆生无所依止心无恭敬教令開
示歸依三寶有如是等教使脩習憂婆塞戒
亦教八戒齋法或有衆生以種種伎術營作
務及教化成就如是等輩恒沙菩薩有世間
方便智菩薩摩訶薩成就如此方便智輪以
諸經論作務伎術摧伏一切外道異學皆行
智輪是名菩薩摩訶薩成就世間方便智与
一切聲聞辟支佛共善男子若有菩薩不依
朋師亦不依止善知識以是行額相根渠著
世間而自迷或如是菩薩則不能住出世方
便智輪不名福田亦不能善知衆生諸行若
自不成法器衆生及聲聞辟支佛乘根不熟
者於是人所顯示大乘是名愚癡无巧方便
而教大乘人捨菩薩道令脩聲聞辟支佛法
是為錯謬不識人根若見辟支佛人教令捨
離脩聲聞乘不識人根而謬說法有如是失



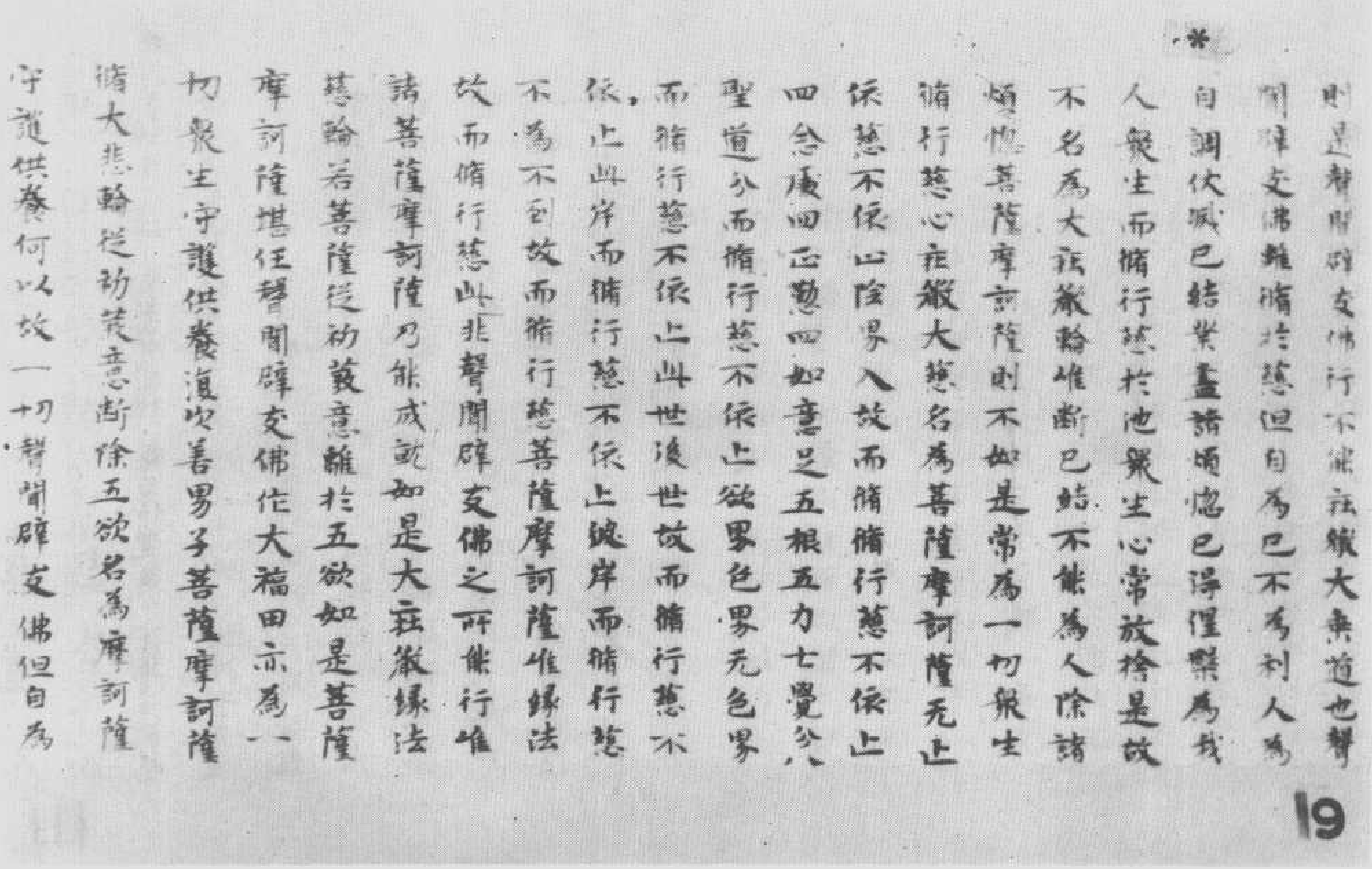
＊

是為錯謬不識人根若見辟支佛人教令捨
離脩聲聞乘不識人根而謬說法有如是失
墮於多過若見聲聞人猒於生死者為說世
間三界果報樂著生死不識人根而謬說法
有如是失墮於多過若有衆生不斷殺盜乃
至不斷耶見具行十惡諸不善根見如是等
而為顯示菩薩大乘甚深之法竟不說於惡
道果報生死受苦輪轉諸趣不識人根妄說
諸法墮於多過亦名愚癡无方便智若見樂
持戒者為說布施樂精進者為說持戒樂忍
辱者為說精進樂禅定者為說忍辱樂智慧
者為說禅定是名菩薩愚癡无巧方便智輪
亦名世間智則与一切聲聞辟支佛共亦不
可名為摩訶薩也云何名菩薩摩訶薩出世
間方便智輪若諸菩薩有所作業皆為他人
不念己身作若干等種種伎術乃至患欲与
人共之如前所說若有己利迴施他人見勘
任器者而為說法漸教聲聞辟支佛乘見辟
支佛人教令脩摩訶衍乘亦不為聲聞人
根不熟者而為說衆生死法為有益也乃至



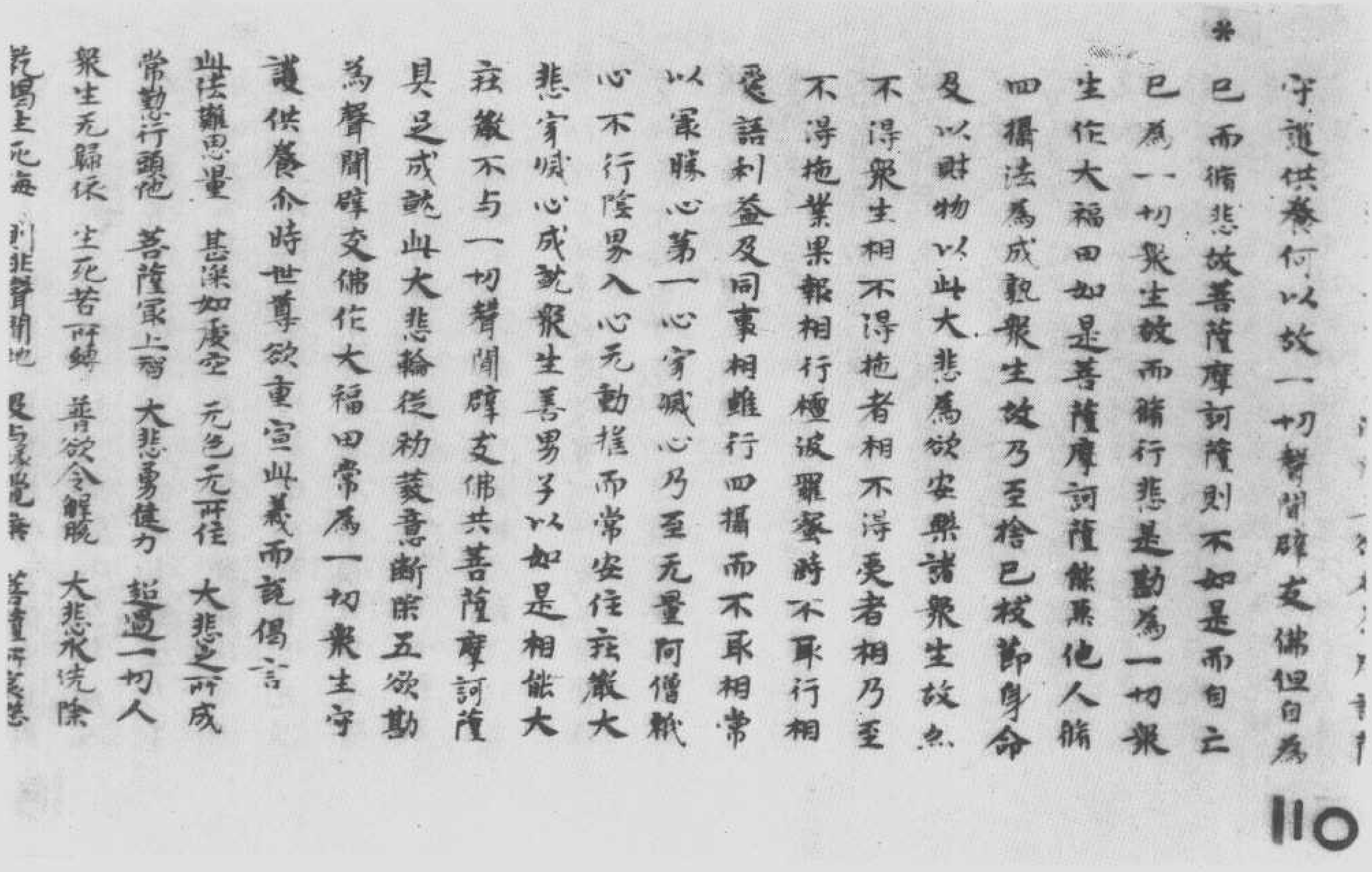
18

住空者不為說法唯說聲聞辟支佛乘見辟
支佛人欲令斷脩摩訶衍乘亦不為聲聞人
根不熟者而為說樂生死法為有慈生乃至
邪見為說聲聞法生死所趣著樂脩施者為
說无上伎術乃至樂智慧者為說賢聖无漏
智道以是智慧成就衆生不取衆生想及智
慧想是名菩薩摩訶薩能出世間取大莊嚴
方便智輪若菩薩摩訶薩成就此輪從初發
意斷除五欲是名菩薩摩訶薩勸為聲聞辟
支佛作大福田常為一切守護供養尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
應說一乘道　而為說二乘　則為自欺誑　不名度衆生
决定墮邪聚　而亦下劣乘　是則為愚癡　不名摩訶薩
趣向一乘者　為說隨法故　樂處於生死　智者之所說
决定專一心　隨欲而教化　是名為方便　智者所讃嘆
一向為聲聞　教令生厭惡　勸任為器者　教以摩訶衍
復次善男子菩薩摩訶薩取法之慈而莊嚴
輪不取衆生相何以故取衆生慈而莊嚴者
則是聲聞辟支佛行不能莊嚴大乘道也聲
聞辟支佛雖脩於慈但自為已不為利人為



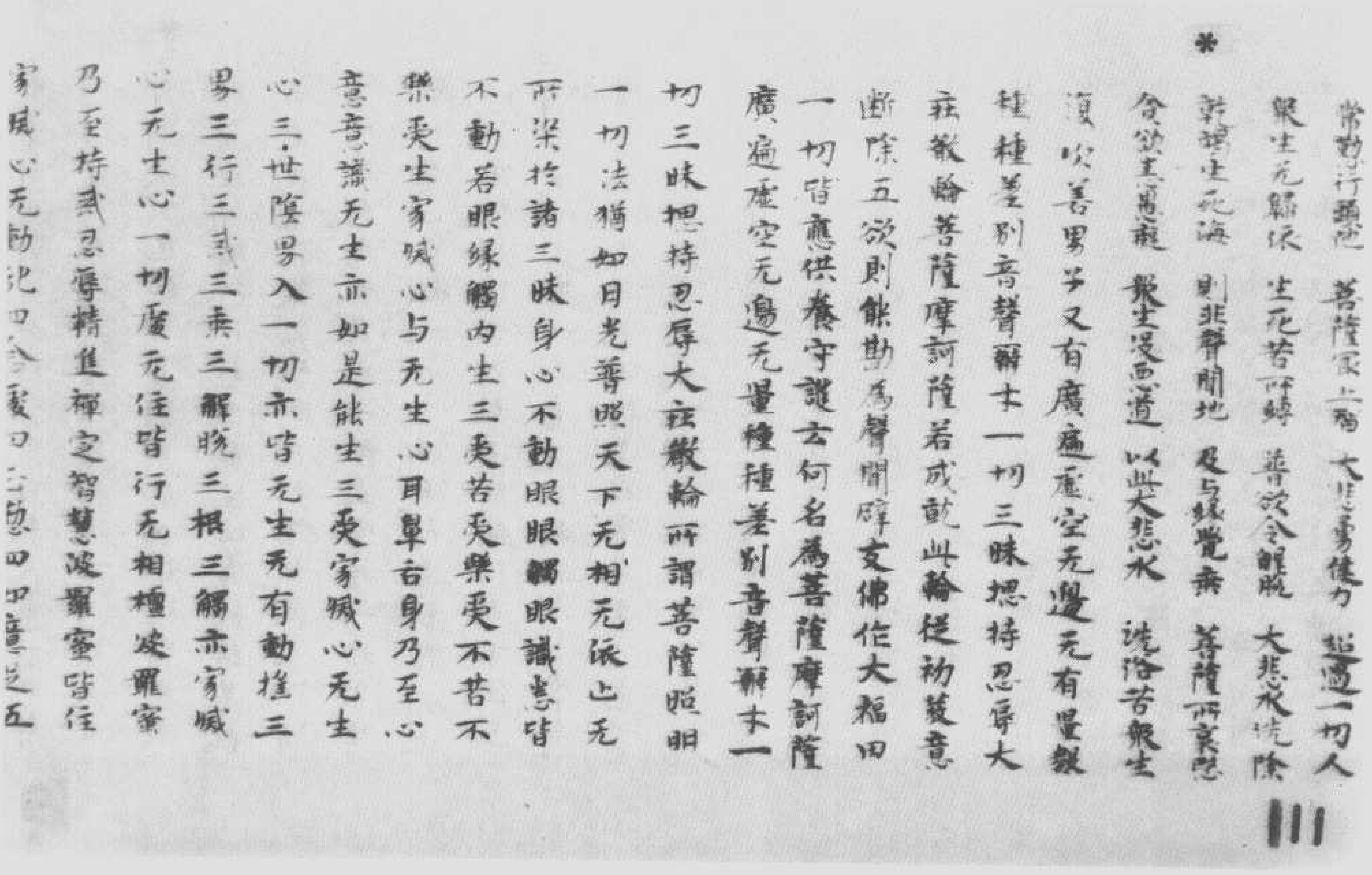
19

則是聲聞辟支佛行不能莊嚴大乘道也聲
聞辟支佛雖脩於慈但自為已不為利人為
自調伏滅已結業盡諸煩惱已得涅槃為我
人衆生而脩行慈於他衆生心常放捨是故
不名為大莊嚴輪唯斷已結不能為人除諸
煩惱菩薩摩訶薩則不如是常為一切衆生
脩行慈心莊嚴大慈名為菩薩摩訶薩无上
依慈不依止陰界入故而脩脩行慈不依止
四念處四正懃四如意足五根五力七覺分八
聖道分而脩行慈不依止欲界色界无色界
而脩行慈不依止此世後世故而脩行慈不
依止此岸而脩行慈不依止彼岸而脩行慈
不為不到故而脩行慈菩薩摩訶薩唯緣法
故而脩行慈此非聲聞辟支佛之所能行唯
諸菩薩摩訶薩乃能成就如是大莊嚴緣法
慈輪若菩薩從初發意離於五欲如是菩薩
摩訶薩堪任聲聞辟支佛作大福田亦為一
切衆生守護供養復次善男子菩薩摩訶薩
脩大悲輪從初發意斷除五欲名為摩訶薩
守護供養何以故一切聲聞辟支佛但自為



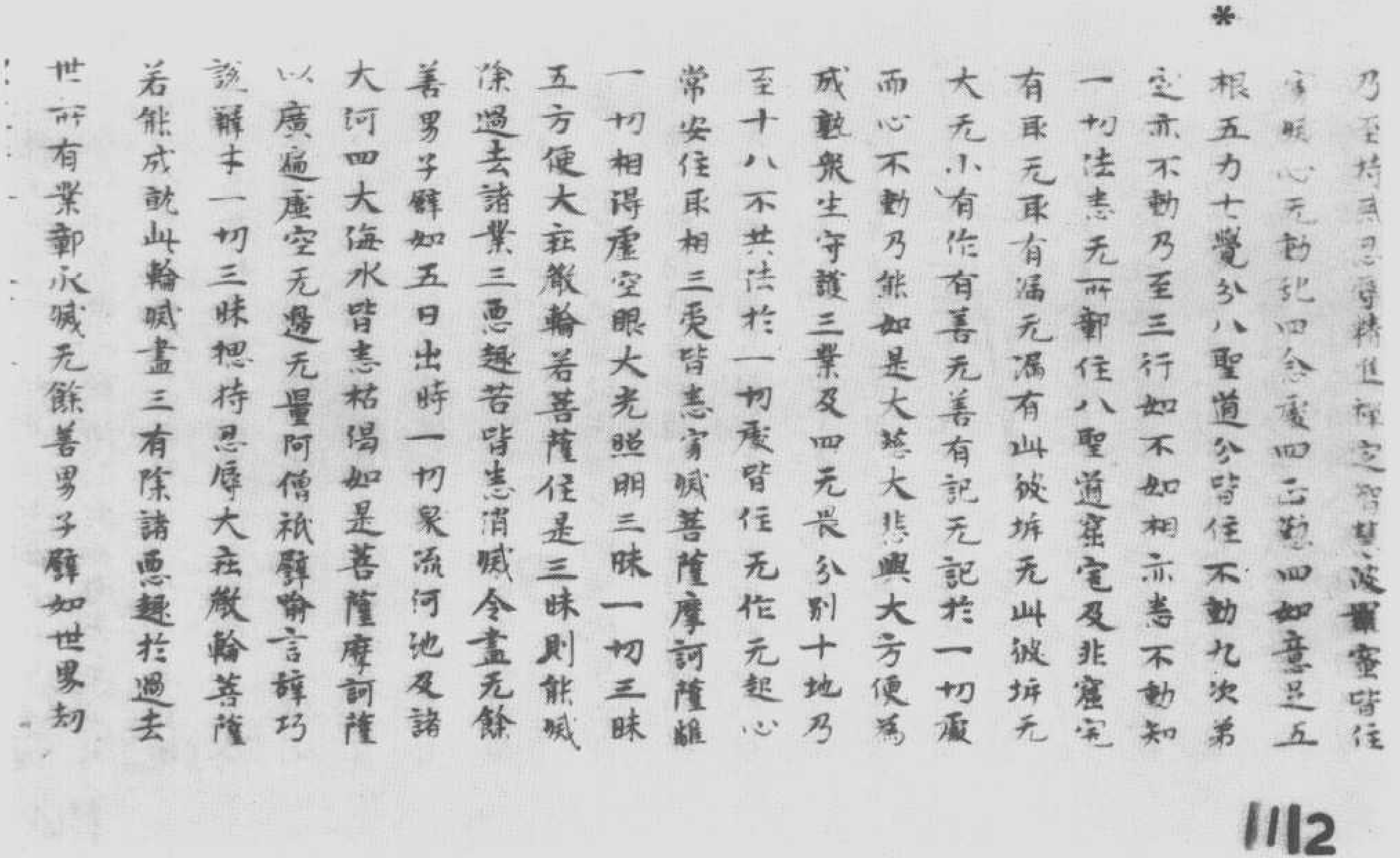
110

守護供養何以故一切聲聞辟支佛但自為
巳而循悲故菩薩摩訶薩則不如是而自之
巳為一切衆生故而循行悲是勤為一切衆
生作大福田如是菩薩摩訶薩能兼他人能
四攝法為成熟衆生故乃至捨巳枝節身命
及以財物以此大悲為欲安樂諸衆生故然
不得衆生相不得施者相不得受者相乃至
不得施業果報相行檀波羅蜜時不取行相
愛語利益及同事相雖行四攝而不取相常
以寂勝心第一心寂滅心乃至无量阿僧祇
心不行陰界入心无動搖而常安住莊嚴大
悲寂滅心成就衆生善男子以如是相能大
莊嚴不与一切聲聞辟支佛共菩薩摩訶薩
具足成就此大悲輪從初發意斷除五欲勤
為聲聞辟支佛作大福田常為一切衆生守
護供養尒時世尊欲重宣此義而說偈言
此法難思量　甚深如虛空　无色无所住　大悲之所成
常勤行頭陀　菩薩家上智　大悲勇健力　能遍一切人
衆生无歸依　生死苦所縛　普欲令解脫　大悲水洗除
乾竭生死海　則非聲聞地　及与緣覺乘　菩薩所哀愍



111

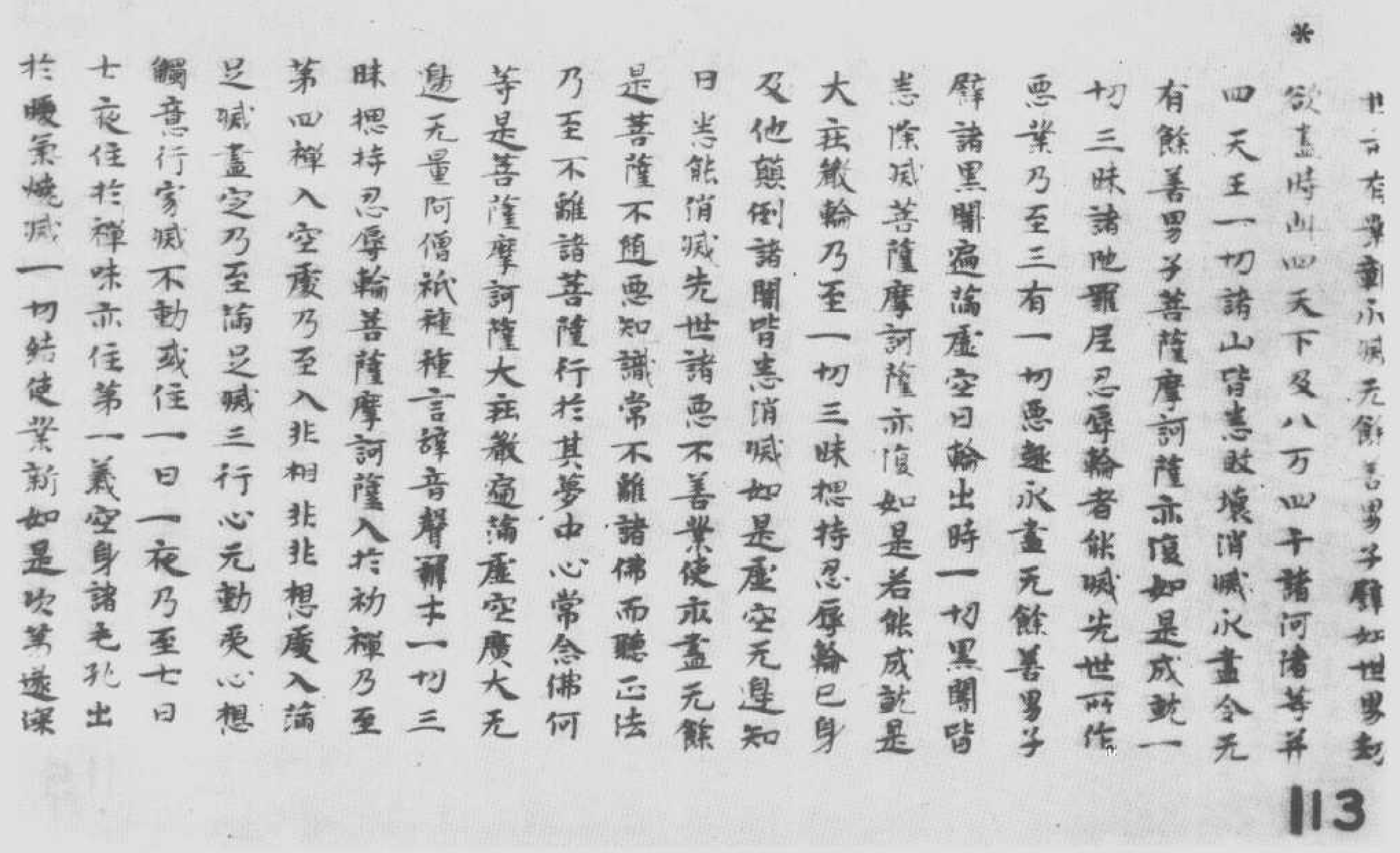
常勤行頭陀　菩薩家上智　大悲勇健力　能遍一切人
衆生无歸依　生死苦所縛　普欲令解脫　大悲水洗除
乾竭生死海　則非聲聞地　及与緣覺乘　菩薩所哀愍
令欲生愚癡　衆生沒惡道　以此大悲水　洗浴苦衆生
復次善男子又有廣遍處空无邊无有量數
種種差別音聲辭末一切三昧摠持忍辱大
莊嚴輪菩薩摩訶薩若成就此輪從初發意
斷除五欲則能勤為聲聞辟支佛作大福田
一切皆應供養守護云何名為菩薩摩訶薩
廣遍處空无邊无量種種差別音聲辭末一
切三昧摠持忍辱大莊嚴輪所謂菩薩昭明
一切法猶如日光普照天下无相无依止无
所染於諸三昧身心不動眼眼觸眼識悉皆
不動若眼緣觸內生三受若苦受樂受不苦不
樂受生寂滅心与无生心耳鼻舌身乃至心
意意識无生亦如是能生三受寂滅心无生
心三世陰界入一切亦皆无生无有動搖三
界三行三惑三乘三解脫三根三觸亦寂滅
心无生心一切處无住皆行无相檀波羅蜜
乃至持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜皆住
寂滅心无動地四念處四正勤四如意足五



*

乃至持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜皆住
寂眠心无動紀四念處四正懃四如意足五
根五力七覺分八聖道分皆住不動九次第
定亦不動乃至三行如不如相亦悉不動知
一切法悉无所鄣住八聖道窟宅及非窟宅
有取无取有漏无漏有此彼岸无此彼岸无
大无小有作有善无善有記无記於一切處
而心不動乃能如是大慈大悲與大方便為
成熟衆生守護三業及四无畏分別十地乃
至十八不共法於一切處皆住无作无起心
常安住取相三受皆悉寂滅菩薩摩訶薩雖
一切相得虚空眼大光照明三昧一切三昧
五方便大莊嚴輪若菩薩住是三昧則能滅
除過去諸業三惡趣苦皆悉消滅令盡无餘
善男子譬如五日出時一切衆流河池及諸
大河四大海水皆悉枯竭如是菩薩摩訶薩
以廣遍虚空无邊无量阿僧祇譬喻言辭巧
說解本一切三昧揔持忍辱大莊嚴輪菩薩
若能成就此輪滅盡三有除諸惡趣於過去
世所有業鄣永滅无餘善男子譬如世界劫

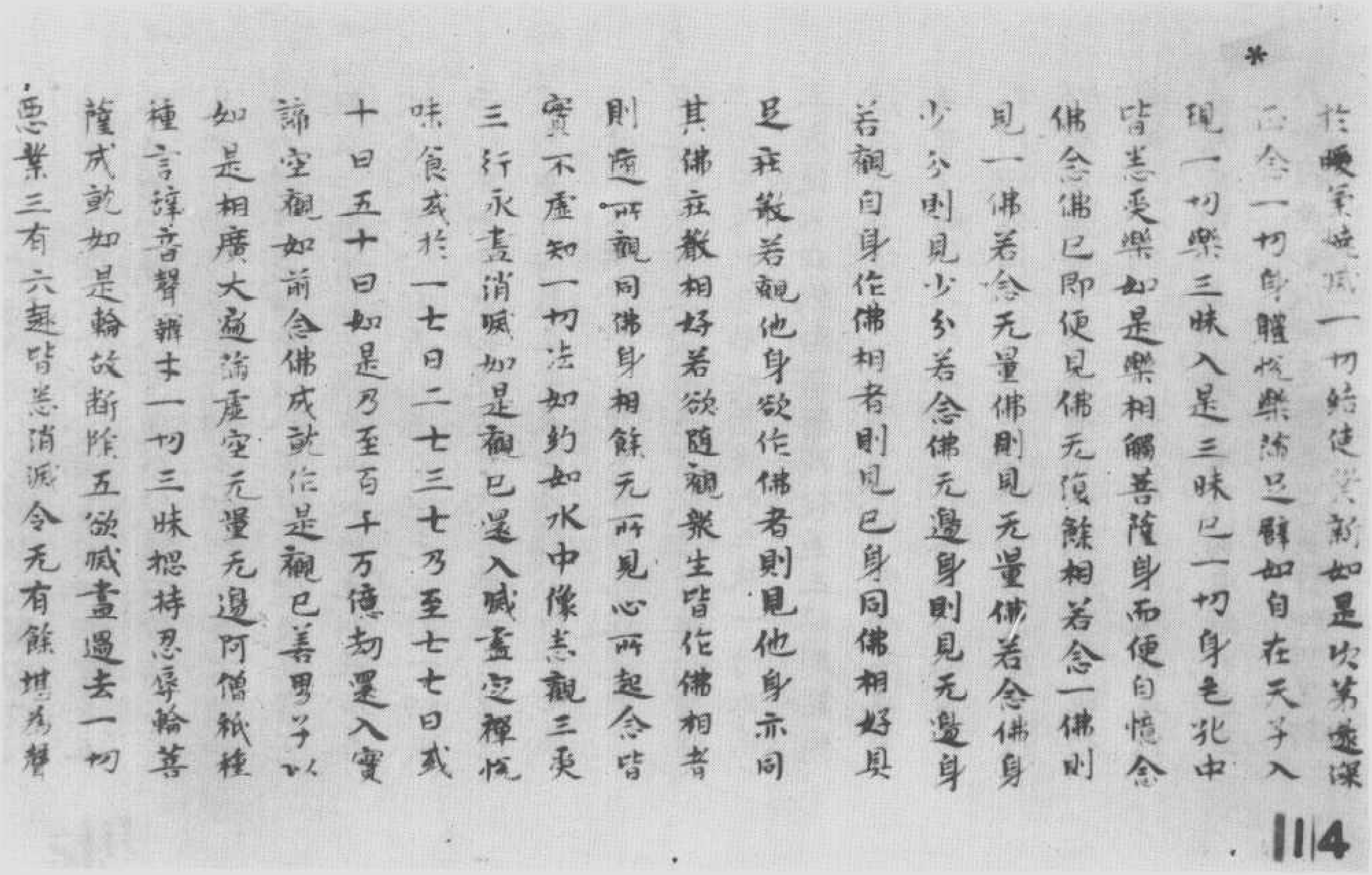
112



*

世所有業鄣永滅无餘善男子譬如世界劫
欲盡時此四天下及八万四千諸河渚等并
四天王一切諸山皆悉敗壞消滅永盡令无
有餘善男子菩薩摩訶薩亦復如是成就一
切三昧諸陀羅尼忍辱輪者能滅先世所作
惡業乃至三有一切惡趣永盡无餘善男子
譬諸黑闇遍滿虚空日輪出時一切黑闇皆
悉除滅菩薩摩訶薩亦復如是若能成就是
大莊嚴輪乃至一切三昧揔持忍辱輪已身
及他顛倒諸闇皆悉消滅如是虚空无邊知
日悉能消滅先世諸惡不善業使永盡无餘
是菩薩不随惡知識常不離諸佛而聽正法
乃至不離諸菩薩行於其夢中心常念佛何
等是菩薩摩訶薩大莊嚴遍滿虚空廣大无
邊无量阿僧祇種種言辭音聲解本一切三
昧揔持忍辱輪菩薩摩訶薩入於初禪乃至
第四禪入空處乃至入非相非非想處入滿
足滅盡定乃至滿足滅三行心无動受心想
觸意行寂滅不動或住一日一夜乃至七日
七夜住於禪味亦住第一義空身諸毛孔出
於暖氣燒滅一切結使業薪如是次第遂深

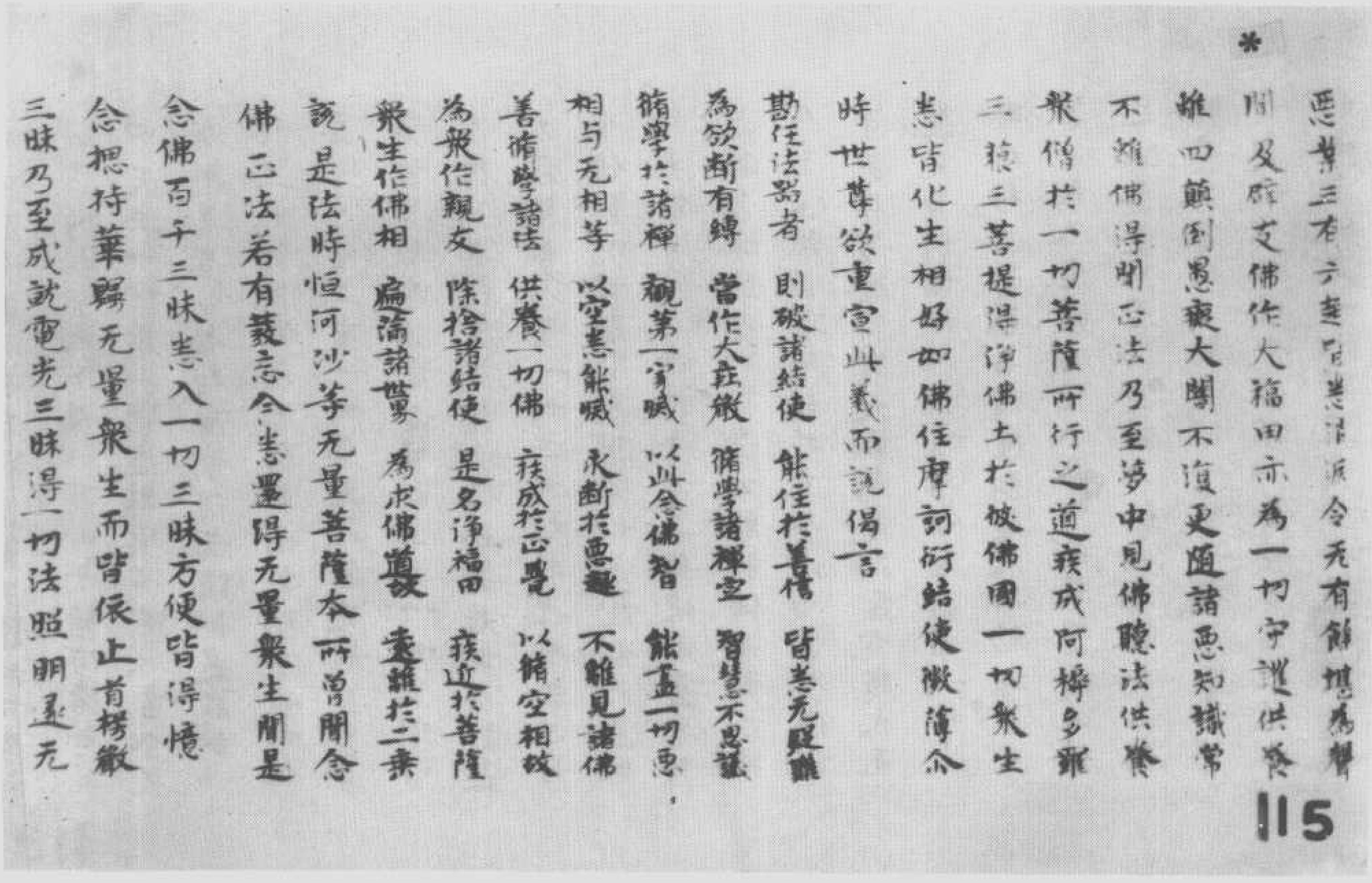
113



*

於曠冥燒滅一切結使業薪如是次第遠深
正念一切身體悅樂諸足譬如自在天子入
現一切樂三昧入是三昧已一切身毛孔中
皆悉受樂如是樂相觸菩薩身而便自憶念
佛念佛已即便見佛无復餘相若念一佛則
見一佛若念无量佛則見无量佛若念佛身
少分則見少分若念佛无邊身則見无邊身
若觀自身作佛相者則見已身同佛相好具
足莊嚴若觀他身欲作佛者則見他身亦同
其佛莊嚴相好若欲隨觀衆生皆作佛相者
則隨所觀同佛身相餘无所見心所起念皆
實不虛知一切法如幻如水中像悉觀三乘
三行永盡消滅如是觀已還入滅盡定禪悅
味食或於一七日二七三七乃至七七日或
十日五十日如是乃至百千万億劫還入實
諦空觀如前念佛成就作是觀已善男子以
如是相廣大遍滿虛空无量无邊阿僧祇種
種言辭音聲雜未一切三昧摠持忍辱輪菩
薩成就如是輪故斷除五欲賊盡過去一切
惡業三有六趣皆悉消滅令无有餘堪為聲

114

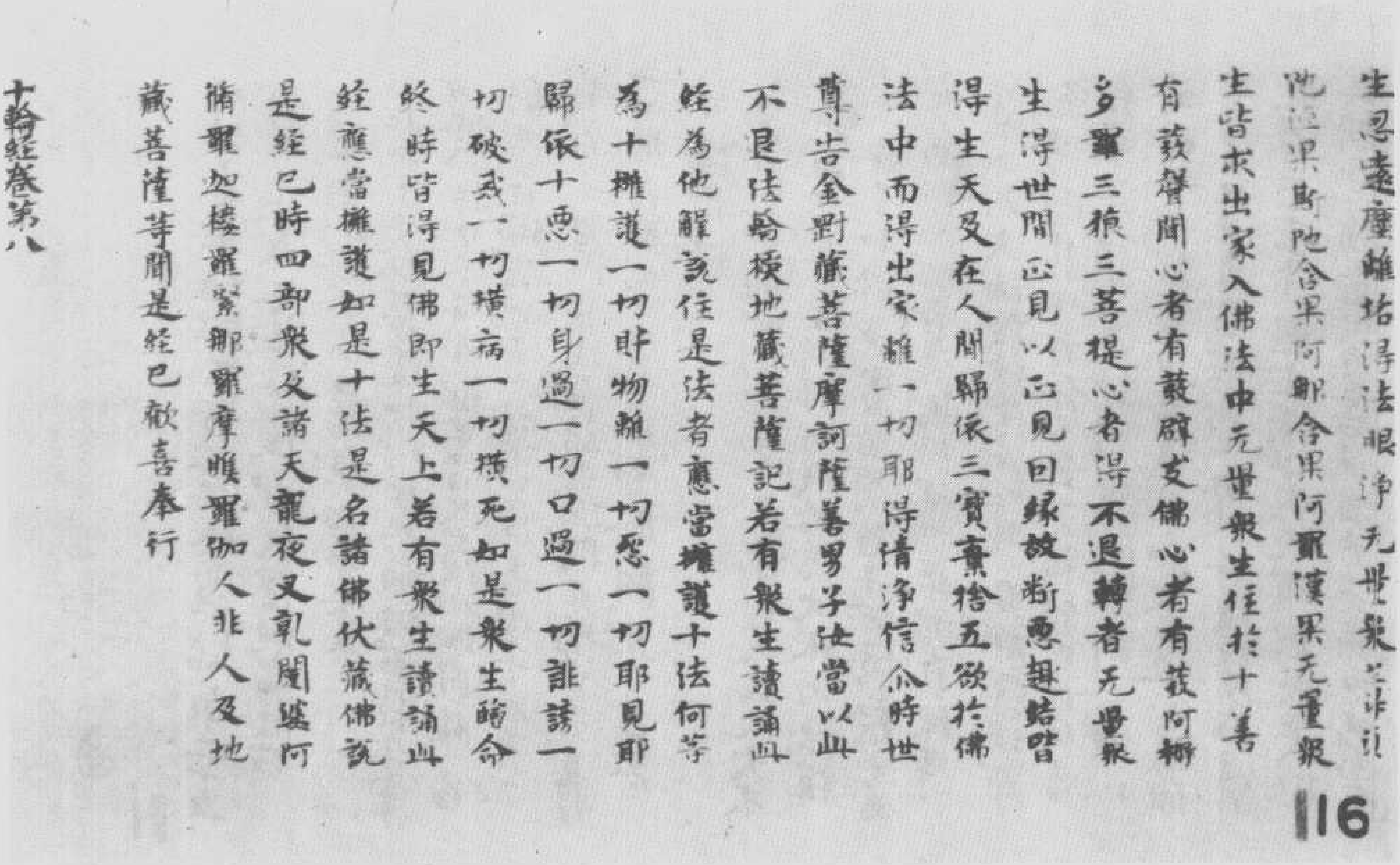


*

惡業三有六趣皆悉消滅令无有餘堪為聲
聞及辟支佛作大福田亦為一切守護供養
離四顛倒愚癡大闇不復更遇諸惡知識常
不離佛得聞正法乃至夢中見佛聽法供養
衆僧於一切菩薩所行之道疾成阿耨多羅
三藐三菩提得淨佛土於彼佛國一切衆生
悉皆化生相好如佛住摩訶衍結使微薄尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
勘任法器者　則破諸結使　能住於善情　皆悉无疑難
為欲斷有縛　當作大莊嚴　修學諸禪定　智慧不思議
修學於諸禪　觀第一實滅　以此念佛智　能盡一切惡
相与无相等　以空悉能滅　永斷於惡趣　不離見諸佛
善修學諸法　供養一切佛　疾成於正覺　以修空相故
為衆作親友　除捨諸結使　是名淨福田　疾近於菩薩
衆生作佛相　遍滿諸世界　為求佛道故　速離於二乘
說是法時恒河沙等无量菩薩本所曾聞念
佛正法若有義忘今悉還得无量衆生聞是
念佛百千三昧悉入一切三昧方便皆得憶
念摠持華嚴无量衆生而皆依止首楞嚴
三昧乃至成就電光三昧得一切法照明遠无

115

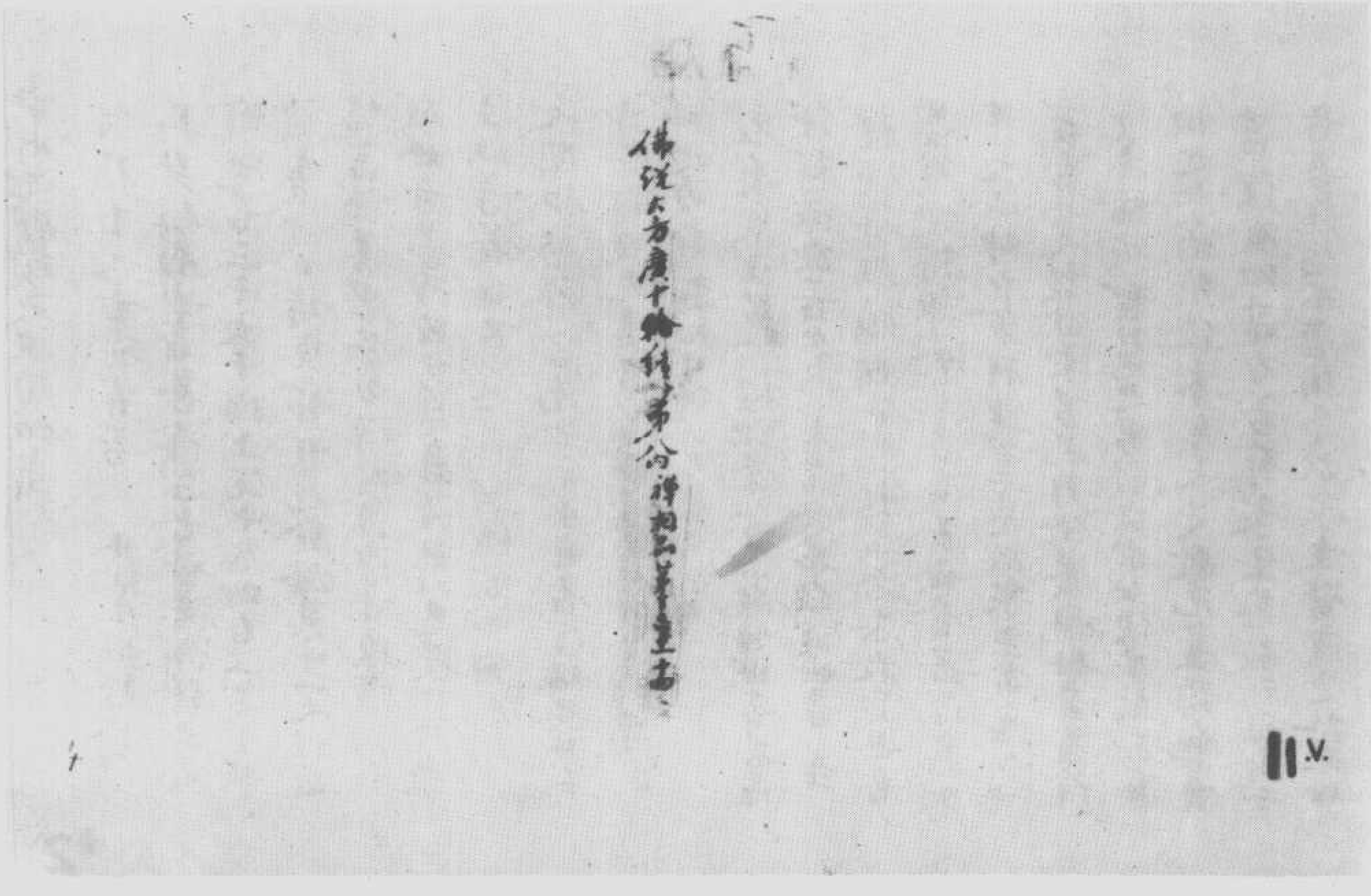
W→T410 13/720A14



生忌遠塵離垢得法眼淨无量衆生得須
陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果无量衆
生皆求出家入佛法中无量衆生住於十善
有發聲聞心者有發辟支佛心者有發阿耨
多羅三藐三菩提心者得不退轉者无量衆
生得世間正見以正見回緣故斷惡趣結皆
得生天及在人間歸依三寶棄捨五欲於佛
法中而得出家離一切耶得清淨信尒時世
尊告金剛藏菩薩摩訶薩善男子汝當以此
不退法輪授地藏菩薩記若有衆生讀誦此
經為他解說住是法者應當擁護十法何等
為十擁護一切財物離一切惡一切耶見耶
歸依十惡一切身過一切口過一切誹謗一
切破戒一切橫病一切橫死如是衆生臨命
終時皆得見佛即生天上若有衆生讀誦此
經應當擁護如是十法是名諸佛伏藏佛說
是經已時四部衆及諸天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及地
藏菩薩等聞是經已歡喜奉行

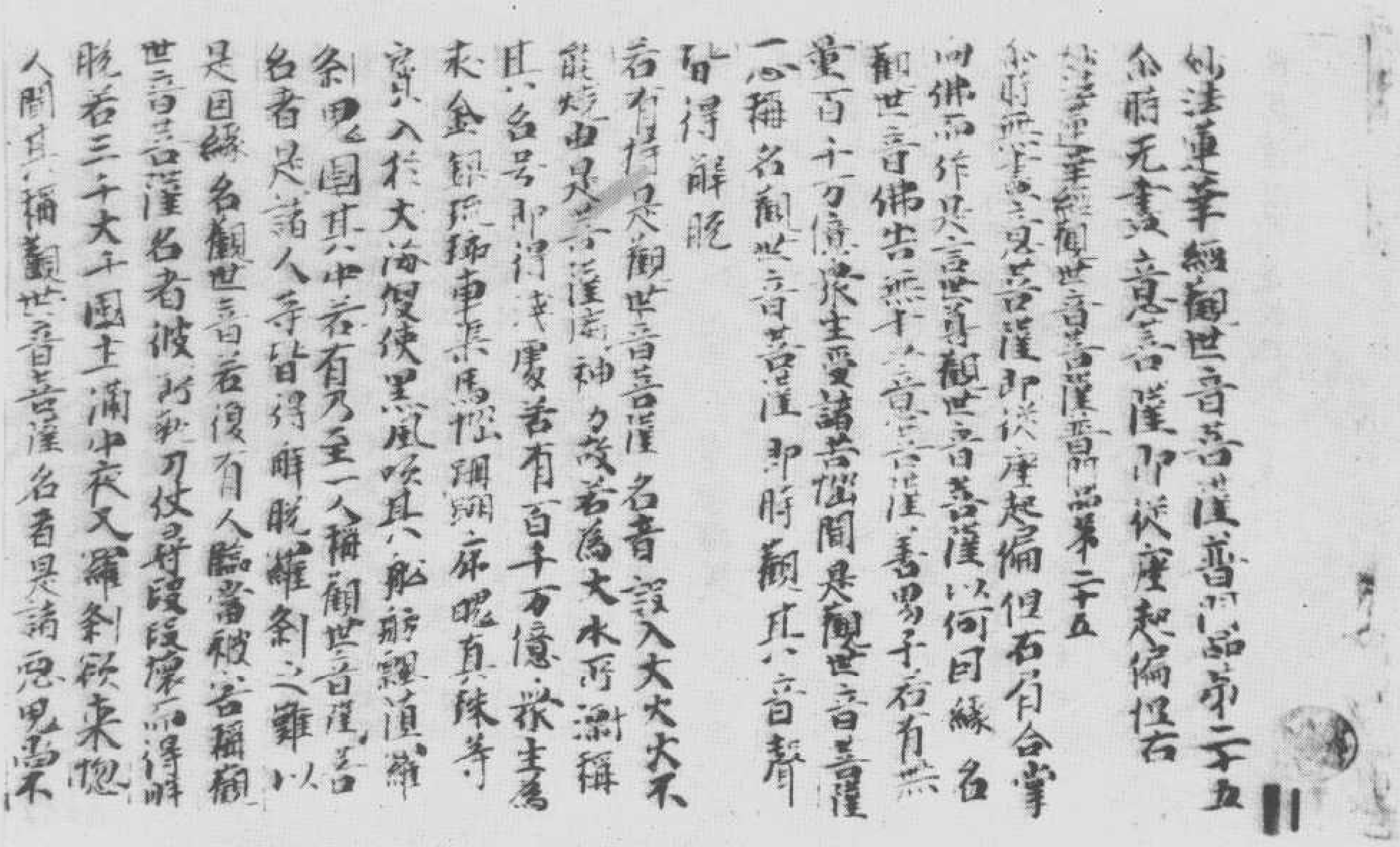
十輪經卷第八

116



佛說大方廣十輪經卷第八 淨[illegible]

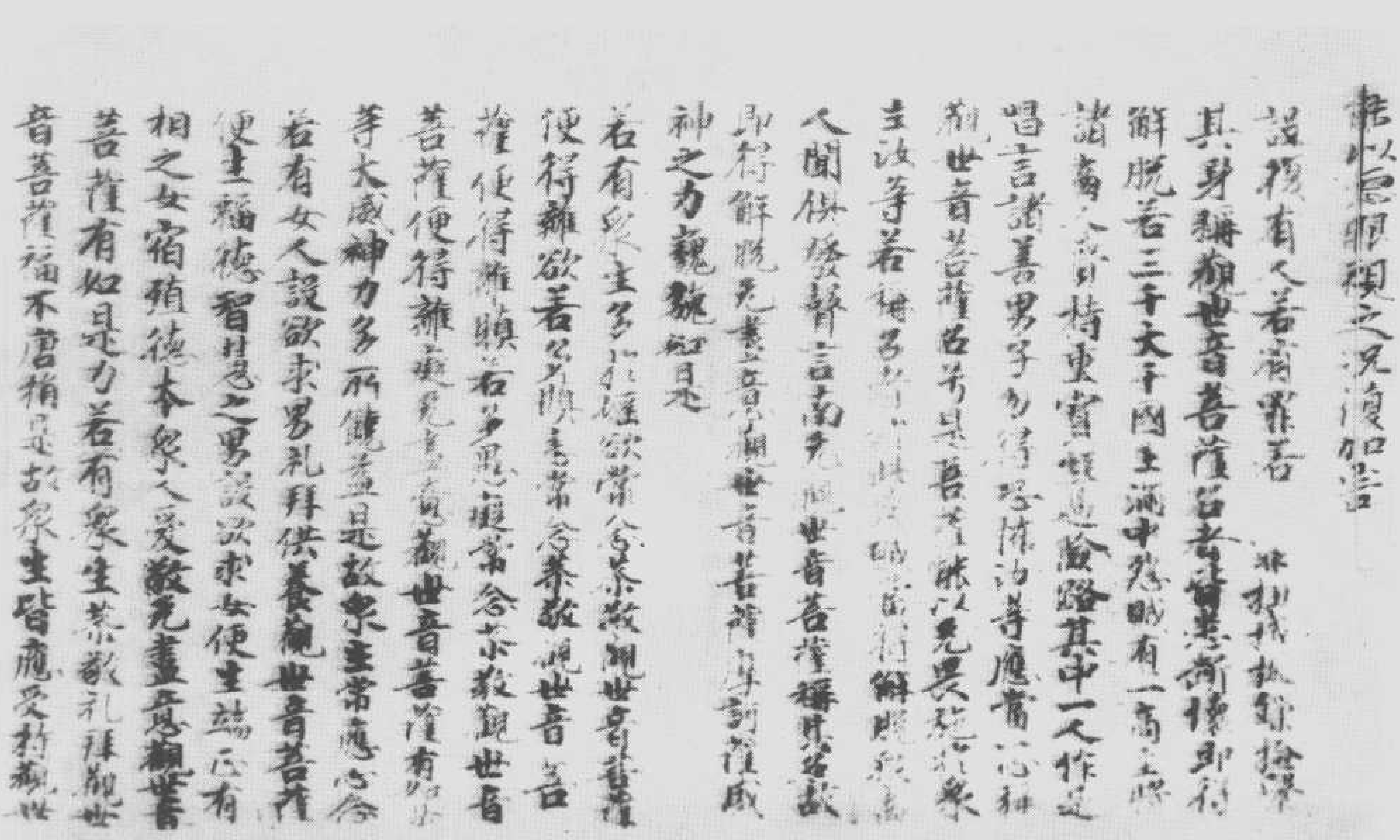
11v.



妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
爾時无盡意菩薩即從座起偏袒右
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
爾時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名
觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩
一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲
皆得解脫
若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不
能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱
其名号即得淺處若有百千万億衆生為
求金銀琉璃車𤦲馬瑙珊瑚虎珀真珠等
寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅
剎鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名
名者是諸人等皆得解脫羅剎之難以
是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀
世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解
脫若三千大千國土滿中夜叉羅剎欲來惱
人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不

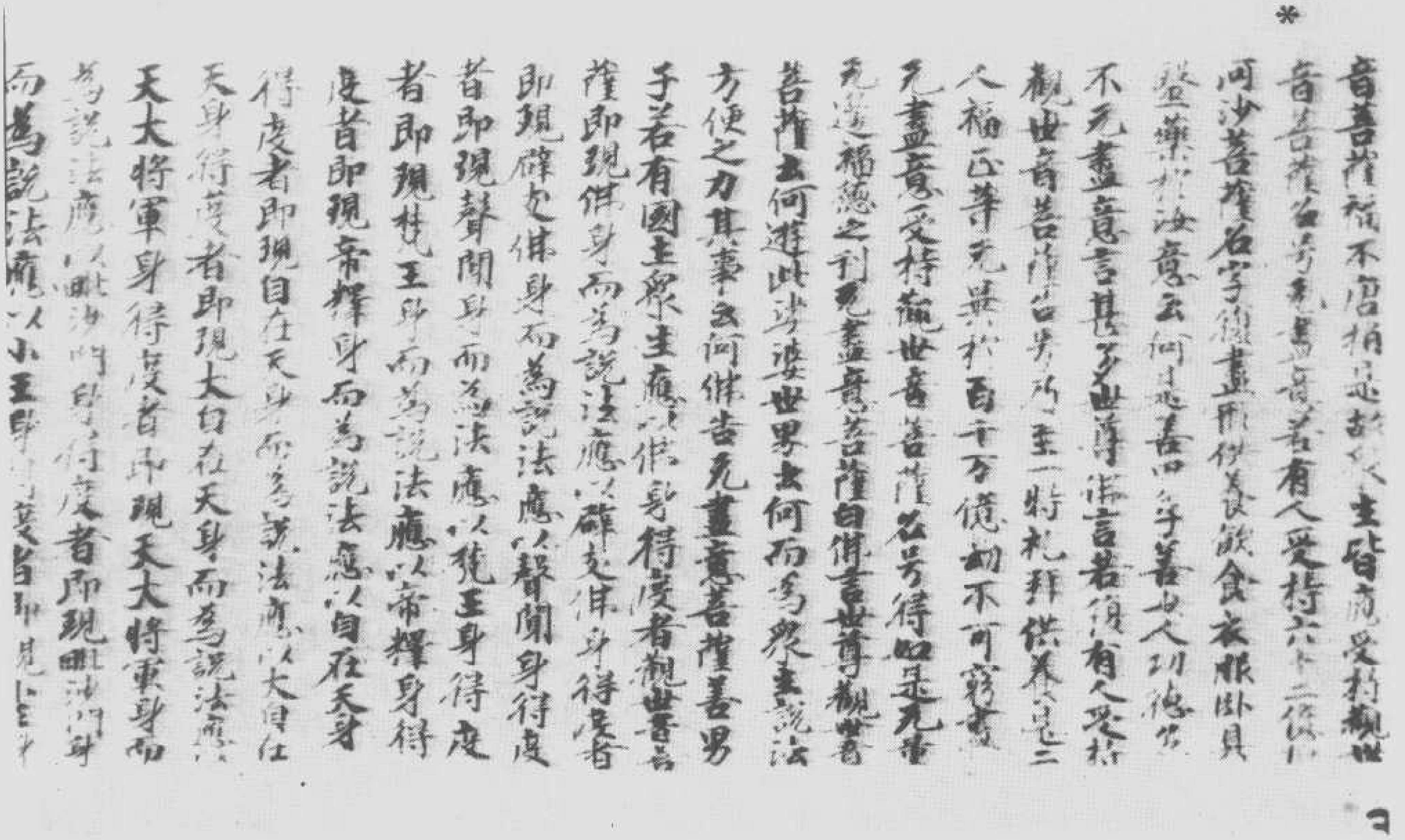
S→T262 9/56c2

斯一五五號　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五

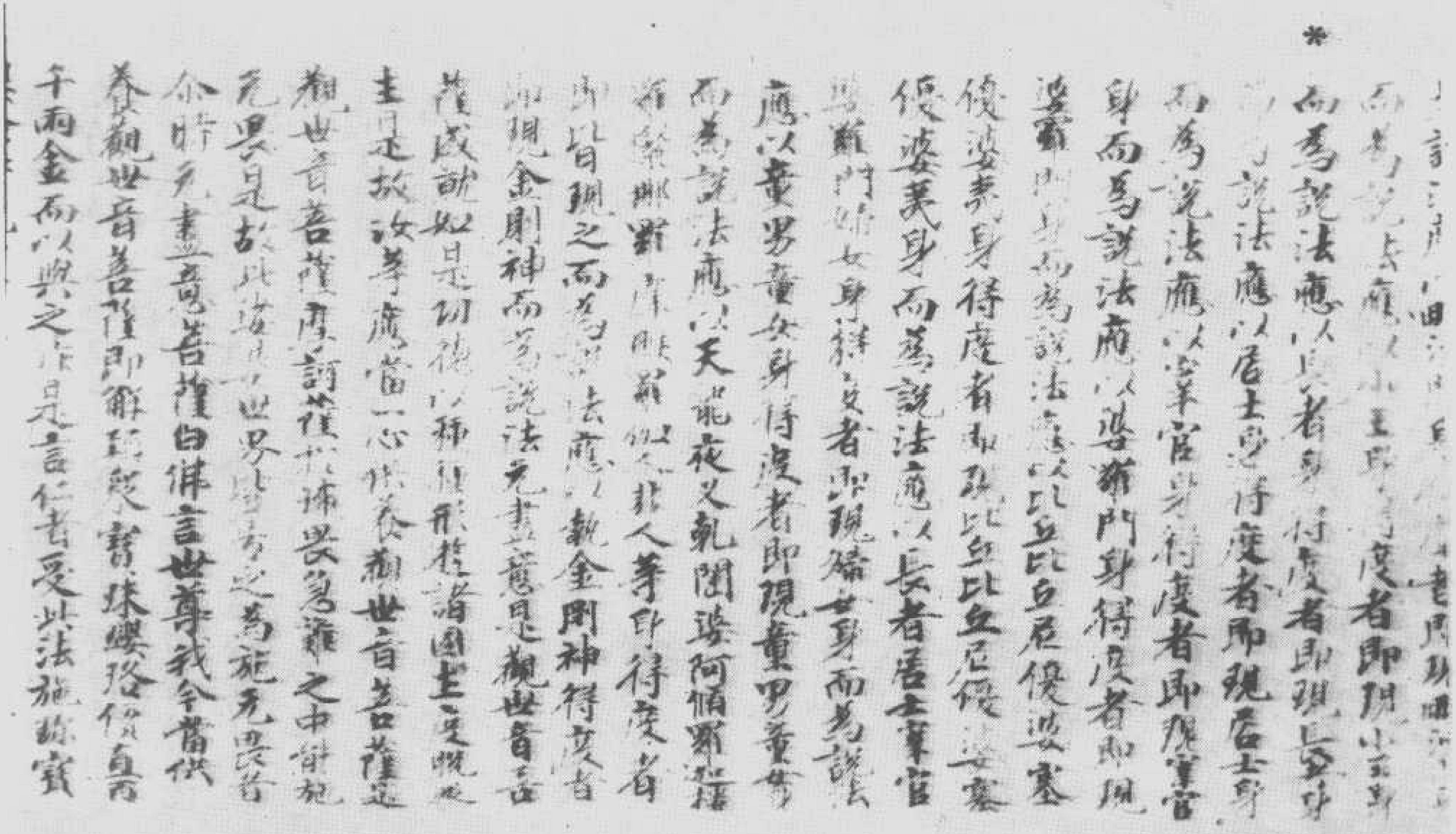


能以惡眼視之況復加害
設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫
其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得
解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將
諸商人齎持重寶經過嶮路其中一人作是
唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱
觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆
生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商
人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故
即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威
神之力巍巍如是
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩
薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音
菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是
等大威神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世
音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世

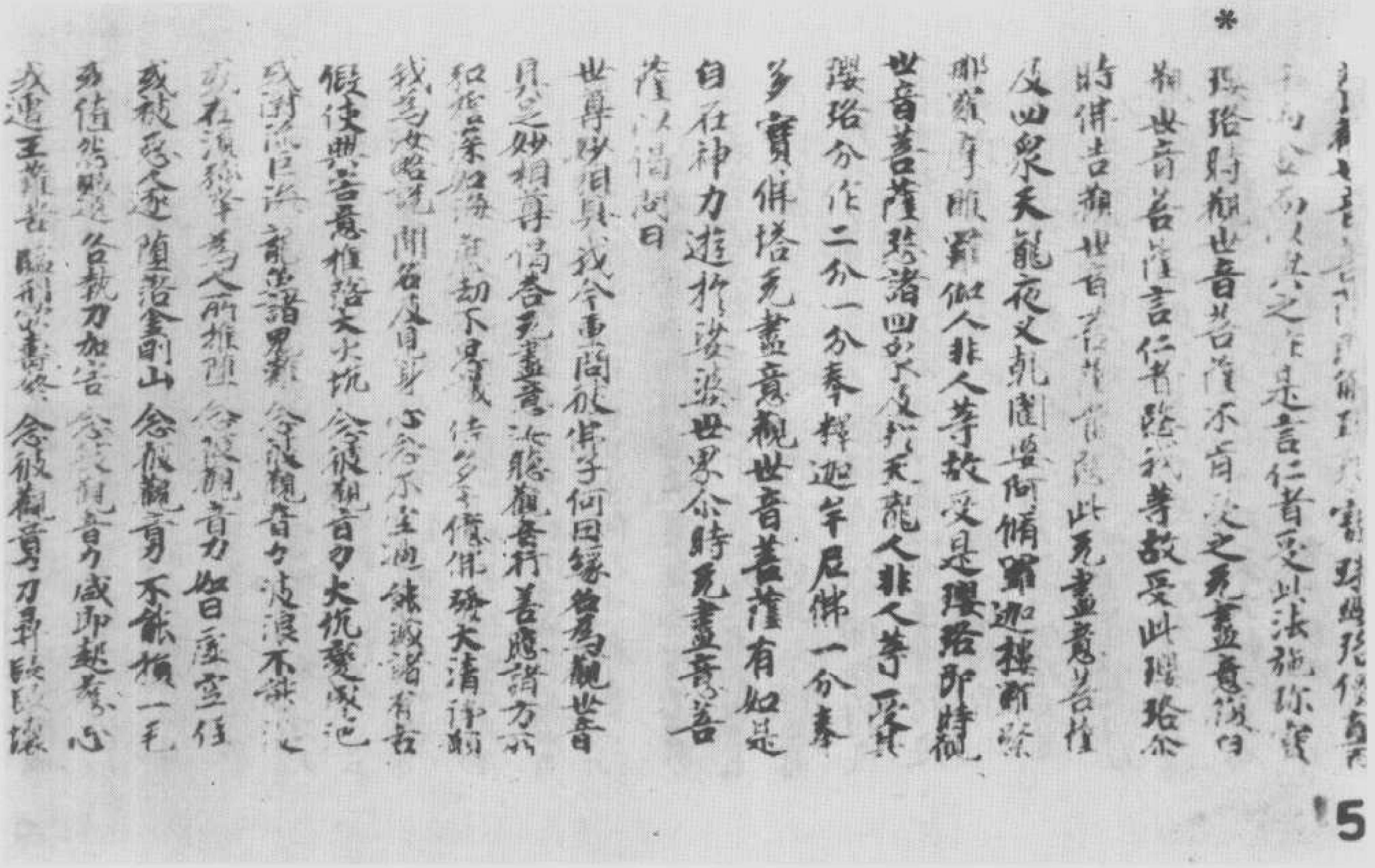
*


音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世
音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具
醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二
人福正等无異於百千万億劫不可窮盡
无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量
无邊福德之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世音
菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法
方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男
子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩
薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者
即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度
者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度
者即現梵王身而為說法應以帝釋身得
度者即現帝釋身而為說法應以自在天身
得度者即現自在天身而為說法應以大自在
天身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而
為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身

*


[illegible]
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現
婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身而為說法應以長者居士宰官
婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法
應以童男童女身得度者即現童男童女
身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
即皆現之而為說法應以執金剛神得度者
即現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
尒時无盡意菩薩白佛言世尊我今當供
養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百
千兩金而以與之作是言仁者受此法施珎寶

4



[illegible]

千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶

*瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白

觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒

時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩

及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊

那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀

世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其

瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉

多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是

自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩

薩以偈問曰

世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣 名為觀世音

具足妙相尊 偈答无盡意 汝聽觀音行 善應諸方所

弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願

我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦

假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池

或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒

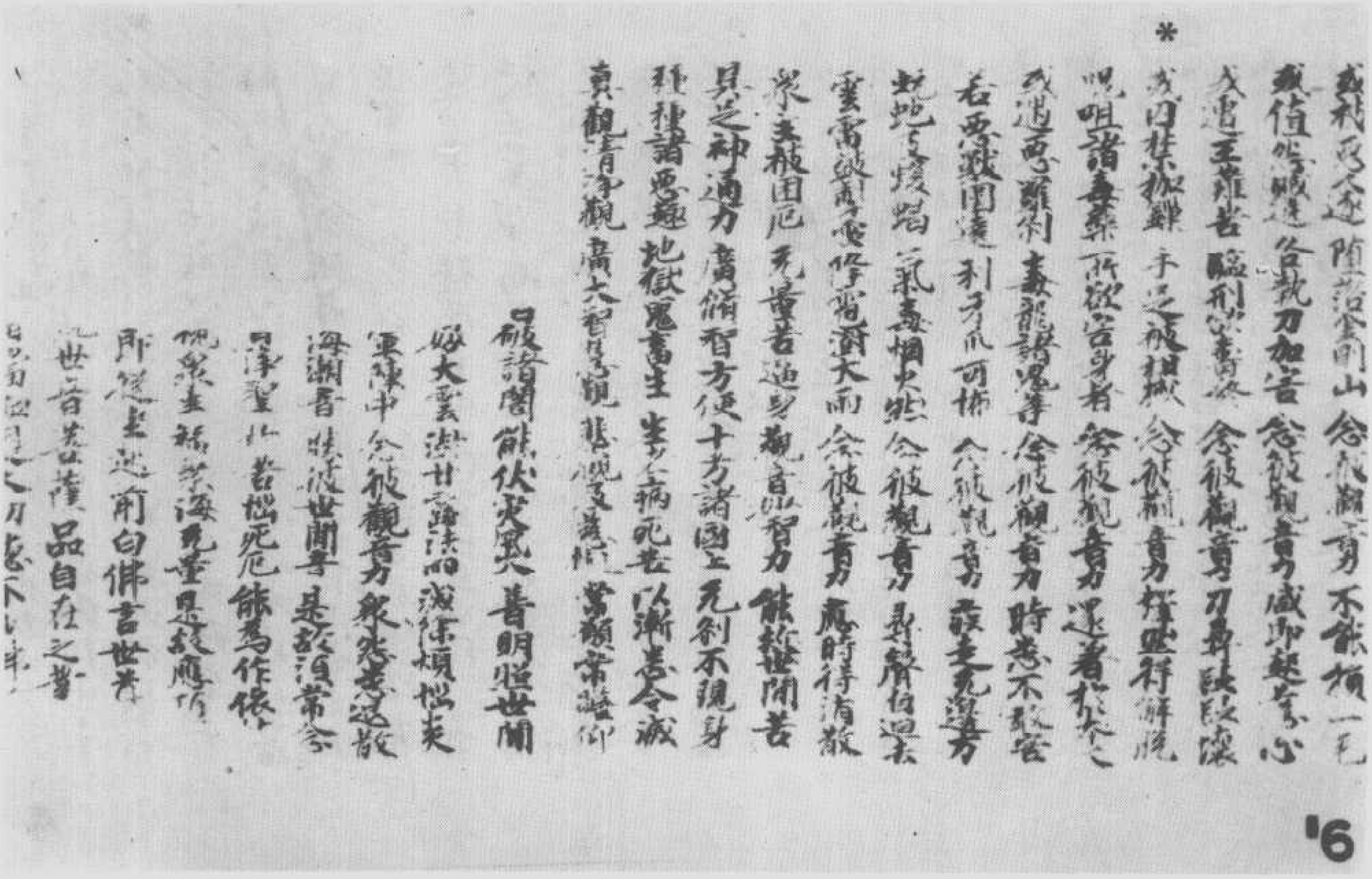
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住

或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛

或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心

或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞

5



或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛

*或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心

或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞

或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫

呪咀諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人

或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害

若惡獸圍遶 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走无邊方

蚖蛇及蝮蠍 氣毒煙火燃 念彼觀音力 尋聲自迴去

雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散

衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦

具足神通力 廣脩智方便 十方諸國土 无剎不現身

種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅

真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰

破諸闇 能伏災風火 普明照世間

妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱炎

軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散

海潮音 勝彼世間音 是故須常念

淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙

衆生 福聚海无量 是故應頂禮

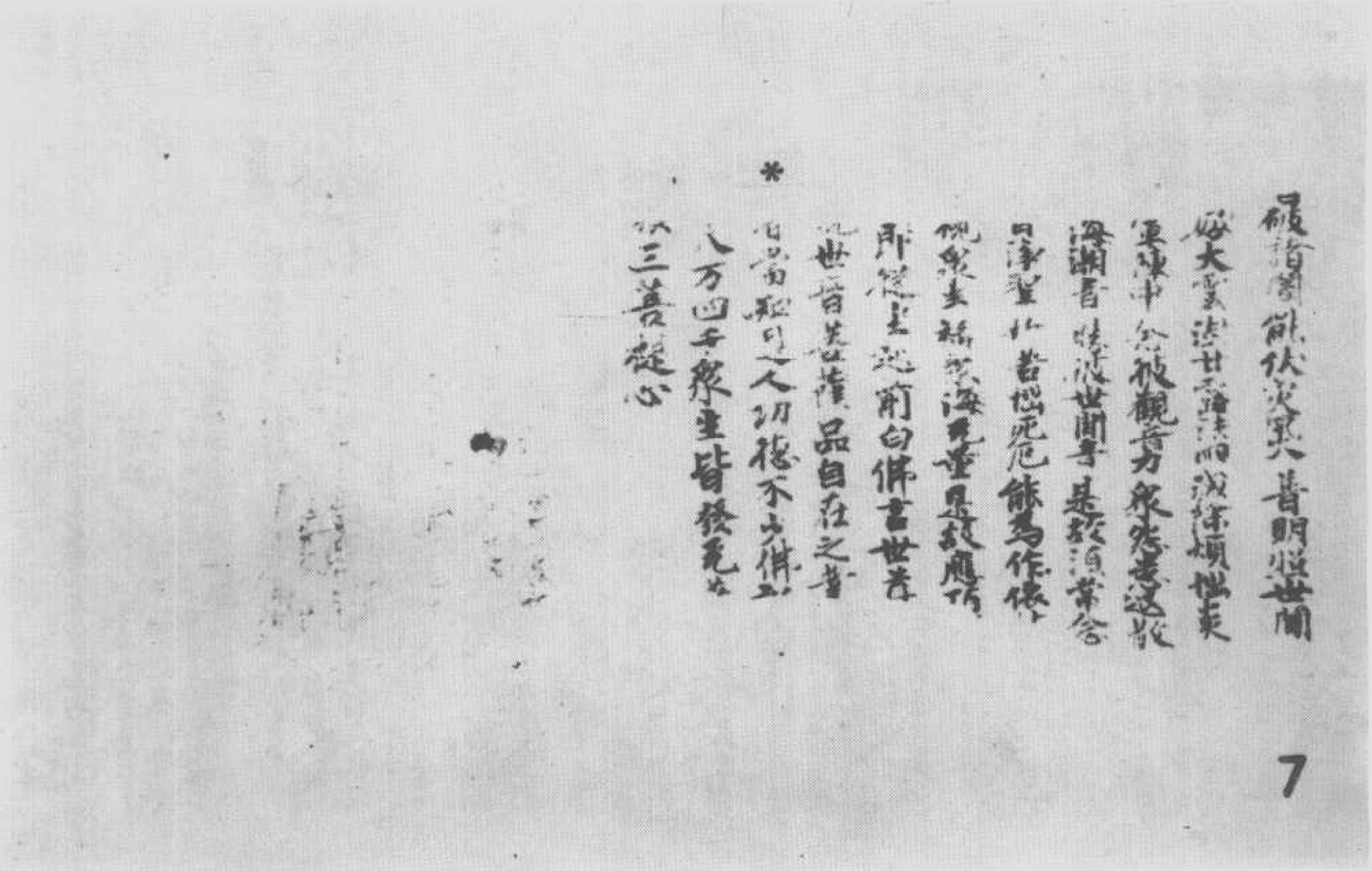
即從坐起 前白佛言世尊

世音菩薩品自在之業

[illegible]

6

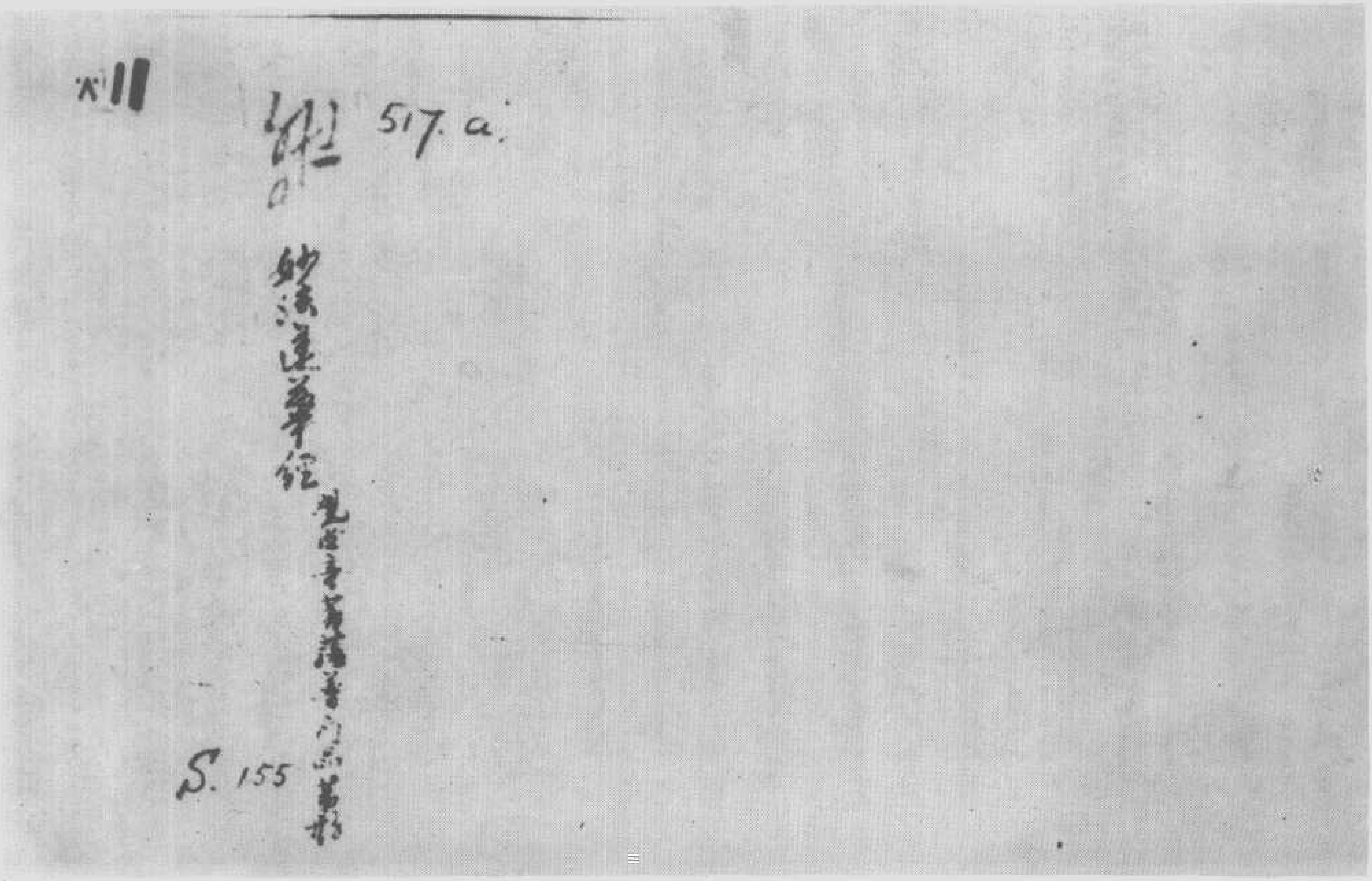
Wa.T.2.2 9/45 A202-137



破諸闇 能伏災風火 普明照世間
妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱炎
軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
海潮音 勝彼世間音 是故須常念
淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
衆生 福聚海無量 是故應頂禮
即從座起 前白佛言 世尊
世音菩薩品自在之業
當知是人功德不少 佛說
八万四千衆生皆發無等
三菩提心

*

7

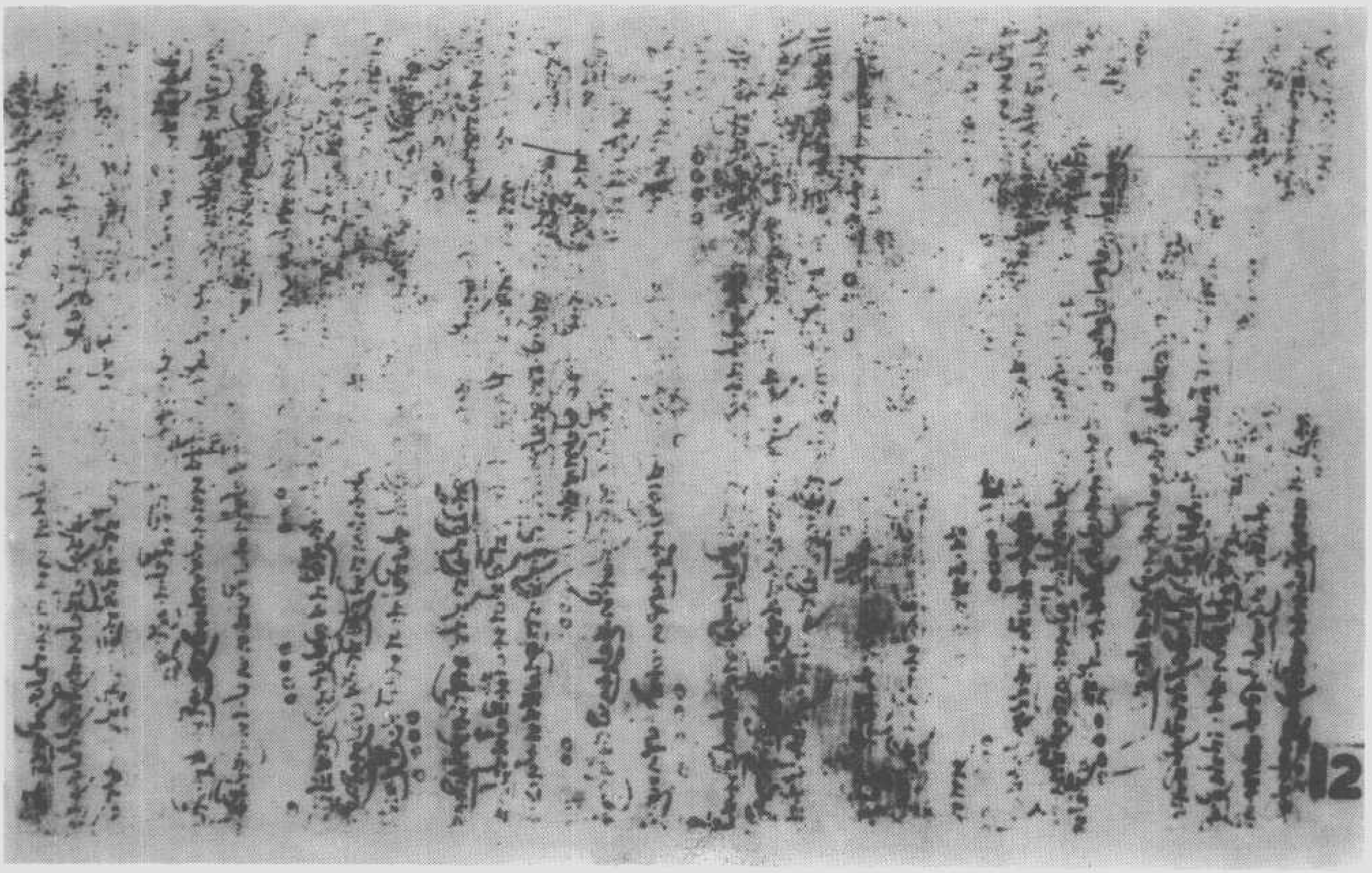


11

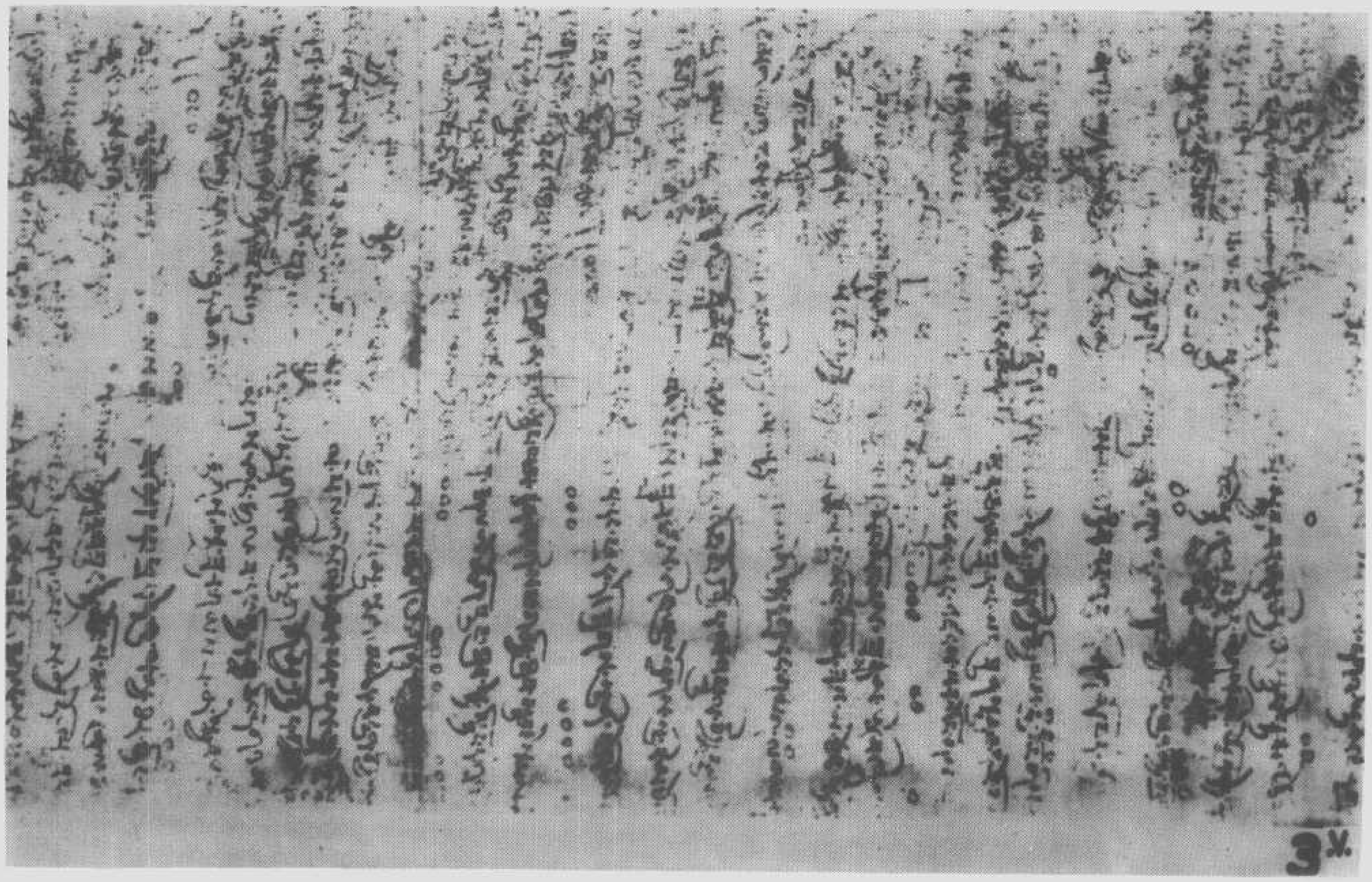
517. a.

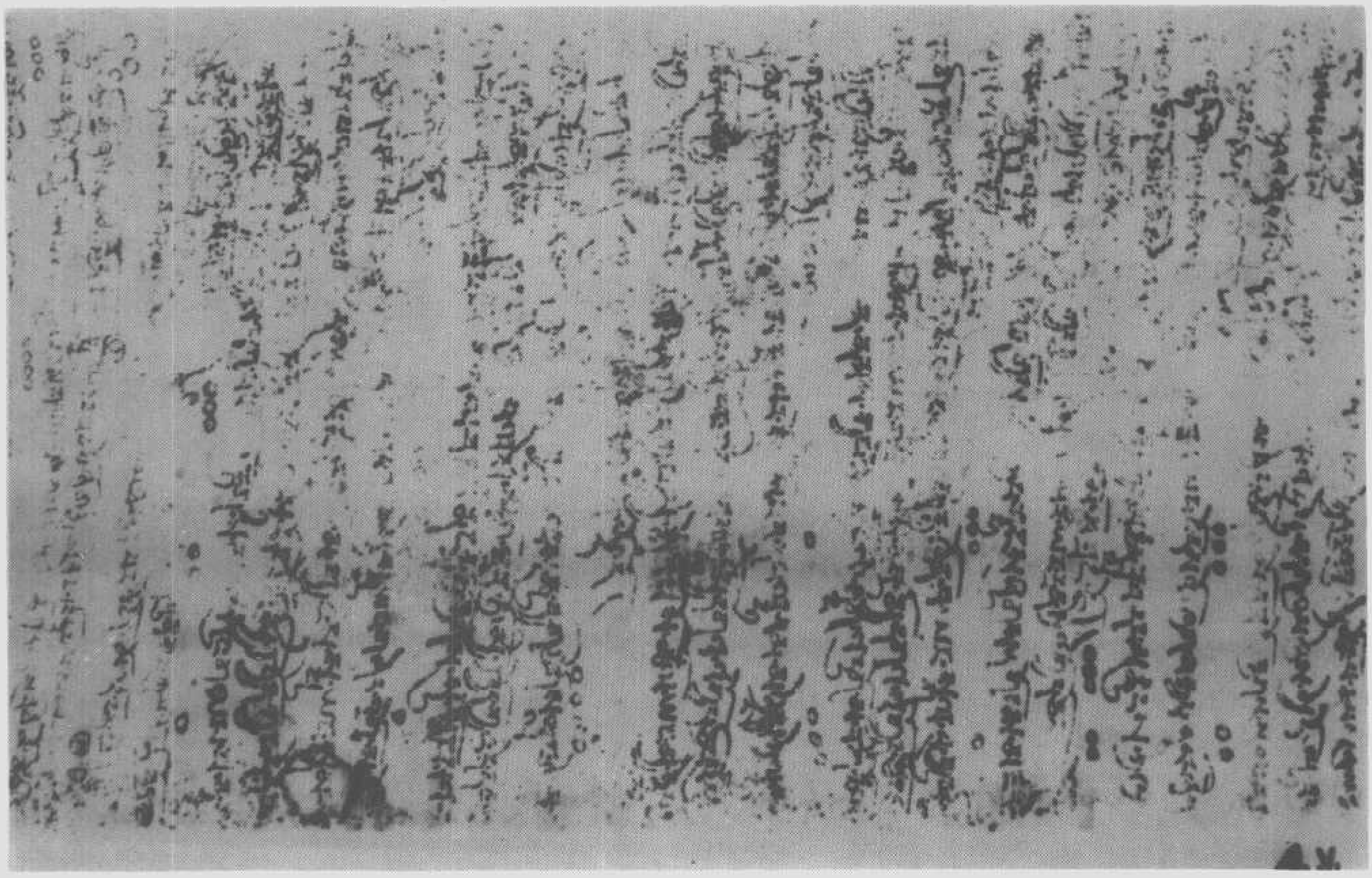
妙法蓮華經 觀世音菩薩普門品第廿五

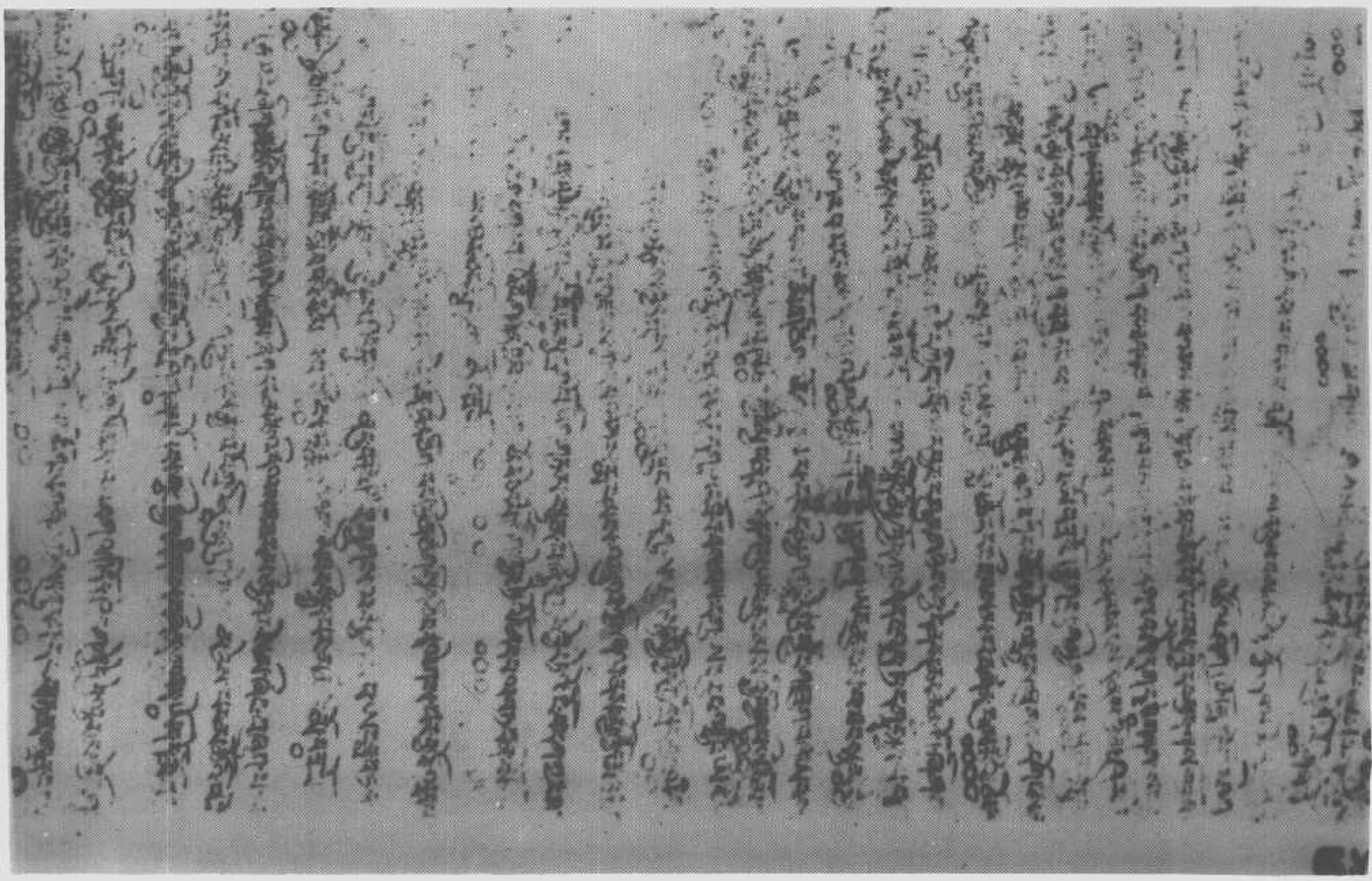
S. 155

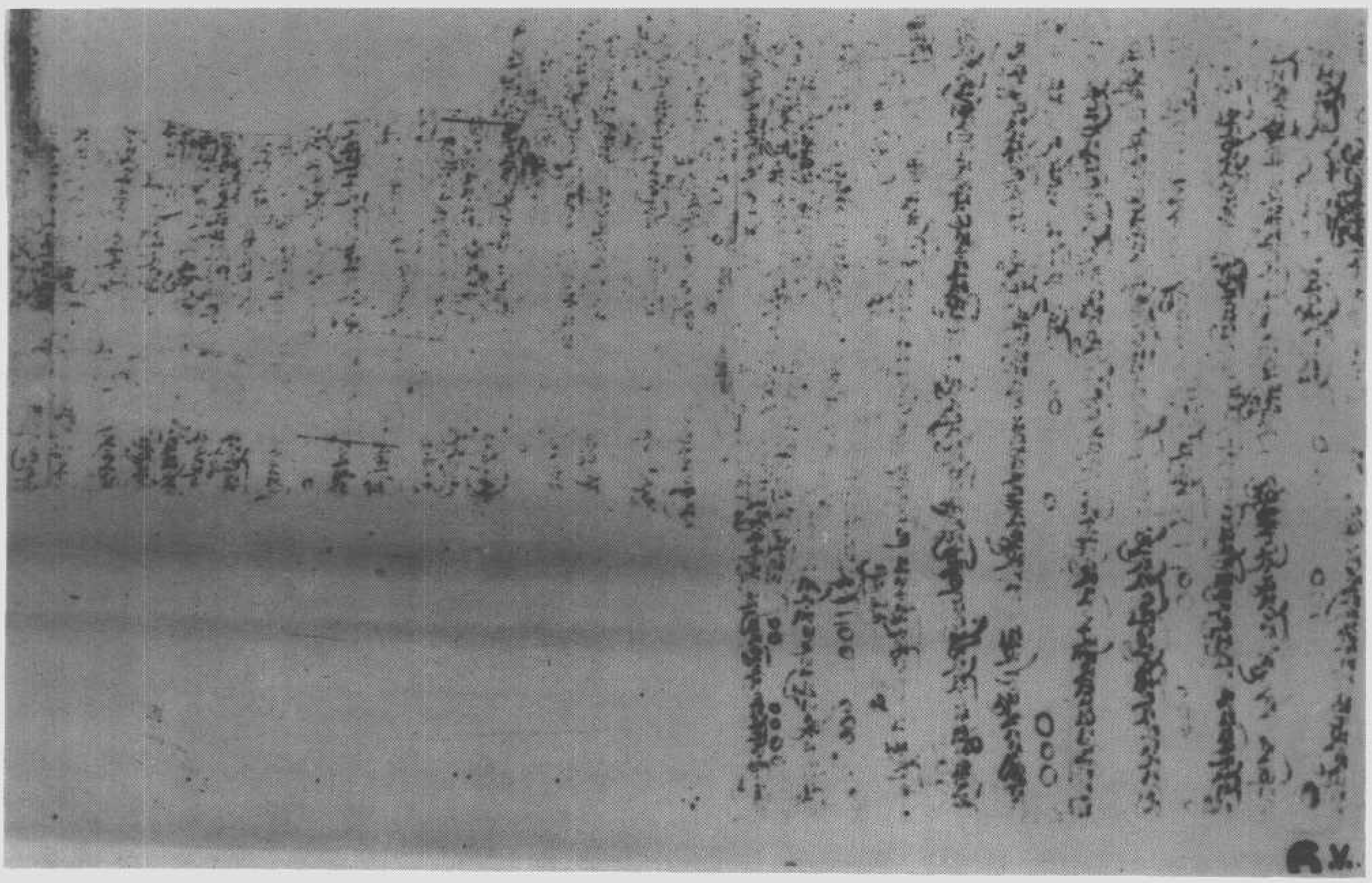


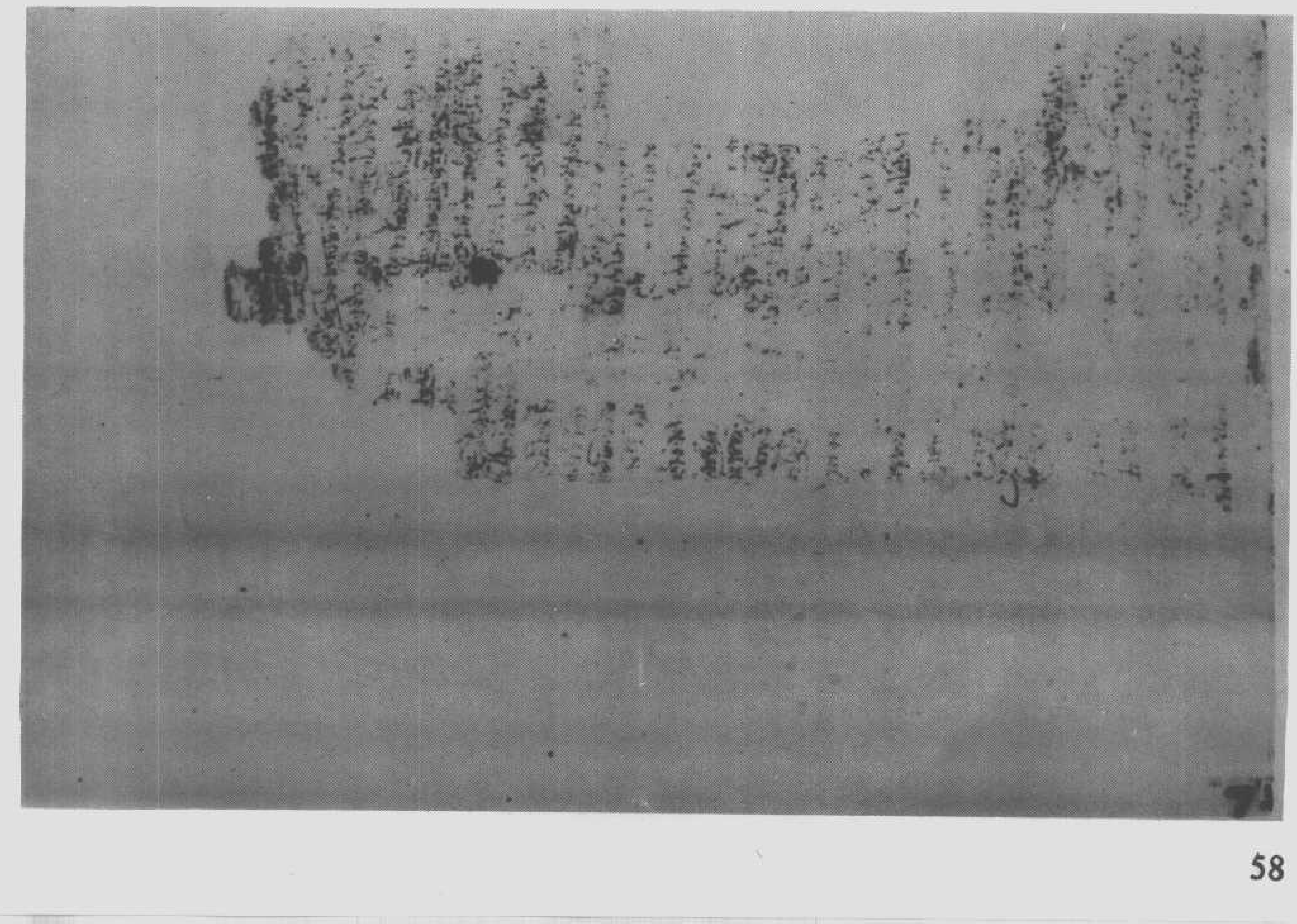
斯一五五號背面　西域文文書約百五十行

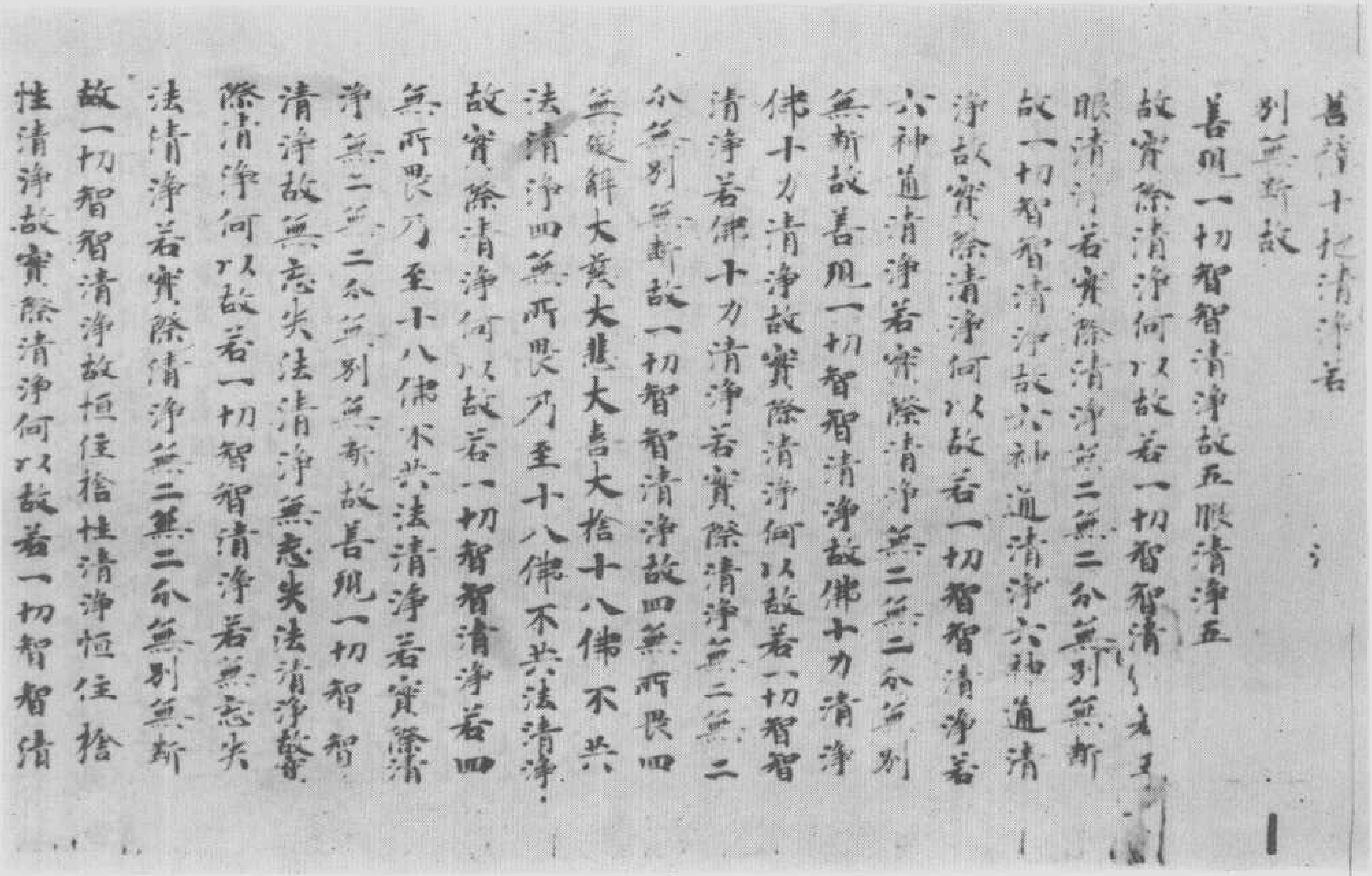








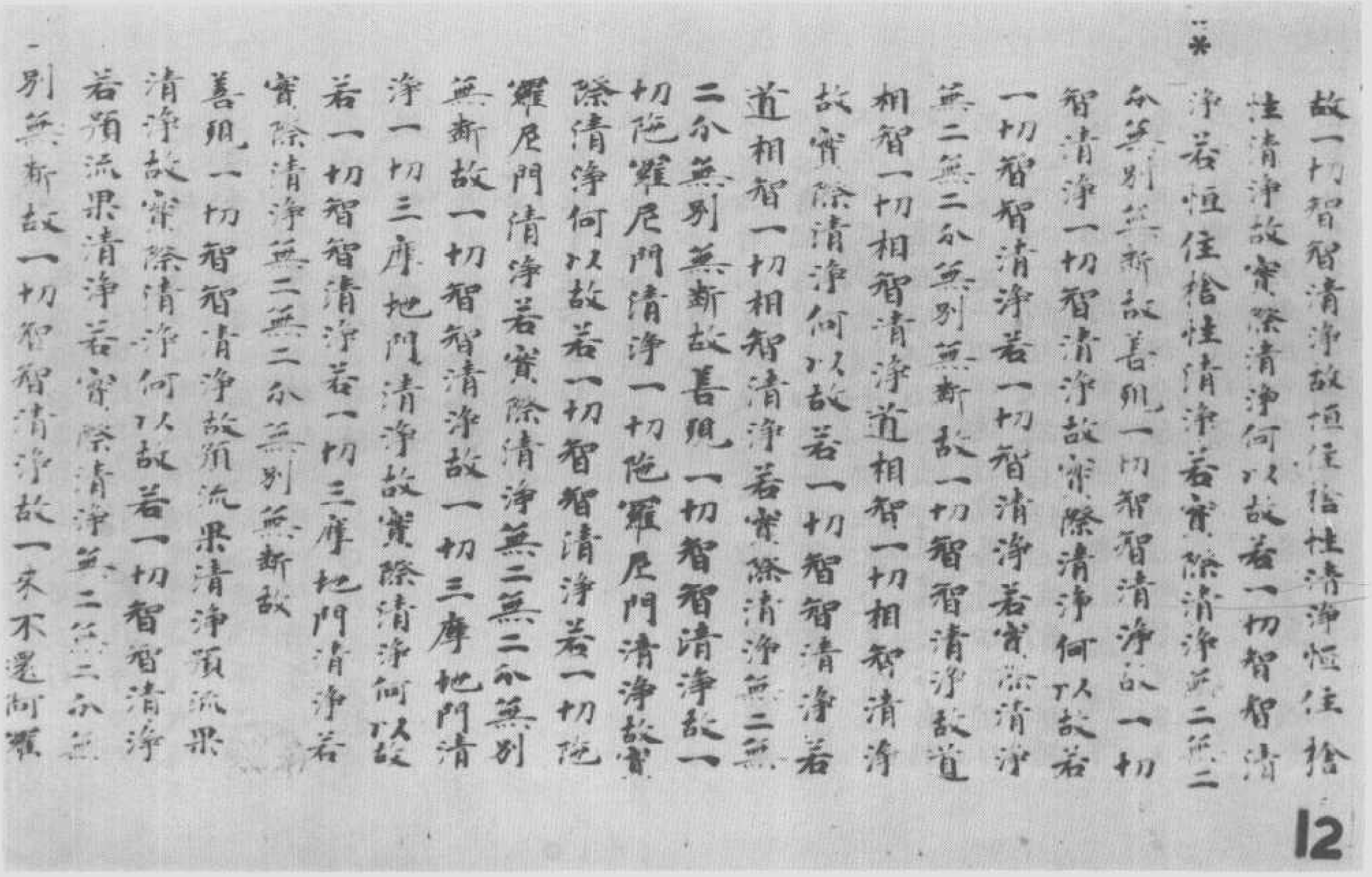




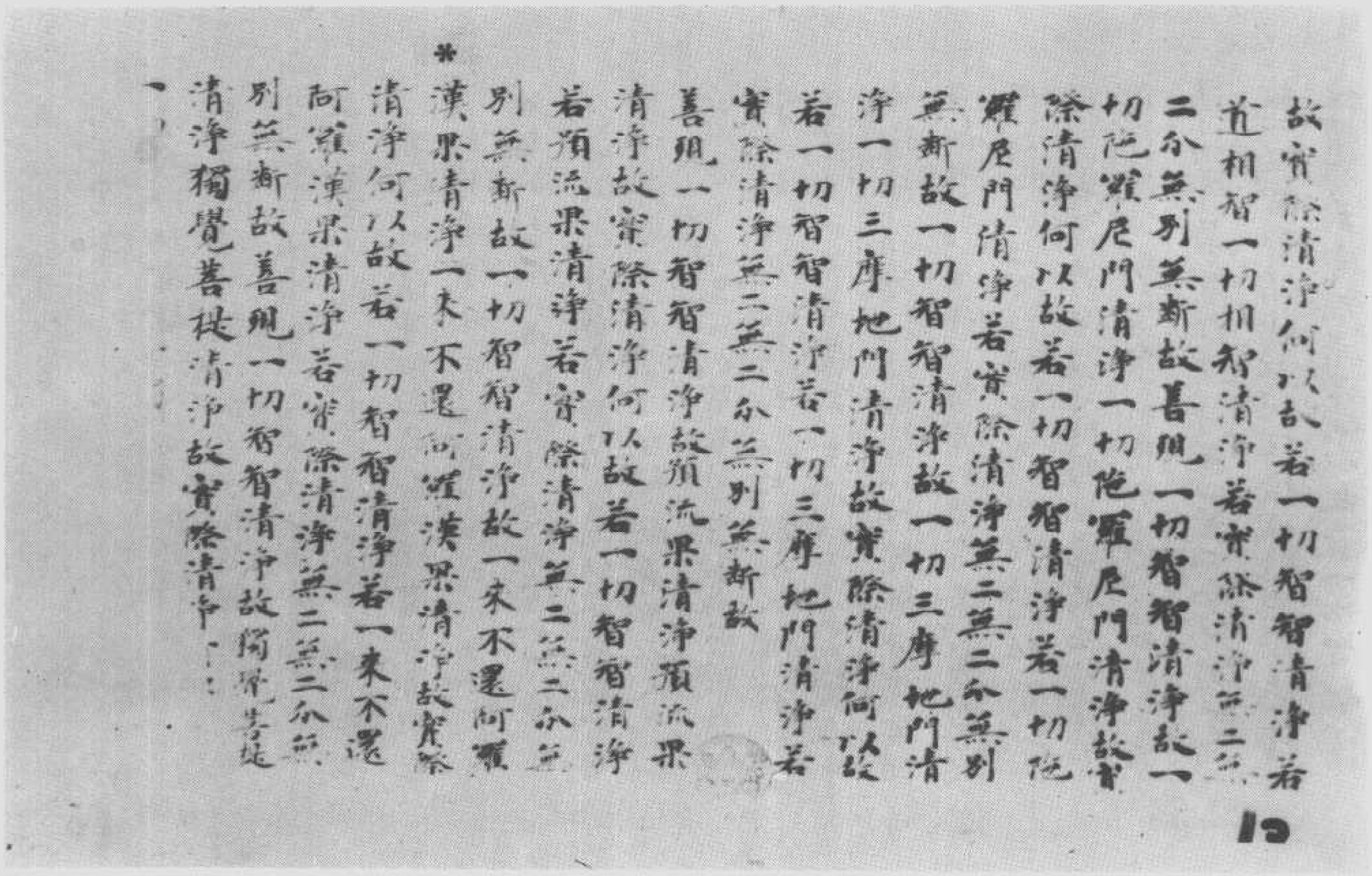
菩薩十力清淨若
別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五
故實際清淨何以故若一切智智清（淨若五）
眼清淨若實際清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故六神通清淨六神通清
淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若
六神通清淨若實際清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故佛十力清淨
佛十力清淨故實際清淨何以故若一切智智
清淨若佛十力清淨若實際清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨
故實際清淨何以故若一切智智清淨若四
無所畏乃至十八佛不共法清淨若實際清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故實
際清淨何以故若一切智智清淨若無忘失
法清淨若實際清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故恒住捨性清淨恒住捨
性清淨故實際清淨何以故若一切智智清

斯一五六號　大般若波羅蜜多經卷第二百$\overset{六}{二}$十一初分難信解品第三十四之四十

S→T220　6/325A23~27
W→　6/325C12



故一切智智清淨故恒住捨性清淨恒住捨
性清淨故實際清淨何以故若一切智智清
淨若恒住捨性清淨若實際清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故一切
智清淨一切智清淨故實際清淨何以故若
一切智智清淨若一切智清淨若實際清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故道
相智一切相智清淨道相智一切相智清淨
故實際清淨何以故若一切智智清淨若
道相智一切相智清淨若實際清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故實
際清淨何以故若一切智智清淨若一切陀
羅尼門清淨若實際清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故一切三摩地門清
淨一切三摩地門清淨故實際清淨何以故
若一切智智清淨若一切三摩地門清淨若
實際清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨
若預流果清淨若實際清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故一來不還阿羅

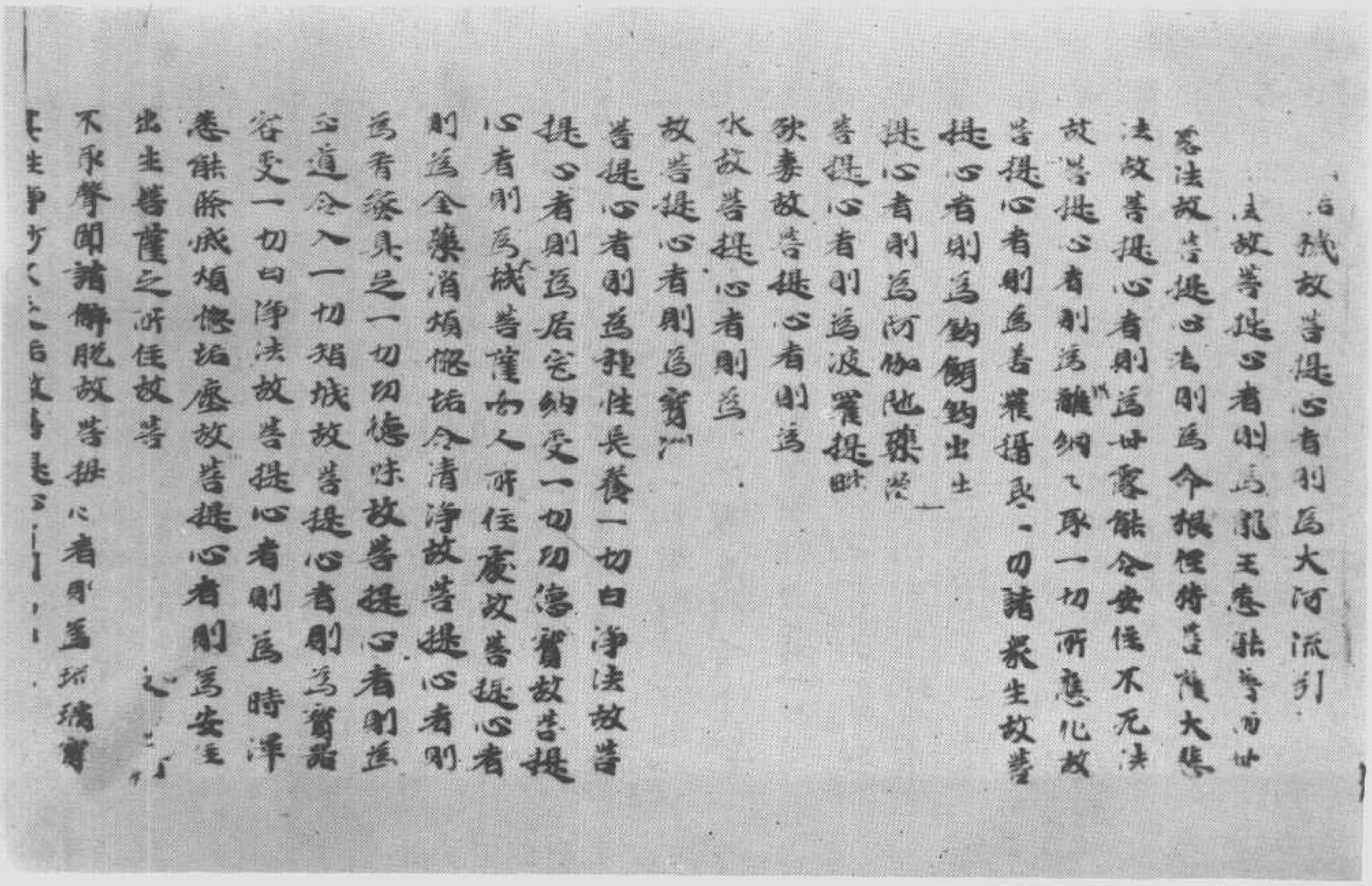


故實際清淨何以故若一切智智清淨若
道相智一切相智清淨若實際清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故實
際清淨何以故若一切智智清淨若一切陀
羅尼門清淨若實際清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故一切三摩地門清
淨一切三摩地門清淨故實際清淨何以故
若一切智智清淨若一切三摩地門清淨若
實際清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨
若預流果清淨若實際清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故一來不還阿羅
漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故實際
清淨何以故若一切智智清淨若一來不還
阿羅漢果清淨若實際清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提
清淨獨覺菩提清淨故實際清淨
一

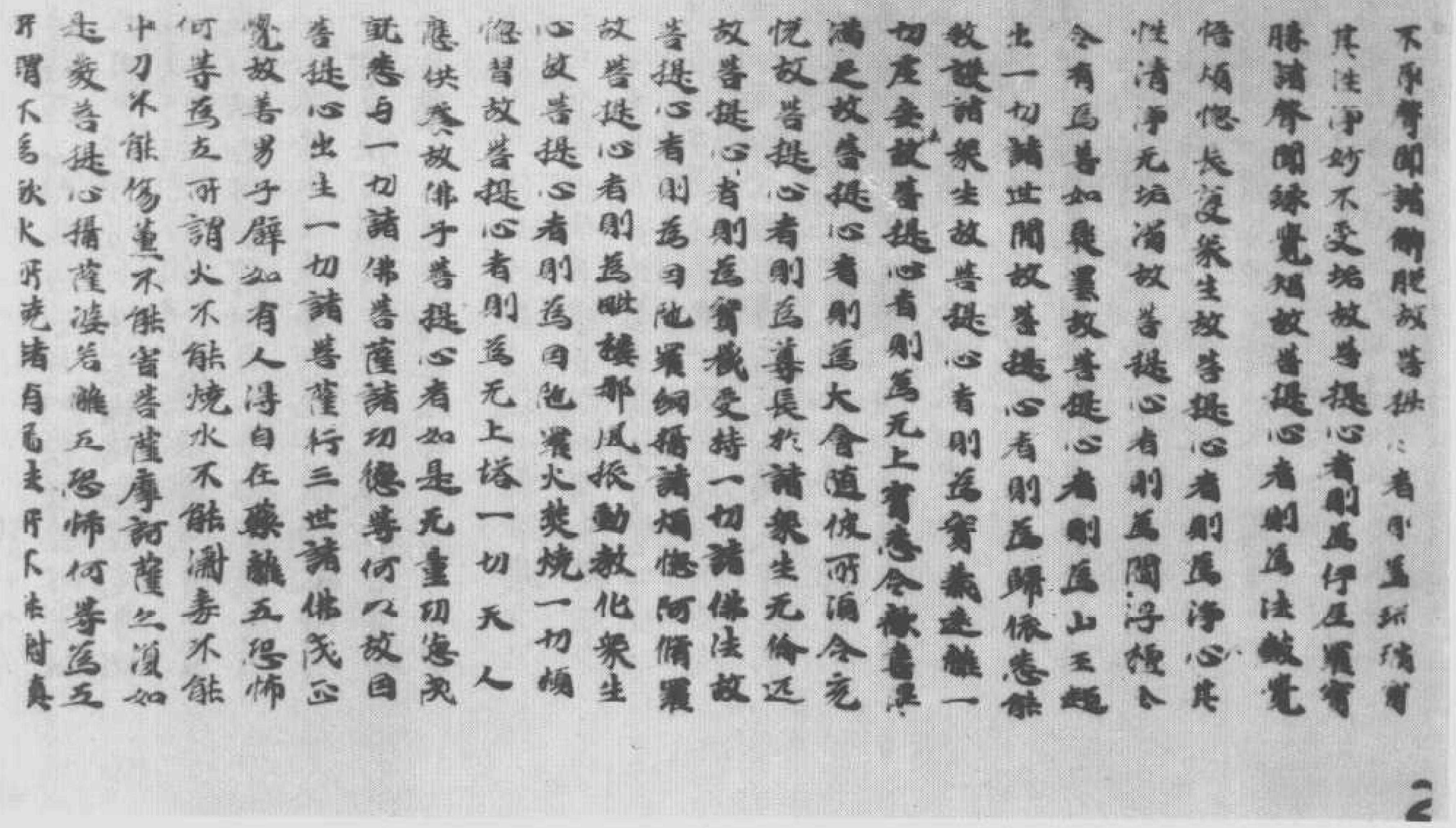
13

S→T278　9/776 13.13～

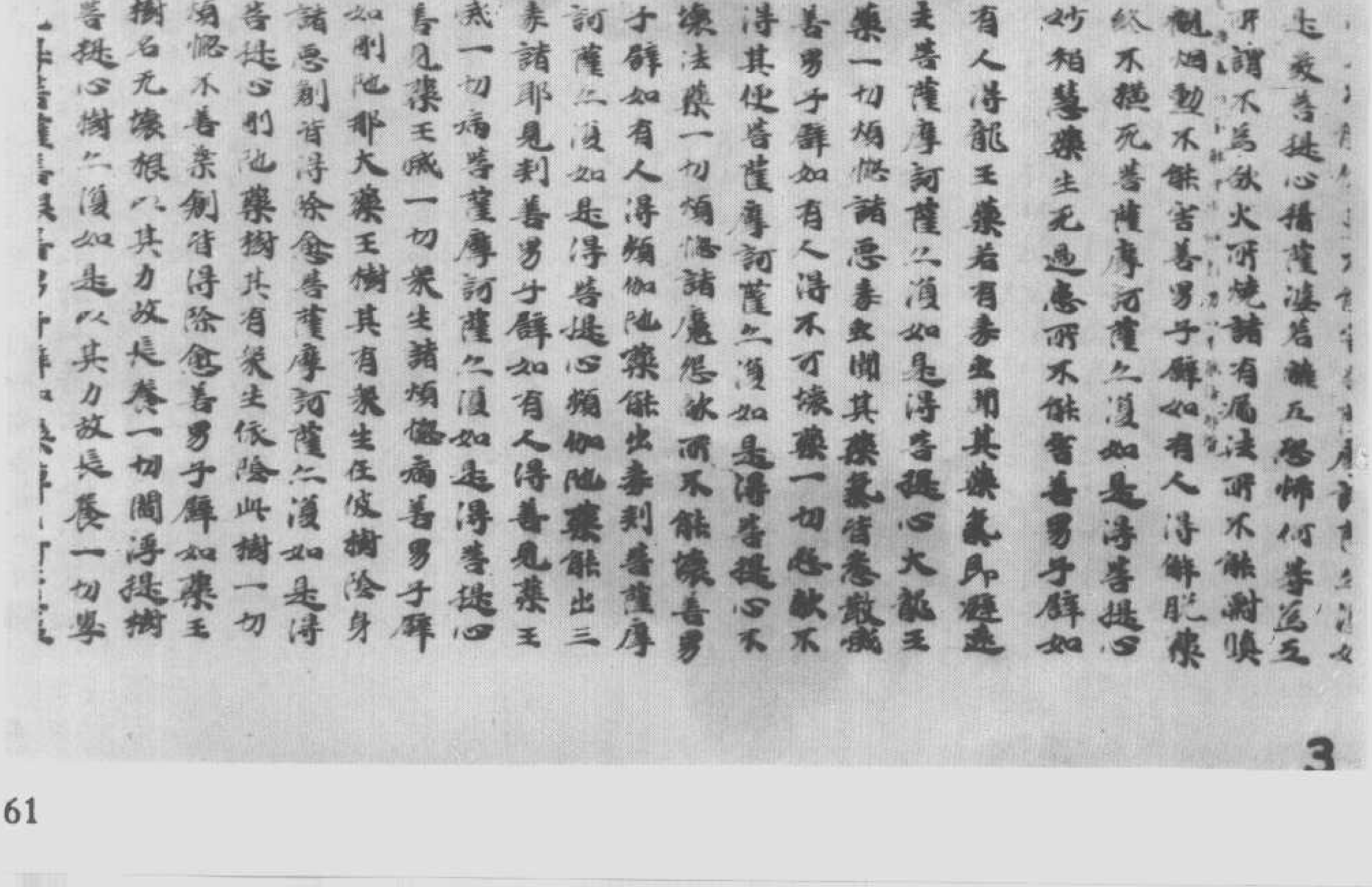
▼斯一五七五號　大方廣佛華嚴經卷第五十九入法界品第三十四之十六



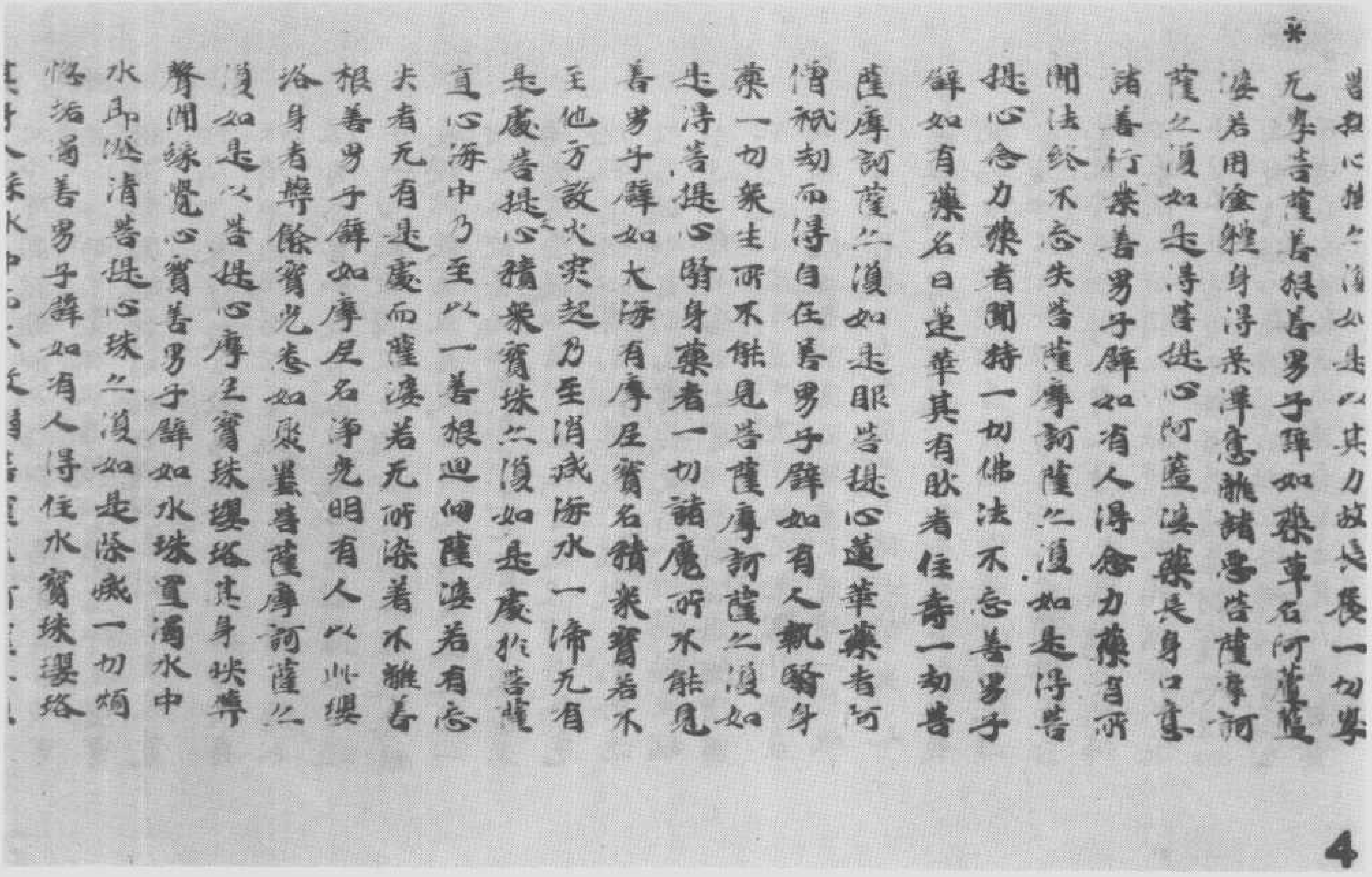
白殊故菩提心者則為大河流引
去故菩提心者則為龍王悉能普雨世
菩法故菩提心者則為命根任持菩薩大悲
法故菩提心者則為甘露能令安住不死法
故菩提心者則為羅網乀取一切所應化故
菩提心者則為善羅攝取一切諸衆生故菩
提心者則為鈎餌鈎出生生
提心者則為阿伽陁藥淡
菩提心者則為波羅提時
狀毒故菩提心者則為
水故菩提心者則為
故菩提心者則為寶洲
菩提心者則為種性長養一切白淨法故菩
提心者則為居宅納受一切功德寶故菩提
心者則為城菩薩向人所住處故菩提心者
則為全藥消煩惱垢令清淨故菩提心者則
為香發具足一切功德味故菩提心者則為
正道令入一切智城故菩提心者則為寶器
容受一切白淨法故菩提心者則為時澤
悉能除滅煩惱垢塵故菩提心者則為安住
出生菩薩之所住故菩　心
不承聲聞諸解脫故菩提心者則為琉璃寶
[illegible]


下乘聲聞諸縛脫故菩提〻者則爲琉璃寶
其性淨妙不受垢故菩提心者則爲伊尼羅寶
勝諸聲聞緣覺智故菩提心者則爲法鼓覺
悟煩惱長夜衆生故菩提心者則爲淨心其
性清淨无垢滿故菩提心者則爲閻浮檀金
令有爲善如是果故菩提心者則爲山王超
出一切諸世間故菩提心者則爲歸依悉能
救護諸衆生故菩提心者則爲寶藏悉能一
切度金故菩提心者則爲无上寶悉令歡喜
滿足故菩提心者則爲大會道依所須令充
悅故菩提心者則爲尊長於諸衆生无倫匹
故菩提心者則爲寶藏受持一切諸佛法故
菩提心者則爲因陀羅網攝諸煩惱阿脩羅
故菩提心者則爲毗樓那風振動教化衆生
心故菩提心者則爲因陀羅火焚燒一切煩
惱習故菩提心者則爲无上塔一切天人
應供養故佛子菩提心者如是无量功德成
就悉與一切諸佛菩薩諸功德等何以故因
菩提心出生一切諸菩薩行三世諸佛成正
覺故善男子譬如有人得自在藥離五恐怖
何等爲五所謂火不能燒水不能漂毒不能
中刀不能傷薰不能害菩薩摩訶薩亦復如
是發菩提心攝薩婆若離五恐怖何等爲五
所謂不爲欲火所燒諸有爲法所不能附眞

2


[illegible]
是發菩提心攝薩婆若離五恐怖何等爲五
所謂不爲欲火所燒諸有爲法所不能溺嗔
恚烟動不能害善男子譬如有人得解脫藥
終不横死菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心
妙智慧藥生无過患所不能害善男子譬如
有人得龍王藥若有毒虫聞其藥氣即避走
去菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心大龍王
藥一切煩惱諸惡毒虫聞其藥氣皆悉散滅
善男子譬如有人得不可壞藥一切怨敵不
得其便菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心不
壞法藥一切煩惱諸魔怨敵所不能壞善男
子譬如有人得頻伽陀藥能出毒刺菩薩摩
訶薩亦復如是得菩提心頻伽陀藥能出三
毒諸邪見刺善男子譬如有人得善見藥王
滅一切病菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心
善見藥王滅一切衆生諸煩惱病善男子譬
如刪陀那大藥王樹其有衆生住彼樹陰身
諸惡瘡皆得除愈菩薩摩訶薩亦復如是得
菩提心刪陀藥樹其有衆生依陰此樹一切
煩惱不善業瘡皆得除愈善男子譬如藥王
樹名无壞根以其力故長養一切閻浮提樹
菩提心樹亦復如是以其力故長養一切學
[illegible]

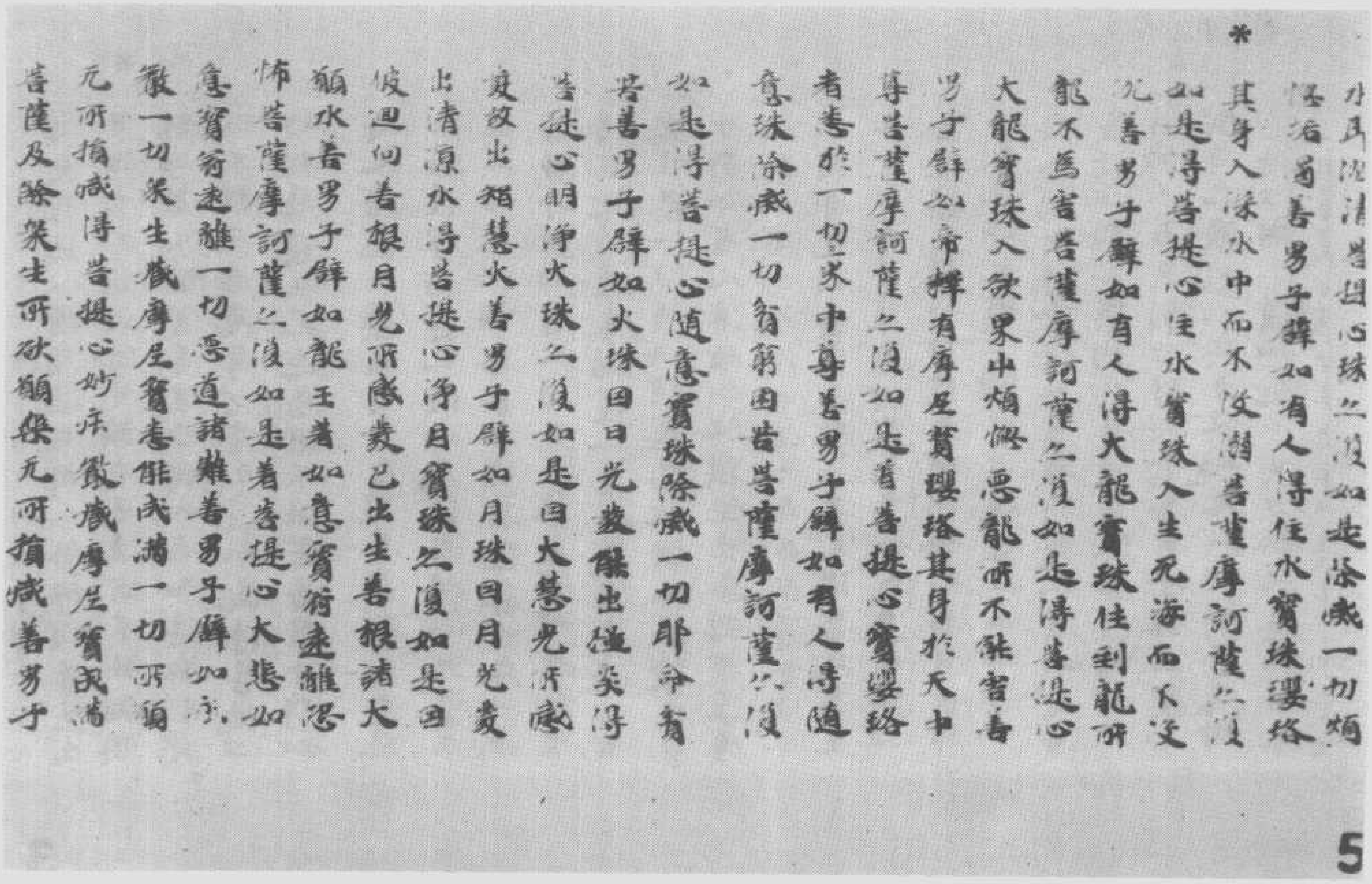
3



*

菩提心亦復如是以其力故長養一切學
无學菩薩善根善男子譬如藥草名阿藍
婆若用塗身得柔淨意能除諸患菩薩摩訶
薩亦復如是得菩提心阿藍婆藥長身口意
諸善行業善男子譬如有人得念力藥若所
聞法終不忘失菩薩摩訶薩亦復如是得菩
提心念力藥者聞持一切佛法不忘善男子
譬如有藥名曰蓮華其有服者住壽一劫菩
薩摩訶薩亦復如是服菩提心蓮華藥者阿
僧祇劫而得自在善男子譬如有人執翳身
藥一切眾生所不能見菩薩摩訶薩亦復如
是得菩提心翳身藥者一切諸魔所不能見
善男子譬如大海有摩尼寶名積眾寶若不
至他方設火災起乃至消減海水一渧无有
是處菩提心積眾寶珠亦復如是處於菩薩
直心海中乃至以一善根迴向薩婆若有忘
失者无有是處而薩婆若无所染著不離善
根善男子譬如摩尼名淨光明有人以此瓔
珞身者弊餘寶光悉如聚墨菩薩摩訶薩亦
復如是以菩提心摩尼寶珠瓔珞其身映弊
聲聞緣覺心寶善男子譬如水珠置濁水中
水即澄清菩提心珠亦復如是除滅一切煩
惱垢濁善男子譬如有人得住水寶珠瓔珞
其身入深水中而

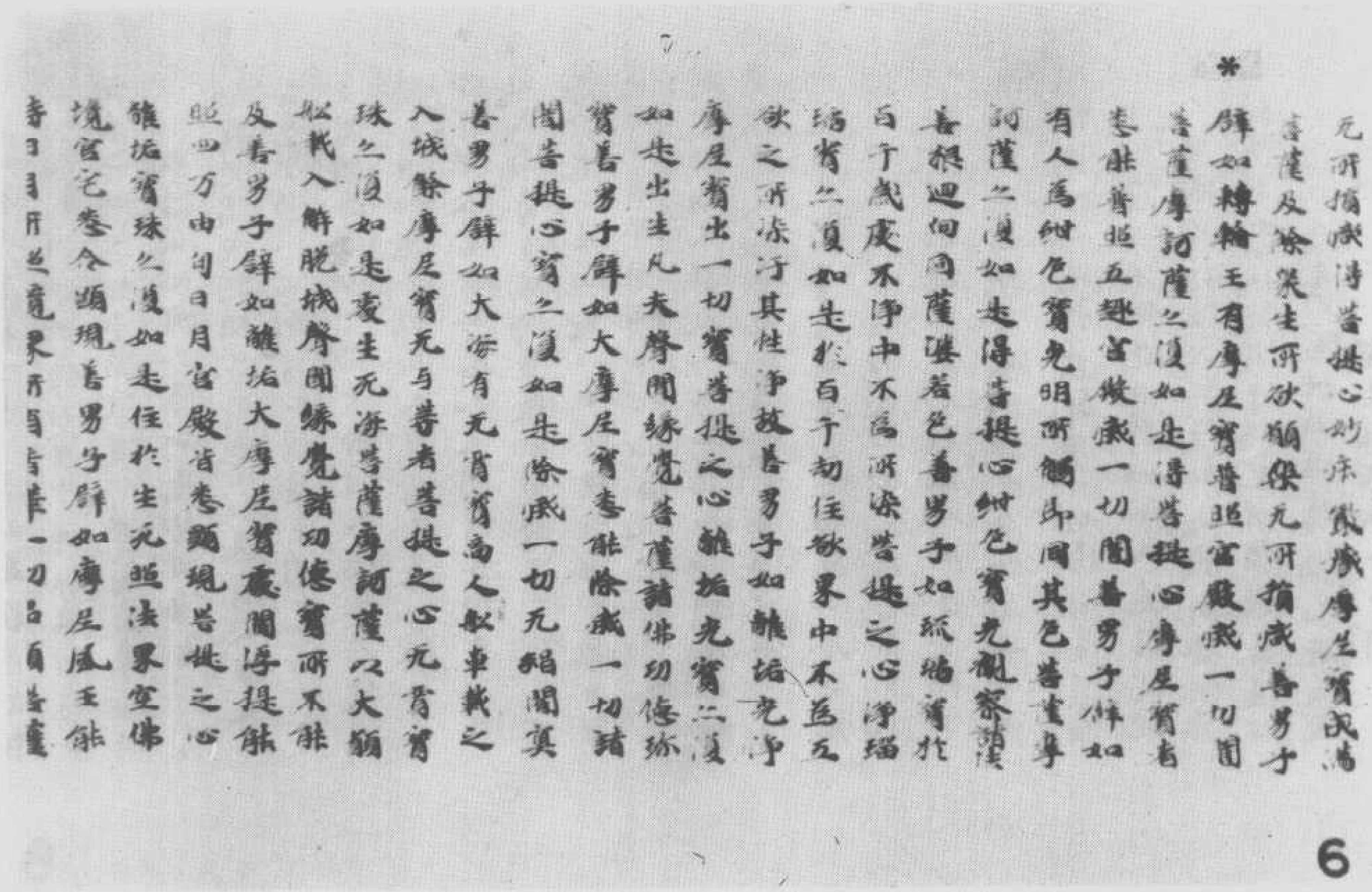
4



*

水即澄清菩提心珠亦復如是除滅一切煩
惱垢濁善男子譬如有人得住水寶珠瓔珞
其身入深水中而不沒溺菩薩摩訶薩亦復
如是得菩提心住水寶珠入生死海而不沈
沒善男子譬如有人得大龍寶珠住到龍所
龍不為害菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心
大龍寶珠入欲界中煩惱惡龍所不能害善
男子譬如帝釋有摩尼寶瓔珞其身於天中
尊菩薩摩訶薩亦復如是著菩提心寶瓔珞
者甚於一切三界中尊善男子譬如有人得隨
意珠除滅一切貧窮困苦菩薩摩訶薩亦復
如是得菩提心隨意寶珠除滅一切邪命貧
苦善男子譬如火珠因日光發能出猛炎得
菩提心明淨火珠亦復如是因大慧光所感
發故出智慧火善男子譬如月珠因月光發
出清涼水得菩提心淨月寶珠亦復如是因
彼迴向善根月光所感發已出生善根諸大
願水善男子譬如龍王著如意寶冠遠離恐
怖菩薩摩訶薩亦復如是著菩提心大悲如
意寶冠遠離一切惡道諸難善男子譬如天
徵一切眾生藏摩尼寶悉能成滿一切所須
无所損減得菩提心妙寶徵藏摩尼寶成滿
菩薩及除眾生所欲願樂无所損減善男子

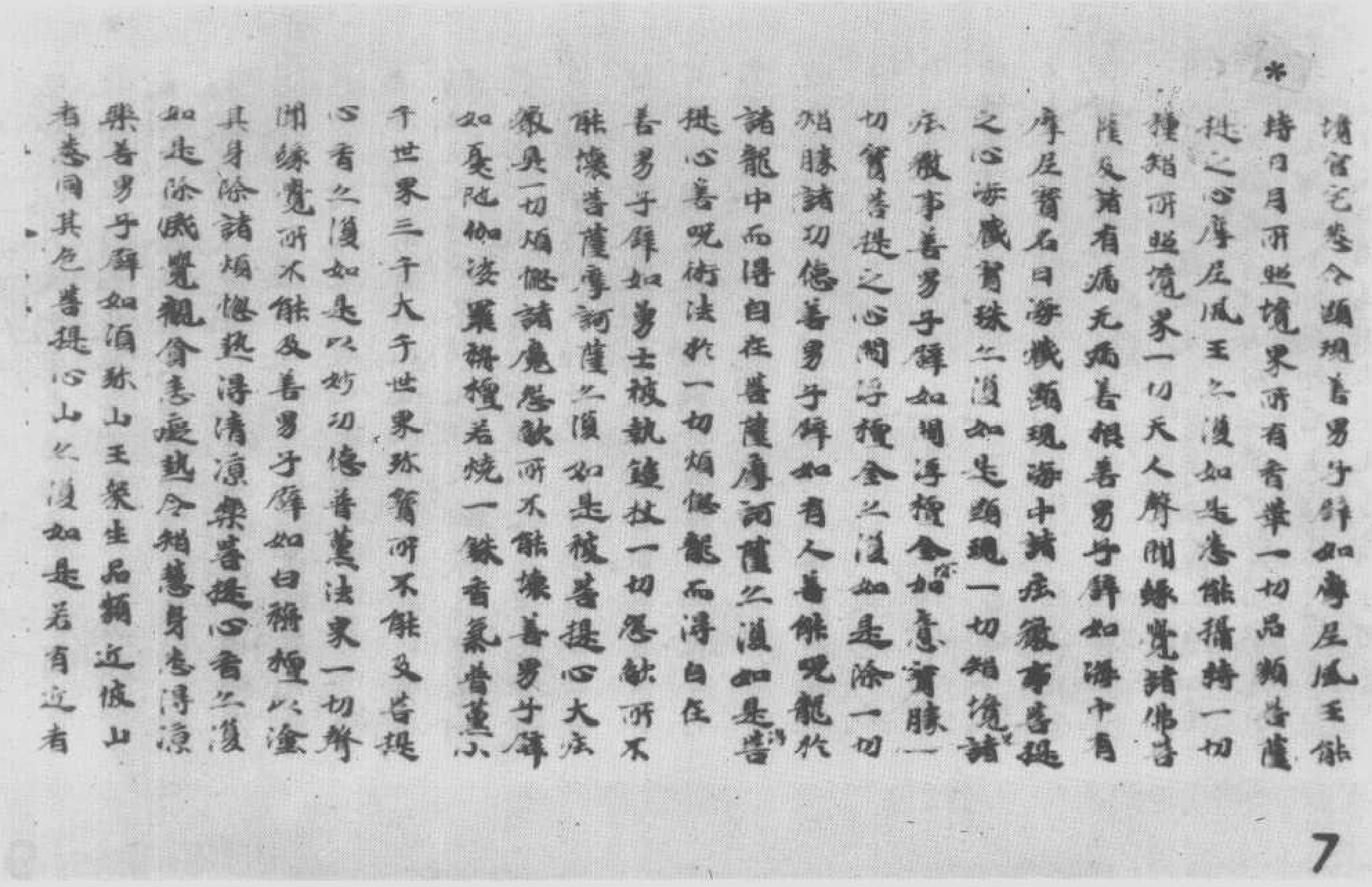
5



*

无所損減得菩提心妙法藏摩尼寶亦滿
菩薩及餘衆生所欲願俱无所損減善男子
譬如轉輪王有摩尼寶普照宮殿滅一切闇
菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心摩尼寶者
悉能普照五趣宮殿滅一切闇善男子譬如
有人爲紺色寶光明所觸即同其色菩薩摩
訶薩亦復如是得菩提心紺色寶光觀察諸
善根迴向同薩婆若色善男子如琉璃寶於
百千歲處不淨中不爲所染菩提之心淨琉
璃寶亦復如是於百千劫住欲界中不爲五
欲之所染汙其性淨故善男子如離垢光淨
摩尼寶出一切寶菩提之心離垢光寶亦復
如是出生凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛功德珍
寶善男子譬如大摩尼寶悉能除滅一切諸
闇菩提心寶亦復如是除滅一切无明闇冥
善男子譬如大海有无價寶商人船載之
入城餘摩尼寶无與等者菩提之心无價寶
珠亦復如是處生死海菩薩摩訶薩以大願
船載入解脫城聲聞緣覺諸功德寶所不能
及善男子譬如離垢大摩尼寶處閻浮提能
照四万由旬日月宮殿皆悉顯現菩提之心
離垢寶珠亦復如是住於生死照法界空佛
境宮宅悉令顯現善男子譬如摩尼風王能
持日月所照境界所有香華一切品類菩薩

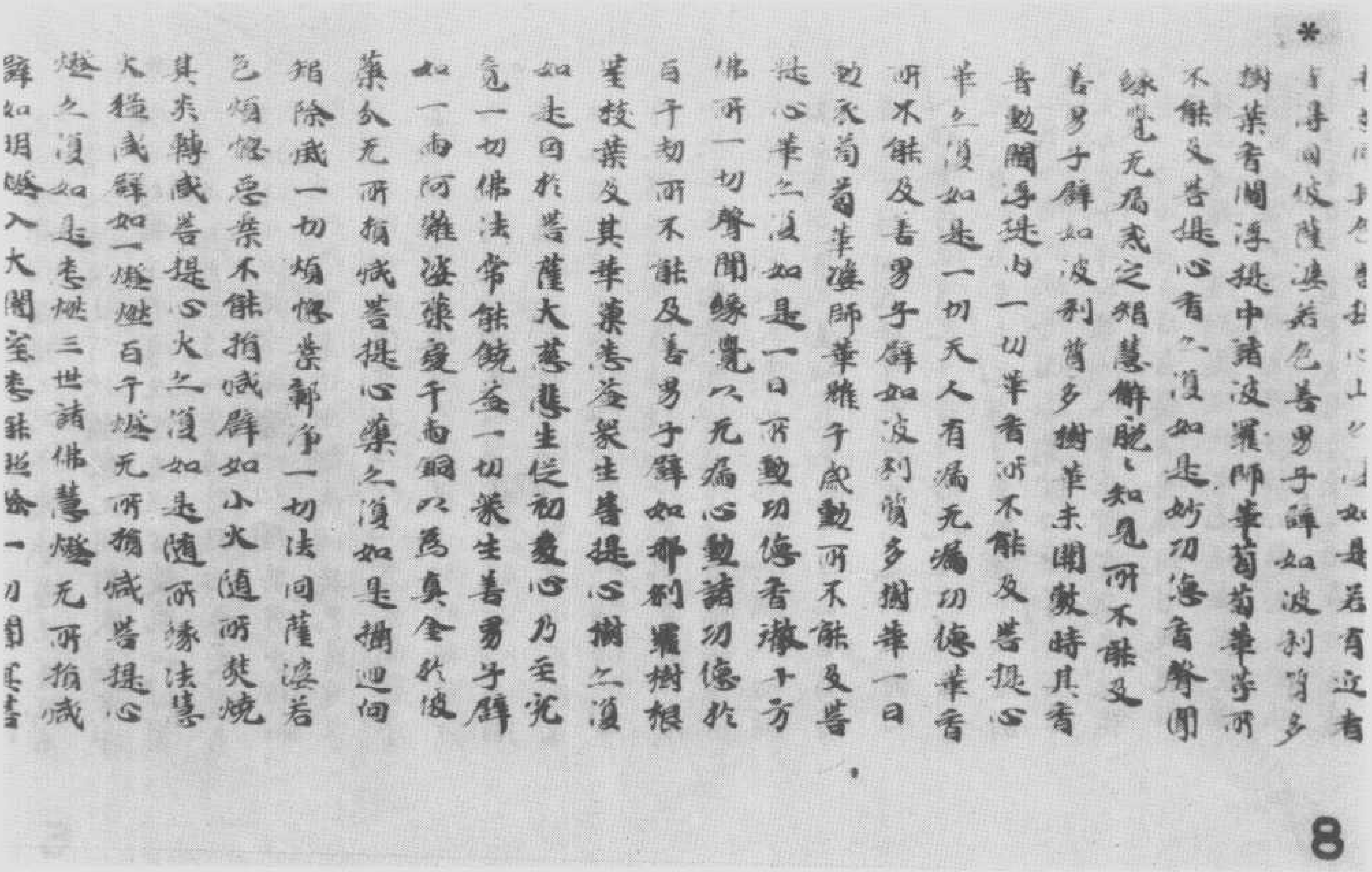
6



*

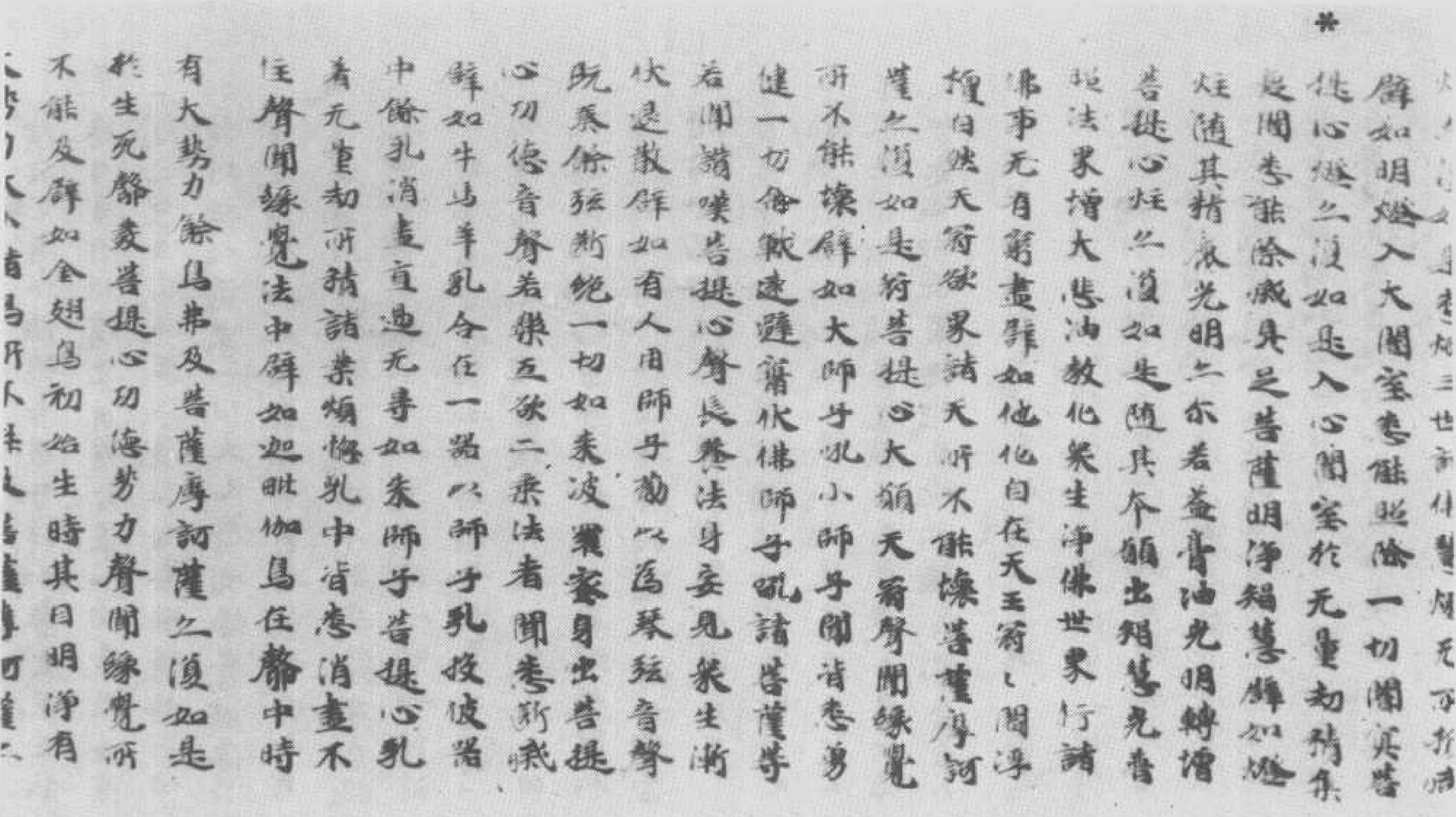
境宮宅悉令顯現善男子譬如摩尼風王能
持日月所照境界所有香華一切品類菩薩
提之心摩尼風王亦復如是悉能攝持一切
種智所照境界一切天人聲聞緣覺諸佛菩
薩及諸有漏无漏善根善男子譬如海中有
摩尼寶名曰海藏顯現海中莊嚴事菩提
之心海藏寶珠亦復如是顯現一切智境諸
莊嚴事善男子譬如閻浮檀金如意寶勝一
切寶菩提之心閻浮檀金亦復如是除一切
智勝諸功德善男子譬如有人善能呪龍於
諸龍中而得自在菩薩摩訶薩亦復如是善
提心善呪術法於一切煩惱龍而得自在
善男子譬如勇士被執鎧杖一切怨敵所不
能壞菩薩摩訶薩亦復如是被菩提心大莊
嚴具一切煩惱諸魔怨敵所不能壞善男子譬
如憂陀娑羅栴檀若燒一銖香氣普熏小
千世界三千大千世界珍寶所不能及菩提
心香亦復如是以妙功德普熏法界一切聲
聞緣覺所不能及善男子譬如白栴檀以塗
其身除諸煩惱熱得清涼樂菩提心香亦復
如是除滅覺觀貪恚癡熱令智慧身悉得清涼
樂善男子譬如須彌山王衆生品類近彼山
者悉同其色菩提心山亦復如是若有近者

7



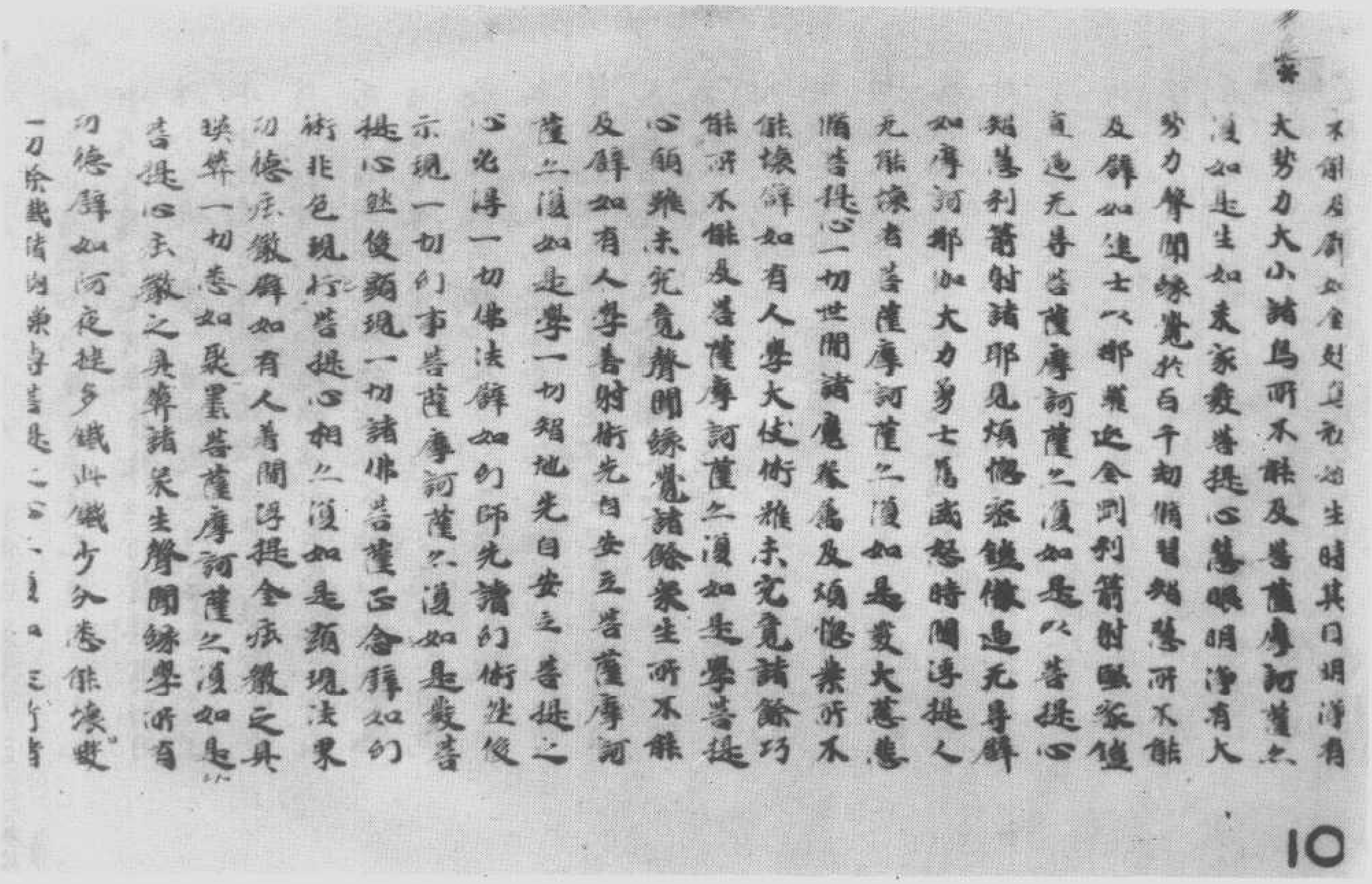
[illegible]如是若有近者
皆得同彼薩婆若色善男子譬如波利質多
樹葉香閻浮提中諸波羅師華薝蔔華等所
不能及菩提心香亦復如是妙功德香聲聞
緣覺无漏戒定智慧解脫〻知見所不能及
善男子譬如波利質多樹華未開敷時其香
普熏閻浮提內一切華香所不能及菩提心
華亦復如是一切天人有漏无漏功德華香
所不能及善男子譬如波利質多樹華一日
熏衣薝蔔華婆師華雖千歲熏所不能及菩
提心華亦復如是一日所熏功德香徹十方
佛所一切聲聞緣覺以无漏心熏諸功德於
百千劫所不能及善男子譬如那利羅樹根
生枝葉及其華菓悉蔭眾生菩提心樹亦復
如是因於菩薩大慈悲生從初發心乃至究
竟一切佛法常能饒益一切眾生善男子譬
如一兩阿雜婆藥變千兩銅以為真金於彼
藥分无所損減菩提心藥亦復如是攝迴向
智除滅一切煩惱業鄣淨一切法同薩婆若
色煩惱惡業不能損減譬如小火隨所焚燒
其炎轉盛菩提心火亦復如是隨所緣法慧
火熾盛譬如一燈燃百千燈无所損減菩提心
燈亦復如是悉燃三世諸佛慧燈无所損減
譬如明燈入大闇室悉能照除一切闇冥菩

8



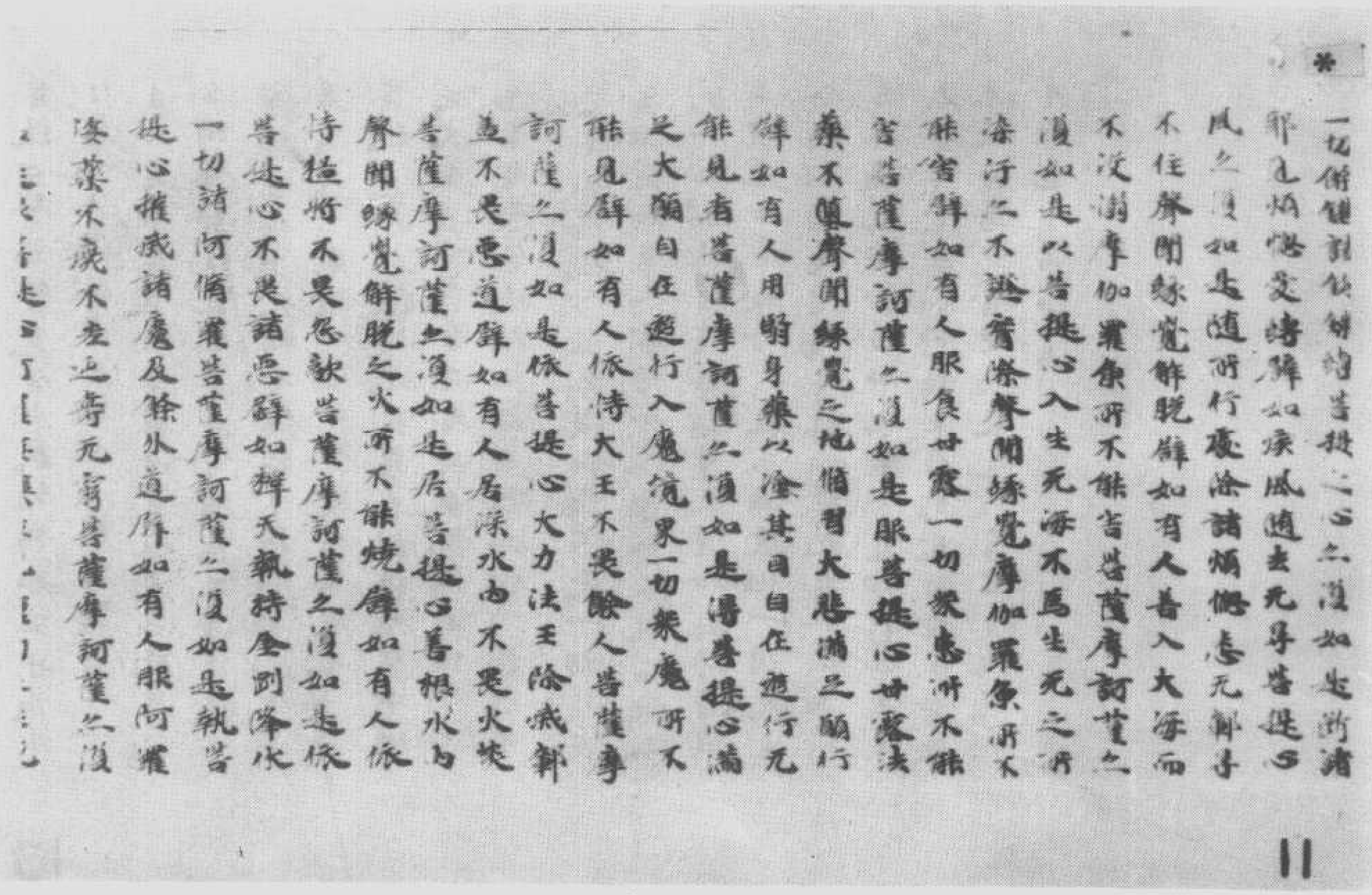
燈亦復如是悉燃三世諸佛慧燈无所損減
譬如明燈入大闇室悉能照除一切闇冥菩
提心燈亦復如是入心闇室於无量劫積集
愚闇悉能除滅具足菩薩明淨智慧譬如燈
炷隨其精麁光明亦爾若益膏油光明轉增
菩提心炷亦復如是隨其分願出智慧光普
照法界增大悲油教化眾生淨佛世界行諸
佛事无有窮盡譬如他化自在天王冠〻閻浮
檀自然天冠欲界諸天所不能壞菩薩摩訶
薩亦復如是菩提心大願天冠聲聞緣覺
所不能壞譬如大師子吼小師子聞皆悉勇
健一切禽獸遠避竄伏佛師子吼諸菩薩等
若聞讚嘆菩提心聲長養法身妄見眾生漸
伏退散譬如有人用師子筋以為琴絃音聲
既奏餘絃斷絕一切如來波羅蜜身出菩提
心功德音聲若樂五欲二乘法者聞悉斷滅
譬如牛馬羊乳合在一器以師子乳投彼器
中餘乳消盡直過无㝵如來師子菩提心乳
著无量劫所積諸業煩惱乳中皆悉消盡不
住聲聞緣覺法中譬如迦毗伽鳥在鷇中時
有大勢力餘鳥弗及菩薩摩訶薩亦復如是
於生死鷇發菩提心功德勢力聲聞緣覺所
不能及譬如金翅鳥初始生時其目明淨有

9



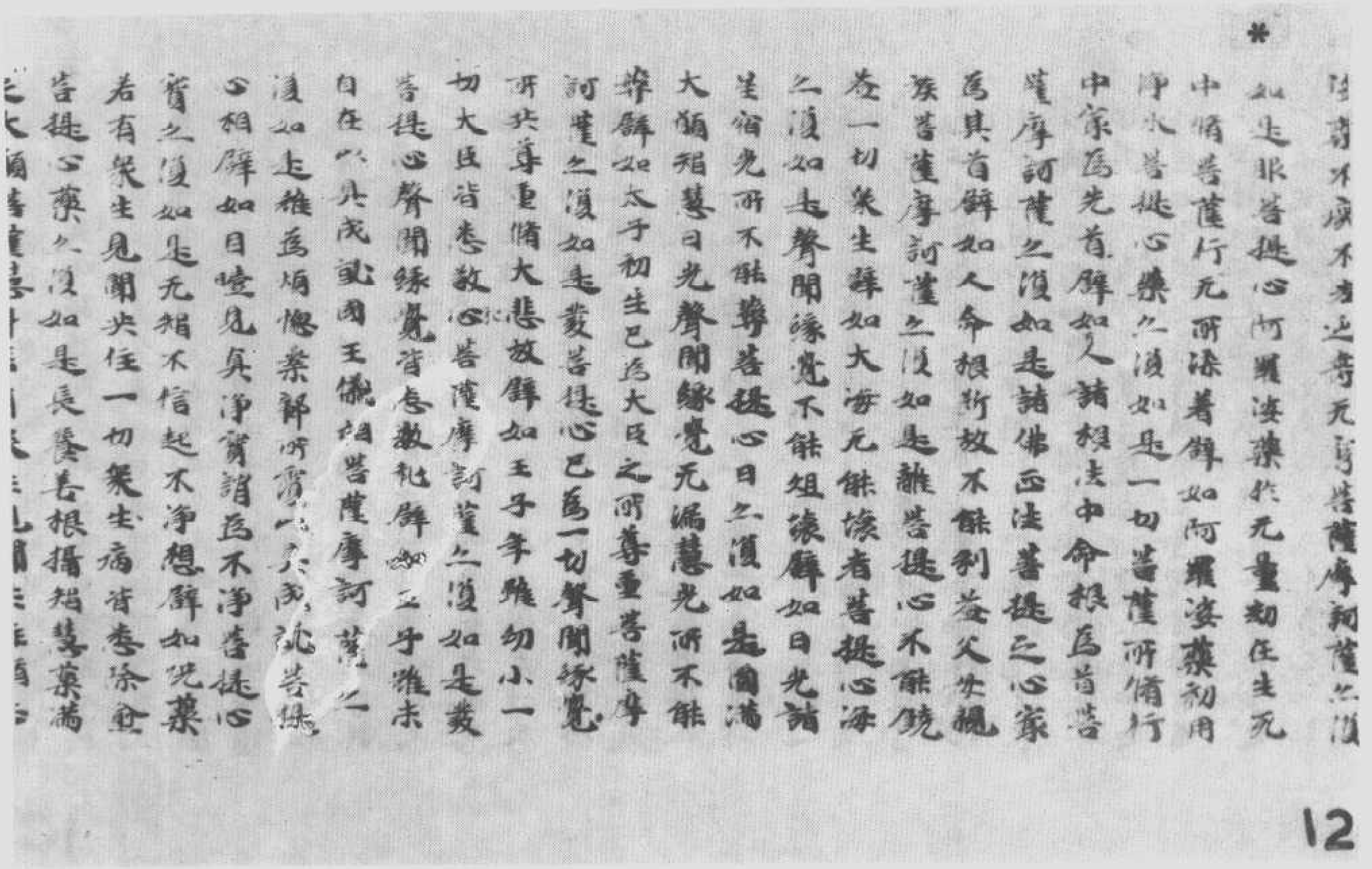
10

不謝居劇如金翅鳥王初生時其目明淨有
大勢力大小諸鳥所不能及菩薩摩訶薩亦
復如是生如來家發菩提心慧眼明淨有大
勢力聲聞緣覺於百千劫脩習智慧所不能
及譬如壯士以那羅延金剛利箭射堅鎧
通達无导菩薩摩訶薩亦復如是以菩提心
智慧利箭射諸邪見煩惱堅鎧通達无导譬
如摩訶那伽大力勇士奮威怒時閻浮提人
无能障者菩薩摩訶薩亦復如是發大慈悲
脩菩提心一切世間諸魔眷屬及煩惱業所不
能壞譬如有人學大伎術雖未究竟諸餘巧
能所不能及菩薩摩訶薩亦復如是學菩提
心願雖未究竟聲聞緣覺諸餘衆生所不能
及譬如有人學善射術先自安立菩薩摩訶
薩亦復如是學一切智地先自安立菩提之
心先得一切佛法譬如幻師先請幻術然後
示現一切幻事菩薩摩訶薩亦復如是發菩
提心然後顯現一切諸佛菩薩正念譬如幻
術非色現行菩提心相亦復如是顯現法界
功德莊嚴譬如有人著閻浮提金莊嚴之具
映蔽一切悉如聚墨菩薩摩訶薩亦復如是
菩提心莊嚴之具蔽諸衆生聲聞緣學所有
功德譬如河夜提多鐵此鐵少分悉能壞鐵
一切餘鐵諸[illegible]菩提之心[illegible]



11

一切鎖鏈鐵鉤菩提之心亦復如是斷諸
邪見煩惱愛縛譬如旋風適去无导菩提心
風亦復如是隨所行處除諸煩惱悉无餘子
不住聲聞緣覺解脫譬如有人善入大海而
不沒溺摩伽羅魚所不能害菩薩摩訶薩亦
復如是以菩提心入生死海不為生死之所
染汙亦不墮聲聞緣覺摩伽羅魚所不
能害譬如有人服食甘露一切衆患所不能
害菩薩摩訶薩亦復如是服菩提心甘露法
藥不墮聲聞緣覺之地脩習大悲滿足願行
譬如有人用翳身藥以塗其目自在遊行无
能見者菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心滿
足大願自在遊行入魔境界一切衆魔所不
能見譬如有人依恃大王不畏餘人菩薩摩
訶薩亦復如是依菩提心大力法王除滅鄣
盖不畏惡道譬如有人居深水中不畏火燒
菩薩摩訶薩亦復如是居菩提心善根水中
聲聞緣覺解脫之火所不能燒譬如有人依
恃猛將不畏怨敵菩薩摩訶薩亦復如是依
菩提心不畏諸惡譬如釋天執持金剛降伏
一切諸阿脩羅菩薩摩訶薩亦復如是執菩
提心摧滅諸魔及餘外道譬如有人服阿羅
婆藥不病不老延壽无窮菩薩摩訶薩亦復
[illegible]

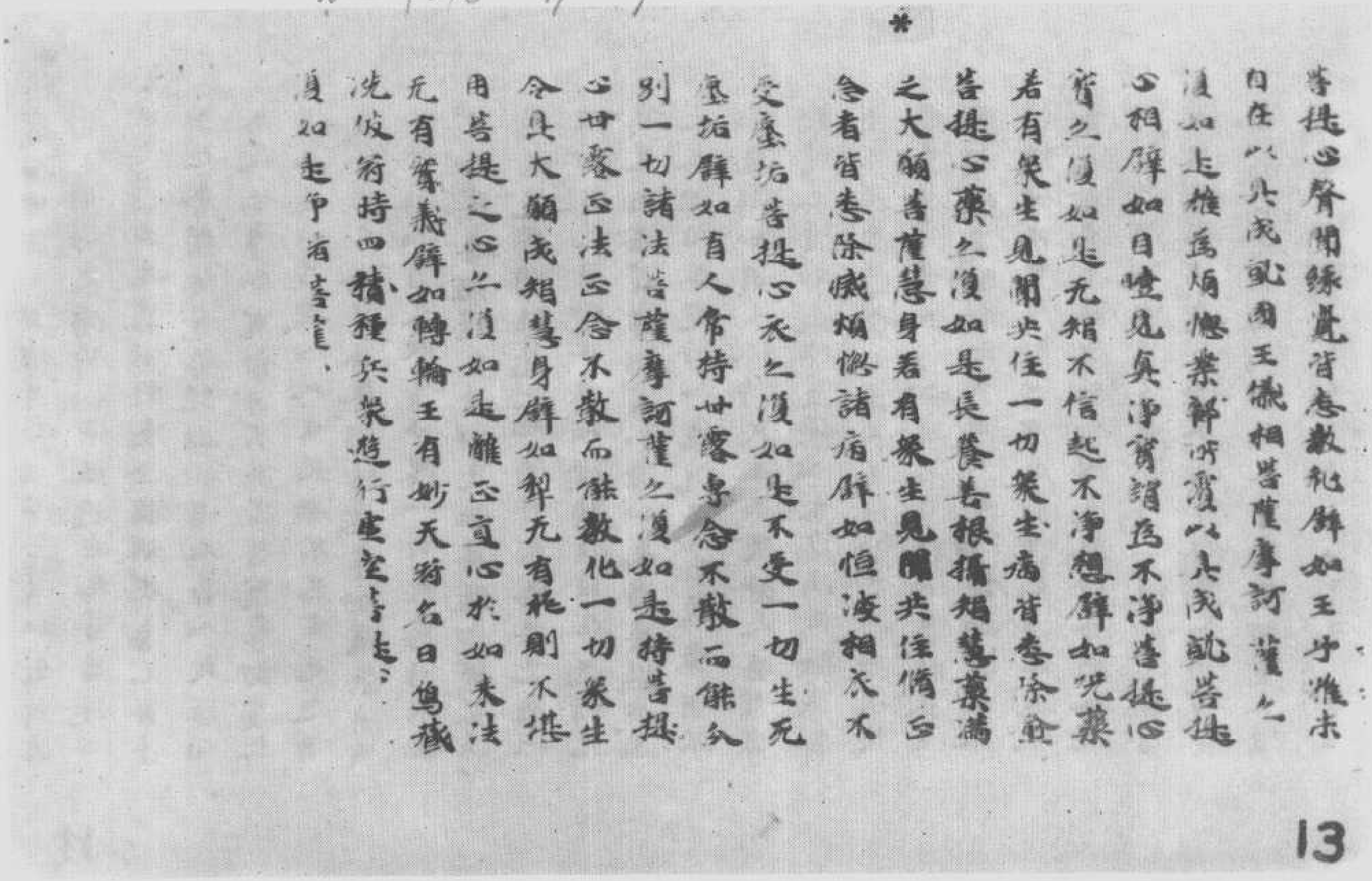


*

法寄不壞不可近奇无等菩薩摩訶薩亦復
如是以菩提心阿羅婆藥於无量劫在生死
中修菩薩行无所染著譬如阿羅婆藥初用
淨水菩提心藥亦復如是一切菩薩所修行
中最為先首譬如人諸根法中命根為首菩
薩摩訶薩亦復如是諸佛正法菩提之心最
為其首譬如人命根斷故不能利益父母親
族菩薩摩訶薩亦復如是離菩提心不能饒
益一切眾生譬如大海无能壞者菩提心海
亦復如是聲聞緣覺不能沮壞譬如日光諸
星宿光所不能翳菩提心日亦復如是圓滿
大願智慧日光聲聞緣覺无漏慧光所不能
蔽譬如太子初生已為大臣之所尊重菩薩摩
訶薩亦復如是發菩提心已為一切聲聞緣覺
所共尊重修大悲故譬如王子年雖幼小一
切大臣皆悉敬心菩薩摩訶薩亦復如是發
菩提心聲聞緣覺皆悉敬禮譬如王子雖未
自在以具成就國王儀相菩薩摩訶薩亦
復如是雖為煩惱業鄣所覆以具成就菩提
心相譬如目眩見真淨寶謂為不淨菩提心
寶亦復如是无相不信起不淨想譬如咒藥
若有眾生見聞共住一切眾生病皆悉除愈
菩提心藥亦復如是長養善根攝智慧藥滿
之大願菩薩慧

12

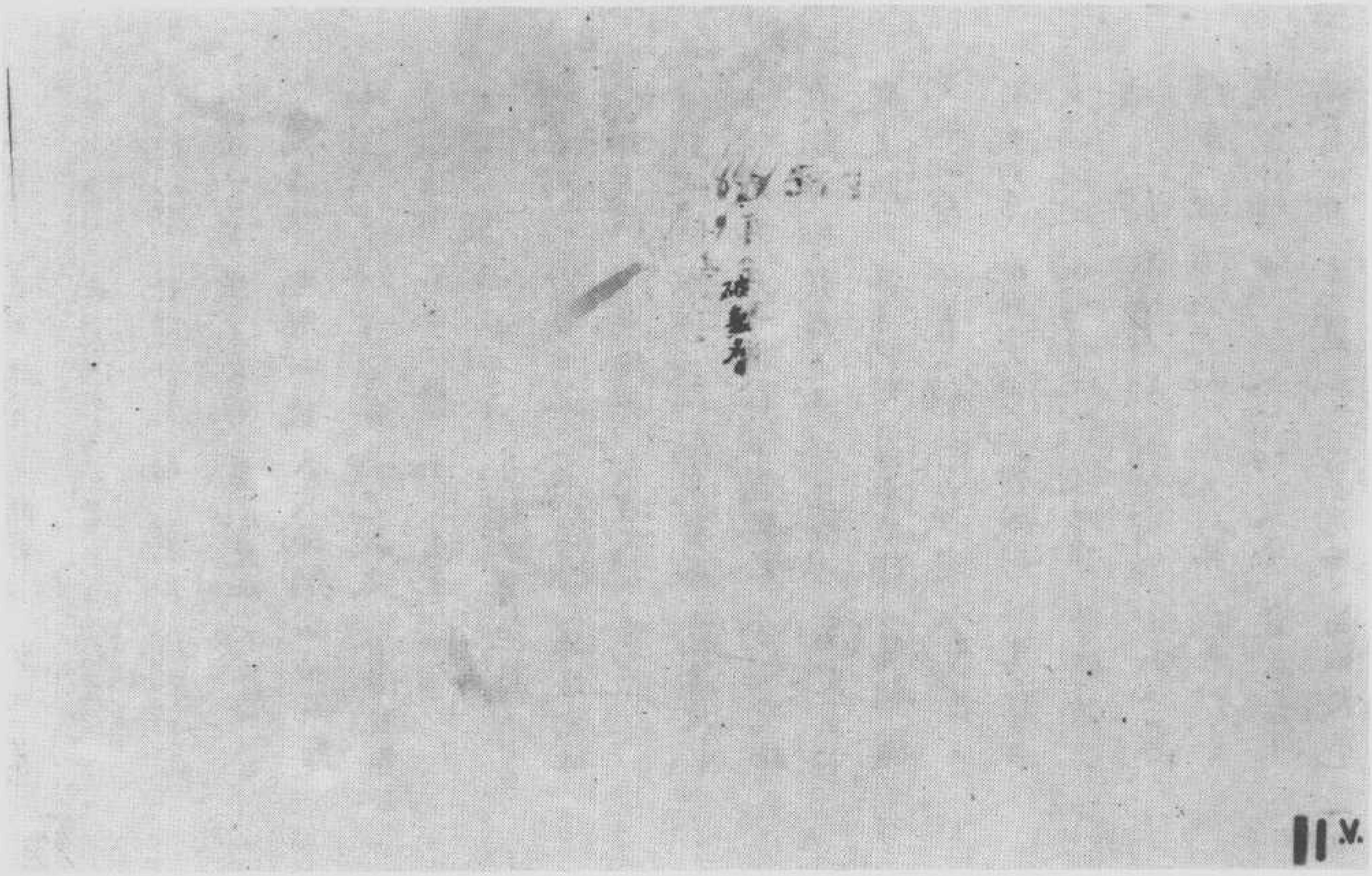
W→T278 9/779 c 13



*

菩提心聲聞緣覺皆悉敬禮譬如王子雖未
自在以具成就國王儀相菩薩摩訶薩亦
復如是雖為煩惱業鄣所覆以具成就菩提
心相譬如目眩見真淨寶謂為不淨菩提心
寶亦復如是无相不信起不淨想譬如咒藥
若有眾生見聞共住一切眾生病皆悉除愈
菩提心藥亦復如是長養善根攝智慧藥滿
之大願菩薩慧身若有眾生見聞共住修正
念者皆悉除滅煩惱諸病譬如恒淩相衣不
受塵垢菩提心衣亦復如是不受一切生死
塵垢譬如有人常持甘露身念不散而能分
別一切諸法菩薩摩訶薩亦復如是持菩提
心甘露正法正念不散而能教化一切眾生
令具大願成智慧身譬如聟无有耗則不堪
用菩提之心亦復如是離正直心於如來法
无有饒義譬如轉輪王有妙天寶名曰鳥藏
洗彼符持四精種兵眾遊行虛空亦是
復如是節省菩薩

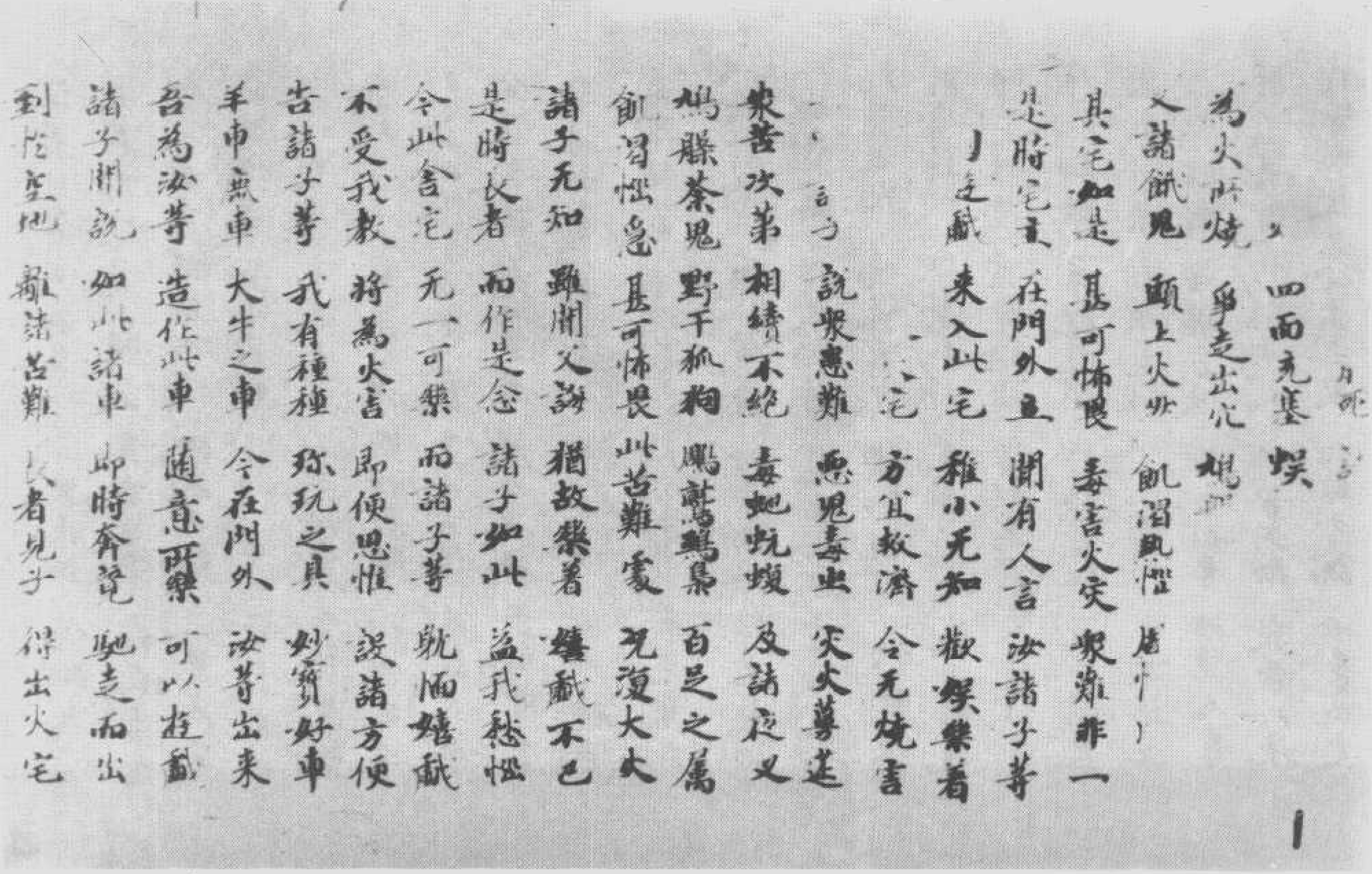
13



破盡者

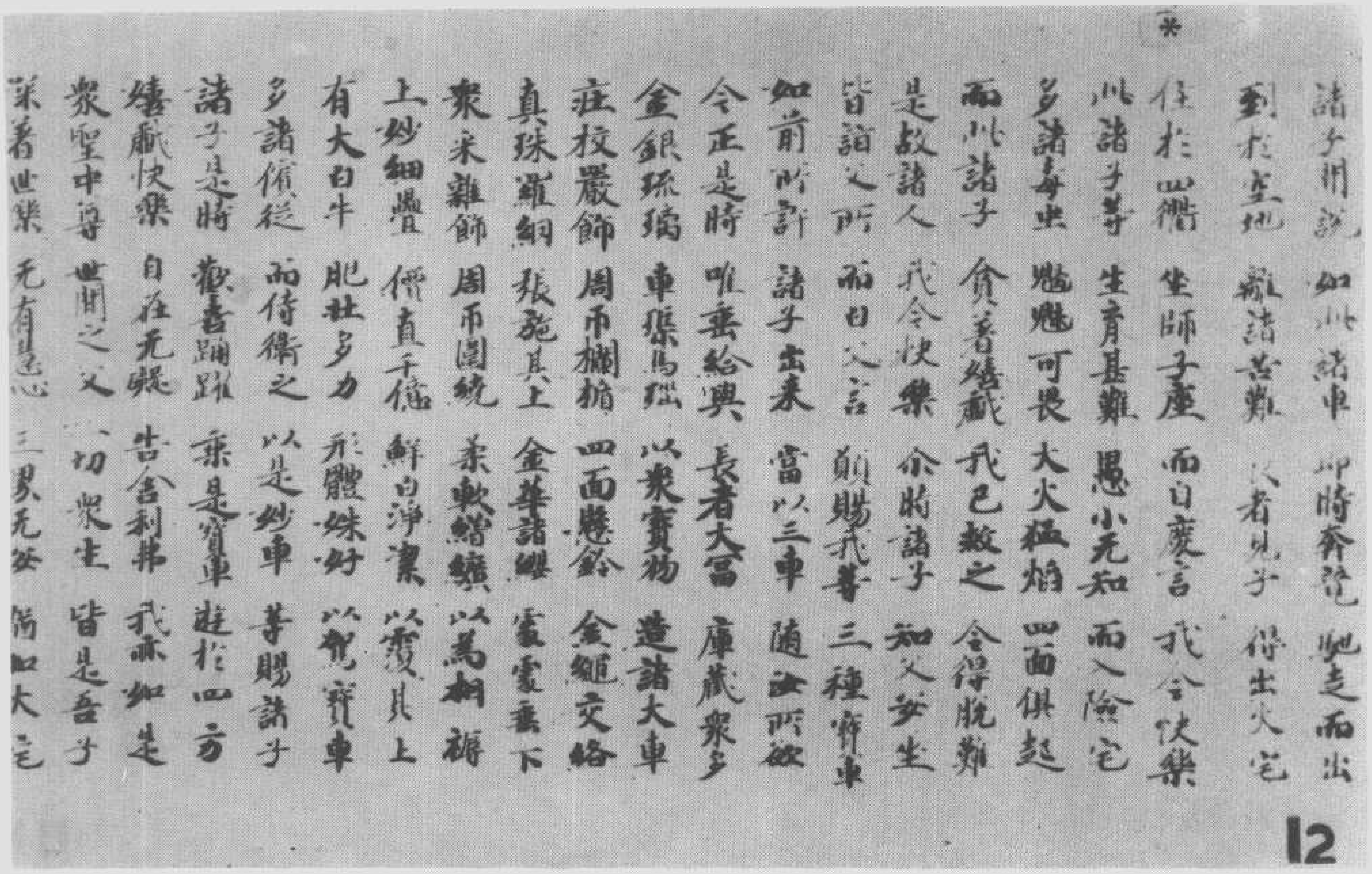
11v.

S-T262　9/14 429~13.3



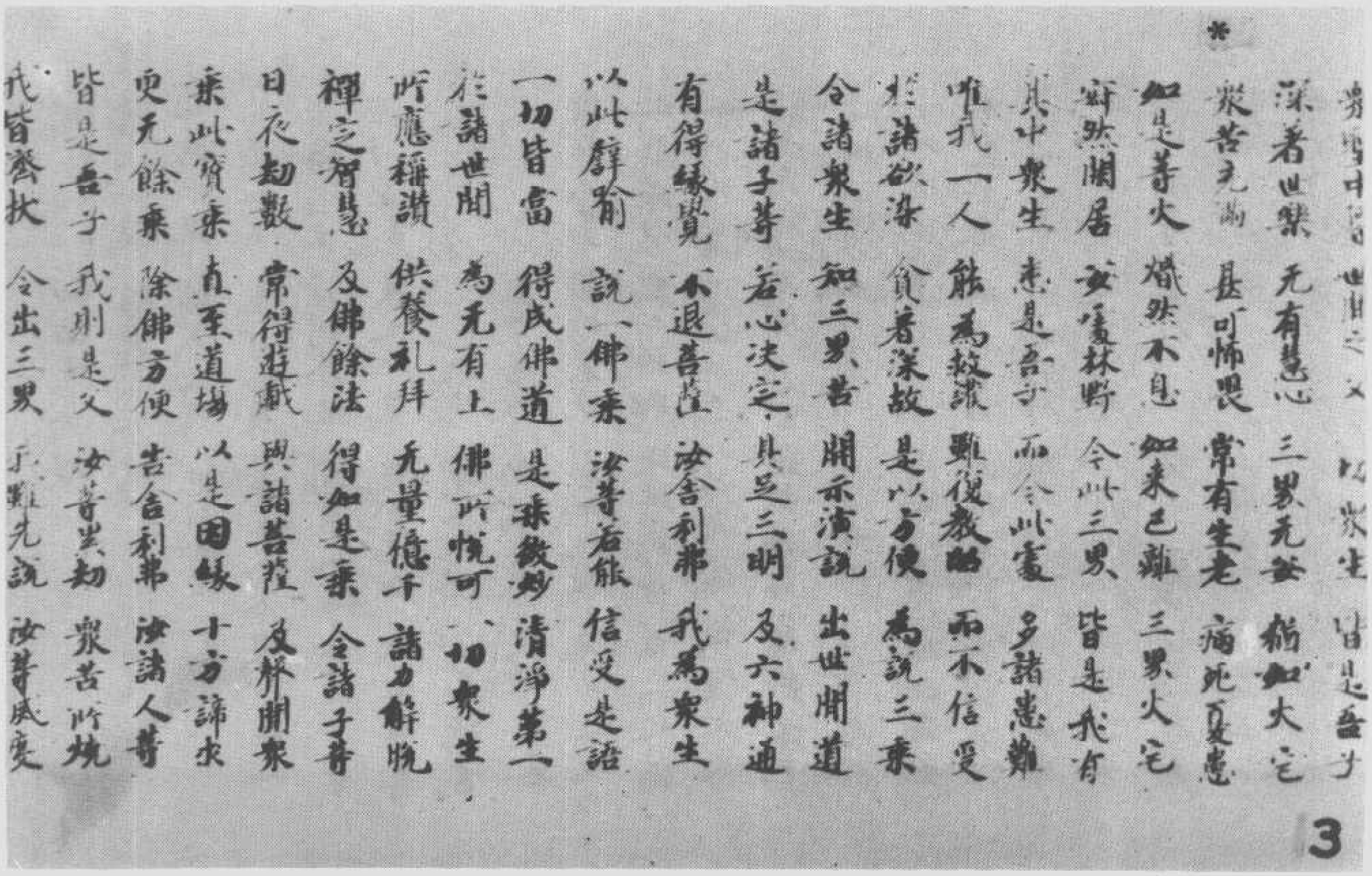
四面充塞　蜈
為火所燒　爭走出穴　鳩
又諸餓鬼　頭上火燃　飢渴熱惱　周
其宅如是　甚可怖畏　毒害火災　眾難非一
是時宅主　在門外立　聞有人言　汝諸子等
遊戲　來入此宅　稚小无知　歡娛樂著
宅　方宜救濟　令无燒害
說眾患難　惡鬼毒虫　災火蔓莚
眾苦次第　相續不絕　毒蛇蚖蝮　及諸夜叉
鳩槃荼鬼　野干狐狗　鵰鷲鵄梟　百足之屬
飢渴惱急　甚可怖畏　此苦難處　況復大火
諸子无知　雖聞父誨　猶故樂著　嬉戲不已
是時長者　而作是念　諸子如此　益我愁惱
今此舍宅　无一可樂　而諸子等　耽湎嬉戲
不受我教　將為火害　即便思惟　設諸方便
告諸子等　我有種種　珍玩之具　妙寶好車
羊車鹿車　大牛之車　今在門外　汝等出來
吾為汝等　造作此車　隨意所樂　可以遊戲
諸子聞說　如此諸車　即時奔競　馳走而出
到於空地　離諸苦難　長者見子　得出火宅

1



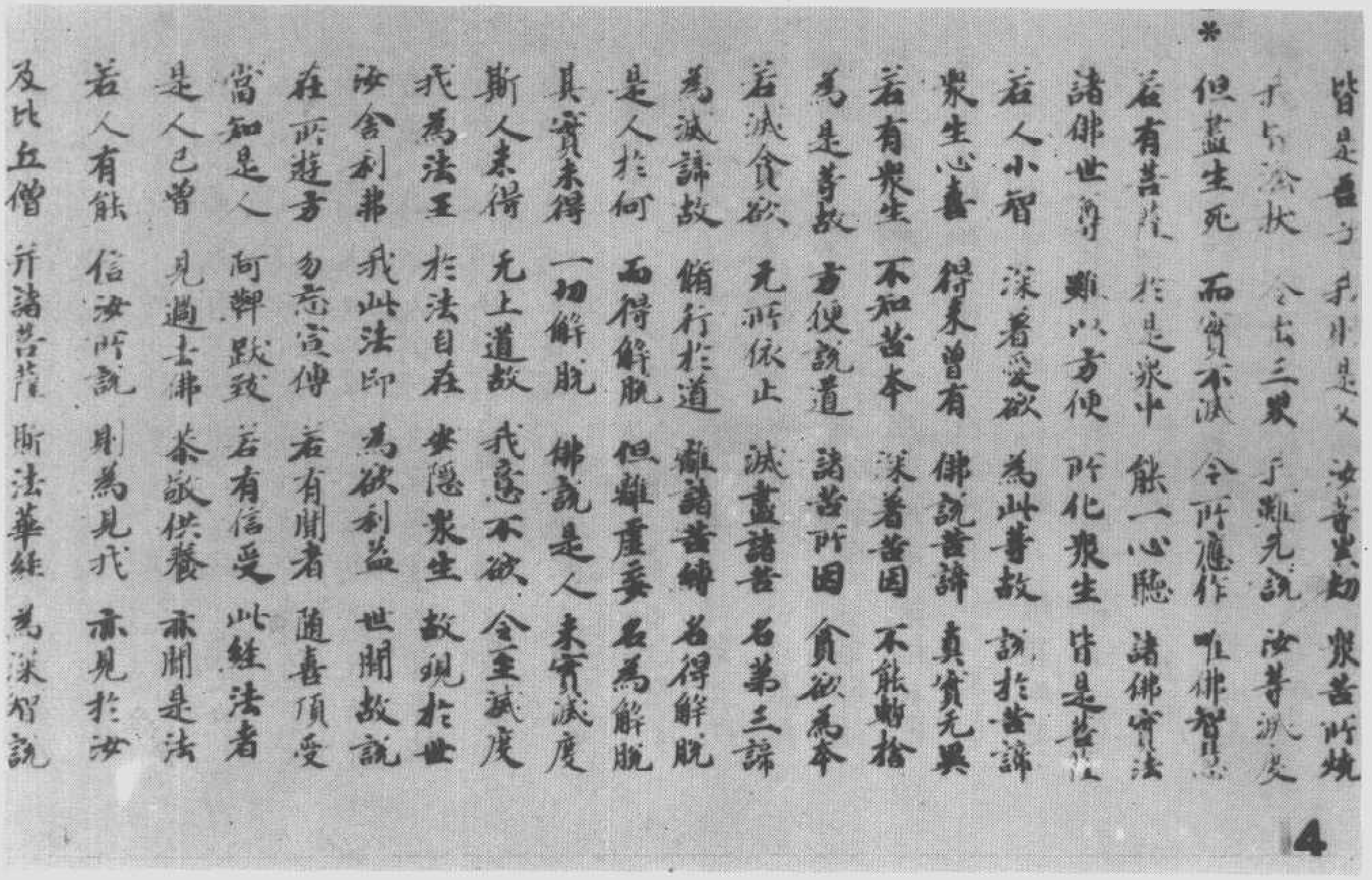
12

諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒蟲 魑魅可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪著嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 尒時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏眾多
金銀琉璃 車𤦲馬瑙 以眾寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠羅網 張施其上 金華諸瓔 處處垂下
眾綵雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以為茵褥
上妙細㲲 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸儐從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
眾聖中尊 世間之父 一切眾生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅



3

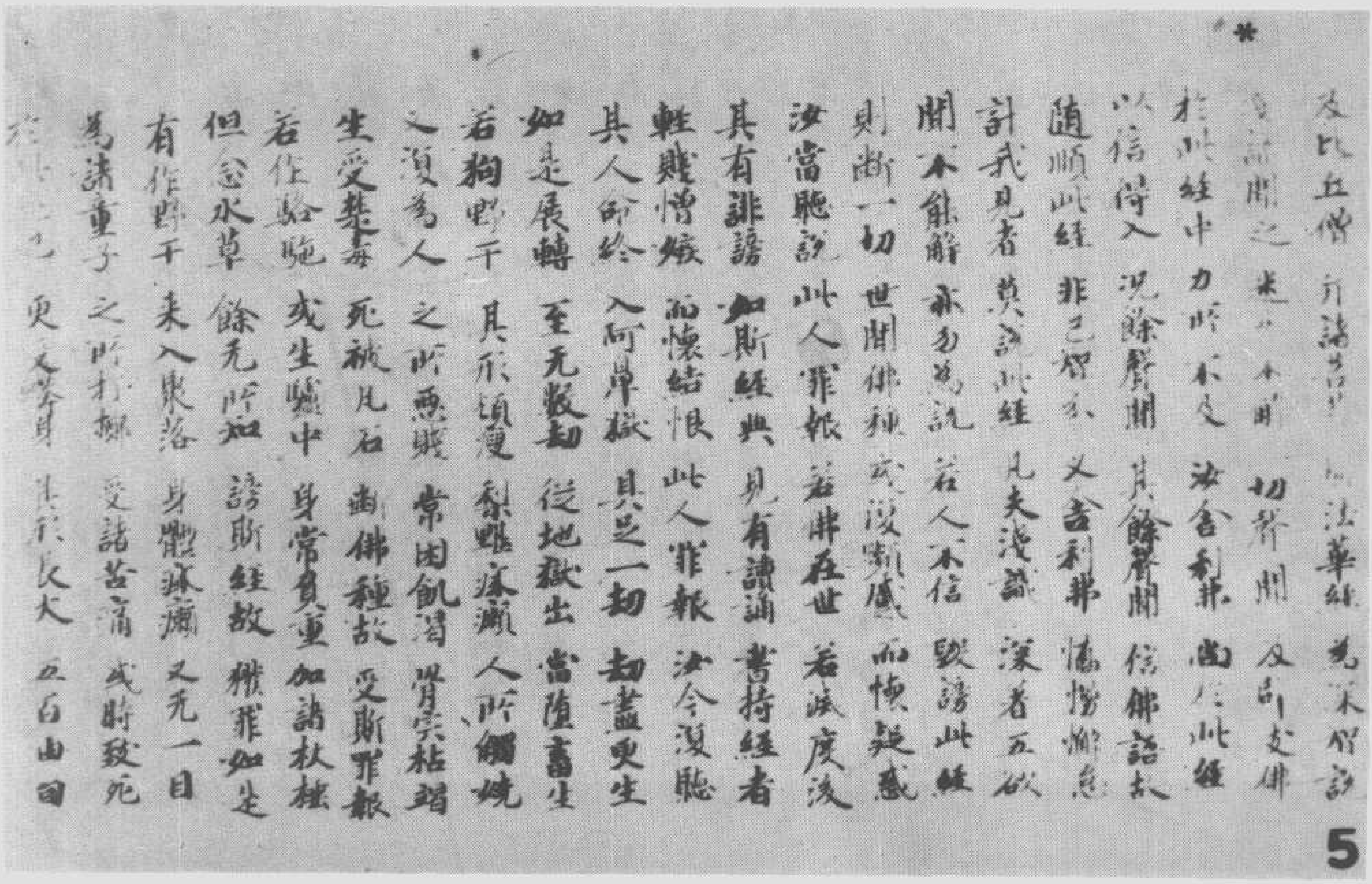
眾聖中尊 世間之父 一切眾生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
眾苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中眾生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 是以方便 為說三乘
令諸眾生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為眾生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 佛所悅可 一切眾生
所應稱讚 供養禮拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞眾
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諦求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 眾苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度



4

*

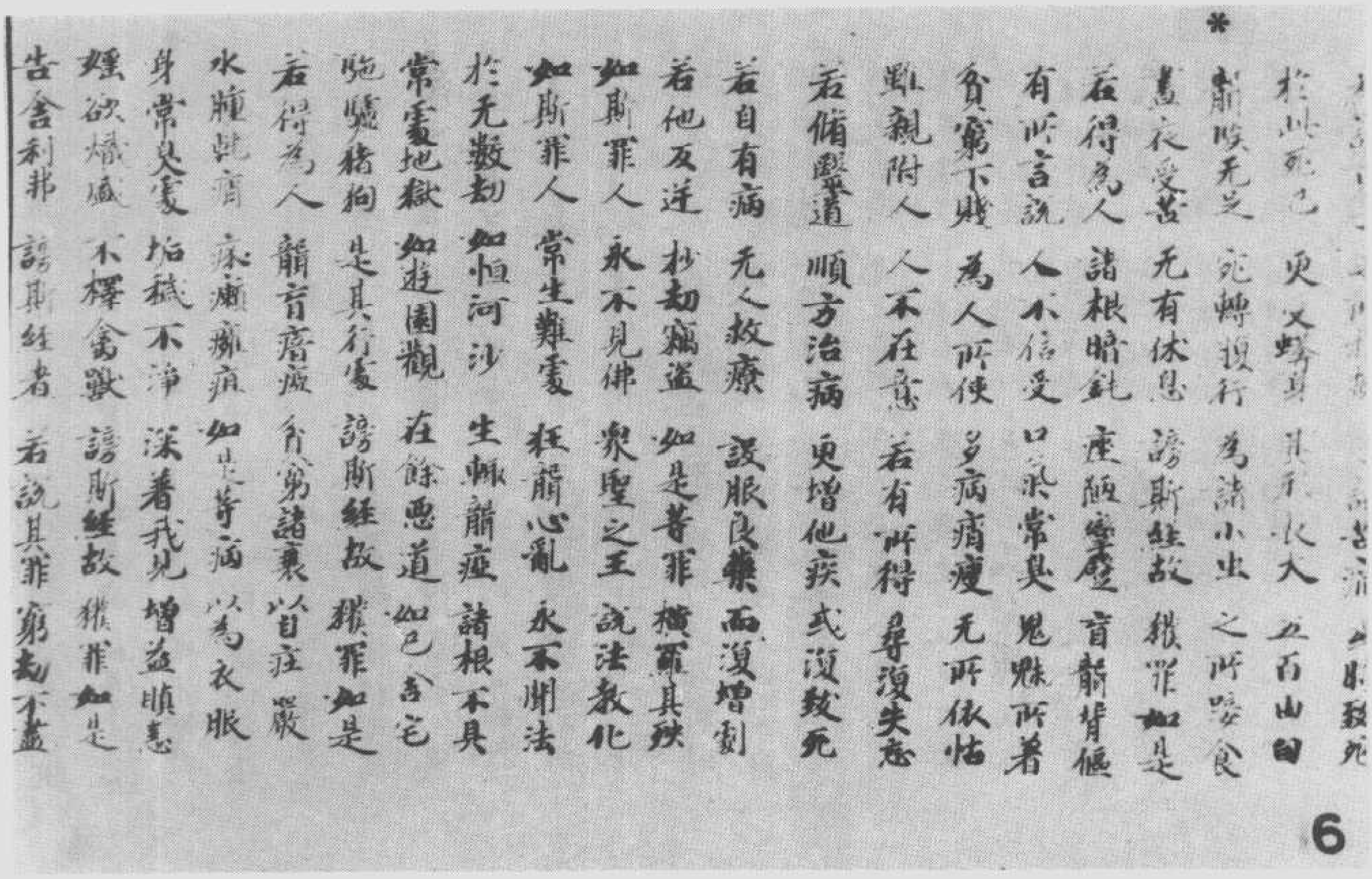
皆是吾子　我則是父　汝等累劫　衆苦所燒
我皆濟拔　令出三界　我雖先說　汝等滅度
但盡生死　而實不滅　今所應作　唯佛智慧
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲　為此等故　說於苦諦
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實无異
若有衆生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本
若滅貪欲　无所依止　滅盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　脩行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　无上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則為見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說



5

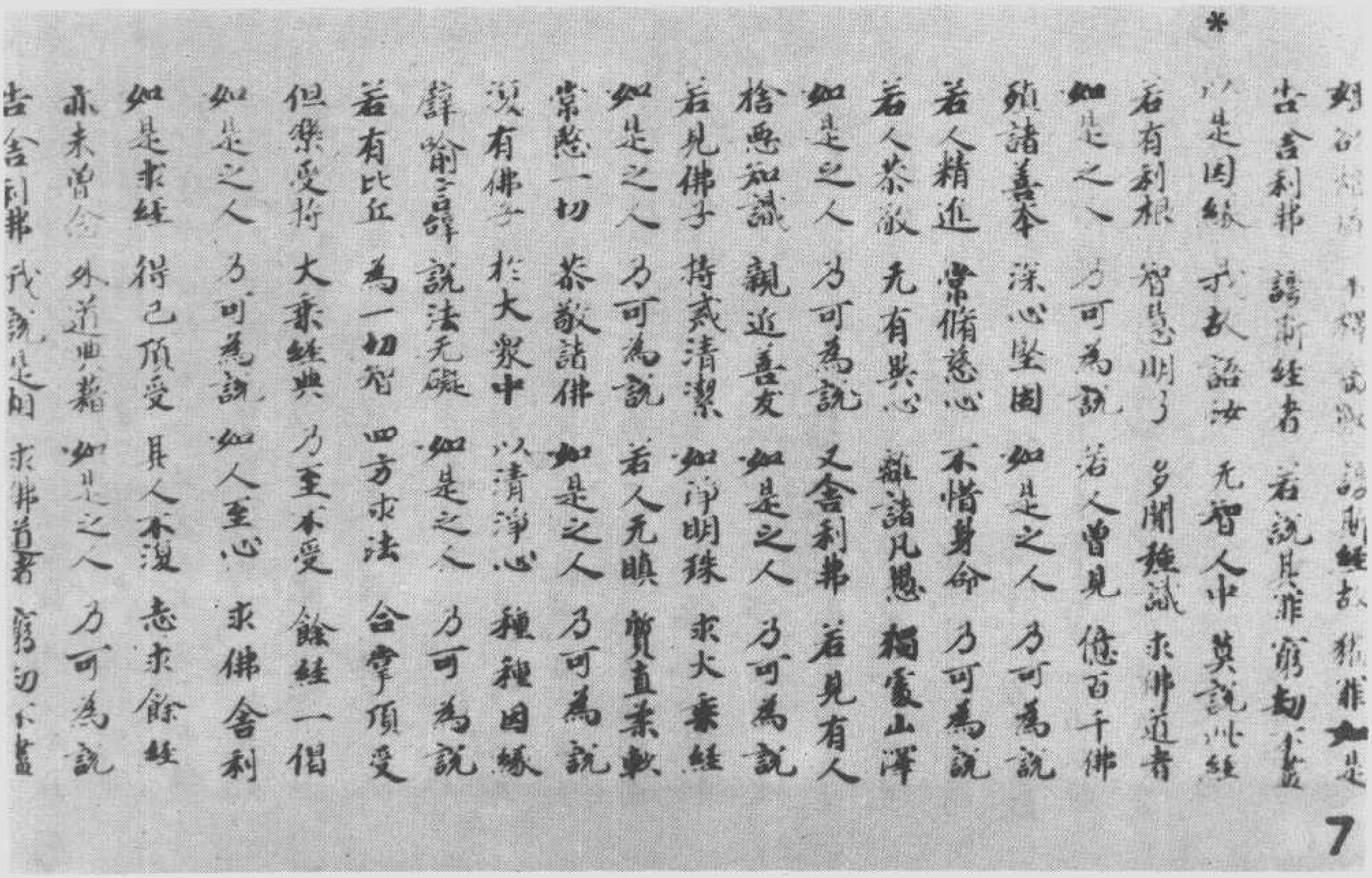
*

及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　尚於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非己智分　又舍利弗　憍慢懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復顰蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後
其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至无數劫　從地獄出　當墮畜生
若狗野干　其形頹瘦　黧黮疥癩　人所觸嬈
又復為人　之所惡賤　常困飢渴　骨肉枯竭
生受楚毒　死被瓦石　斷佛種故　受斯罪報
若作駱駝　或生驢中　身常負重　加諸杖捶
但念水草　餘无所知　謗斯經故　獲罪如是
有作野干　來入聚落　身體疥癩　又无一目
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時致死
於此死已　更受蟒身　其形長大　五百由旬



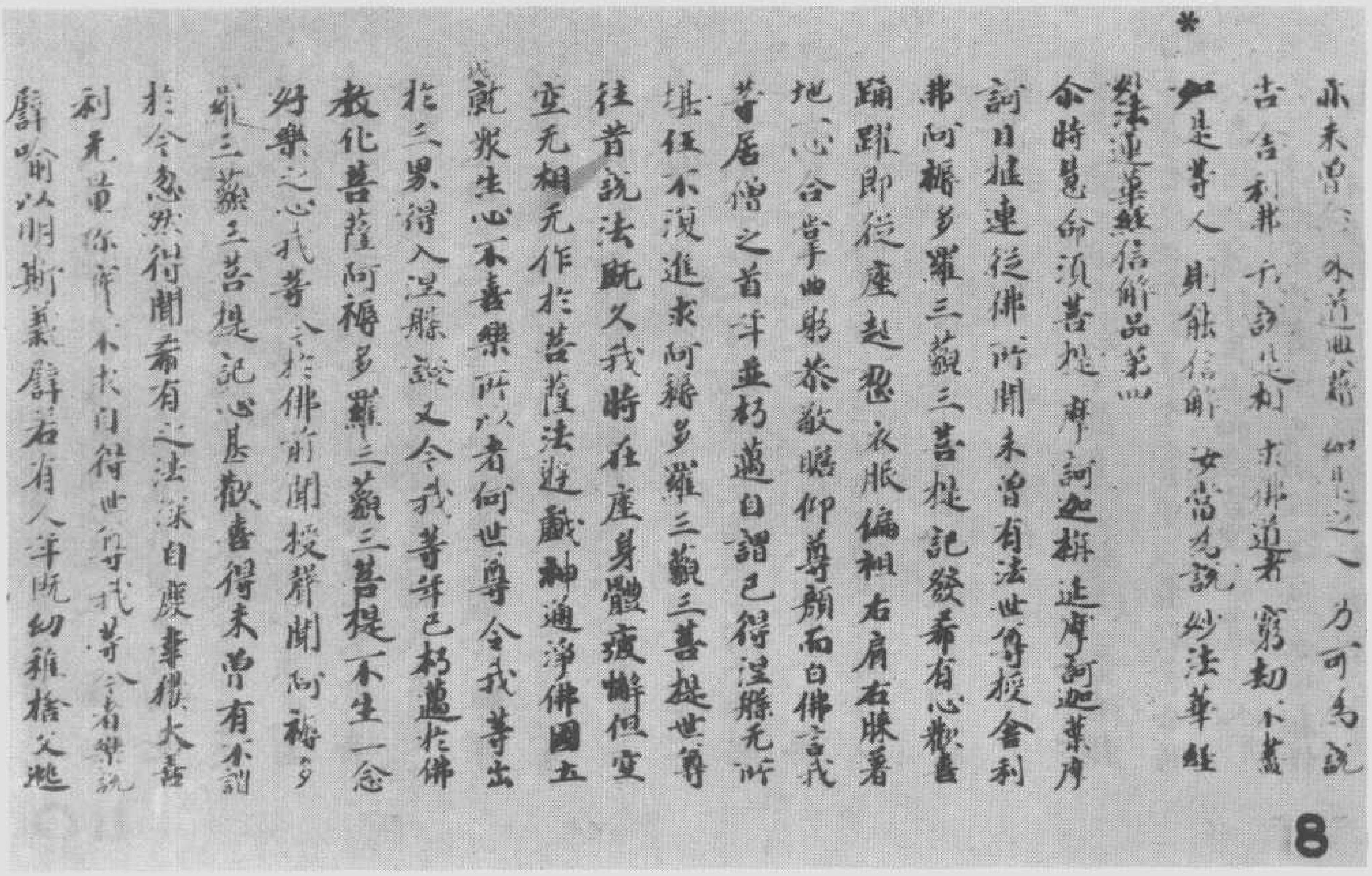
受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
聾騃无足 宛轉腹行 為諸小虫 之所唼食
晝夜受苦 无有休息 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根闇鈍 矬陋攣躄 盲聾背傴
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病痟瘦 无所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若脩醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 橫羅其殃
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢猪狗 是其行處 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾痟 疥癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭處 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
婬欲熾盛 不擇禽獸 謗斯經故 獲罪如是
告舍利弗 謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡

6



婬欲熾盛 不擇禽獸 謗斯經故 獲罪如是
告舍利弗 謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常脩慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡

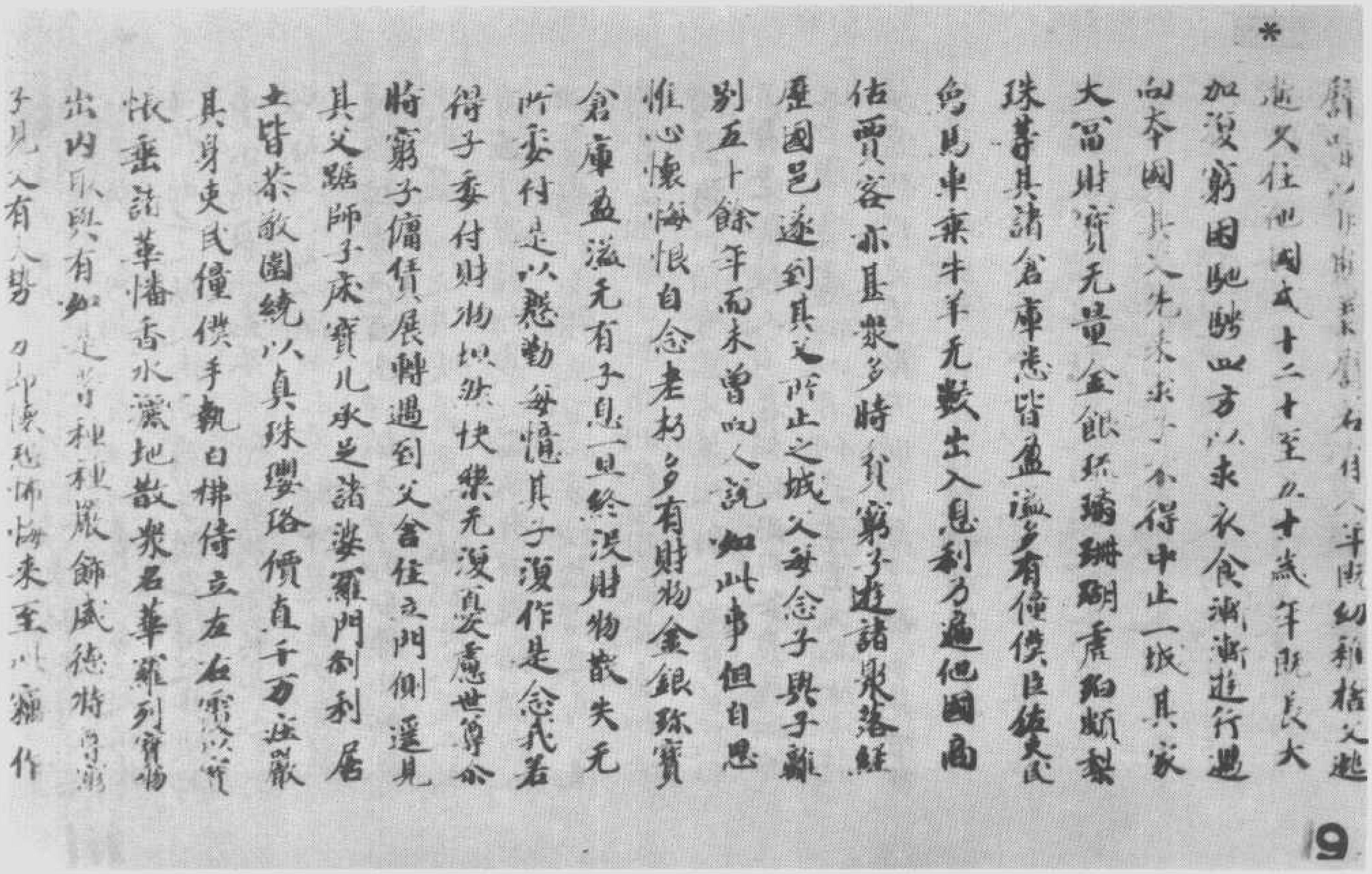
7



*

亦未曾念外道典籍如是之人方可為說
告舍利弗我說是相求佛道者窮劫不盡
如是等人則能信解汝當為說妙法華經
妙法蓮華經信解品第四
爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著
地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念
空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土
成就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珎寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃

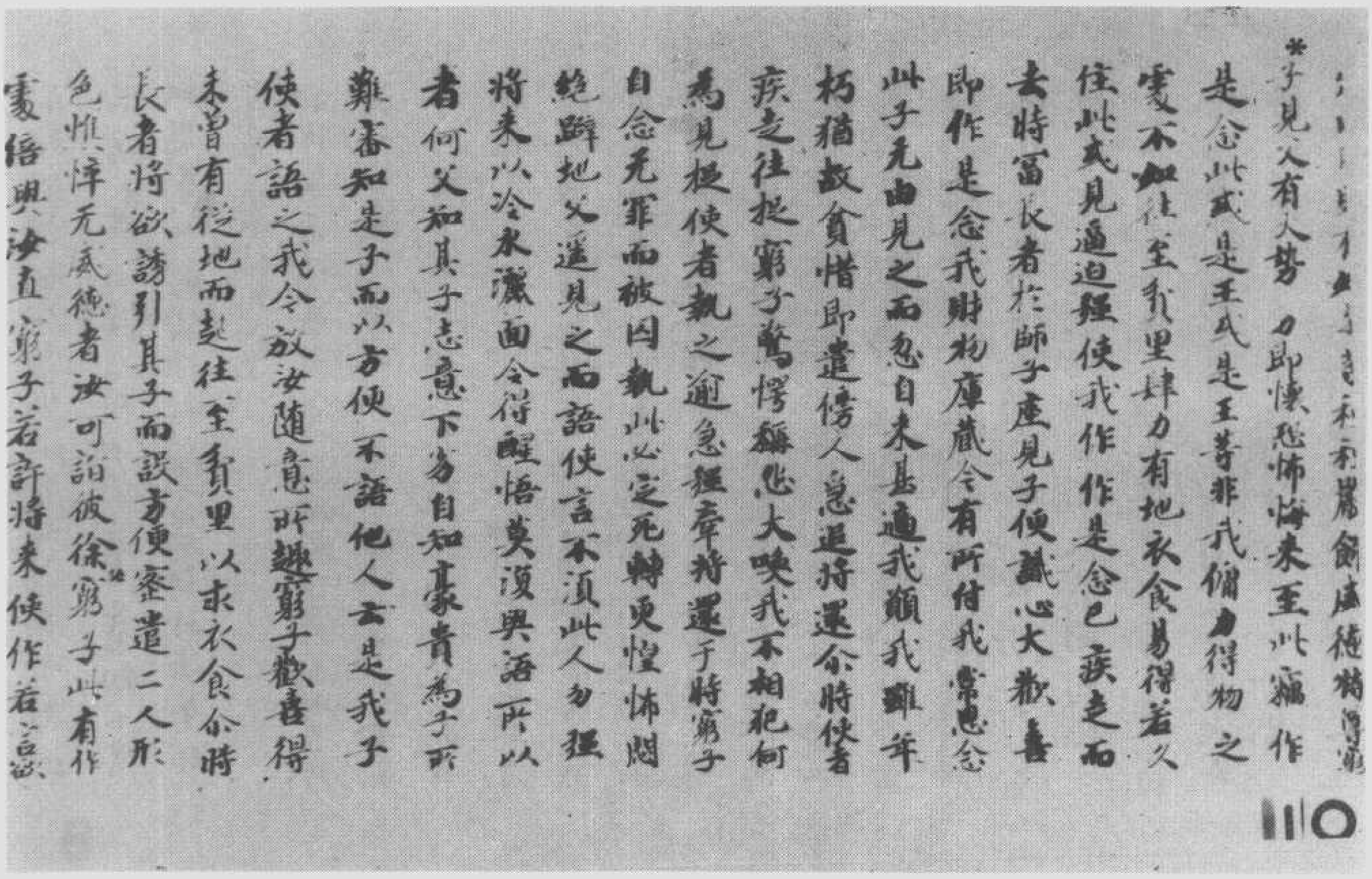
8



*

譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀琉璃珊瑚虎珀頗梨
珠等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經
歷國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珎寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇懃每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊今
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遙見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作

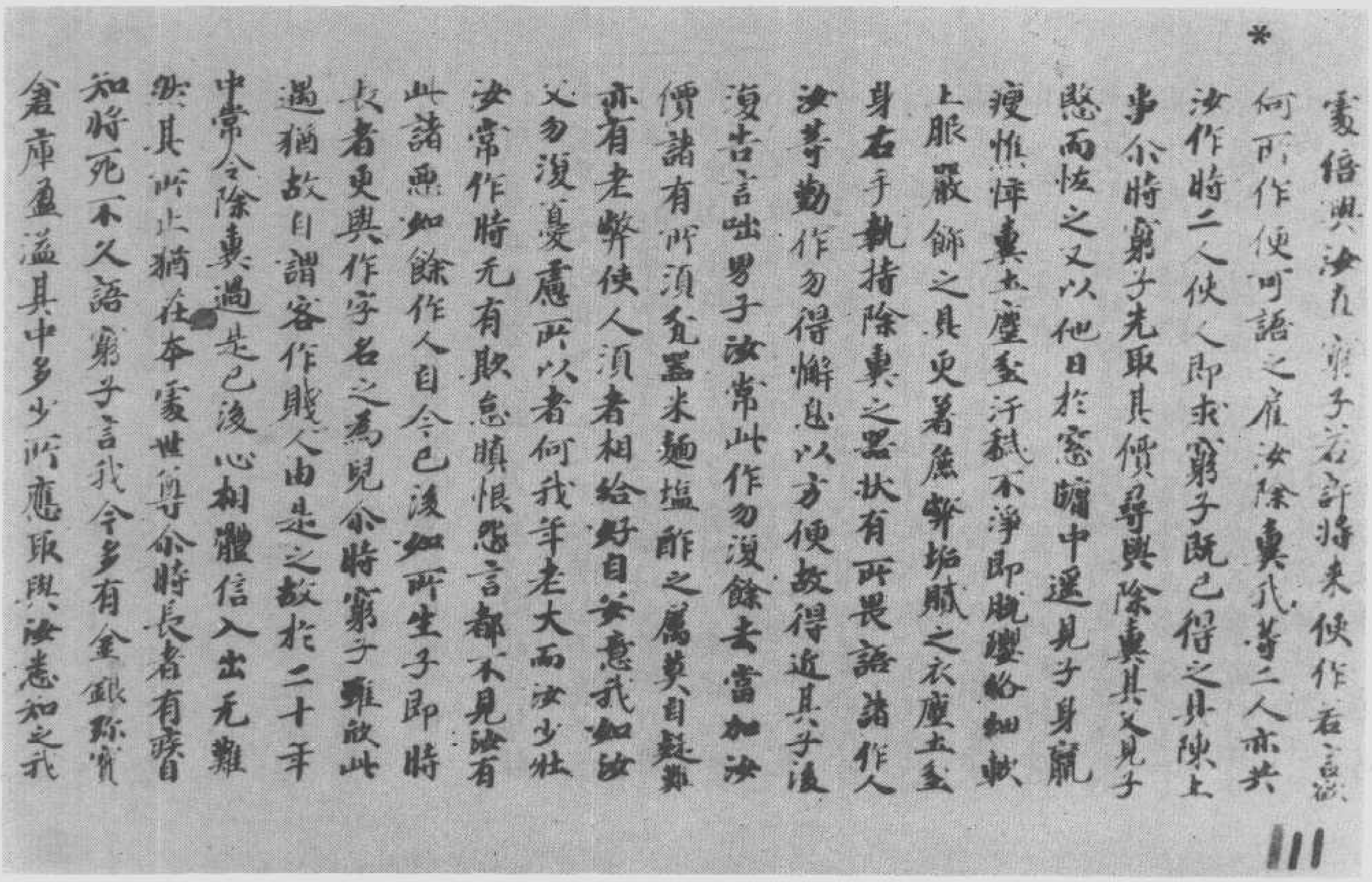
9



[illegible]嚴飾威德特尊

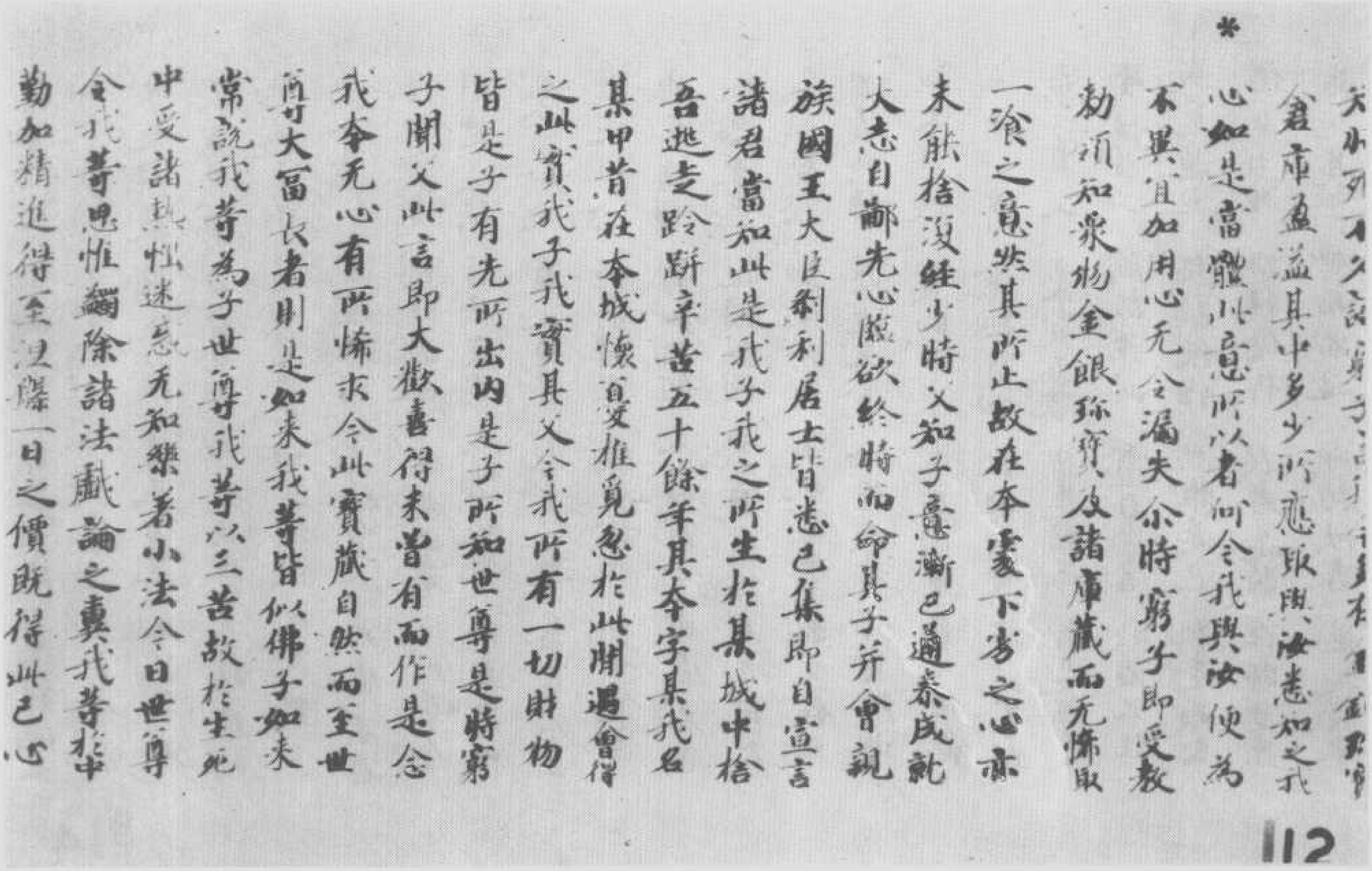
*子見父有大勢力即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還爾時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絕躄地父遙見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食爾時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有作
處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲

110

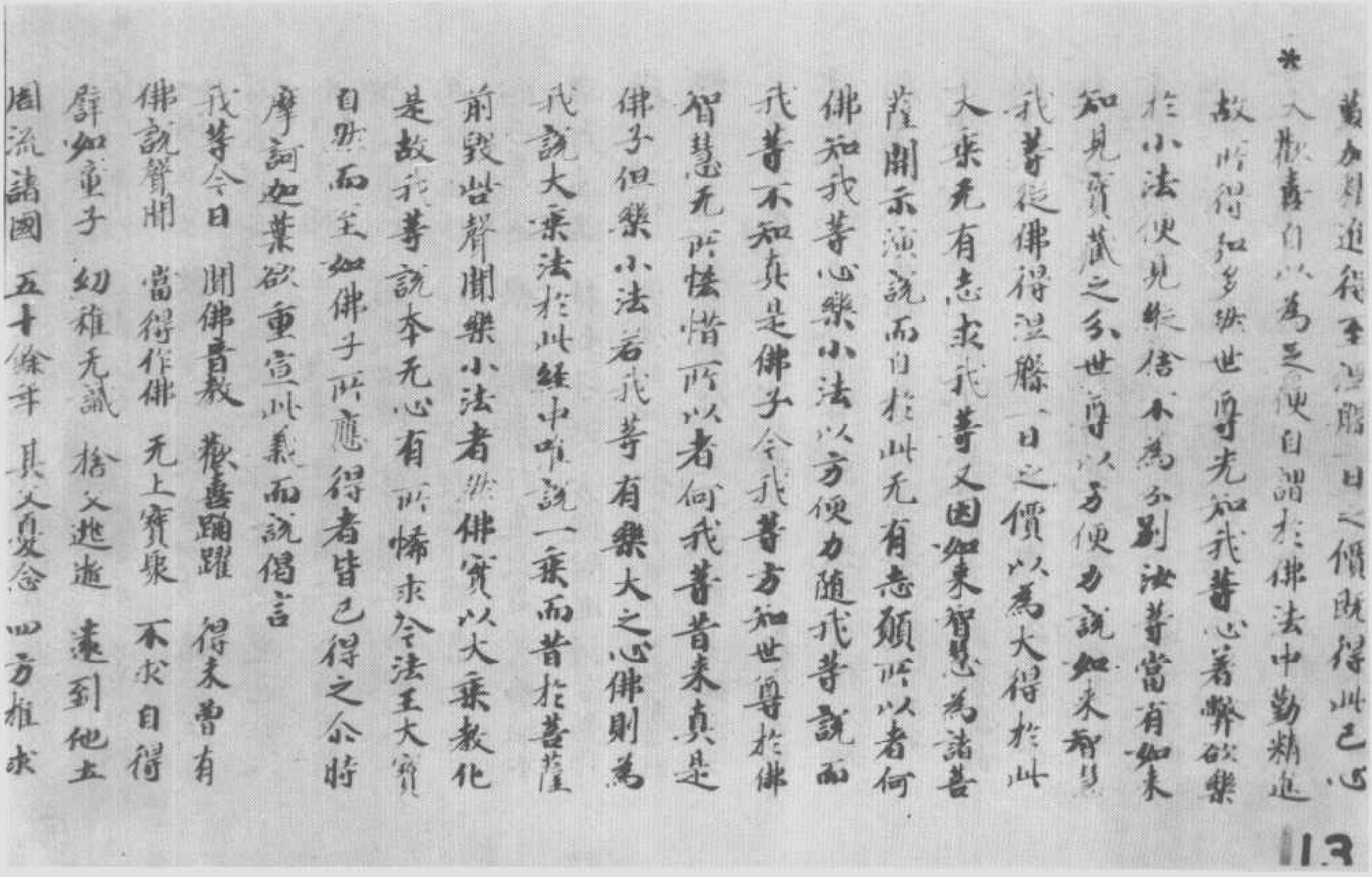


處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
*何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事爾時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窗牖中遙見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌污穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓫器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒爾時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊爾時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我

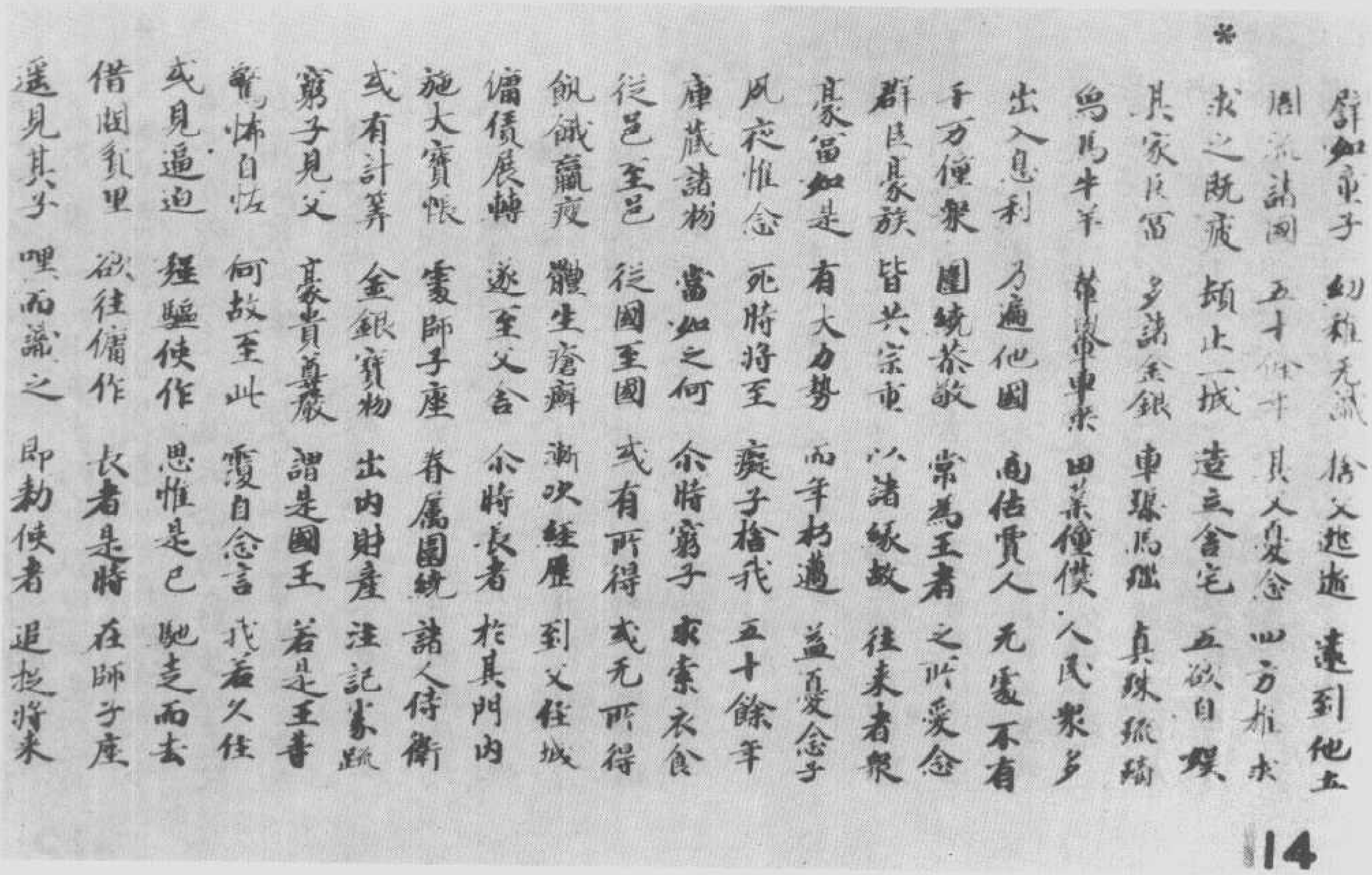
111



知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於其城中捨
吾逃走跉跰辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出内是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所悕求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心



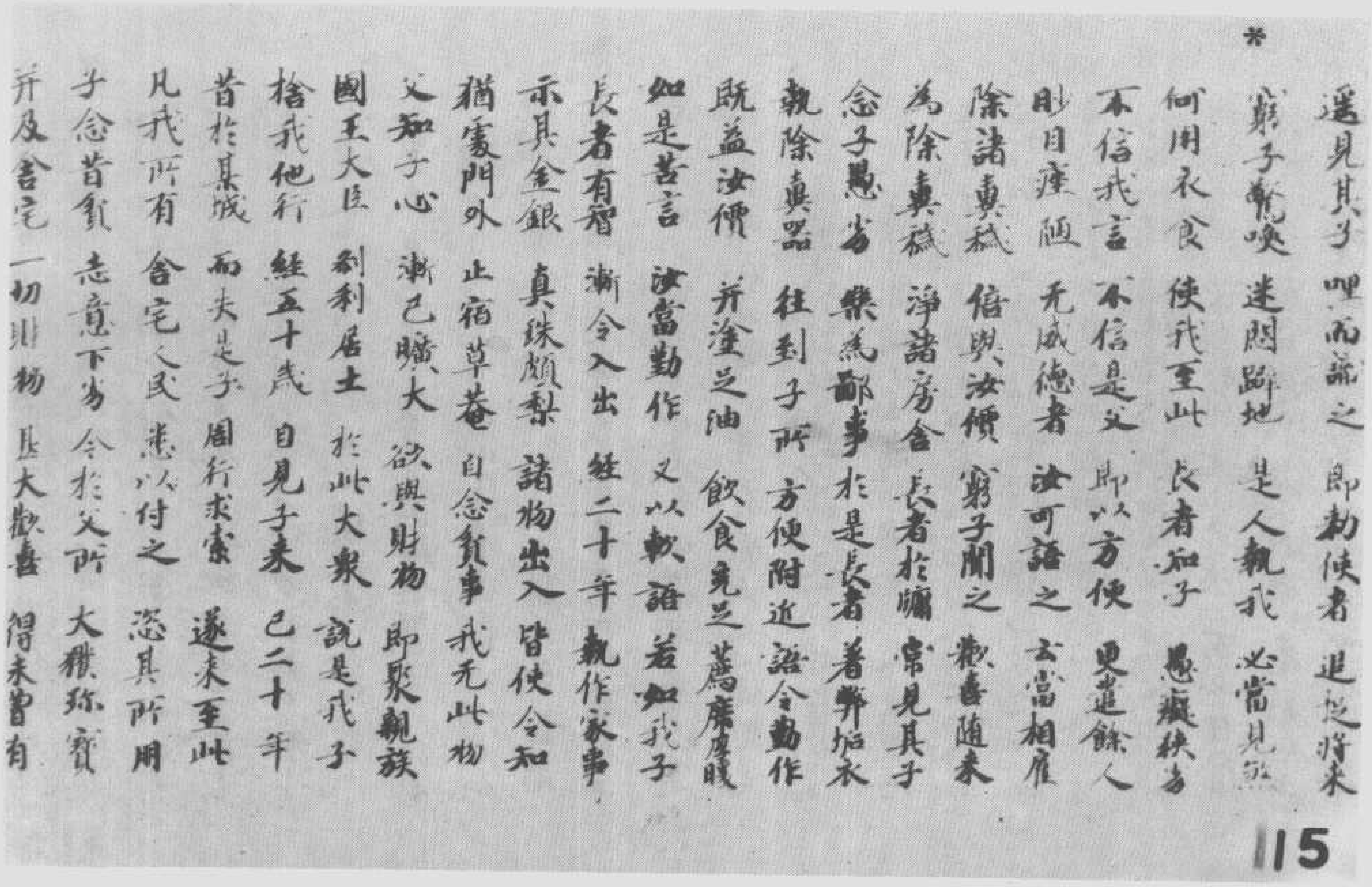
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是
佛子但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所悕求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求



*

譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車璩馬瑙　真珠琉璃
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　无處不有
千万億衆　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
群臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者衆
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　尒時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　尒時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計算　金銀寶物　出內財產　注記券疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自怪　何故至此　覆自念言　我若久住
或見逼迫　強驅使作　思惟是已　馳走而去
借問貧里　欲往傭作　長者是時　在師子座
遙見其子　嘿而識之　即勅使者　追捉將來

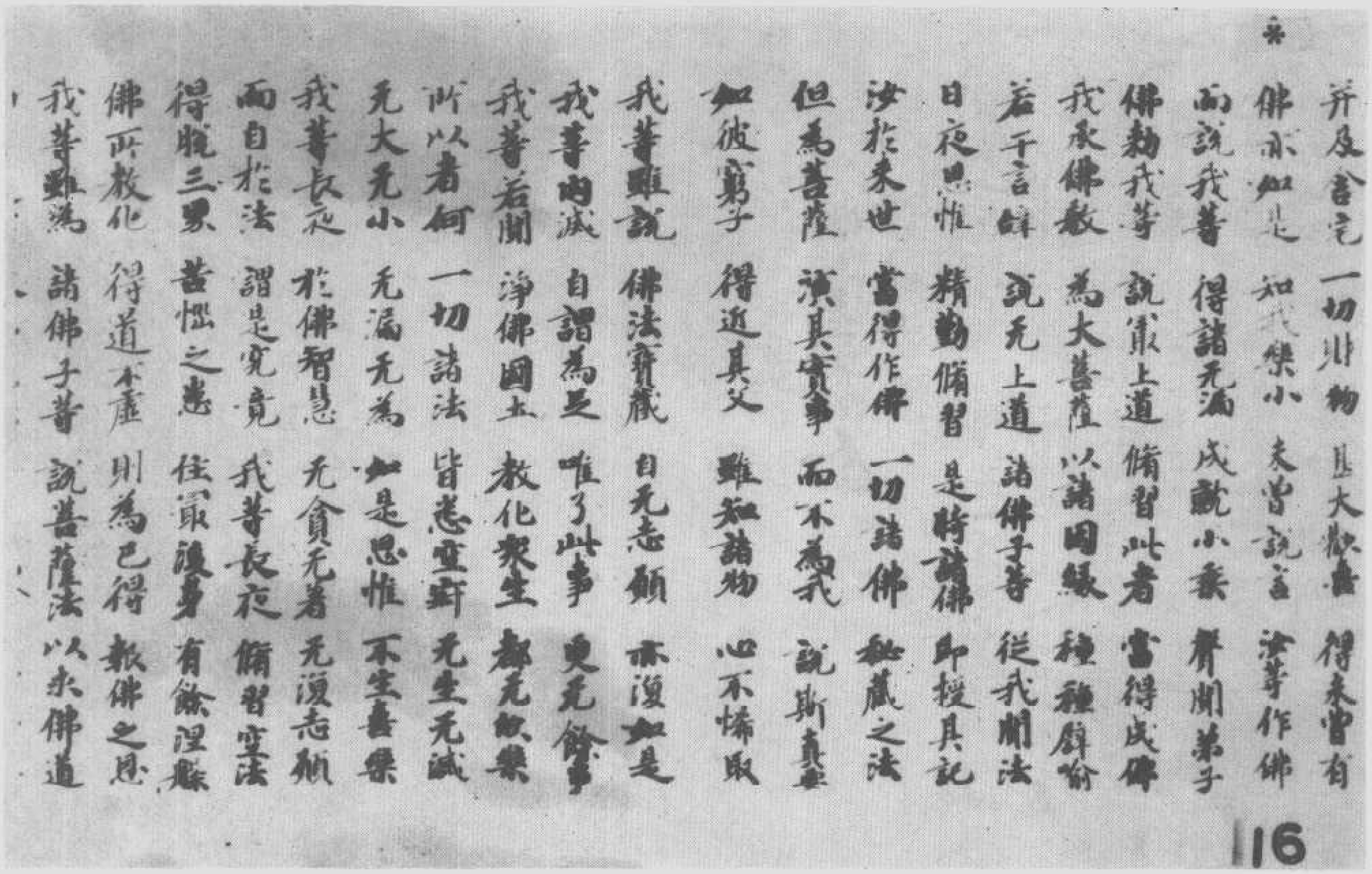
114



*

遙見其子　嘿而識之　即勅使者　追捉將來
窮子驚喚　迷悶躄地　是人執我　必當見殺
何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡狹劣
不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人
眇目矬陋　无威德者　汝可語之　云當相雇
除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　歡喜隨來
為除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　常見其子
念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　著弊垢衣
執除糞器　往到子所　方便附近　語令勤作
既益汝價　并塗足油　飲食充足　薦席厚暖
如是苦言　汝當勤作　又以軟語　若如我子
長者有智　漸令入出　經二十年　執作家事
示其金銀　真珠頗梨　諸物出入　皆使令知
猶處門外　止宿草菴　自念貧事　我无此物
父知子心　漸已曠大　欲與財物　即聚親族
國王大臣　刹利居士　於此大衆　說是我子
捨我他行　經五十歲　自見子來　已二十年
昔於某城　而失是子　周行求索　遂來至此
凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恣其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲珍寶
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有

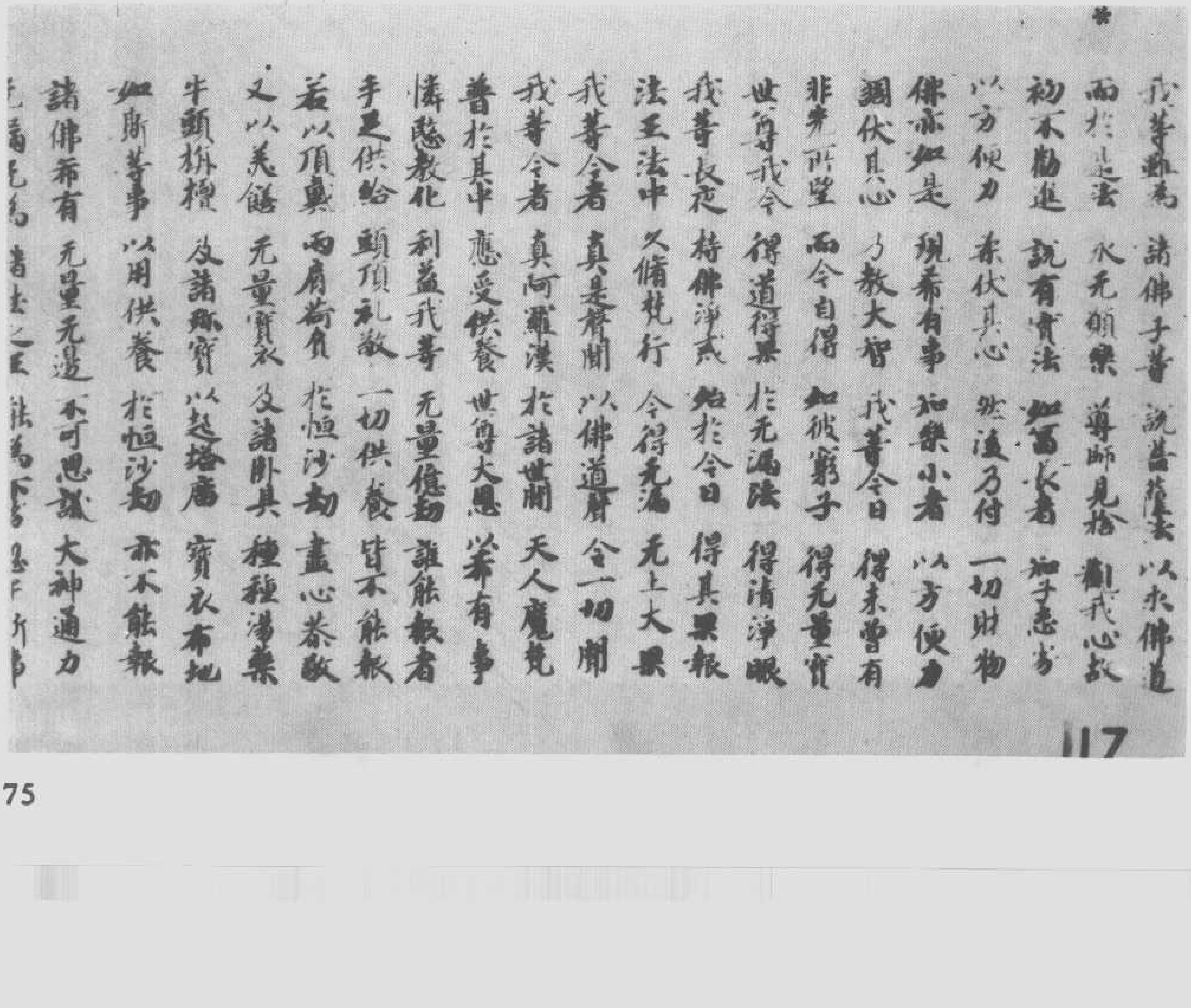
115



并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說最上道 備習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精勤備習 是時諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不悕取
我等雖說 佛法寶藏 自无志願 亦復如是
我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欣樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生喜樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 備習空法
得脫三界 苦惱之患 住最後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道

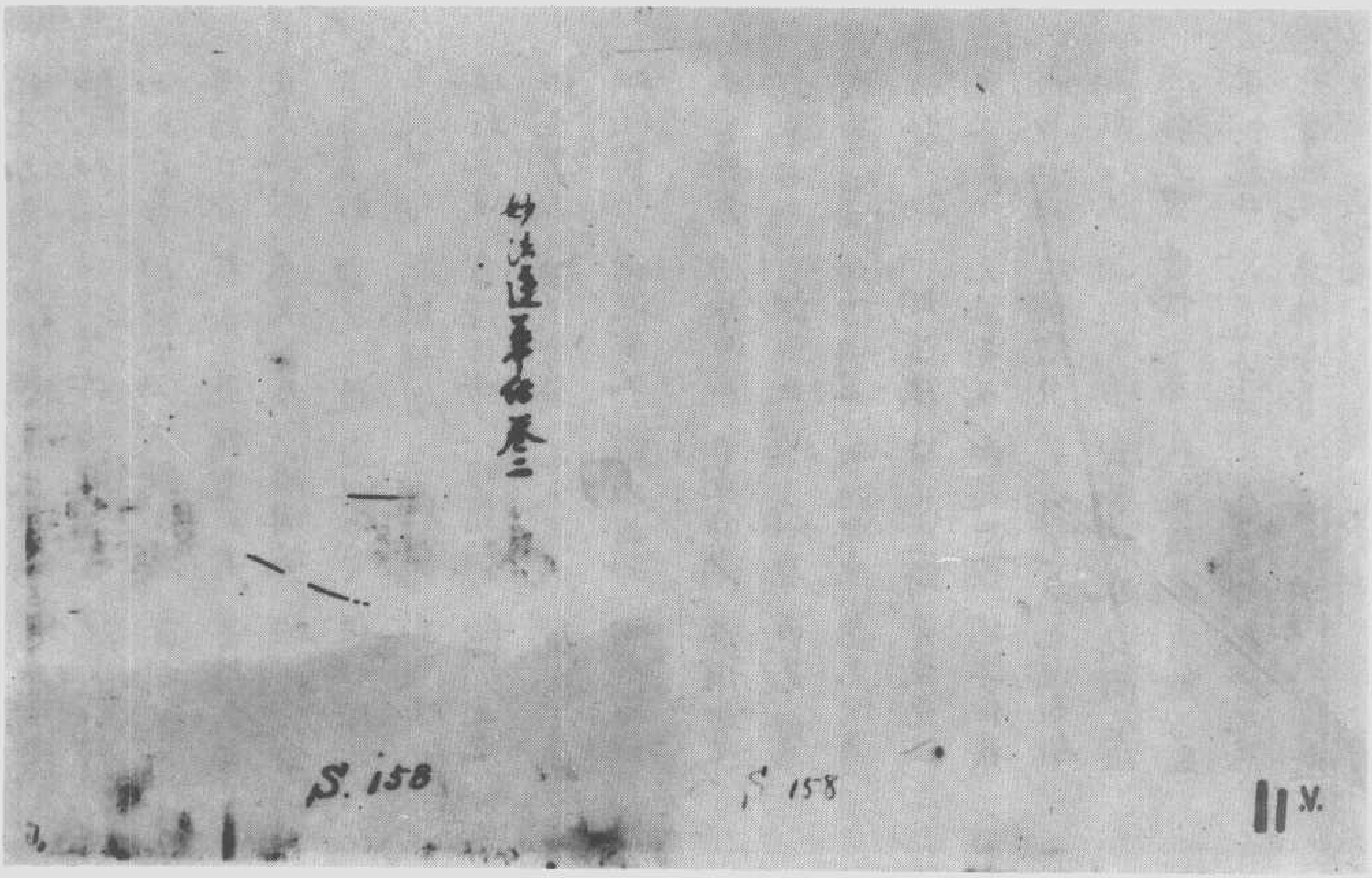
116

W-T262 9/19 A5



我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故
初不勸進 說有實法 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久備梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂禮敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饍 无量寶衣 及諸臥具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事

117



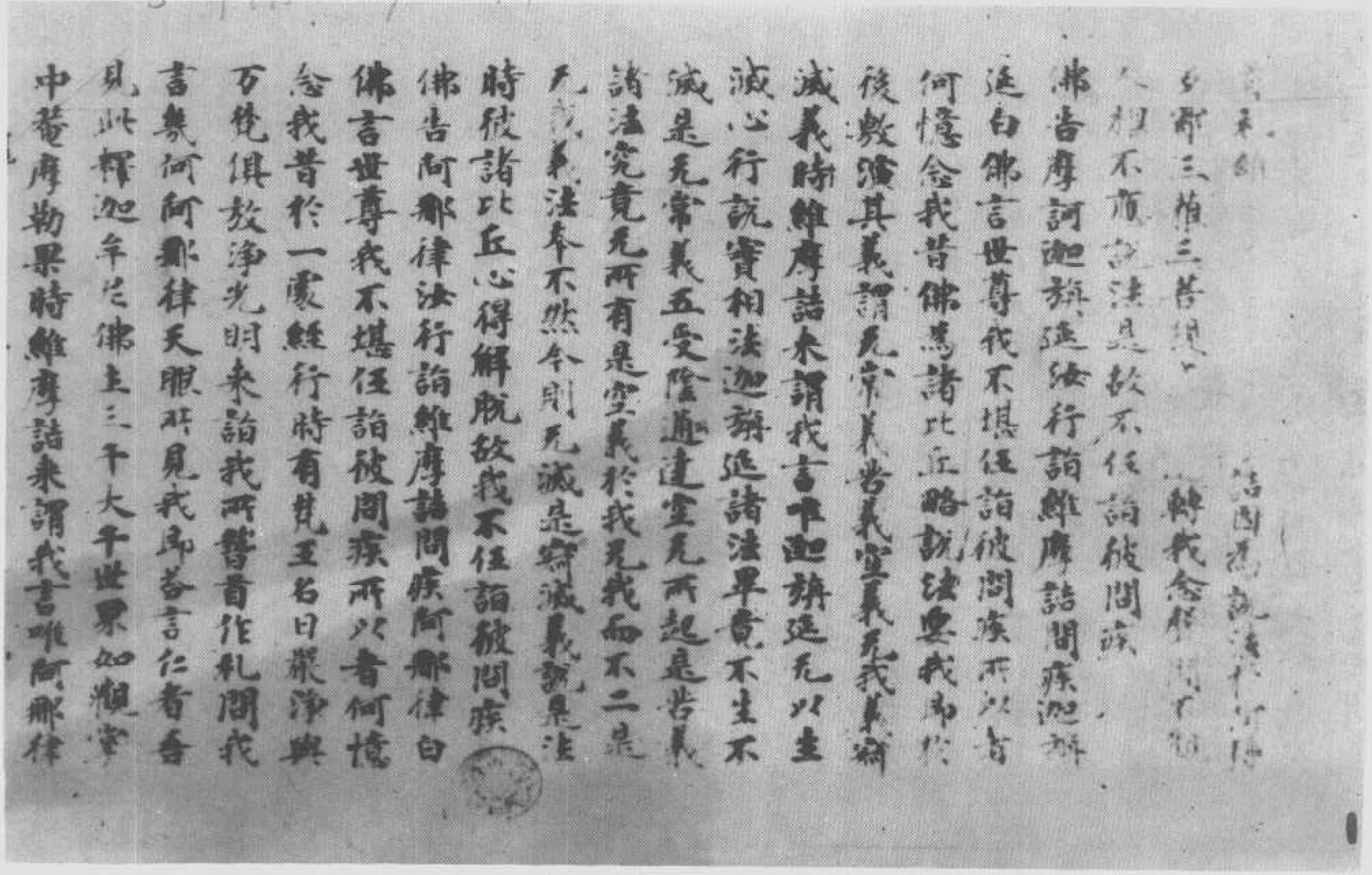
妙法蓮華經卷三

S.158　S 158

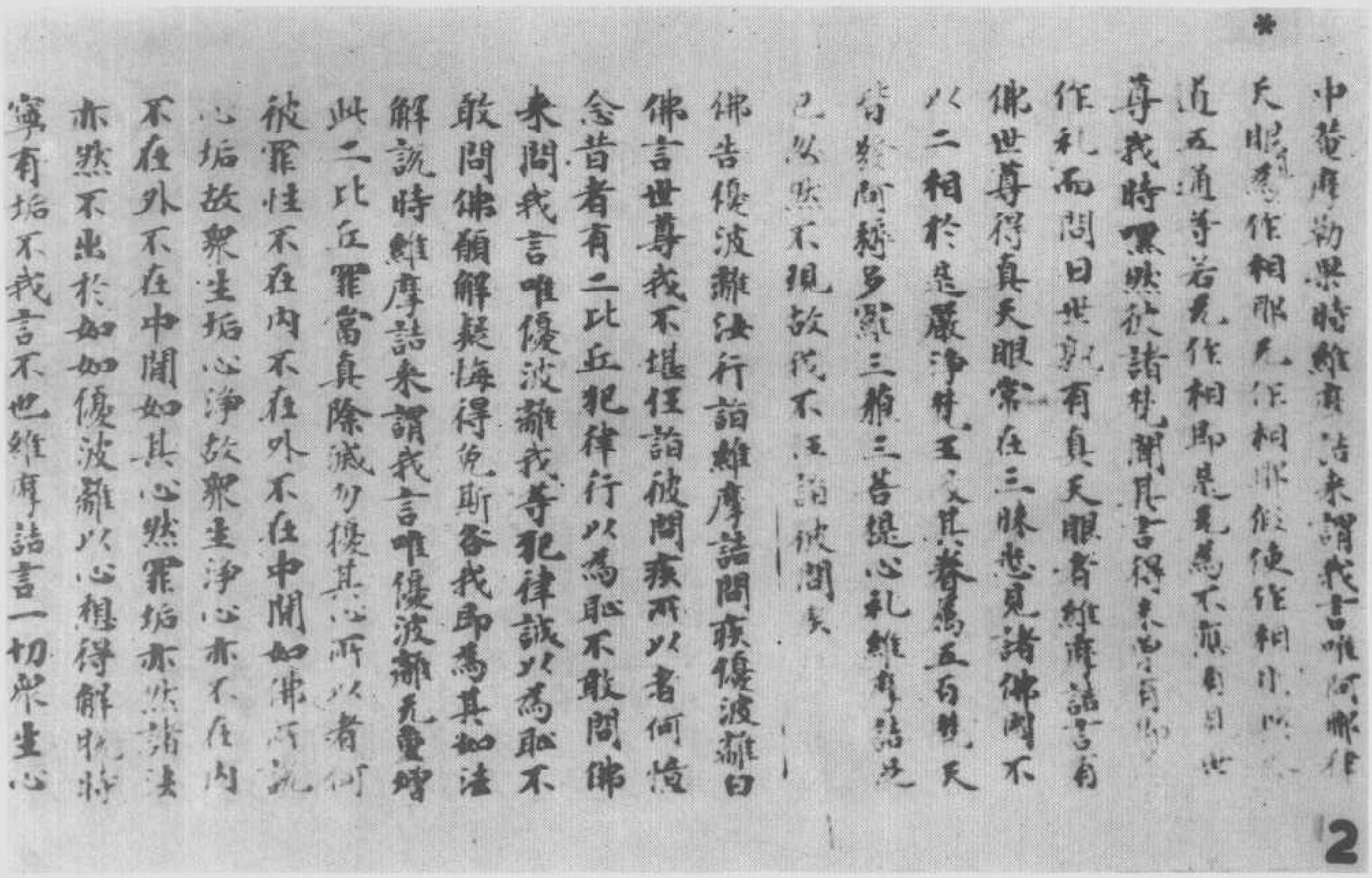
II V.

▼斯一五九號　維摩詰經卷上

S → T475　14/541 A 9



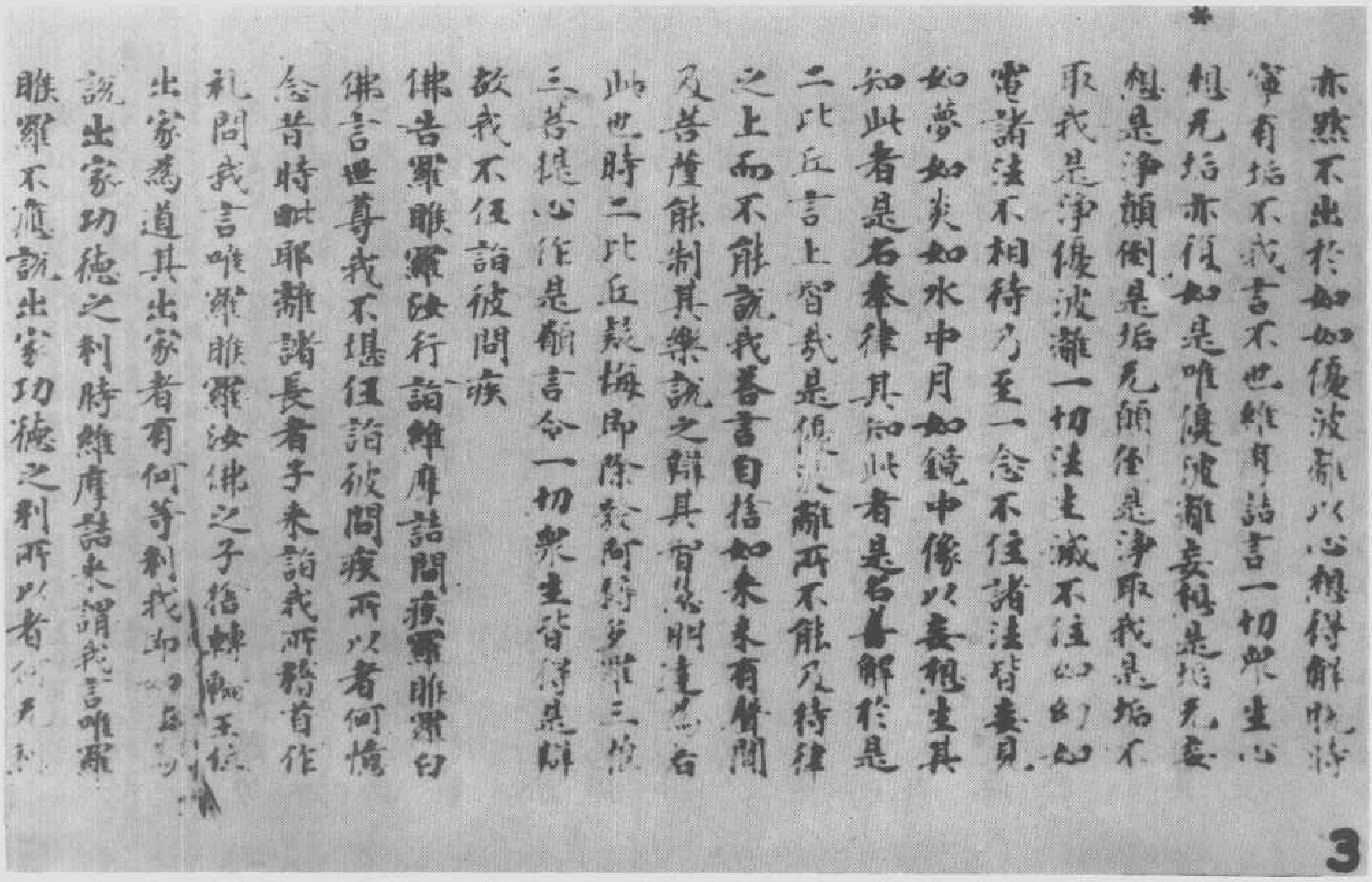
[illegible]詰因為說法于[illegible]
多羅三藐三菩提　時我念聲聞不觀
人根不應說法是故不任詣彼問疾
佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃
延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念我昔佛為諸比丘略說法要我即於
後敷演其義謂无常義苦義空義无我義寂
滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延无以生
滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不
滅是无常義五受陰洞達空无所起是苦義
諸法究竟无所有是空義於我无我而不二是
无我義法本不然今則无滅是寂滅義說是法
時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼問疾
佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔於一處經行時有梵王名曰嚴淨與
万梵俱放淨光明來詣我所稽首作禮問我
言幾何阿那律天眼所見我即答言仁者吾
見此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌
中菴摩勒果時維摩詰來謂我言唯阿那律



中菴摩勒果時維摩詰來謂我言唯阿那律天眼所見為作相耶无作相耶假使作相則與外道五通等若无作相即是无為不應有見世尊我時嘿然彼諸梵聞其言得未曾有即作禮而問曰世孰有真天眼者維摩詰言有佛世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛國不以二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心禮維摩詰足已忽然不現故我不任詣彼問疾

佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法解說時維摩詰來謂我言唯優波離无重增此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說心垢故眾生垢心淨故眾生淨心亦不在內不在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法亦然不出於如如優波離以心相得解脫時寧有垢不我言不也維摩詰言一切眾生心

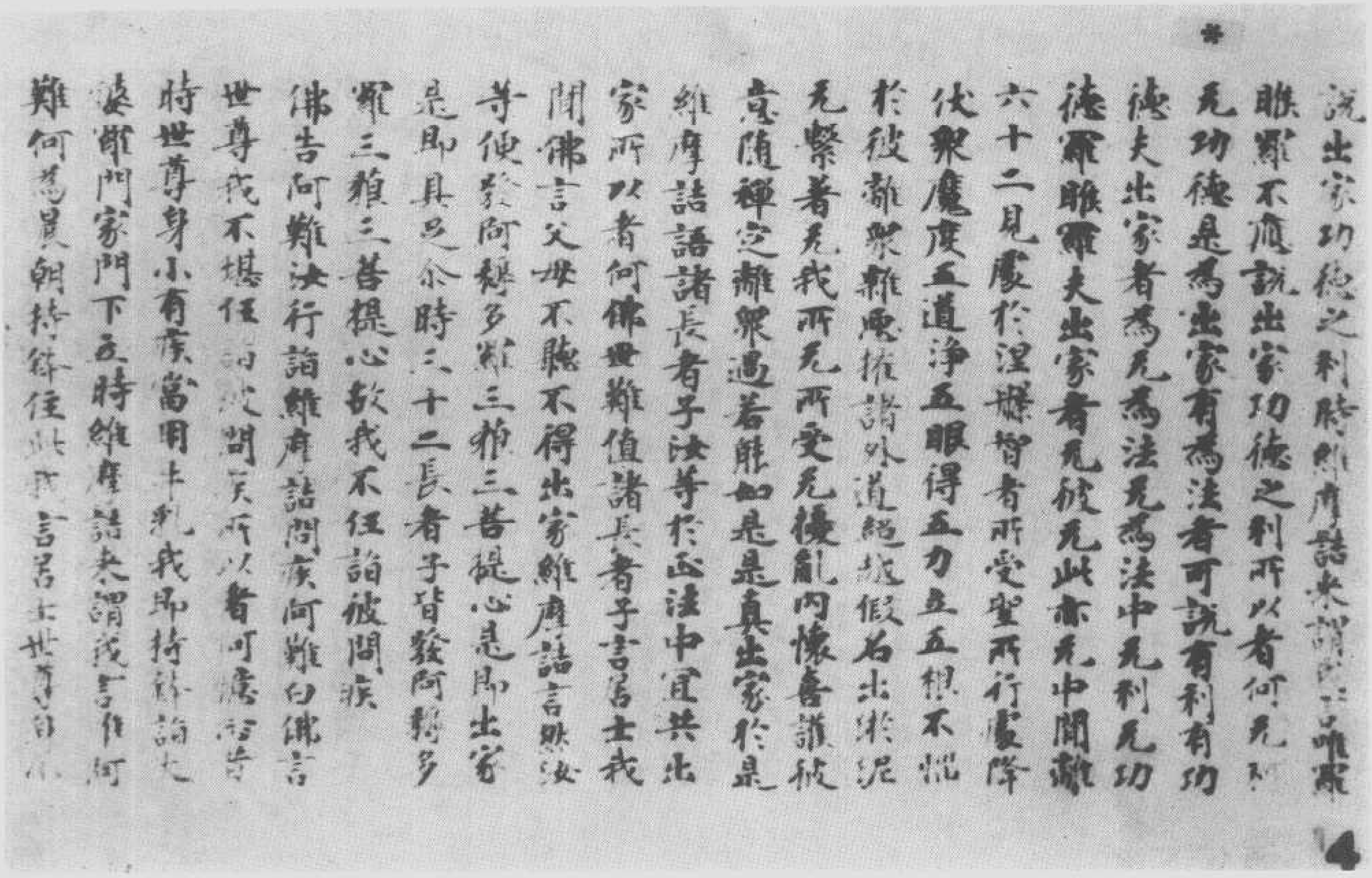
2



亦然不出於如如優波離以心相得解脫時寧有垢不我言不也維摩詰言一切眾生心相无垢亦復如是唯優波離妄想是垢无妄想是淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是垢不取我是淨優波離一切法生滅不住如幻如電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見如夢如炎如水中月如鏡中像以妄想生其知此者是名奉律其知此者是名善解於是二比丘言上智哉是優波離所不能及持律之上而不能說我答言自捨如來未有聲聞及菩薩能制其樂說之辯其智慧明達為若此也時二比丘疑悔即除發阿耨多羅三藐三菩提心作是願言令一切眾生皆得是辯故我不任詣彼問疾

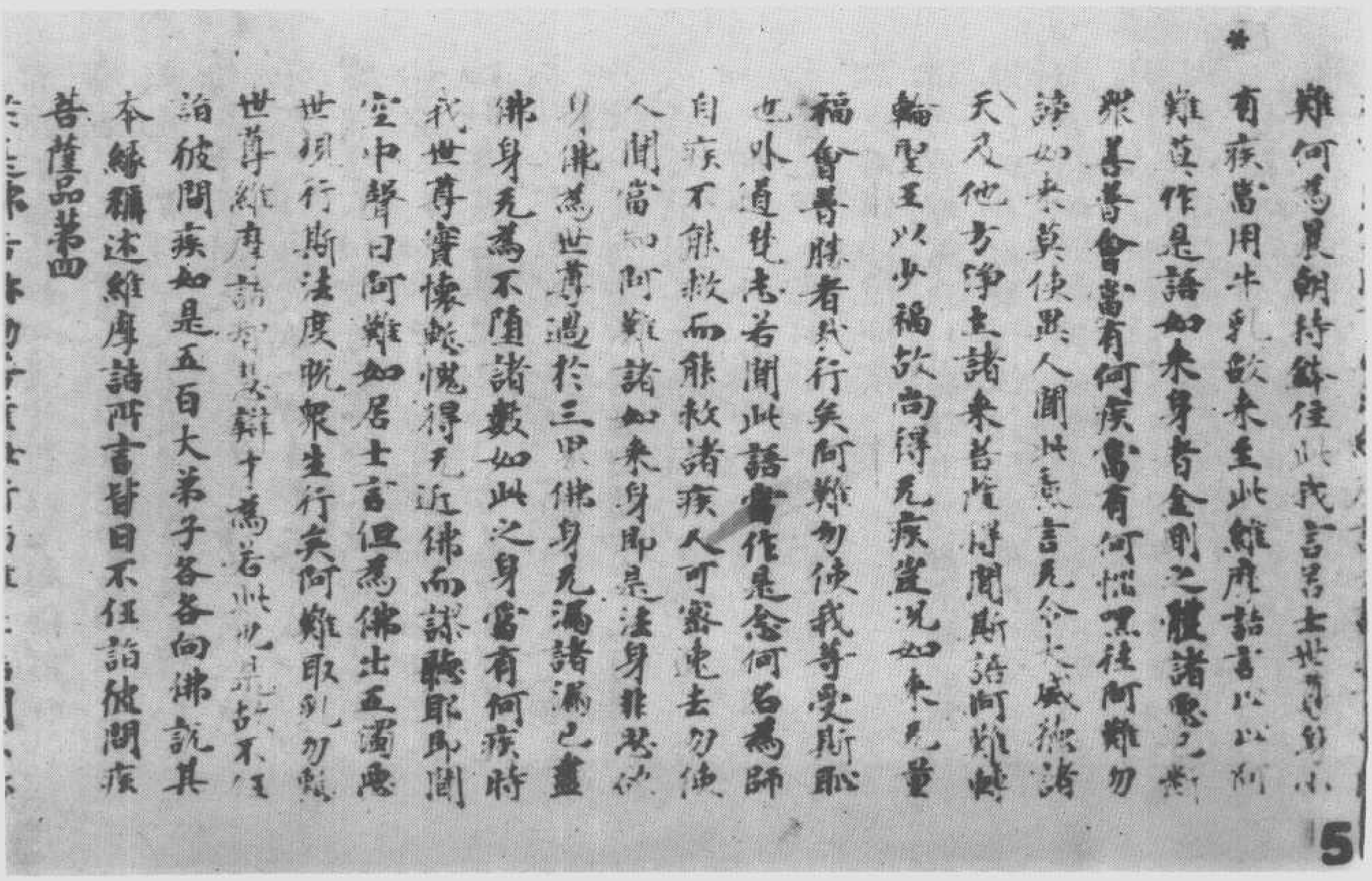
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔時毗耶離諸長者子來詣我所稽首作禮問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位出家為道其出家者有何等利我即如法為說出家功德之利時維摩詰來謂我言唯羅睺羅不應說出家功德之利所以者何无利

3


說出家功德之利時維摩詰來謂我言唯羅睺羅不應說出家功德之利所以者何无利无功德是為出家有為法者可說有利有功德夫出家者為无為法无為法中无利无功德羅睺羅夫出家者无彼无此亦无中間離六十二見處於涅槃智者所受聖所行處降伏衆魔度五道淨五眼得五力立五根不惱於彼離衆雜惡摧諸外道超越假名出淤泥无繫著无我所无所受无擾亂內懷喜護彼意隨禪定離衆過若能如是是真出家於是維摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共出家所以者何佛世難值諸長者子言居士我聞佛言父母不聽不得出家維摩詰言然汝等便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家是即具足尒時三十二長者子皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾

佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔時世尊身小有疾當用牛乳我即持鉢詣大婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯阿難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小

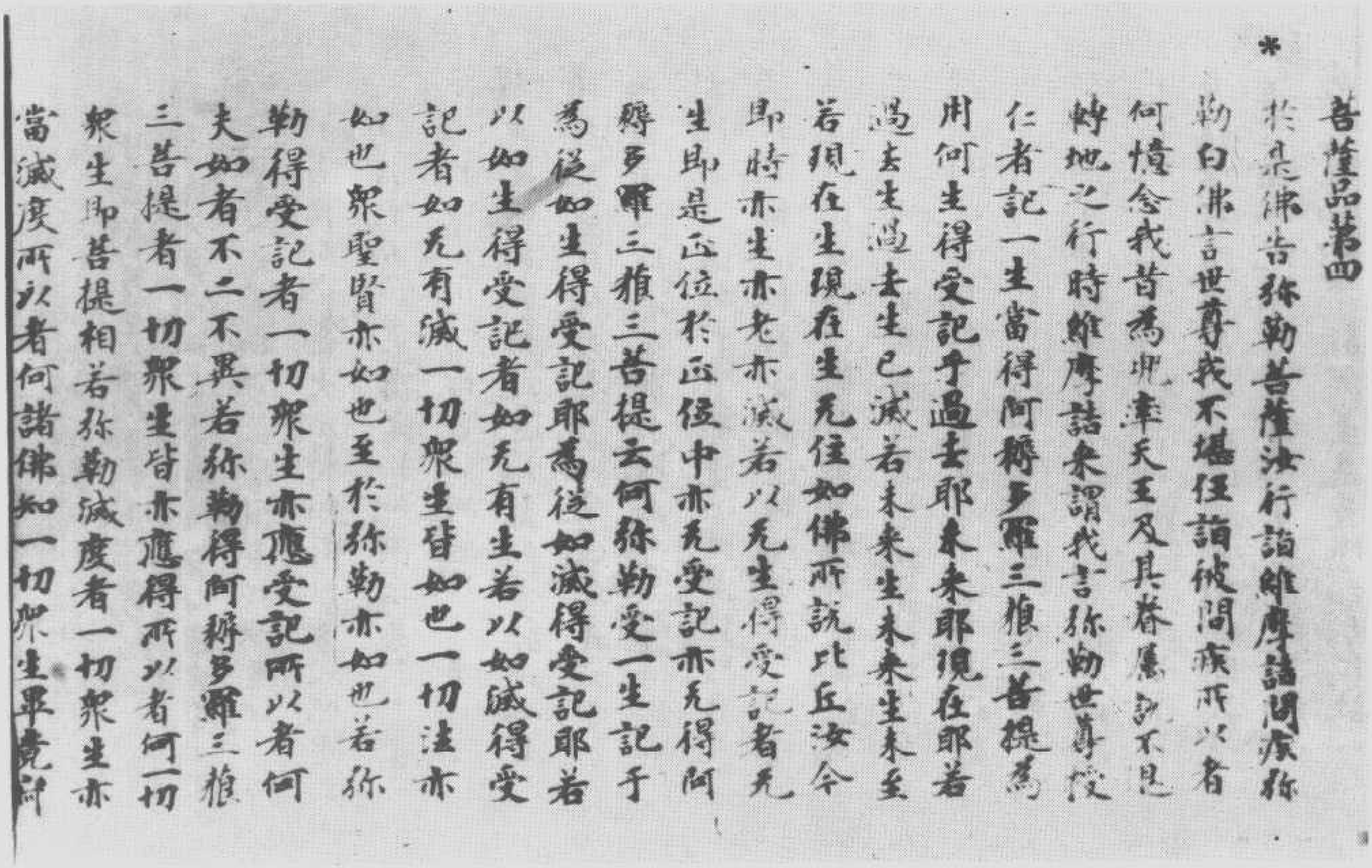
4


難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小有疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止阿難莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷衆善普會當有何疾當有何惱默往阿難勿謗如來莫使異人聞此麤言无令大威德諸天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉輪聖王以少福故尚得无病豈況如來无量福會普勝者哉行矣阿難勿使我等受斯恥也外道梵志若聞此語當作是念何名為師自疾不能救而能救諸疾人可密速去勿使人聞當知阿難諸如來身即是法身非思欲身佛為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡佛身无為不墮諸數如此之身當有何疾時我世尊實懷慚愧得无近佛而謬聽耶即聞空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡世現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿慚世尊維摩詰智慧辯才為若此也是故不任詣彼問疾如是五百大弟子各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

菩薩品第四

5

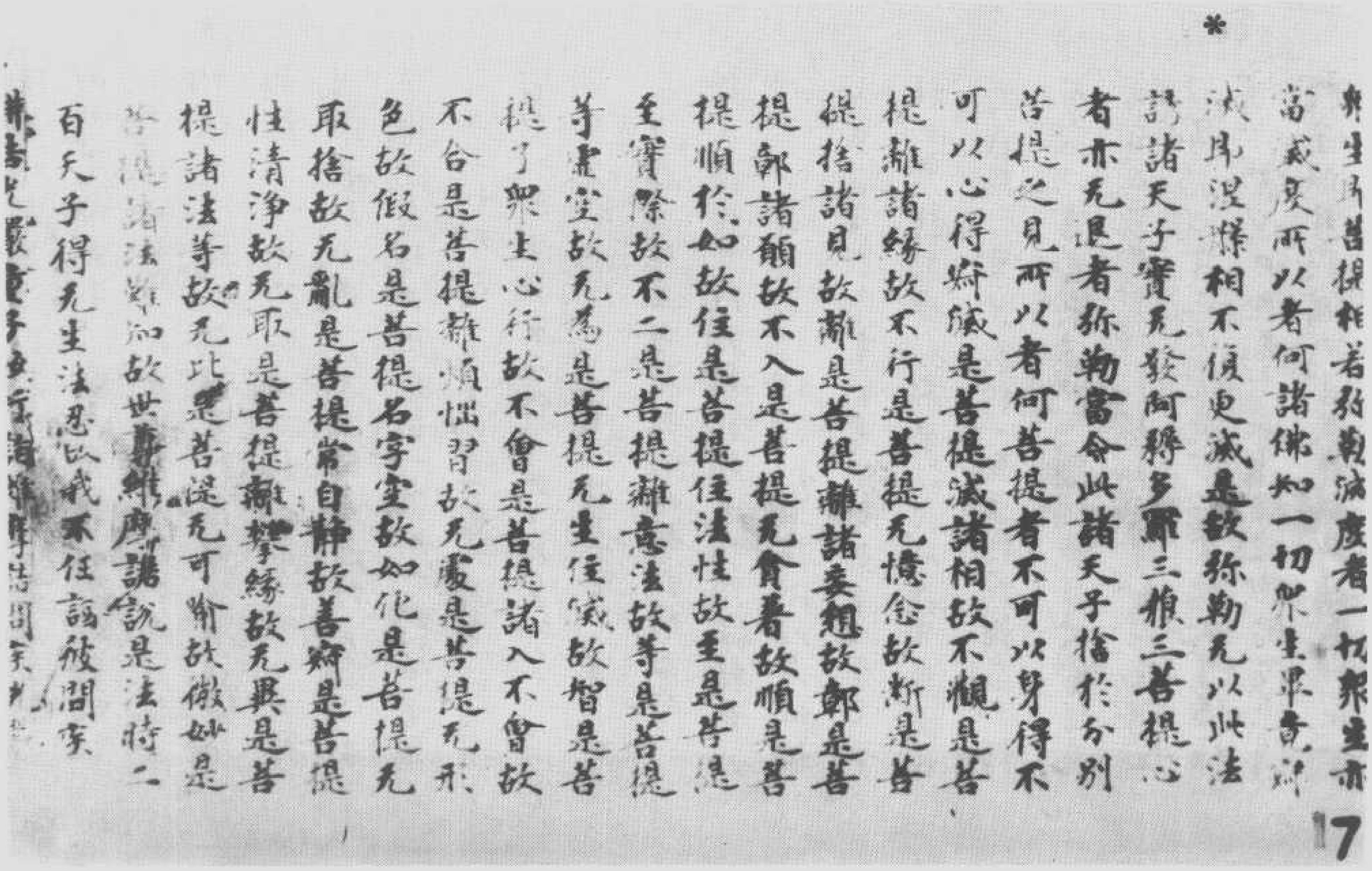
*



菩薩品第四

於是佛告弥勒菩薩汝行詣維摩詰問疾弥勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔為兜率天王及其眷屬說不退轉地之行時維摩詰来謂我言弥勒世尊授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為用何生得受記乎過去耶未来耶現在耶若過去生過去生已滅若未来生未来生未至若現在生現在生无住如佛所說比丘汝今即時亦生亦老亦滅若以无生得受記者无生即是正位於正位中亦无受記亦无得阿耨多羅三藐三菩提云何弥勒受一生記乎為從如生得受記耶為從如滅得受記耶若以如生得受記者如无有生若以如滅得受記者如无有滅一切衆生皆如也一切法亦如也衆聖賢亦如也至於弥勒亦如也若弥勒得受記者一切衆生亦應受記所以者何夫如者不二不異若弥勒得阿耨多羅三藐三菩提者一切衆生皆亦應得所以者何一切衆生即菩提相若弥勒滅度者一切衆生亦當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟寂

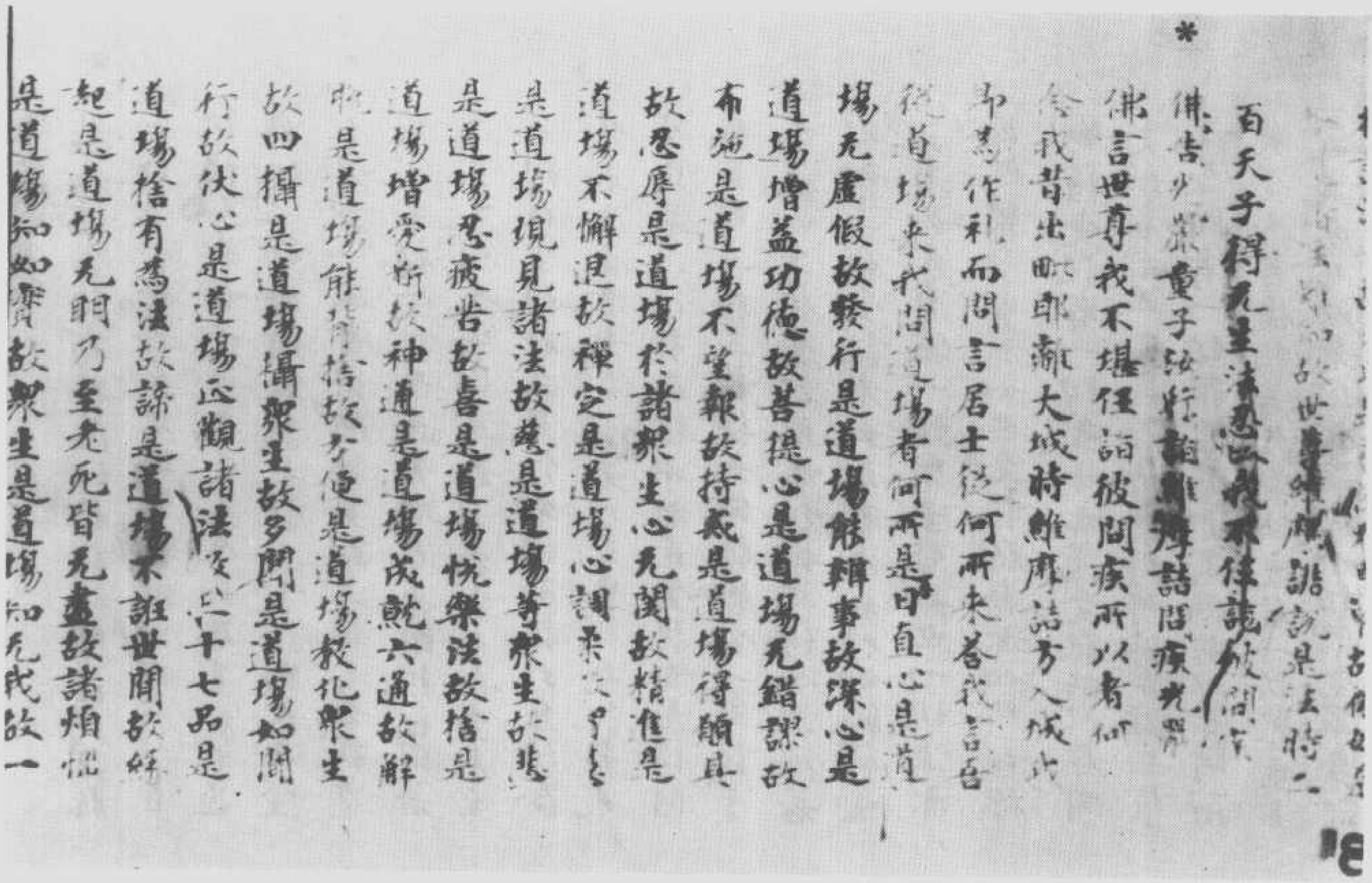
*



衆生即菩提相若弥勒滅度者一切衆生亦當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟寂滅即涅槃相不復更滅是故弥勒无以此法誘諸天子實无發阿耨多羅三藐三菩提心者亦无退者弥勒當令此諸天子捨於分別菩提之見所以者何菩提者不可以身得不可以心得寂滅是菩提滅諸相故不觀是菩提離諸緣故不行是菩提无憶念故斷是菩提捨諸見故離是菩提離諸妄想故障是菩提障諸願故不入是菩提无貪著故順是菩提順於如故住是菩提住法性故至是菩提至實際故不二是菩提離意法故等是菩提等虛空故无為是菩提无生住滅故知是菩提了衆生心行故不會是菩提諸入不會故不合是菩提離煩惱習故无處是菩提无形色故假名是菩提名字空故如化是菩提无取捨故无亂是菩提常自靜故善寂是菩提性清淨故无取是菩提離攀緣故无異是菩提諸法等故无比是菩提无可喻故微妙是菩提諸法難知故世尊維摩詰說是法時二百天子得无生法忍故我不任詣彼問疾

佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光

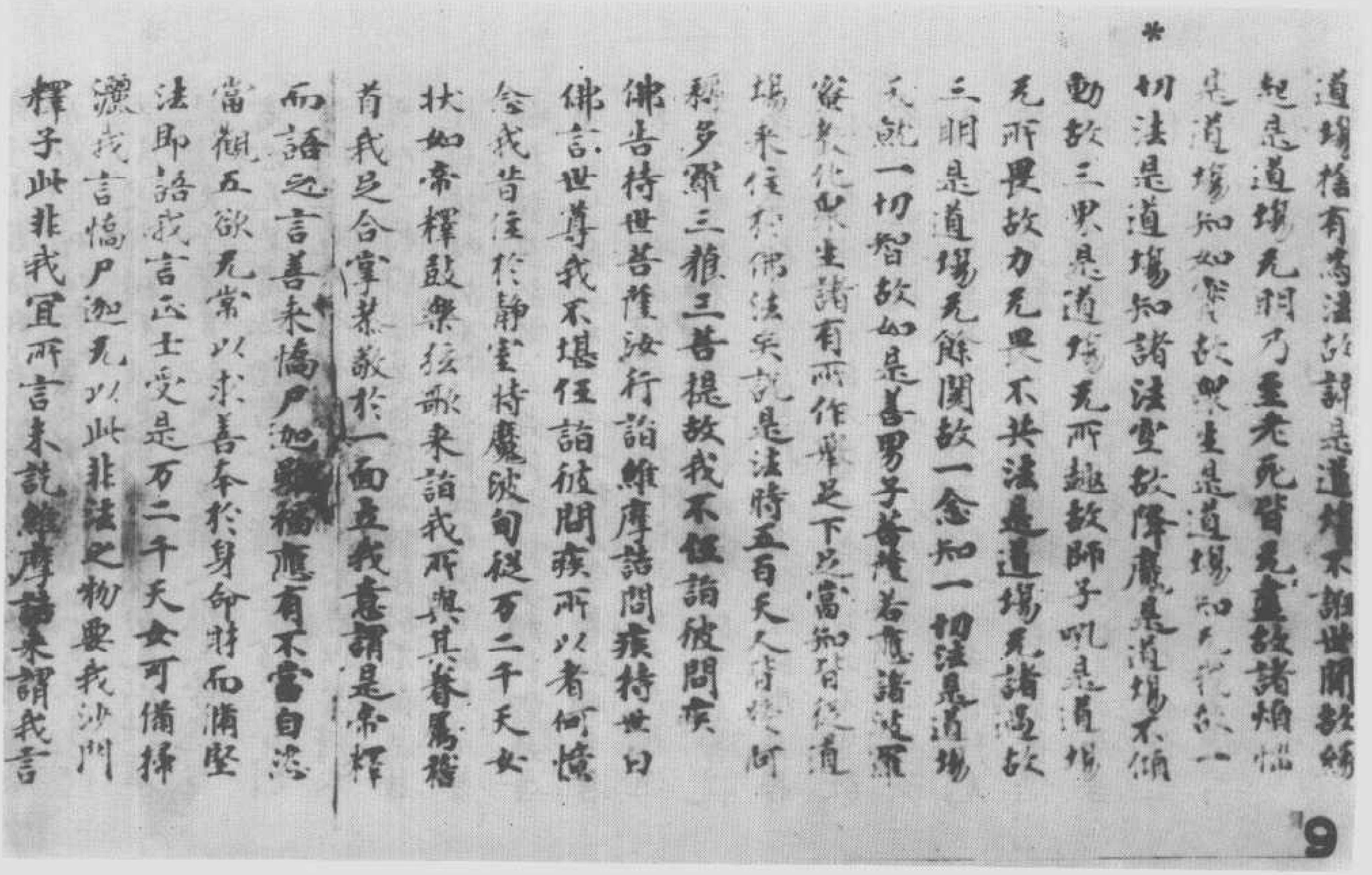
17



*

故世尊維摩詰說是法時二
百天子得无生法忍故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城我
即為作禮而問言居士從何所來答我言吾
從道場來我問道場者何所是答曰直心是道
場无虛假故發行是道場能辦事故深心是
道場增益功德故菩提心是道場无錯謬故
布施是道場不望報故持戒是道場得願具
故忍辱是道場於諸眾生心无閡故精進是
道場不懈退故禪定是道場心調柔故智慧
是道場現見諸法故慈是道場等眾生故悲
是道場忍疲苦故喜是道場悅樂法故捨是
道場憎愛斷故神通是道場成就六通故解
脫是道場能背捨故方便是道場教化眾生
故四攝是道場攝眾生故多聞是道場如聞
行故伏心是道場正觀諸法故三十七品是
道場捨有為法故諦是道場不誑世間故緣
起是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱
是道場知如實故眾生是道場知无我故一

8

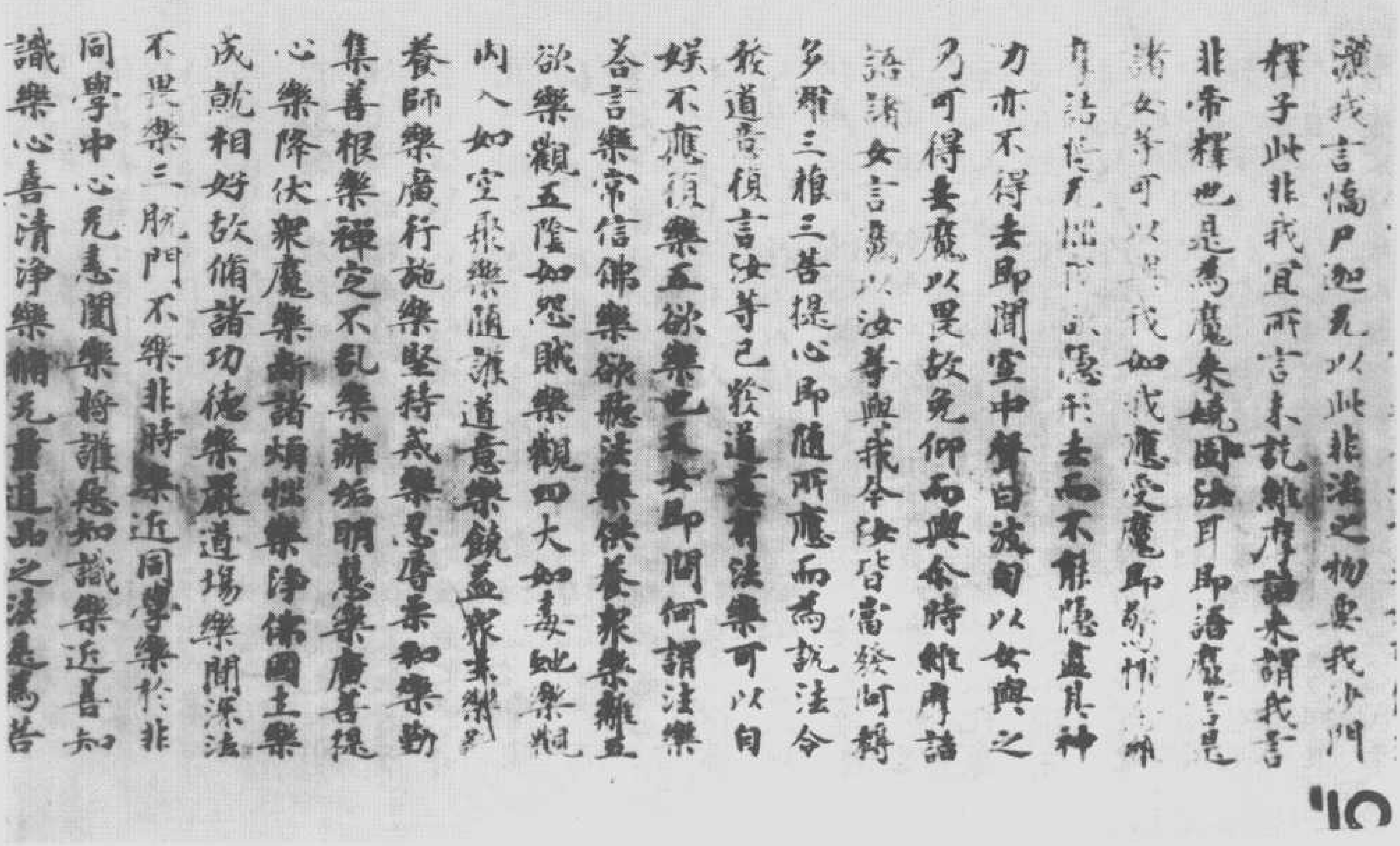


*

道場捨有為法故諦是道場不誑世間故緣
起是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱
是道場知如實故眾生是道場知无我故一
切法是道場知諸法空故降魔是道場不傾
動故三界是道場无所趣故師子吼是道場
无所畏故力无畏不共法是道場无諸過故
三明是道場无餘閡故一念知一切法是道場
成就一切智故如是善男子菩薩若應諸波羅
蜜教化眾生諸有所作舉足下足當知皆從道
場來住於佛法矣說是法時五百天人皆發阿
耨多羅三藐三菩提故我不任詣彼問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔住於靜室時魔波旬從万二千天女
狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所與其眷屬稽
首我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝釋
而語之言善來憍尸迦雖福應有不當自恣
當觀五欲无常以求善本於身命財而脩堅
法即語我言正士受是万二千天女可備掃
灑我言憍尸迦无以此非法之物要我沙門
釋子此非我宜所言未訖維摩詰來謂我言

9

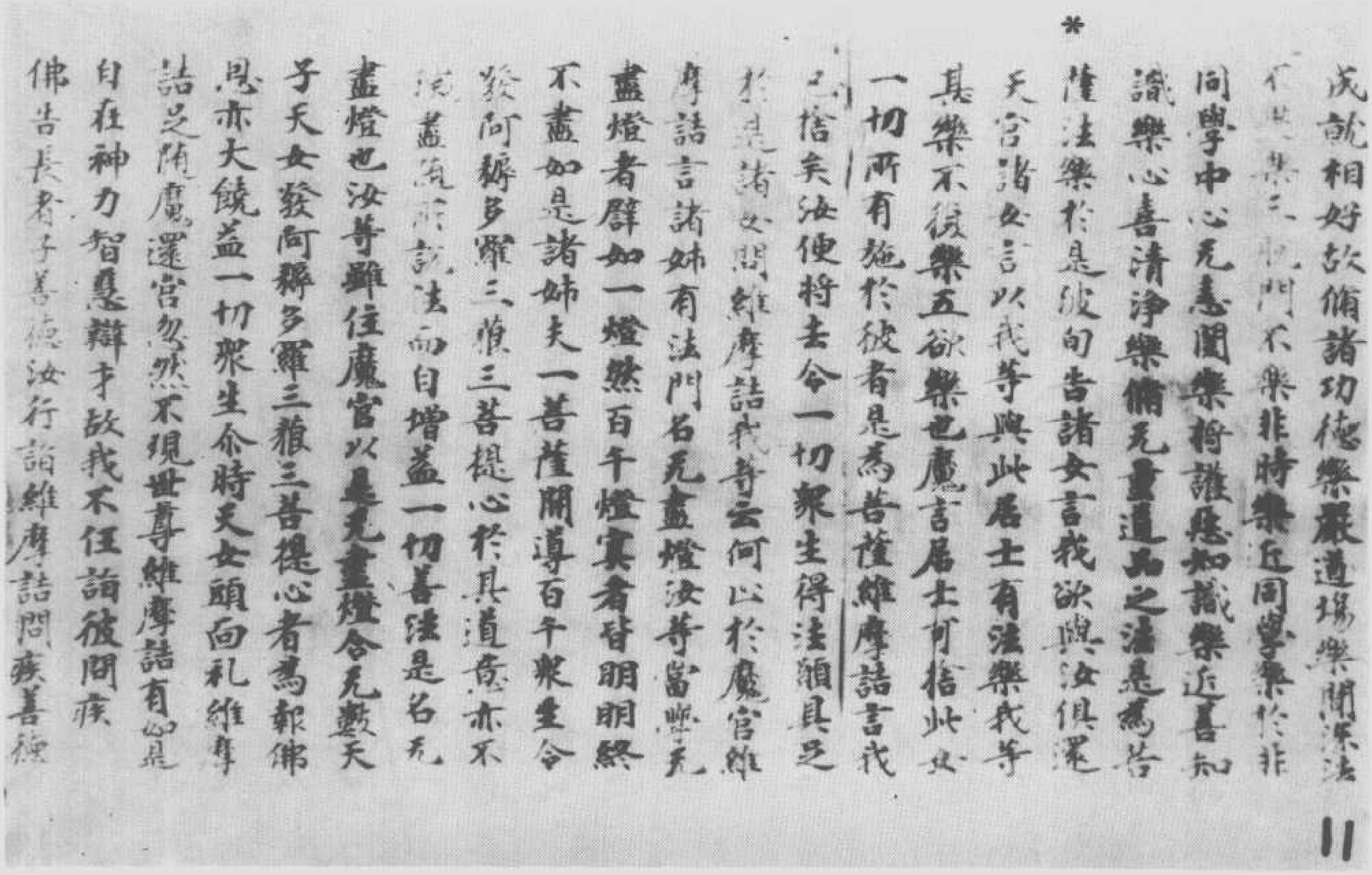
*



瀆我言憍尸迦无以此非法之物要我沙門釋子此非我宜所言未訖維摩詰來謂我言非帝釋也是為魔來嬈固汝耳即語魔言是諸女等可以與我如我應受魔即驚懼念維摩詰將无惱我欲隱形去而不能隱盡其神力亦不得去即聞空中聲曰波旬以女與之乃可得去魔以畏故俛仰而與尒時維摩詰語諸女言魔以汝等與我今汝皆當發阿耨多羅三藐三菩提心即隨所應而為說法令發道意復言汝等已發道意有法樂可以自娛不應復樂五欲樂也天女即問何謂法樂答言樂常信佛樂欲聽法樂供養眾樂離五欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀內入如空聚樂隨護道意樂饒益眾生樂敬養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂勤集善根樂禪定不亂樂離垢明慧樂廣菩提心樂降伏眾魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂成就相好故脩諸功德樂嚴道場樂聞深法不畏樂三脫門不樂非時樂近同學樂於非同學中心无恚閡樂將護惡知識樂近善知識樂心喜清淨樂脩无量道品之法是為菩

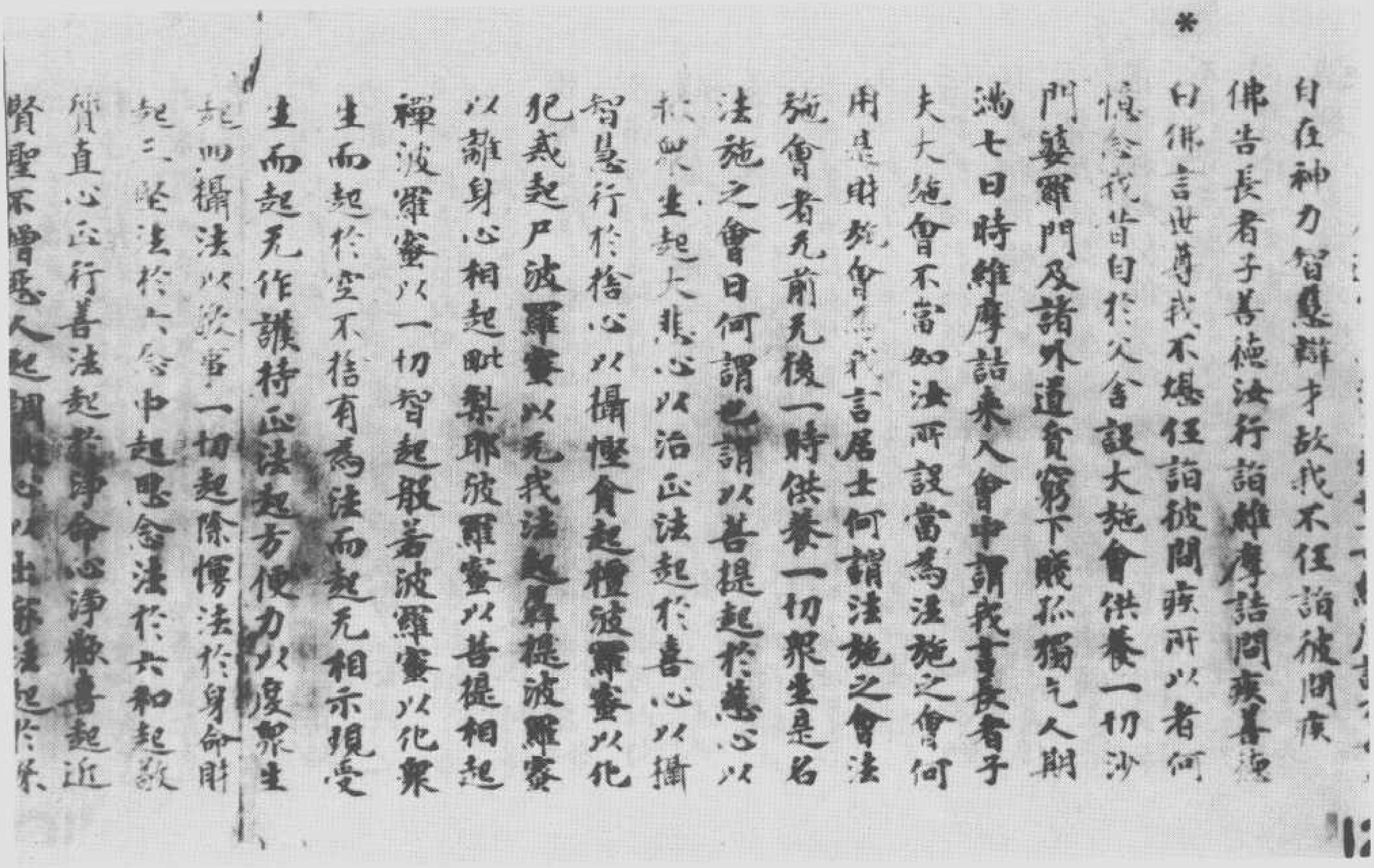
10

*



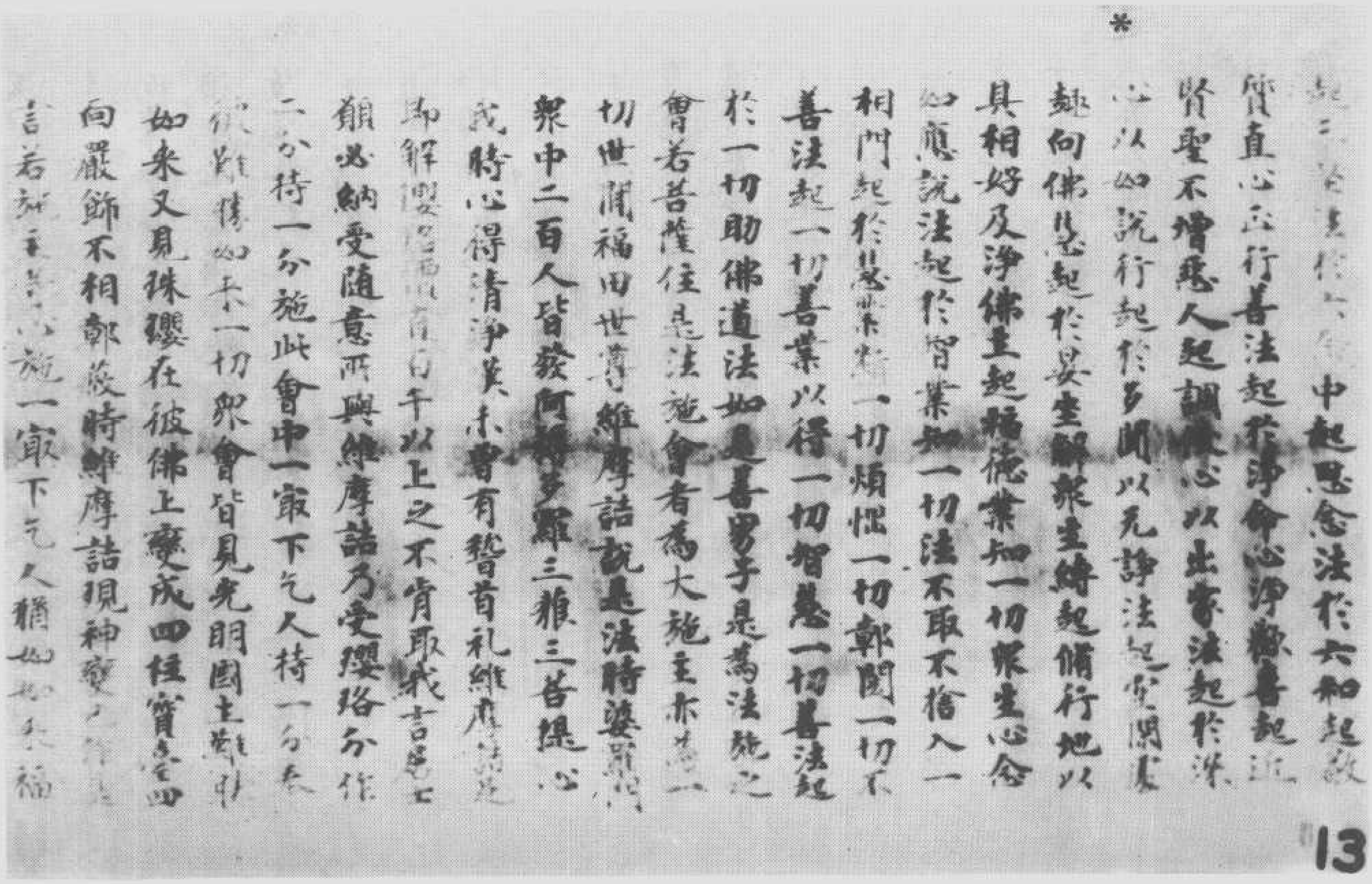
成就相好故脩諸功德樂嚴道場樂聞深法不畏樂三脫門不樂非時樂近同學樂於非同學中心无恚閡樂將護惡知識樂近善知識樂心喜清淨樂脩无量道品之法是為菩薩法樂於是波旬告諸女言我欲與汝俱還天宮諸女言以我等與此居士有法樂我等甚樂不復樂五欲樂也魔言居士可捨此女一切所有施於彼者是為菩薩維摩詰言我已捨矣汝便將去令一切眾生得法願具足於是諸女問維摩詰我等云何止於魔宮維摩詰言諸姊有法門名无盡燈汝等當學无盡燈者譬如一燈然百千燈冥者皆明明終不盡如是諸姊夫一菩薩開導百千眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦不滅盡隨所說法而自增益一切善法是名无盡燈也汝等雖住魔宮以是无盡燈令无數天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為報佛恩亦大饒益一切眾生尒時天女頭面禮維摩詰足隨魔還宮忽然不現世尊維摩詰有如是自在神力智慧辯才故我不任詣彼問疾佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德

11


*

自在神力智慧辯才故我不任詣彼問疾
佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙
門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人期
滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子
夫大施會不當如汝所設當為法施之會何
用是財施會為我言居士何謂法施之會法
施會者无前无後一時供養一切眾生是名
法施之會曰何謂也謂以菩提起於慈心以
救眾生起大悲心以治正法起於喜心以攝
智慧行於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化
犯戒起尸波羅蜜以无我法起羼提波羅蜜
以離身心相起毗梨耶波羅蜜以菩提相起
禪波羅蜜以一切智起般若波羅蜜以化眾
生而起於空不捨有為法而起无相示現受
生而起无作護持正法起方便力以度眾生
起四攝法以敬事一切起除慢法於身命財
起三堅法於六念中起思念法於六和起敬
質直心正行善法起於淨命心淨歡喜起近
賢聖不憎惡人起調伏心以出家法起於深

12

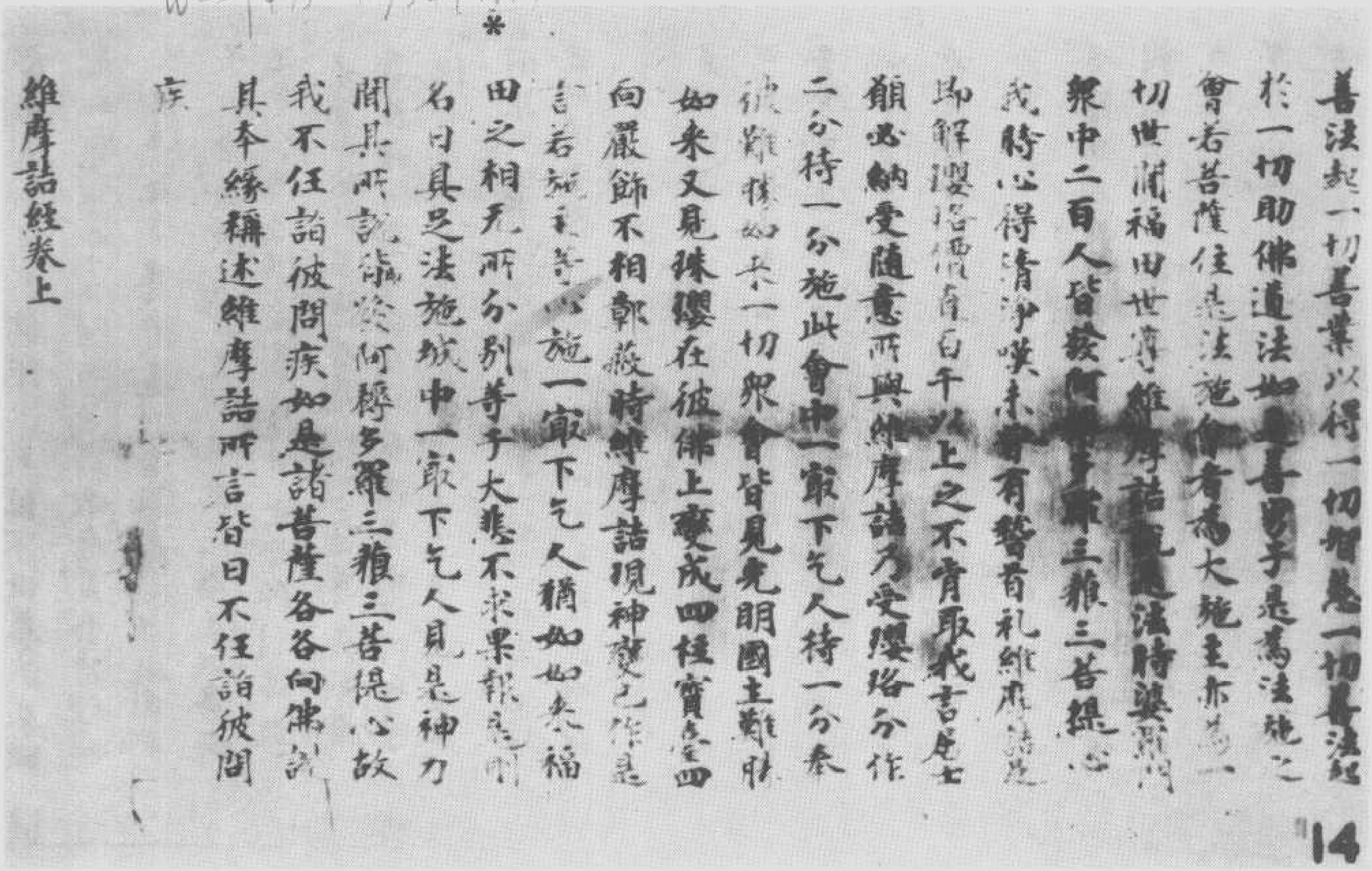

*

起三堅法於六念中起思念法於六和起敬
質直心正行善法起於淨命心淨歡喜起近
賢聖不憎惡人起調伏心以出家法起於深
心以如說行起於多聞以无諍法起空閑處
趣向佛慧起於宴坐解眾生縛起脩行地以
具相好及淨佛土起福德業知一切眾生心念
如應說法起於智業知一切法不取不捨入一
相門起於慧業斷一切煩惱一切鄣閡一切不
善法起一切善業以得一切智慧一切善法起
於一切助佛道法如是善男子是為法施之
會若菩薩住是法施會者為大施主亦為一
切世間福田世尊維摩詰說是法時婆羅門
眾中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心
我時心得清淨歎未曾有稽首礼維摩詰足
即解瓔珞價直百千以上之不肯取我言居士
願必納受隨意所與維摩詰乃受瓔珞分作
二分持一分施此會中一㝡下乞人持一分奉
彼難勝如來一切眾會皆見光明國土難勝
如來又見珠瓔在彼佛上變成四柱寶臺四
面嚴飾不相鄣蔽時維摩詰現神變已作是
言若施主等心施一㝡下乞人猶如如來福

13

W→T475 14/544 A19

*



善法起一切善業以得一切智慧一切善法經

於一切助佛道法如是善男子是爲法施之

會若菩薩住是法施會者爲大施主亦爲一

切世間福田世尊維摩詰說是法時婆羅門

衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心

我時心得清淨嘆未曾有稽首礼維摩詰足

即解瓔珞價直百千以上之不肯取我言居士

願必納受隨意所與維摩詰乃受瓔珞分作

二分持一分施此會中一最下乞人持一分奉

彼難勝如來一切衆會皆見光明國土難勝

如來又見珠瓔在彼佛上變成四柱寶臺四

向嚴飾不相鄣蔽時維摩詰現神變已作是

言若施主等心施一最下乞人猶如如來福

田之相无所分別等于大悲不求果報是則

名曰具足法施城中一最下乞人見是神力

聞其所說發阿耨多羅三藐三菩提心故

我不任詣彼問疾如是諸菩薩各各向佛說

其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問

疾

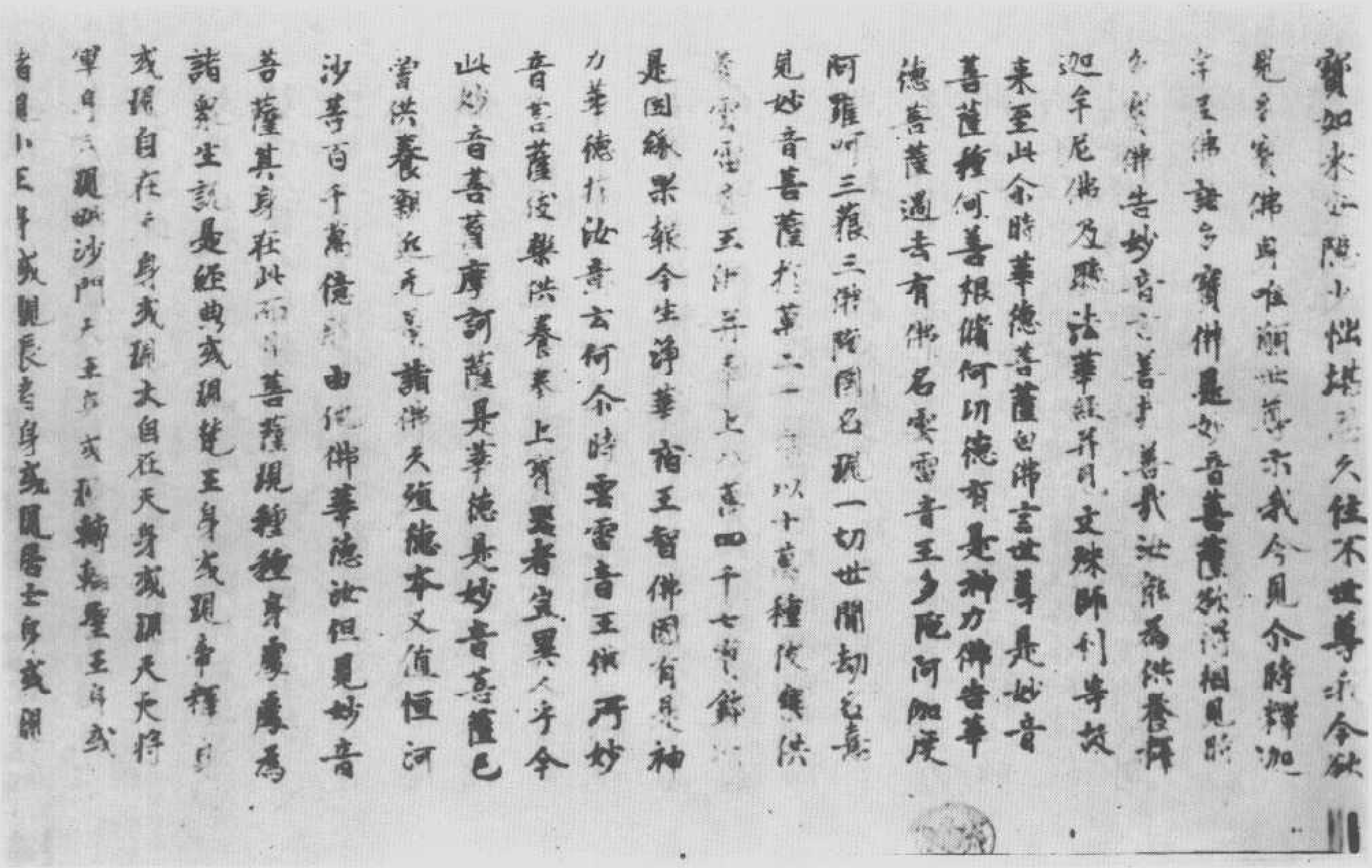
維摩詰經卷上

14

維摩詰經卷上

S. 159

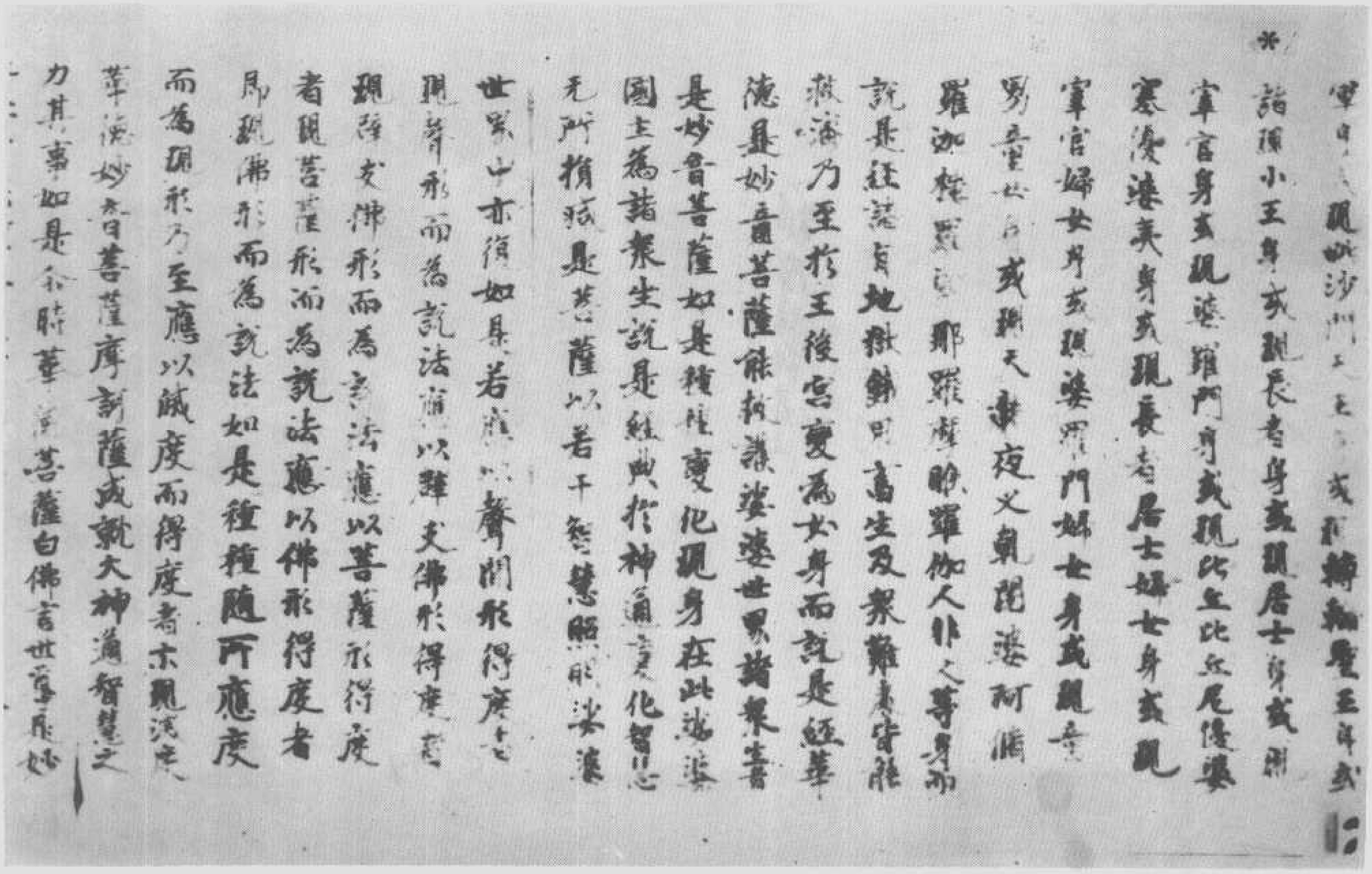
11 v.



寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲
見多寶佛身唯願世尊示我令見爾時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時
多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋
迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
來至此爾時華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根修何功德有是神力佛告華
德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名憙
見妙音菩薩於萬二千歲以十萬種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八萬四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何爾時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近無量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千萬億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸眾生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身或現大自在天身或現天大將
軍身或現毘沙門天王身或現轉輪聖王身或
諸現小王身或現長者身或現居士身或現

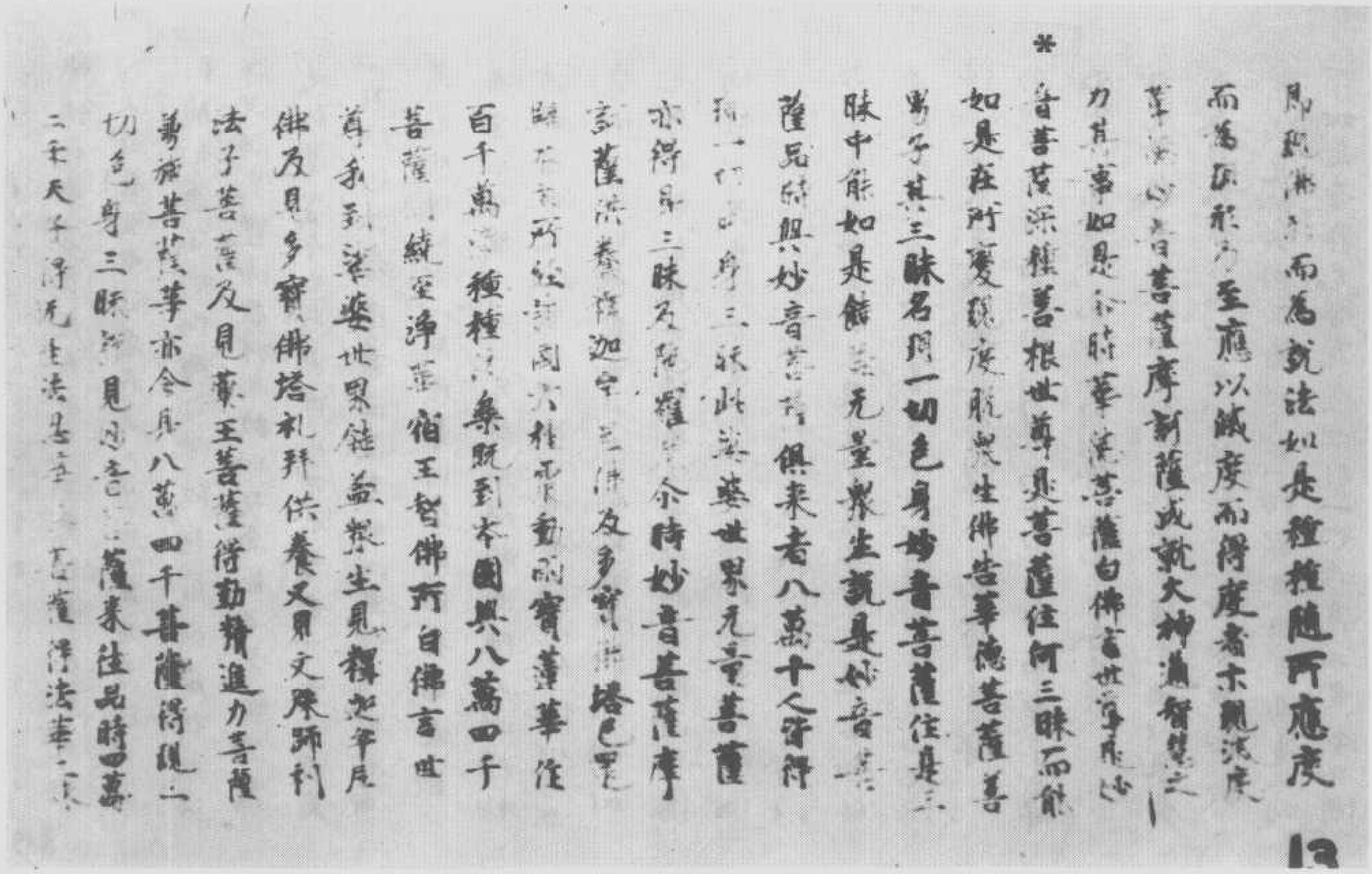
S2362　9/55C24

斯一〇六〇號　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四



軍身或現毘沙門天王身或現轉輪聖王身或
諸現小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優婆
塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而
說是經諸有地獄餓鬼畜生及眾難處皆能
救濟乃至於王後宮變為女身而說是經華
德是妙音菩薩能救護娑婆世界諸眾生者
是妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆
國土為諸眾生說是經典於神通變化智慧
無所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆
世界中亦復如是若應以聲聞形得度者
現聲聞形而為說法應以辟支佛形得度者
現辟支佛形而為說法應以菩薩形得度
者現菩薩形而為說法應以佛形得度者
即現佛形而為說法如是種種隨所應度
而為現形乃至應以滅度而得度者示現滅度
華德妙音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之
力其事如是爾時華德菩薩白佛言世尊是妙

W-7.12 ° 5601

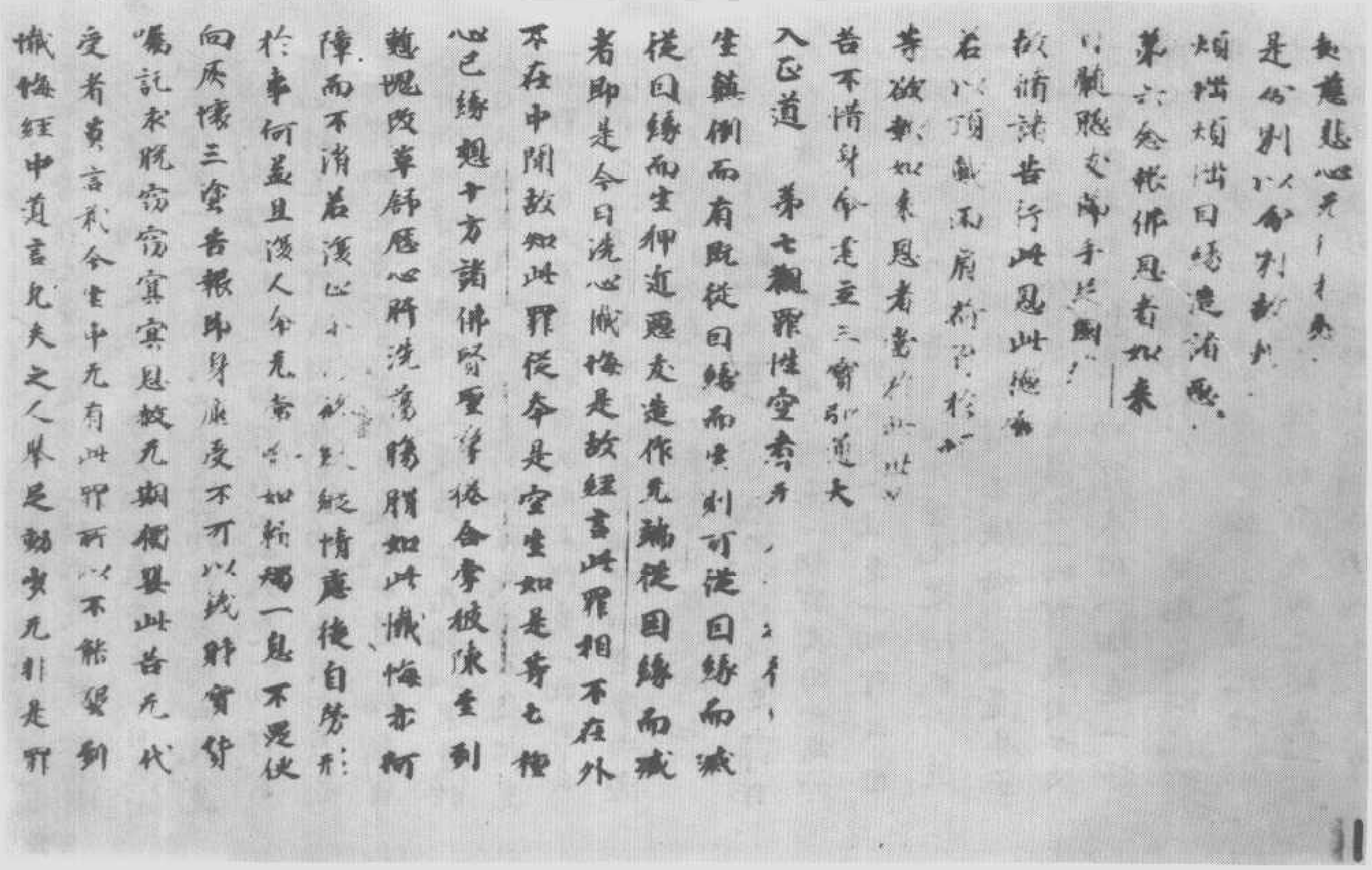


即現佛形而為說法如是種種隨所應度
而為現形乃至應以滅度而得度者示現滅度
華德妙音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之
力其事如是尒時華德菩薩白佛言世尊是妙
音菩薩深種善根世尊是菩薩住何三昧而能
如是在所變現度脫眾生佛告華德菩薩善
男子其三昧名現一切色身妙音菩薩住是三
昧中能如是饒益无量眾生說是妙音菩
薩品時與妙音菩薩俱來者八萬四千人皆得
現一切色身三昧此娑婆世界无量菩薩
亦得是三昧及陀羅尼尒時妙音菩薩摩
訶薩供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還
歸本土所經諸國六種震動雨寶蓮華作
百千萬億種種伎樂既到本國與八萬四千
菩薩圍繞至淨華宿王智佛所白佛言世
尊我到娑婆世界饒益眾生見釋迦牟尼
佛及見多寶佛塔禮拜供養又見文殊師利
法王子菩薩及見藥王菩薩得勤精進力菩薩
勇施菩薩等亦令是八萬四千菩薩得現一
切色身三昧說是妙音菩薩來往品時四萬
二千天子得无生法忍華德菩薩得法華三昧

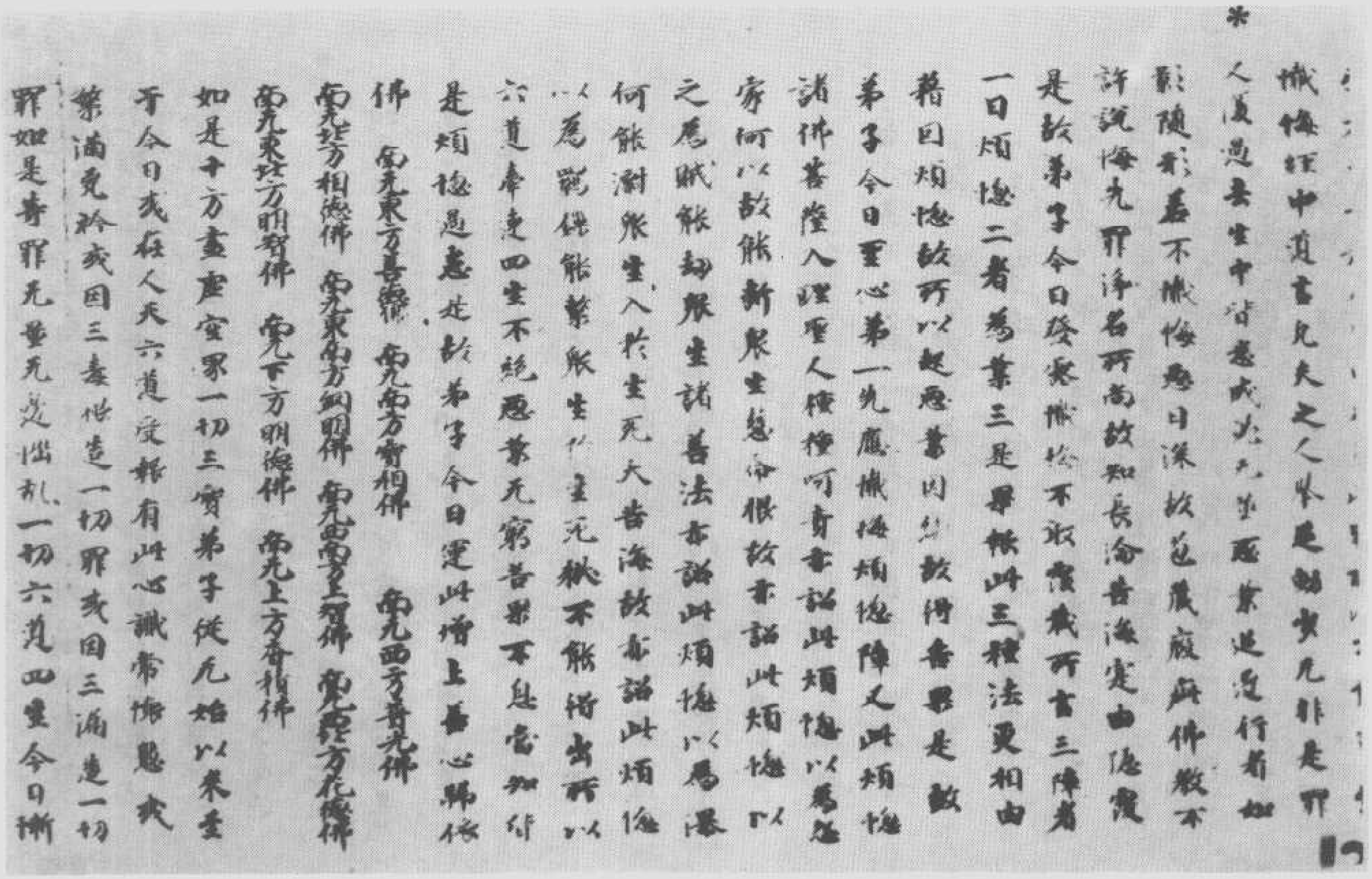
16卷本佛名経第一 二 懺悔文

▼斯一六一號　佛說佛名經卷第一

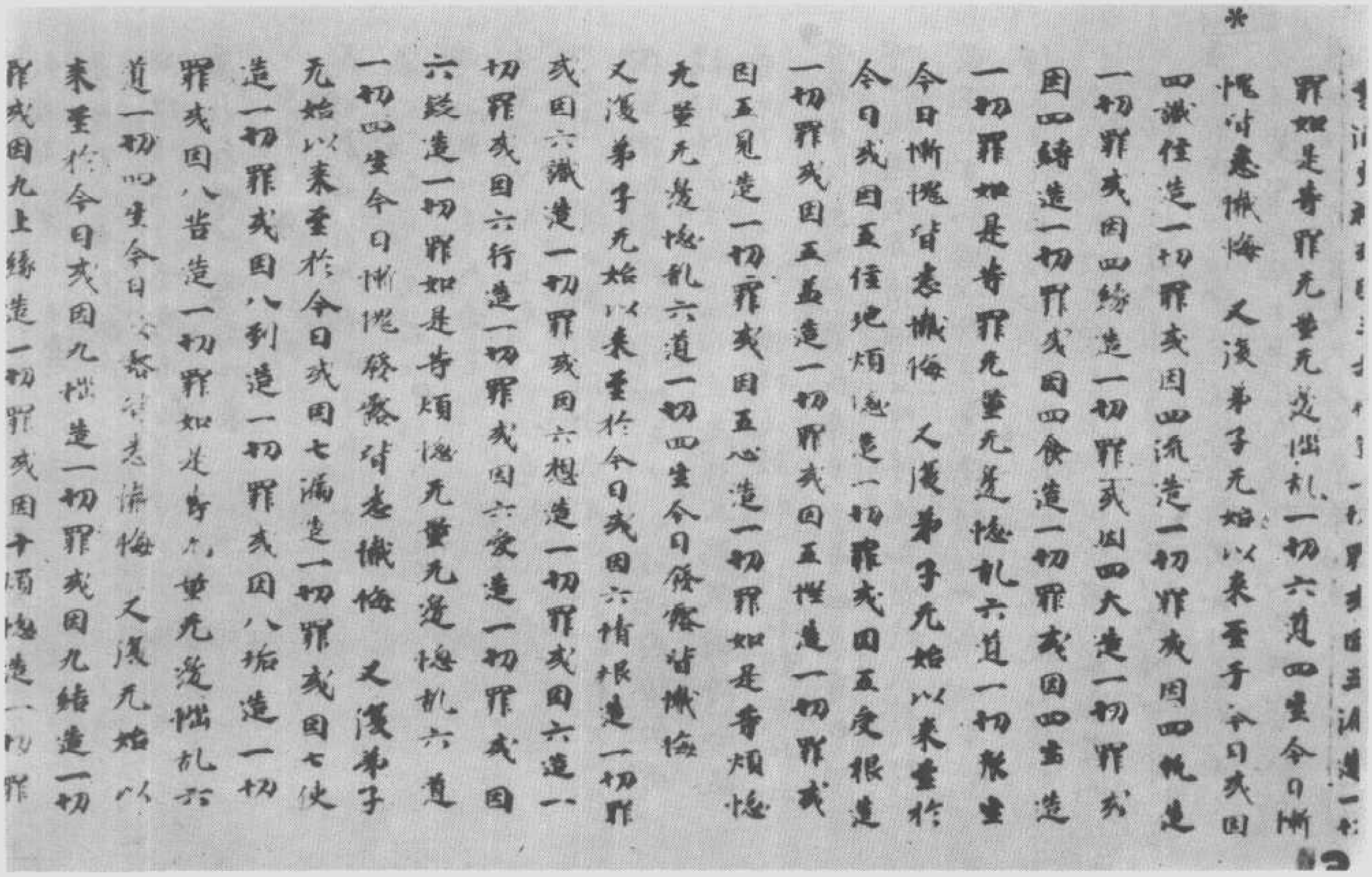
S-(1) 標 301~312



起慈悲心无彼我相
是分別以分別故起
煩惱煩惱因緣造諸惡
業六念報佛恩者如來
以髓腦支節手足國
故修諸苦行此恩此德
若以頂戴兩肩荷負於
等欲報如來恩者當於此世
苦不惜身命建立三寶弘通大
入正道　第七觀罪性空者[illegible]
生顛倒而有既從因緣而生則可從因緣而滅
從因緣而生狎近惡友造作无端從因緣而滅
者即是今日洗心懺悔是故經言此罪相不在外
不在中間故知此罪從來是空生如是等七種
心已緣想十方諸佛賢聖擎拳合掌披陳至到
慚愧改革舒歷心肝洗蕩腸胃如此懺悔亦何
障而不消若復心小[illegible]緩情慮徒自勞形
於事何益且復人命无常一息不還便
向灰壞三塗苦報即身應受不可以錢財寶貨
囑託求脫窈窈冥冥[illegible]獨嬰此苦无代
受者莫言我今生中无有此罪所以不能懇到
懺悔經中道言凡夫之人舉足動步无非是罪

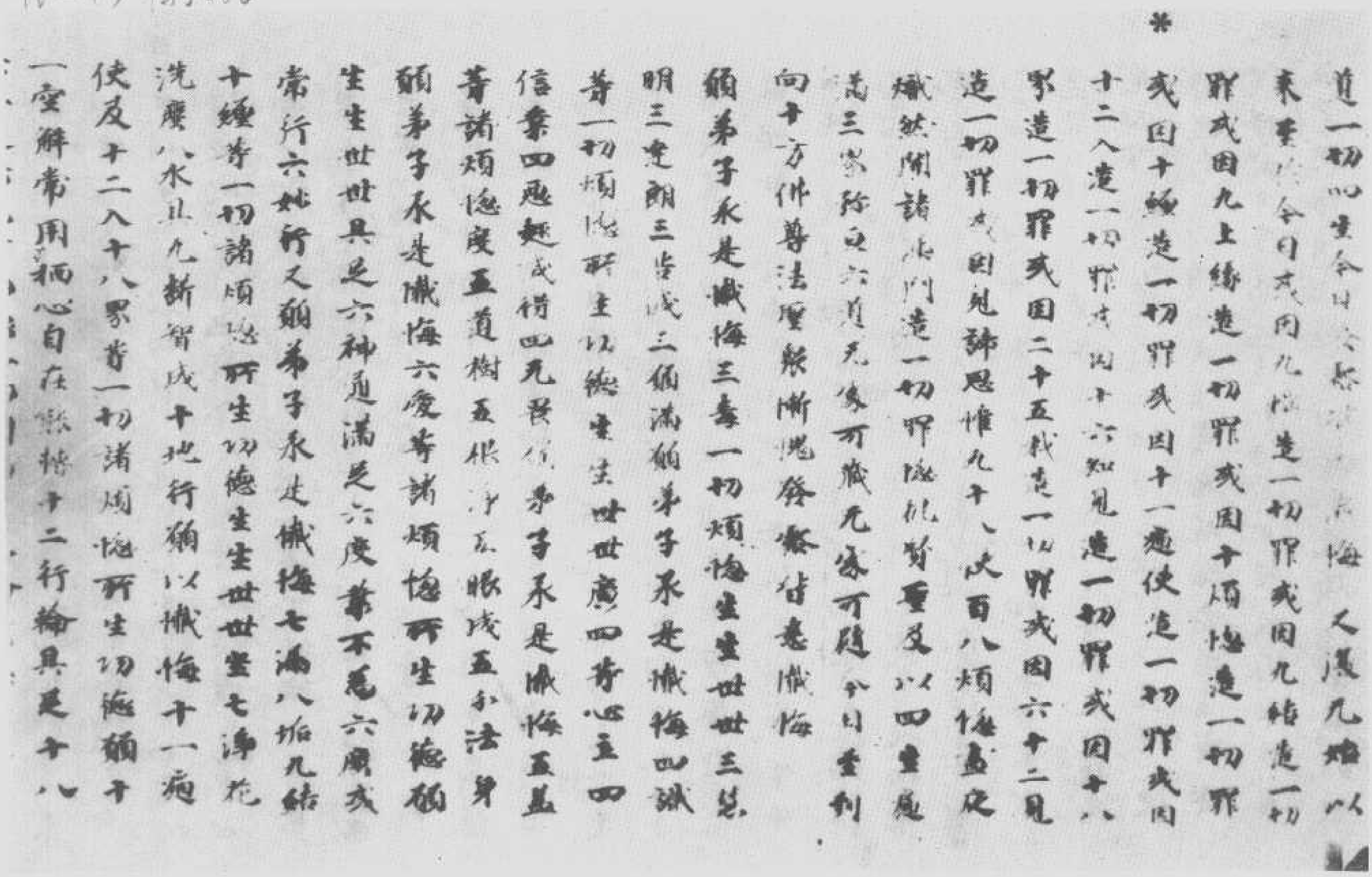


懺悔經中眞言凡夫之人举足動步无非是罪
人復愚妄生中皆悉成就乃至惡業造沒行者如
影隨形善不懺悔惡日深故花嚴經佛教不
許說悔无罪淨名所尚故知長淪苦海實由隱覆
是故弟子今日發露懺悔不敢覆藏所言三障者
一日煩惱二者爲業三是果報此三種法更相由
藉因煩惱故所以起惡業因惡業故得苦果是故
弟子今日至心第一先應懺悔煩惱障又此煩惱
諸佛菩薩入理聖人種種呵責亦謂此煩惱以爲怨
家何以故能斷衆生慧命根故亦謂此煩惱以
之爲賊能劫衆生諸善法亦謂此煩惱以爲瀑
何能漂衆生入於生死大苦海故亦謂此煩惱以
以爲羈鎖能繫衆生於生死獄不能得出所以
六道牽連四生不絕惡業无窮苦果不息當知皆
是煩惱過患是故弟子今日運此增上善心歸依
佛　南无東方善德佛　南无南方寶相佛　南无西方普光佛
南无北方相德佛　南无東南方網明佛　南无西南方寶幢佛　南无西北方花德佛
南无東北方明智佛　南无下方明德佛　南无上方香積佛
如是十方盡虛空界一切三寶弟子從无始以來至
于今日或在人天六道受報有此心識常懷愚惑
繁滿胸衿或因三毒根造一切罪或因三漏造一切
罪如是等罪无量无邊惱亂一切六道四生今日慚



罪如是等罪无量无邊惱亂一切六道四生今日慚
愧皆悉懺悔　又復弟子无始以來至于今日或因
四識住造一切罪或因四流造一切罪或因四執造
一切罪或因四緣造一切罪或因四大造一切罪或
因四縛造一切罪或因四食造一切罪或因四生造
一切罪如是等罪无量无邊惱亂六道一切衆生
今日慚愧皆悉懺悔　又復弟子无始以來至於
今日或因五住地煩惱造一切罪或因五受根造
一切罪或因五蓋造一切罪或因五慳造一切罪或
因五見造一切罪或因五心造一切罪如是等煩惱
无量无邊惱亂六道一切四生今日發露皆懺悔
又復弟子无始以來至於今日或因六情根造一切罪
或因六識造一切罪或因六想造一切罪或因六造一
切罪或因六行造一切罪或因六愛造一切罪或因
六疑造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道
一切四生今日慚愧發露皆悉懺悔　又復弟子
无始以來至於今日或因七漏造一切罪或因七使
造一切罪或因八到造一切罪或因八垢造一切
罪或因八苦造一切罪如是等〻无量无邊惱亂於
道一切四生今日〻發露懺悔　又復无始以
來至於今日或因九惱造一切罪或因九結造一切
罪或因九上緣造一切罪或因十煩惱造一切罪

IV→11) 標440



＊

道一切心量今日至誠發露懺悔　人復无始以

來重於今日或因九惱造一切罪或因九結造一切

罪或因九上緣造一切罪或因十煩惱造一切罪

或因十纏造一切罪或因十一遍使造一切罪或因

十二入造一切罪或因十六知見造一切罪或因十八

界造一切罪或因二十五我造一切罪或因六十二見

造一切罪或因見諦思惟九十八使百八煩惱晝夜

熾然開諸漏門造一切罪惱亂賢聖及以四生遍

滿三界彌亘六道无處可藏无處可避今日至到

向十方佛尊法聖眾慚愧發露皆悉懺悔

願弟子承是懺悔三毒一切煩惱生生世世三慧

明三達朗三苦滅三願滿願弟子承是懺悔四識

等一切煩惱所生功德生生世世廣四等心立四

信業四惡趣滅得四无畏願弟子承是懺悔五蓋

等諸煩惱度五道樹五根淨五眼成五分法身

願弟子承是懺悔六受等諸煩惱所生功德願

生生世世具足六神通滿足六度業不為六塵惑

常行六妙行又願弟子承是懺悔七漏八垢九結

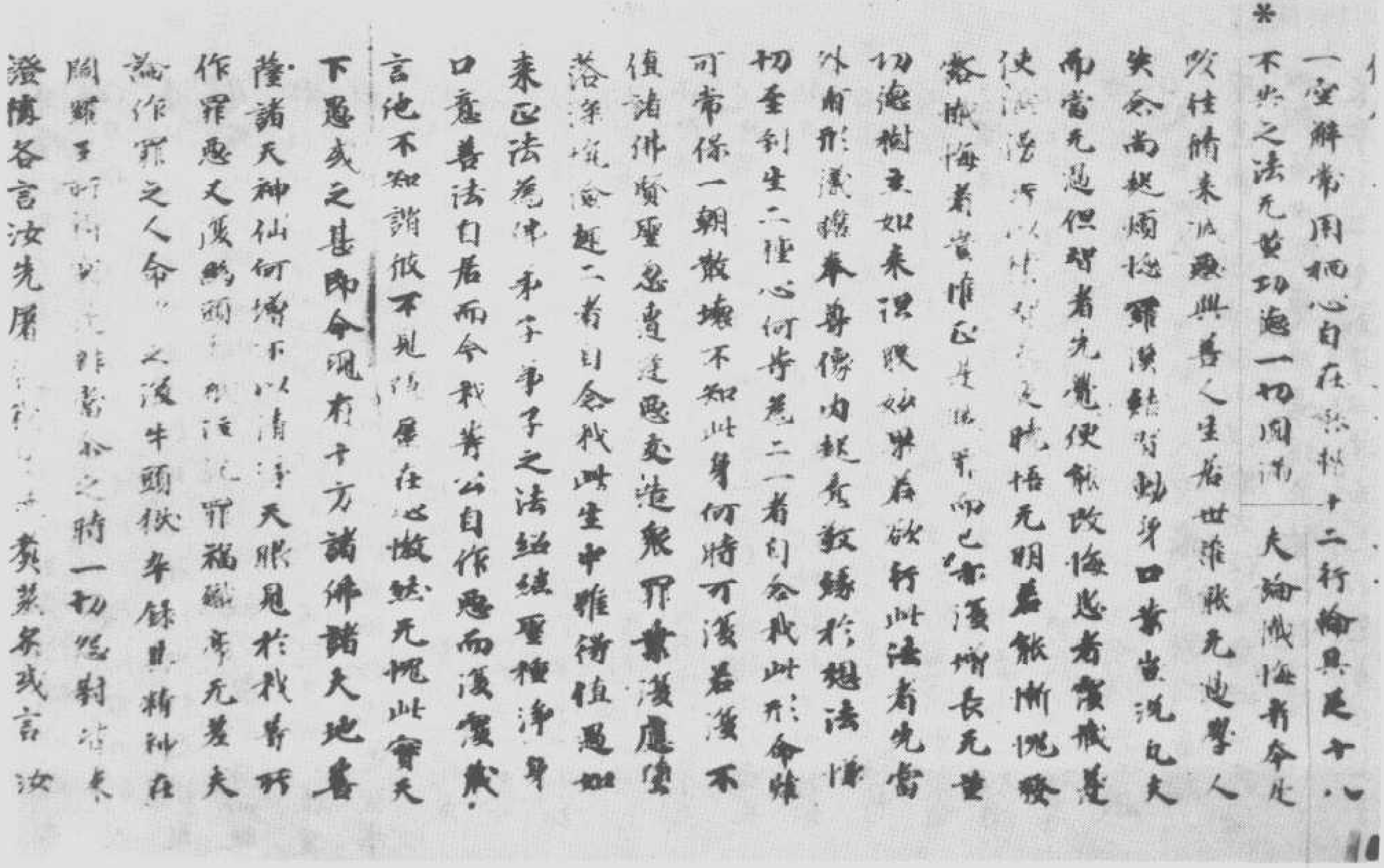
十纏等一切諸煩惱所生功德生生世世坐七淨花

洗塵八水具九斷智成十地行願以懺悔十一遍

使及十二入十八界等一切諸煩惱所生功德願十

一空解常用栖心自在能轉十二行輪具足十八

S→11) 標670



＊

一空解常用栖心自在能轉十二行輪具足十八

不共之法无量功德一切圓滿　夫論懺悔者本是

改往修來滅惡興善人生居世誰能无過學人

失念尚起煩惱羅漢結習動身口業豈況凡夫

而當无過但智者先覺便能改悔愚者覆藏遂

使滋蔓所以積習歷劫曉悟无明若能慚愧發

露懺悔者豈唯正是滅罪而已亦復增長无量

功德樹立如來涅槃妙果若欲行此法者先當

外肅形儀瞻奉尊像內起敬意緣於想法懇

切至到生二種心何等為二一者自念我此形命難

可常保一朝散壞不知此身何時可復若復不

值諸佛賢聖忽逢惡友造衆罪業復應墮

落深坑險趣二者自念我此生中雖得值遇如

來正法為佛弟子之法紹繼聖種淨身

口意善法自居而今我等公自作惡而復覆藏

言他不知謂彼不見隱屏在心傲然无愧此實天

下愚惑之甚即今現有十方諸佛諸大地菩

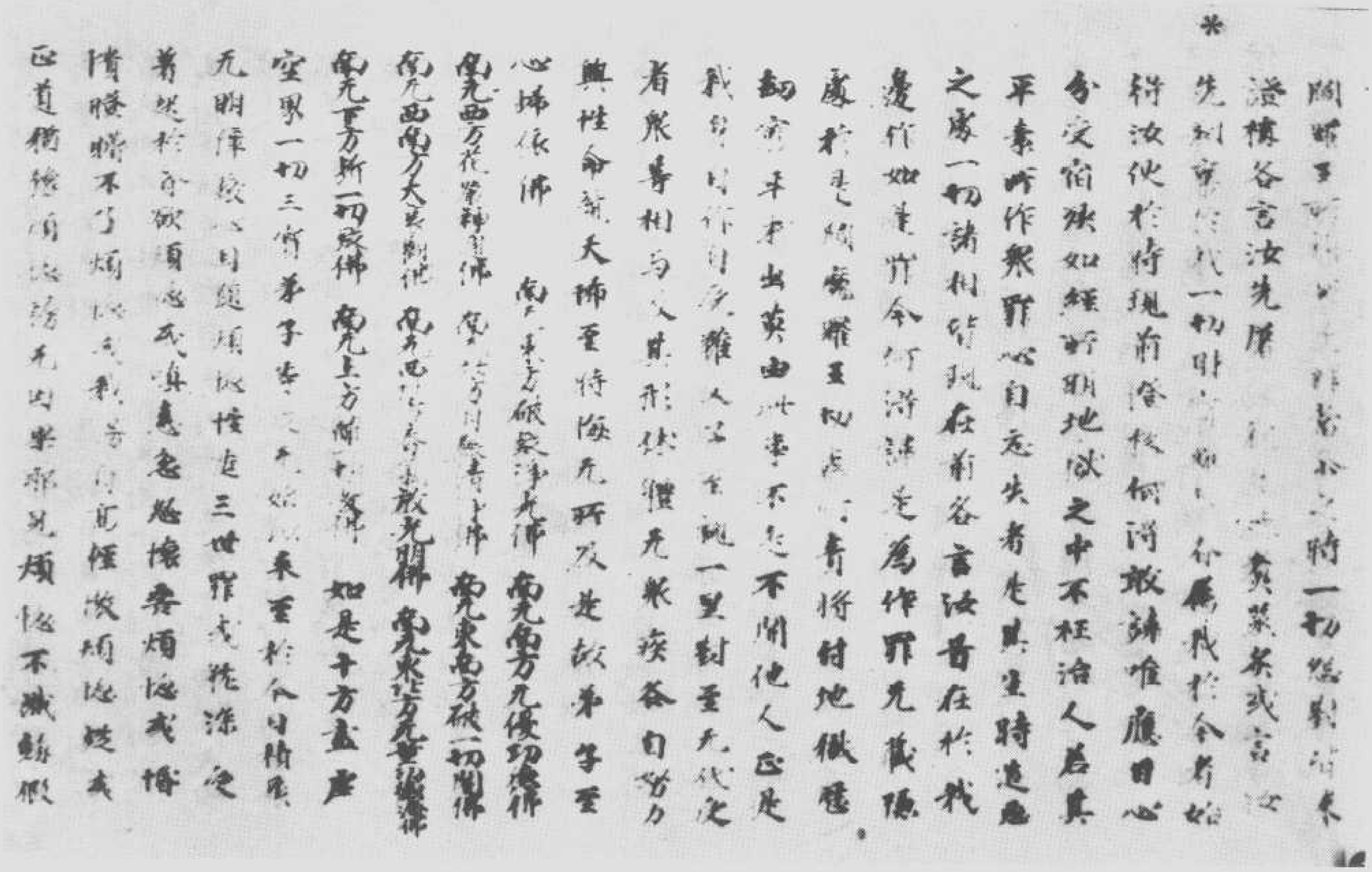
薩諸天神仙何嘗不以清淨天眼見於我等所

作罪惡又復幽顯靈祇注記罪福纖毫无差夫

論作罪之人命終之後牛頭獄卒錄其精神在

閻羅王所辯覈是非當爾之時一切怨對皆來

證據各言汝先屠割我身炮煮蒸炙或言　汝



*

閻羅王[illegible]將一切[illegible]對[illegible]來

證情各言汝先罪[illegible]貪瞋癡或言[illegible]

先到[illegible]一切時[illegible]爲我於今者始

將汝付於獄現前令校何謂敢諱唯願日心

今受宿殃如經所明地獄之中不枉治人若其

平素所作衆罪心自忘失者先其生時造惡

之處一切諸相皆現在前各言汝昔在於我

邊作如是罪今何[illegible]諱是爲作罪無藏隱

處於是閻魔羅王[illegible]責將付地獄歷

劫窮年未出莫由此事不忘不關他人正是

我身自作自受雖父子至親一旦對至無代之

者衆[illegible]相與人身形體無衆疾各自努力

與性命競大怖至時悔無所及是故弟子至

心歸依佛　南無東方破衆淨光佛　南無南方無優功德佛

南無西方花[illegible]佛　南無北方[illegible]佛　南無東南方破一切闇佛

南無西南方大[illegible]佛　南無西北方[illegible]光明佛　南無東北方無量[illegible]佛

南無下方斷一切疑佛　南無上方[illegible]佛　如是十方盡虛

空界一切三寶弟子等[illegible]無始以來至於今日積聚

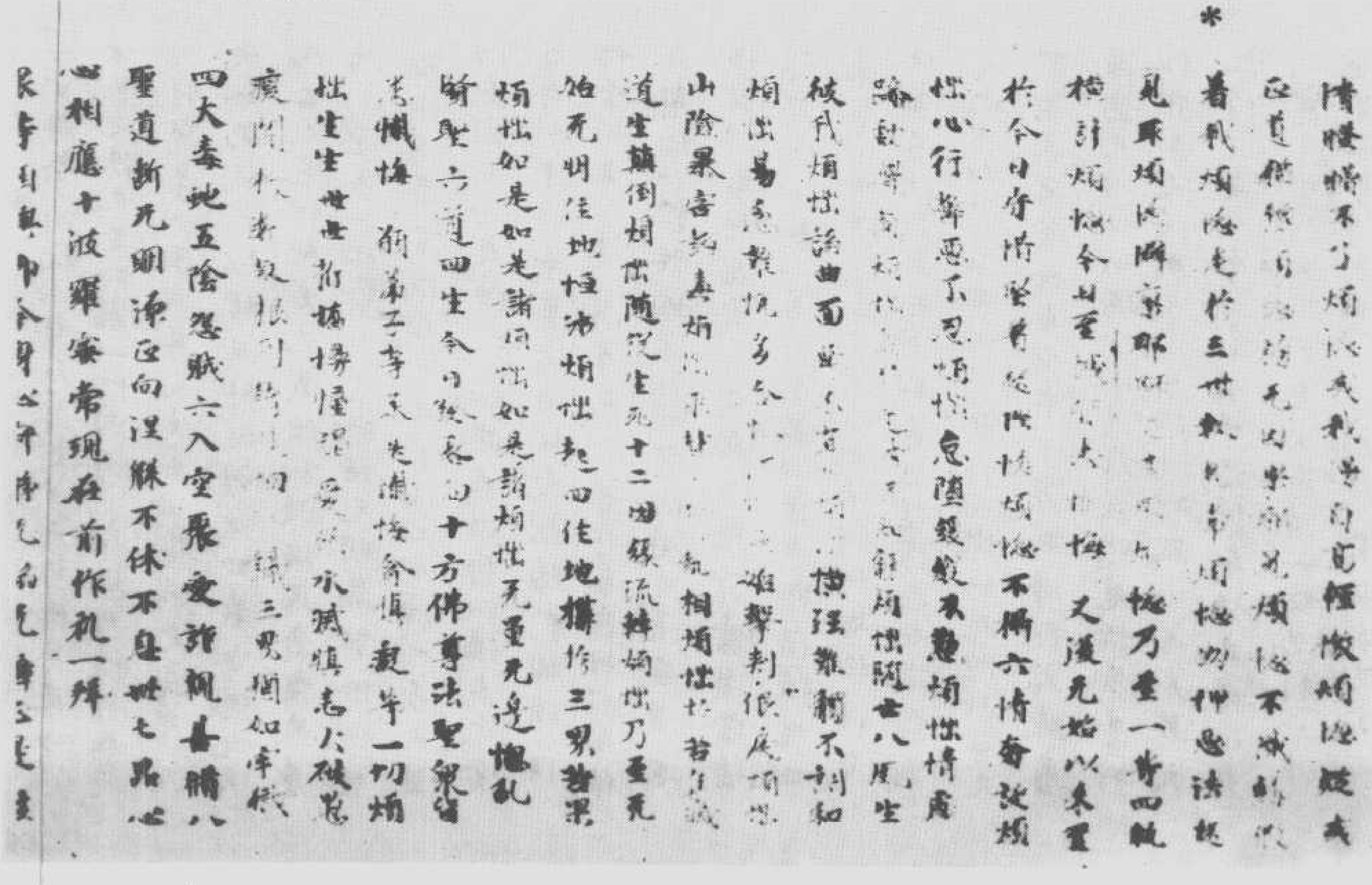
無明障蔽心目隨煩惱性造三世罪或耽染愛

著然於[illegible]欲[illegible]或生瞋恚忿怒懷害煩惱或惛

情懵騰不了煩惱[illegible]或我[illegible]自高恆慢煩惱或

正道猶豫[illegible]無因果邪見煩惱不識緣假

W→① 標735



*

懵騰不了煩惱[illegible]或我[illegible]自高恆慢煩惱憍慢或

正道猶豫[illegible]無因果邪見煩惱不識緣假

著我煩惱迷於三世執[illegible]煩惱[illegible]

見取煩惱[illegible]惱乃至一[illegible]四執

橫計煩惱今日至[illegible]懺　又復無始以來至

於今日[illegible]煩惱不備六情奮發煩

惱心行暴惡不忍煩惱怠墮懈怠不勤煩惱猜慮

[illegible]煩惱隨世八風生

彼我煩惱諂曲面[illegible]煩惱強難觸不調和

煩惱易忿難悅多含[illegible]擊刺很戾煩惱

山險暴害煩惱[illegible]相煩惱於苦[illegible]

道生顛倒煩惱隨從生死十二因緣流轉煩惱乃至無

始無明住地恆沙煩惱起四住地構於三界苦果

煩惱如是如是諸[illegible]如是等煩惱無量無邊惱亂

賢聖六道四生今日[illegible]向十方佛尊法聖衆皆

悉懺悔　[illegible]弟子等[illegible]願[illegible]等一切煩

惱生生世世折憍慢[illegible]水竭愛志火破[illegible]

癡闇[illegible]斷疑根[illegible]三界獄如牢獄

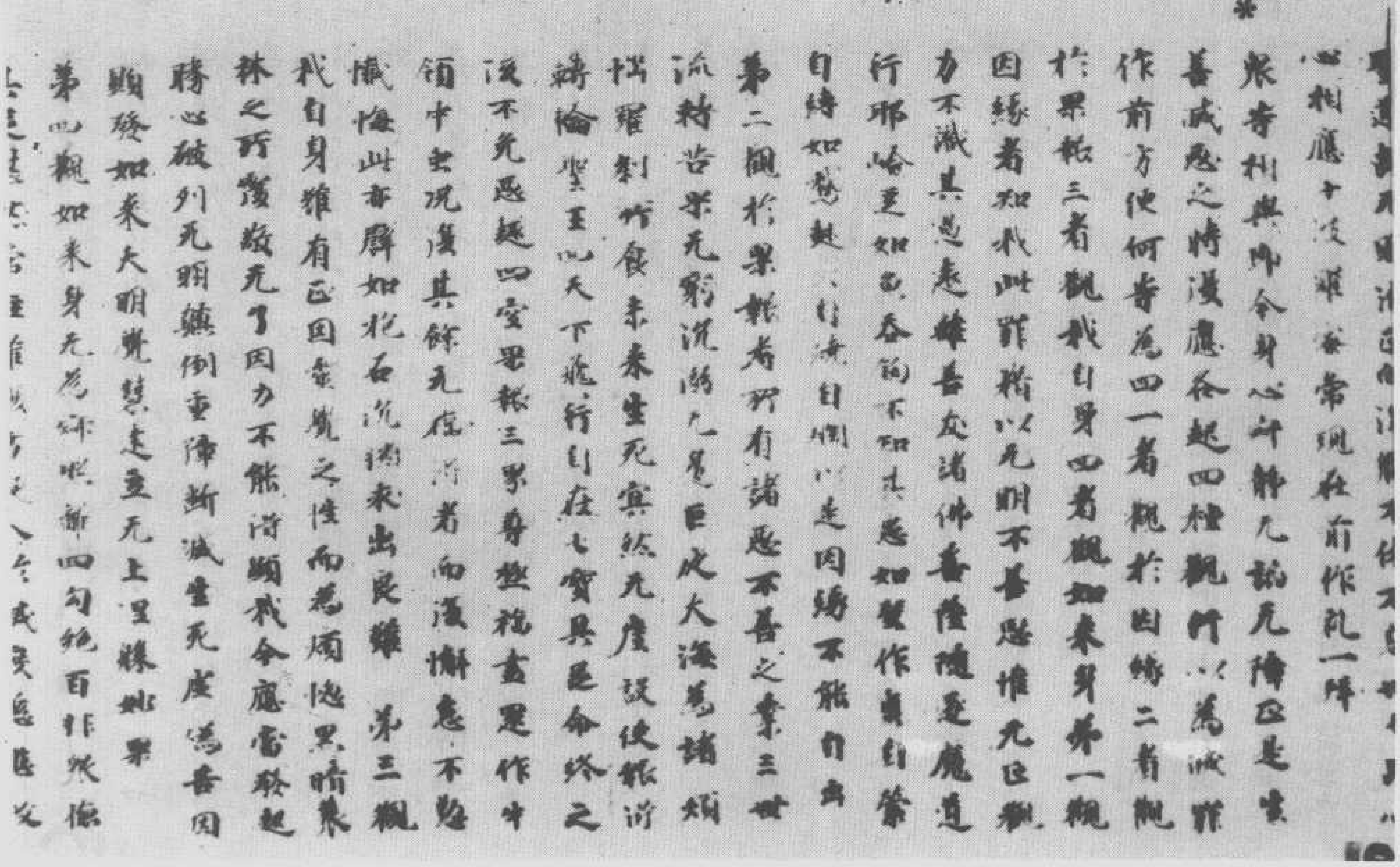
四大毒蛇五陰怨賊六入空聚愛詐親善修八

聖道斷無明源正向涅槃不休不息世七品心

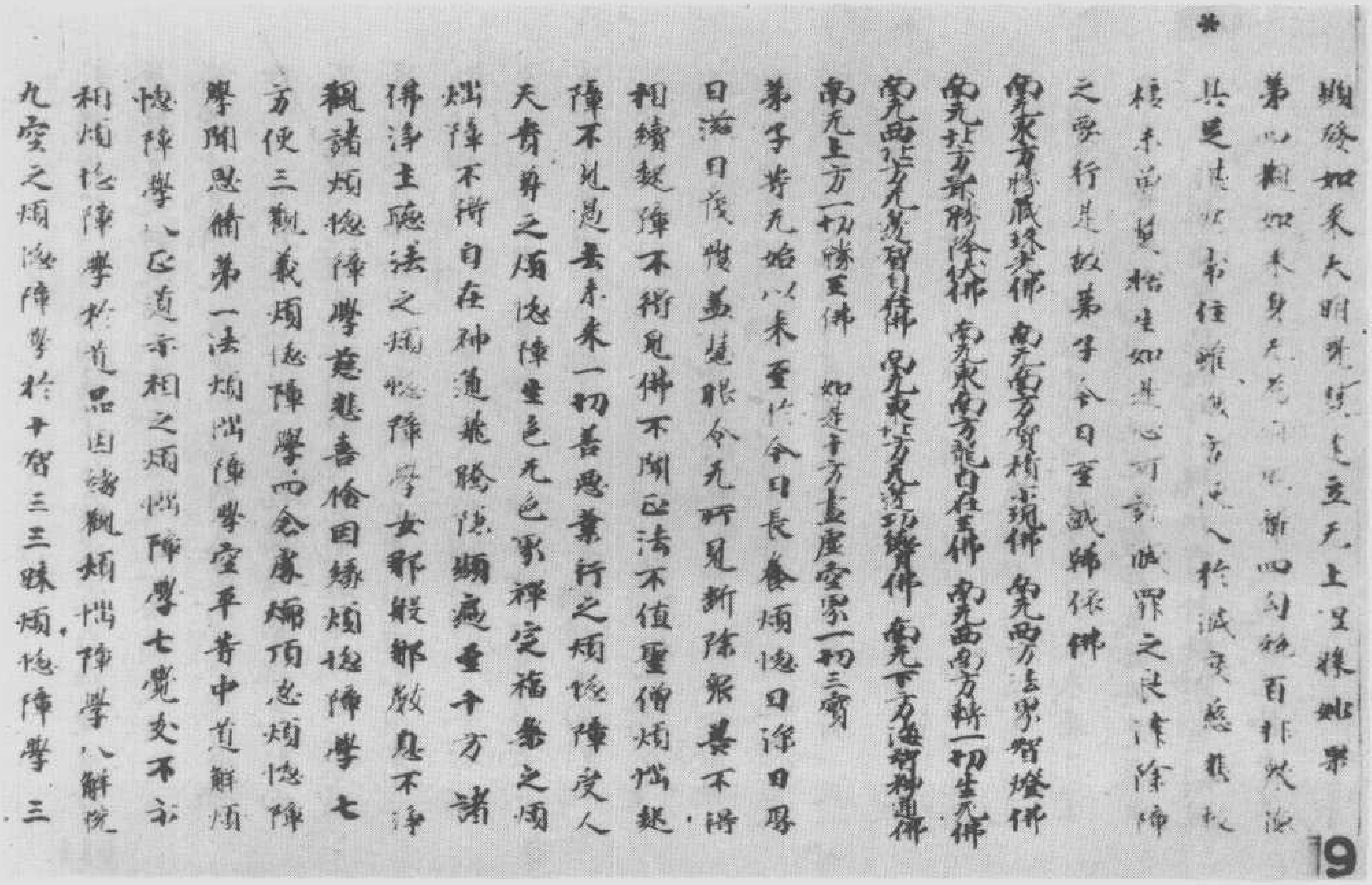
心相應十波羅蜜常現在前作禮一拜

長[illegible]

S→ ⑨樣261



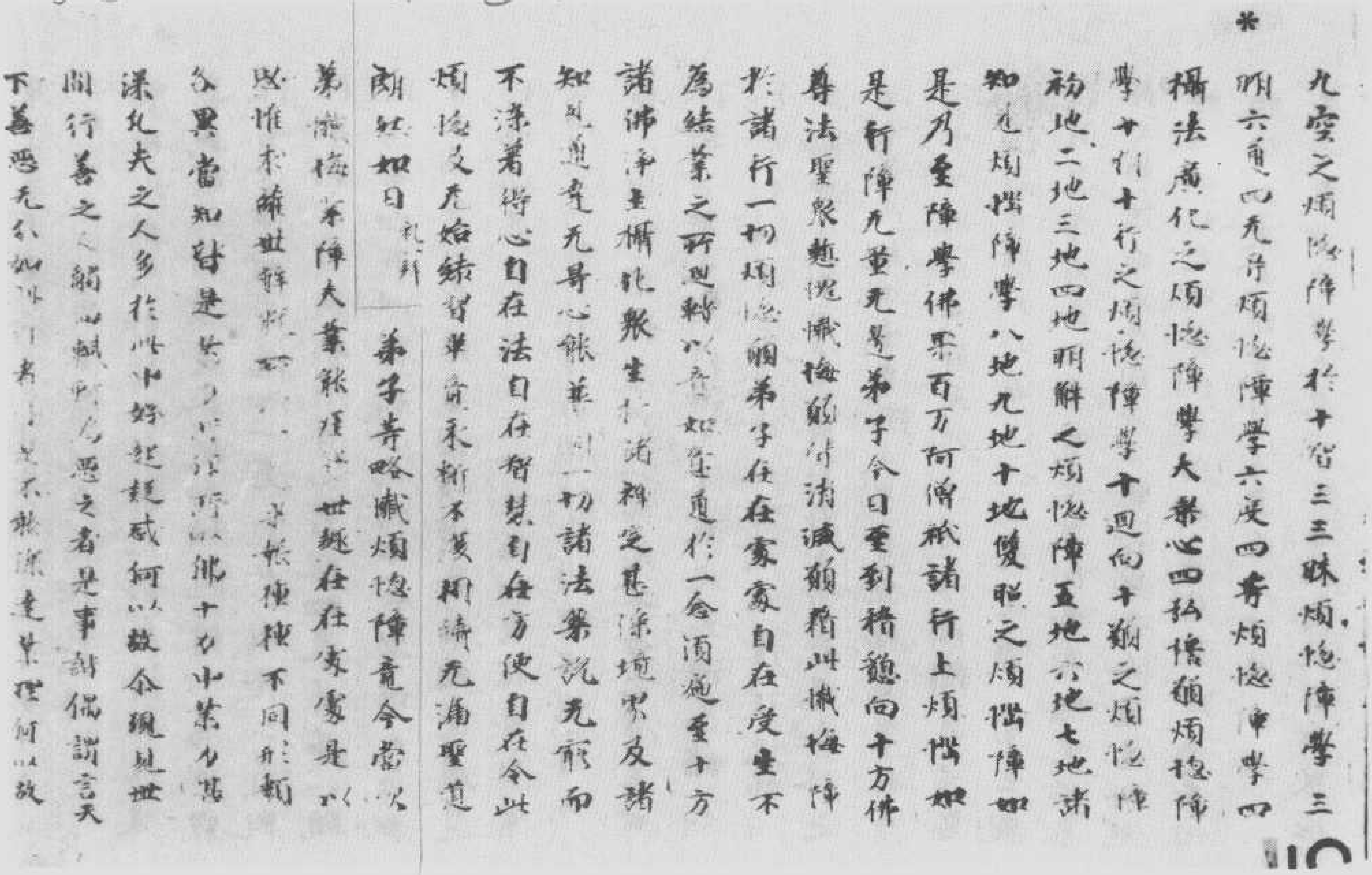
[illegible]
心相應十波羅蜜常現在前作亂一障
衆等相與即令身心靜无諍无障正是生
善滅惡之時復應各起四種觀行以爲滅罪
作前方便何者爲四一者觀於因緣二者觀
於果報三者觀我自身四者觀如來身第一觀
因緣者知我此罪藉以无明不善思惟无正觀
力不識其惡遠離善友諸佛菩薩隨逐魔道
行邪嶮逕如魚吞鉤不知其患如蠶作繭自縈
自縛如蛾赴火自燒以是因緣不能自出
第二觀於果報者所有諸惡不善之業三世
流轉苦果无窮沉溺无邊巨夜大海爲諸煩
惱羅剎所食未來生死寞然无際設使報得
轉輪聖王四天下飛行自在七寶具足命終之
後不免惡趣四空果報三界尊極福盡還作牛
領中虫況復其餘无德者而復懈怠不生
懺悔此亦譬如抱石沉淵求出良難　第三觀
我自身雖有正因靈覺之性而爲煩惱黑暗叢
林之所覆蔽无了因力不能得顯我今應當發起
勝心破列无明顛倒重障斷滅生死虛僞苦因
顯發如來大明覺慧建立无上涅槃妙果
第四觀如來身无爲寂照離四句絕百非衆德
具足湛然常住雖復方便入於滅度慈悲救



顯發如來大明覺慧建立无上涅槃妙果
第四觀如來身无爲寂照離四句絕百非衆德
具足湛然常住雖復方便入於滅度慈悲救
攝未曾暫捨生如是心可爲滅罪之良津除障
之要行是故弟子今日至誠歸依佛
南无東方勝藏珠光佛　南无南方寶積示現佛　南无西方法界智燈佛
南无北方新勝隆光佛　南无東南方龍自在王佛　南无西南方斷一切生死佛
南无西北方无境寶自在佛　南无東北方无邊功德佛　南无下方海遊神通佛
南无上方一切勝王佛　如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等无始以來至於今日長養煩惱日深日厚
日滋日茂覆蓋慧眼令无所見斷除衆善不得
相續起障不得見佛不聞正法不值聖僧煩惱起
障不見過去未來一切善惡業行之煩惱障受人
天尊貴之煩惱障生色无色界禪定福樂之煩
惱障不得自在神通飛騰隱顯遍至十方諸
佛淨土聽法之煩惱障學安那般那數息不淨
觀諸煩惱障學慈悲喜捨因緣煩惱障學七
方便三觀義煩惱障學四念處煖頂忍煩惱障
學聞思脩第一法煩惱障學空平等中道解煩
惱障學八正道示相之煩惱障學七覺支不示
相煩惱障學於道品因緣觀煩惱障學八解脫
九空之煩惱障學於十智三三昧煩惱障學三

19

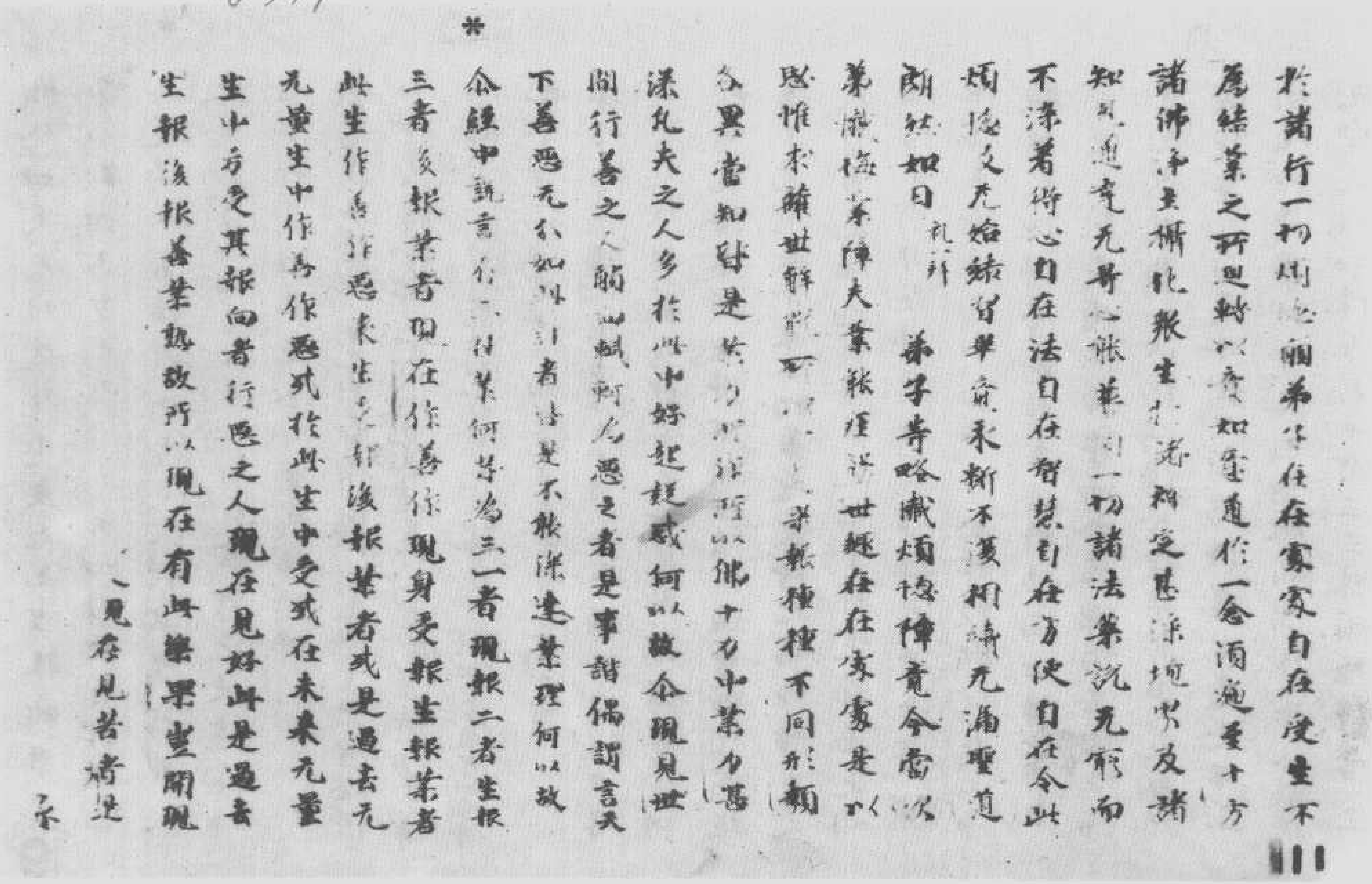
S→②樗562　W→②樗321



九空之煩惱障學於十智三三昧煩惱障學三
明六通四无所畏煩惱障學六度四等煩惱障學四
攝法廣化之煩惱障學大慈心四弘誓願煩惱障
學十住十行之煩惱障學十迴向十願之煩惱障
初地二地三地四地明解之煩惱障五地六地七地諸
知見煩惱障學八地九地十地雙照之煩惱障如
是乃至障學佛果百万阿僧祇諸行上煩惱如
是所障无量无邊弟子今日至到稽顙向十方佛
尊法聖衆慚愧懺悔願皆消滅願藉此懺悔障
於諸行一切煩惱願弟子在在處處自在受生不
爲結業之所迴轉以意如意通於一念頃遍至十方
諸佛淨土攝化衆生於諸禪定甚深境界及諸
知見通達无㝵心能善入一切諸法樂說无窮而
不染著得心自在法自在智慧自在方便自在令此
煩惱及无始結習畢竟永斷不復相續无漏聖道
朗然如日　禮拜
　弟子等略懺煩惱障竟今當次
第懺悔業障夫業能莊飾世趣在在處處是以
思惟求離世解脫所以六趣果報種種不同形類
各異當知皆是業力所作所以佛十力中業力甚
深凡夫之人多於此中好起疑惑何以故今現見世
間行善之人觸向轗軻為惡之者是事諧偶謂言天
下善惡无分如此計者皆是不能深達業理何以故

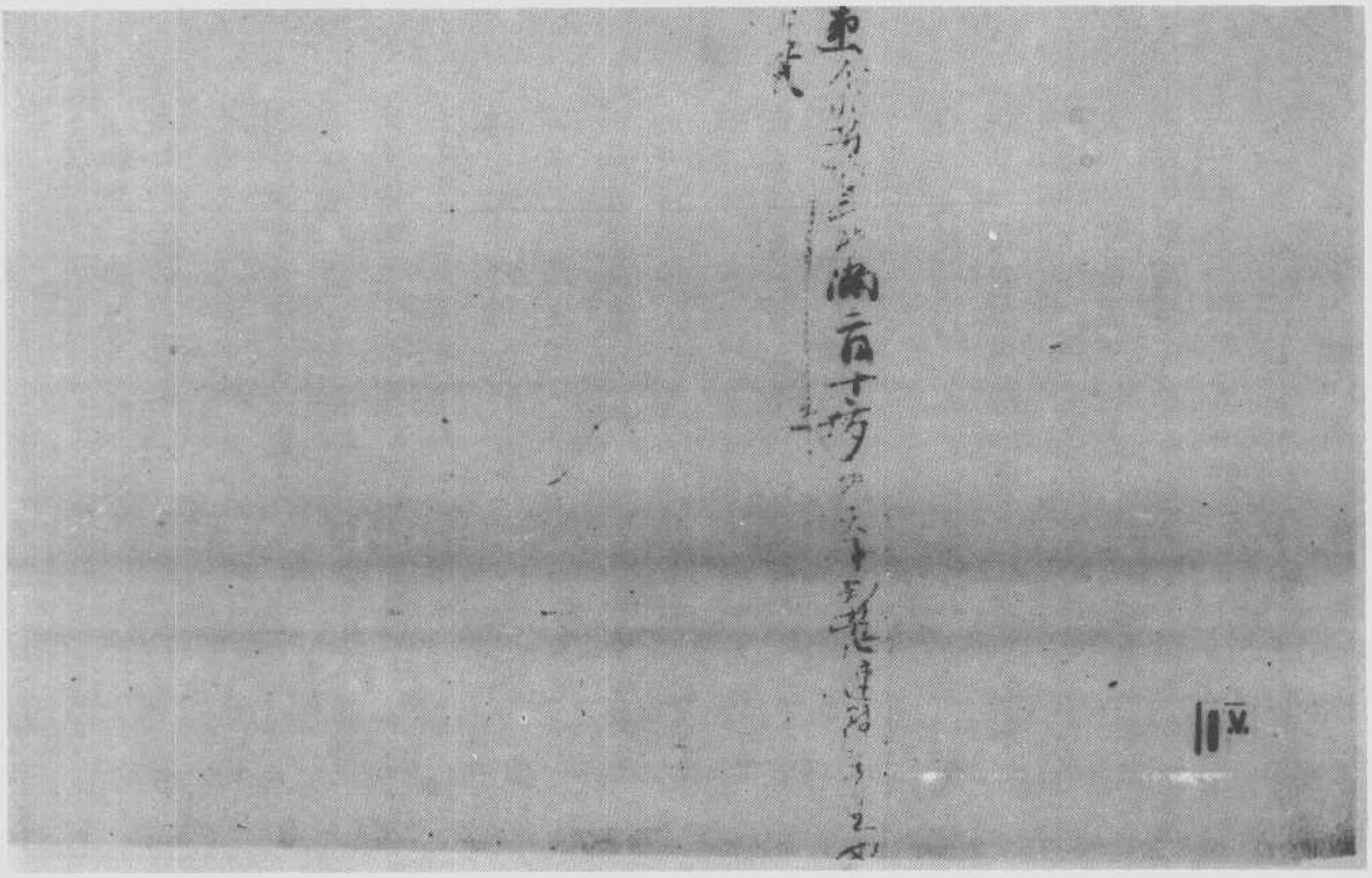
110

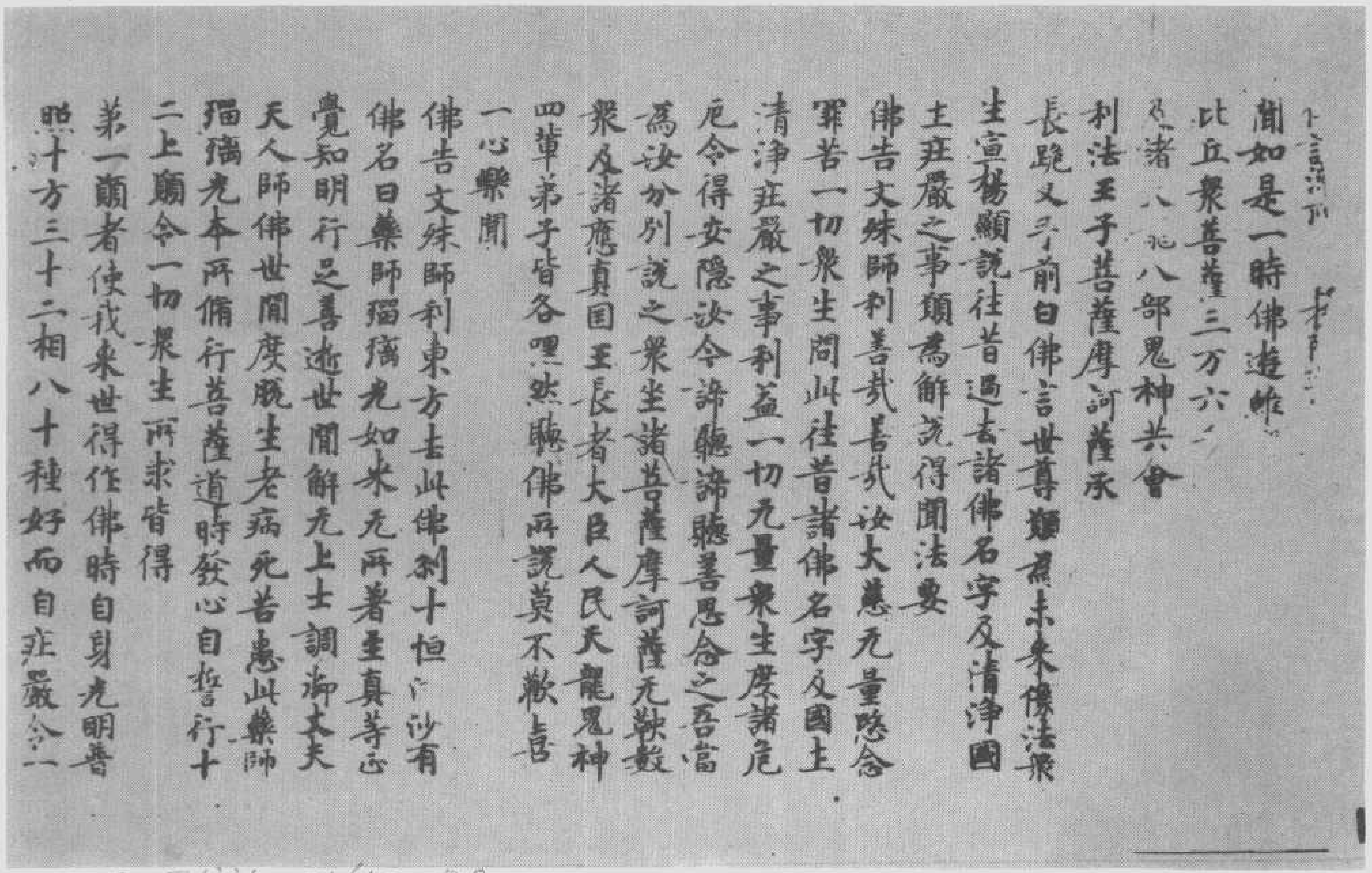
W→②樗577



於諸行一切煩惱願弟子在在處處自在受生不
爲結業之所迴轉以意如意通於一念頃遍至十方
諸佛淨土攝化衆生於諸禪定甚深境界及諸
知見通達无㝵心能善入一切諸法樂說无窮而
不染著得心自在法自在智慧自在方便自在令此
煩惱及无始結習畢竟永斷不復相續无漏聖道
朗然如日　禮拜
　弟子等略懺煩惱障竟今當次
第懺悔業障夫業能莊飾世趣在在處處是以
思惟求離世解脫所以六趣果報種種不同形類
各異當知皆是業力所作所以佛十力中業力甚
深凡夫之人多於此中好起疑惑何以故今現見世
間行善之人觸向轗軻為惡之者是事諧偶謂言天
下善惡无分如此計者皆是不能深達業理何以故
今經中說言有三種業何等為三一者現報二者生報
三者後報現報業者現在作善作惡現身受報生報業者
此生作善作惡來生受報後報業者或是過去无
量生中作善作惡或於此生中受或在未來无量
生中方受其報向者行惡之人現在見好此是過去
生報後報善業熟故所以現在有此樂果豈關現
見存見苦禱逆

111

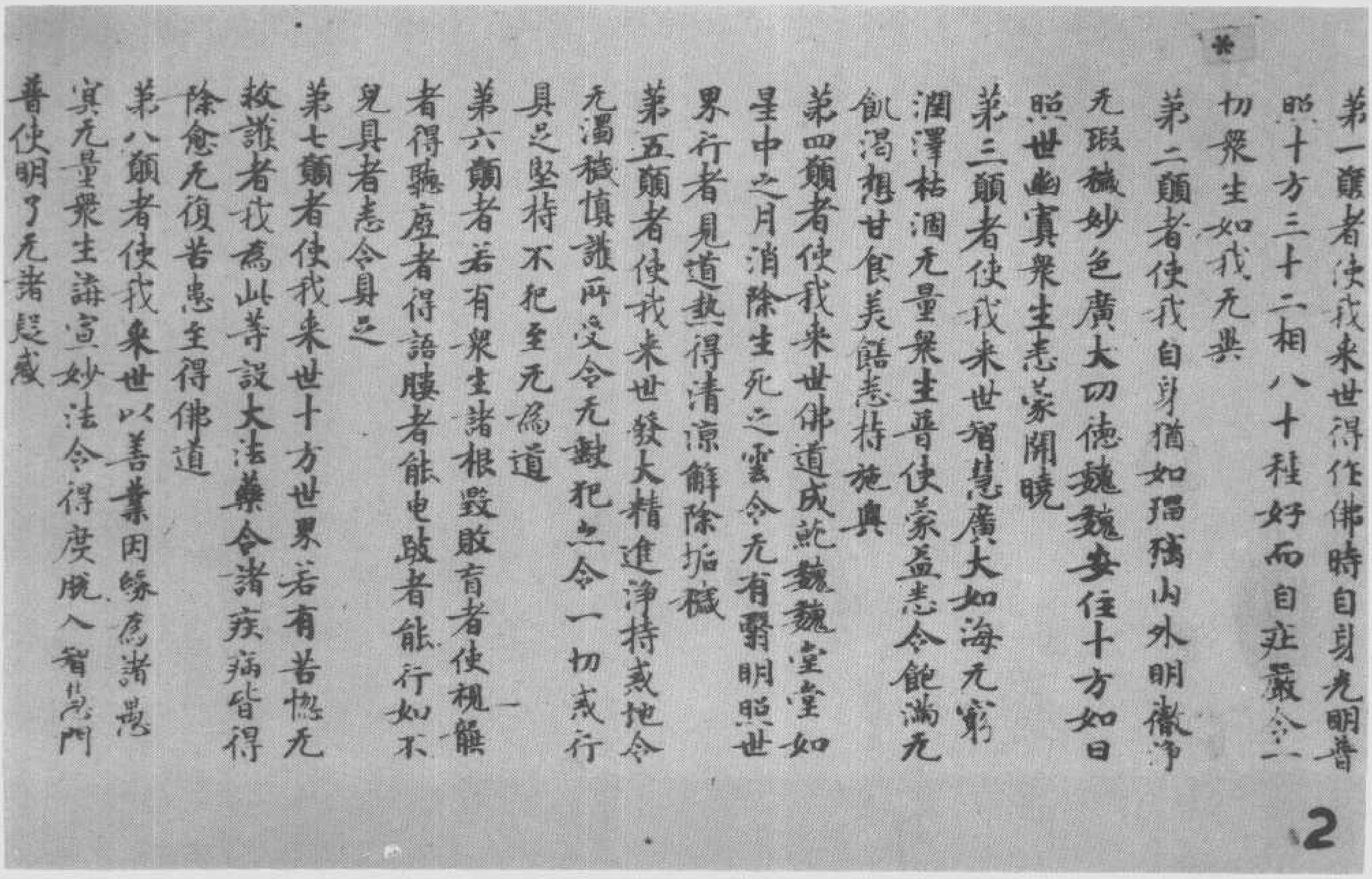




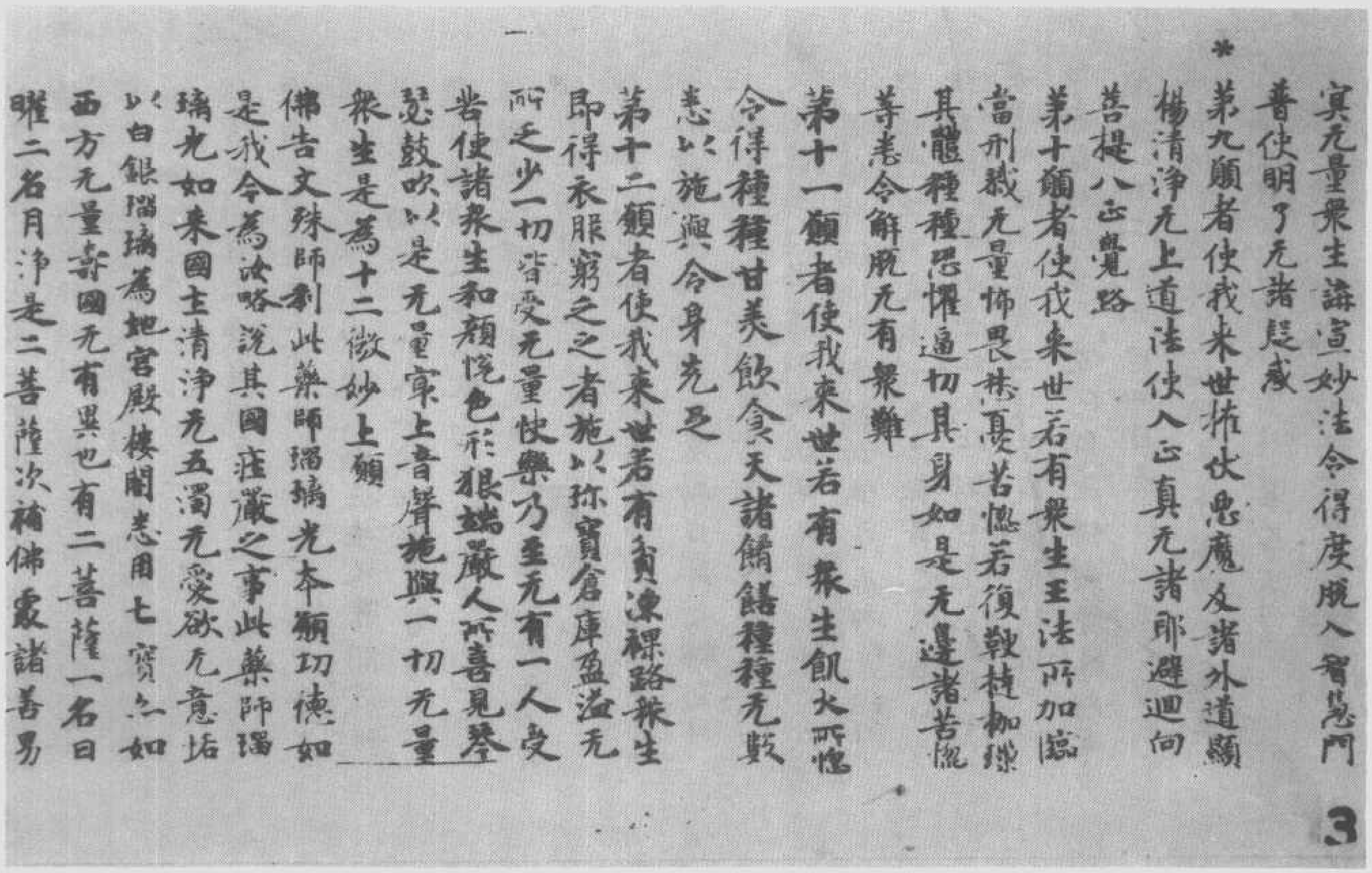
聞如是一時佛遊維
比丘衆菩薩三万六千
及諸八祂八部鬼神共會
剎法王子菩薩摩訶薩承
長跪叉手前白佛言世尊願爲未來像法衆
生宣揚顯說往昔過去諸佛名字及清淨國
主莊嚴之事願爲解說得聞法要
佛告文殊師利善哉善哉汝大慈无量愍念
罪苦一切衆生問此往昔諸佛名字及國土
清淨莊嚴之事利益一切无量衆生度諸危
厄令得安隱汝今諦聽諦聽善思念之吾當
爲汝分別說之衆坐諸菩薩摩訶薩无鞅數
衆及諸應真國王長者大臣人民天龍鬼神
四輩弟子皆各嘿然聽佛所說莫不歡喜
一心樂聞
佛告文殊師利東方去此佛剎十恒河沙有
佛名曰藥師瑠璃光如来无所著至真等正
覺知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世間度脫生老病死苦患此藥師
瑠璃光本所脩行菩薩道時發心自誓行十
二上願令一切衆生所求皆得
第一願者使我来世得作佛時自身光明普
照十方三十二相八十種好而自莊嚴令一

S→T1331 21/532 38~11

斯一六二一號　佛說藥師瑠璃光經一卷



第一願者使我来世得作佛時自身光明普
照十方三十二相八十種好而自莊嚴令一
切衆生如我无異
第二願者使我自身猶如瑠璃內外明徹淨
无瑕穢妙色廣大功德巍巍安住十方如日
照世幽冥衆生悉蒙開曉
第三願者使我来世智慧廣大如海无窮
潤澤枯涸无量衆生普使蒙益悉令飽滿无
飢渴想甘食美饍悉持施與
第四願者使我来世佛道成就巍巍堂堂如
星中之月消除生死之雲令无有翳明照世
界行者見道熱得清涼解除垢穢
第五願者使我来世發大精進淨持戒地令
无濁穢慎護所受令无數犯亡令一切戒行
具足堅持不犯至无爲道
第六願者若有衆生諸根毀敗盲者使視聾
者得聽瘂者得語僂者能申跛者能行如不
具者悉令具足
第七願者使我来世十方世界若有苦惱无
救護者我爲此等設大法藥令諸疾病皆得
除愈无復苦患至得佛道
第八願者使我来世以善業因緣爲諸愚
冥无量衆生講宣妙法令得度脫入智慧門
普使明了无諸疑惑



冥无量衆生誨宣妙法令得度脫入智慧門普使明了无諸疑惑

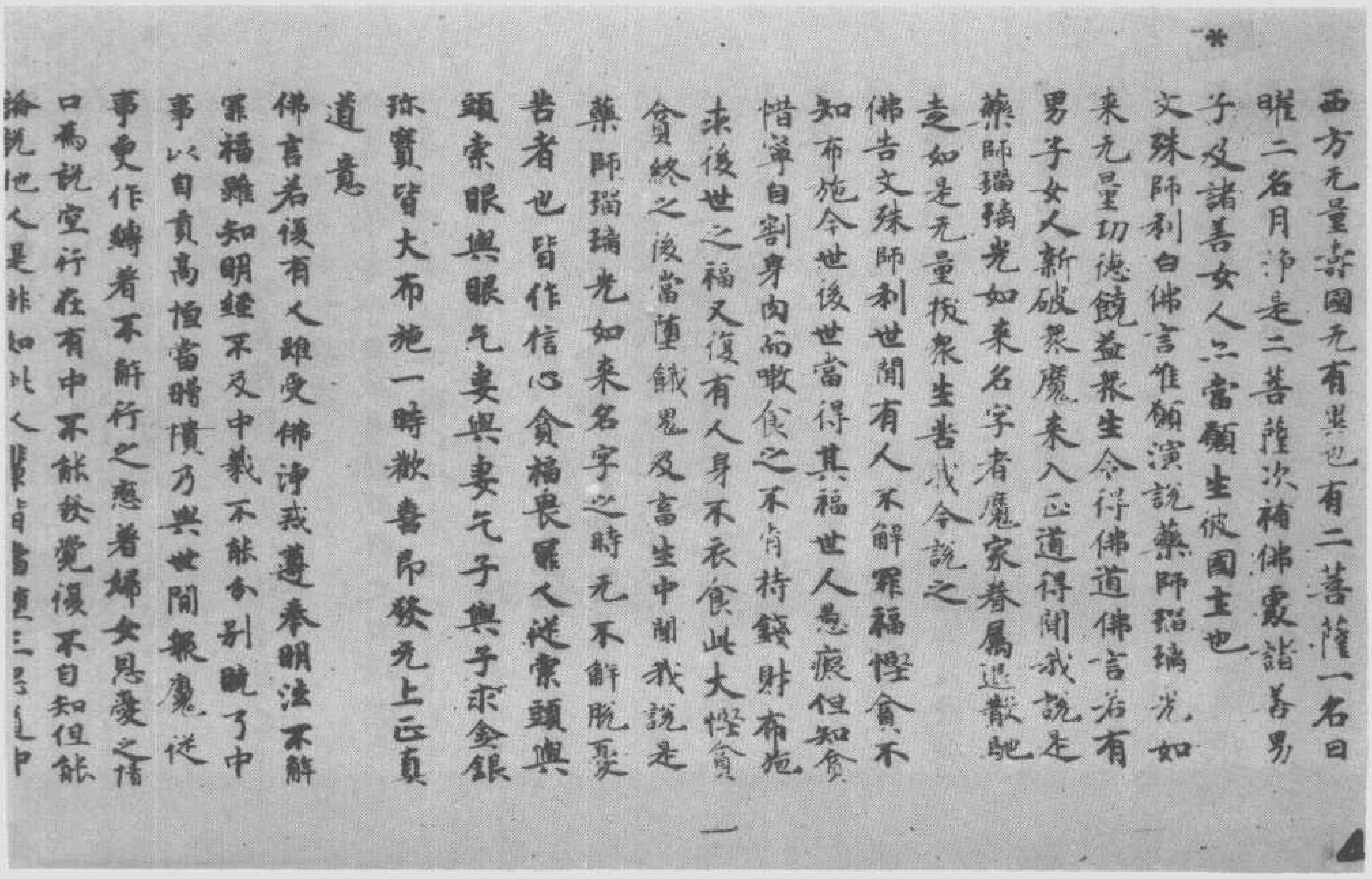
第九願者使我來世摧伏患魔及諸外道顯暢清淨无上道法使入正真无諸邪僻迴向菩提八正覺路

第十願者使我來世若有衆生王法所加臨當刑戮无量怖畏愁憂苦惱若復鞭撻枷鎖其體種種恐懼逼切其身如是无邊諸苦惱等悉令解脫无有衆難

第十一願者使我來世若有衆生飢火所惱令得種種甘美飲食天諸餚饍種種无數悉以施與令身充足

第十二願者使我來世若有貧凍裸露衆生即得衣服窮乏之者施以珎寶倉庫盈溢无所乏少一切皆受无量快樂乃至无有一人受苦使諸衆生和顏悅色形貌端嚴人所喜見琴瑟鼓吹以是无量冣上音聲施與一切无量衆生是為十二微妙上願

佛告文殊師利此藥師瑠璃光本願功德如是我今為汝略說其國莊嚴之事此藥師瑠璃光如來國土清淨无五濁无愛欲无意垢以白銀瑠璃為地宮殿樓閣悉用七寶亦如西方无量壽國无有異也有二菩薩一名日曜二名月淨是二菩薩次補佛處諸善男

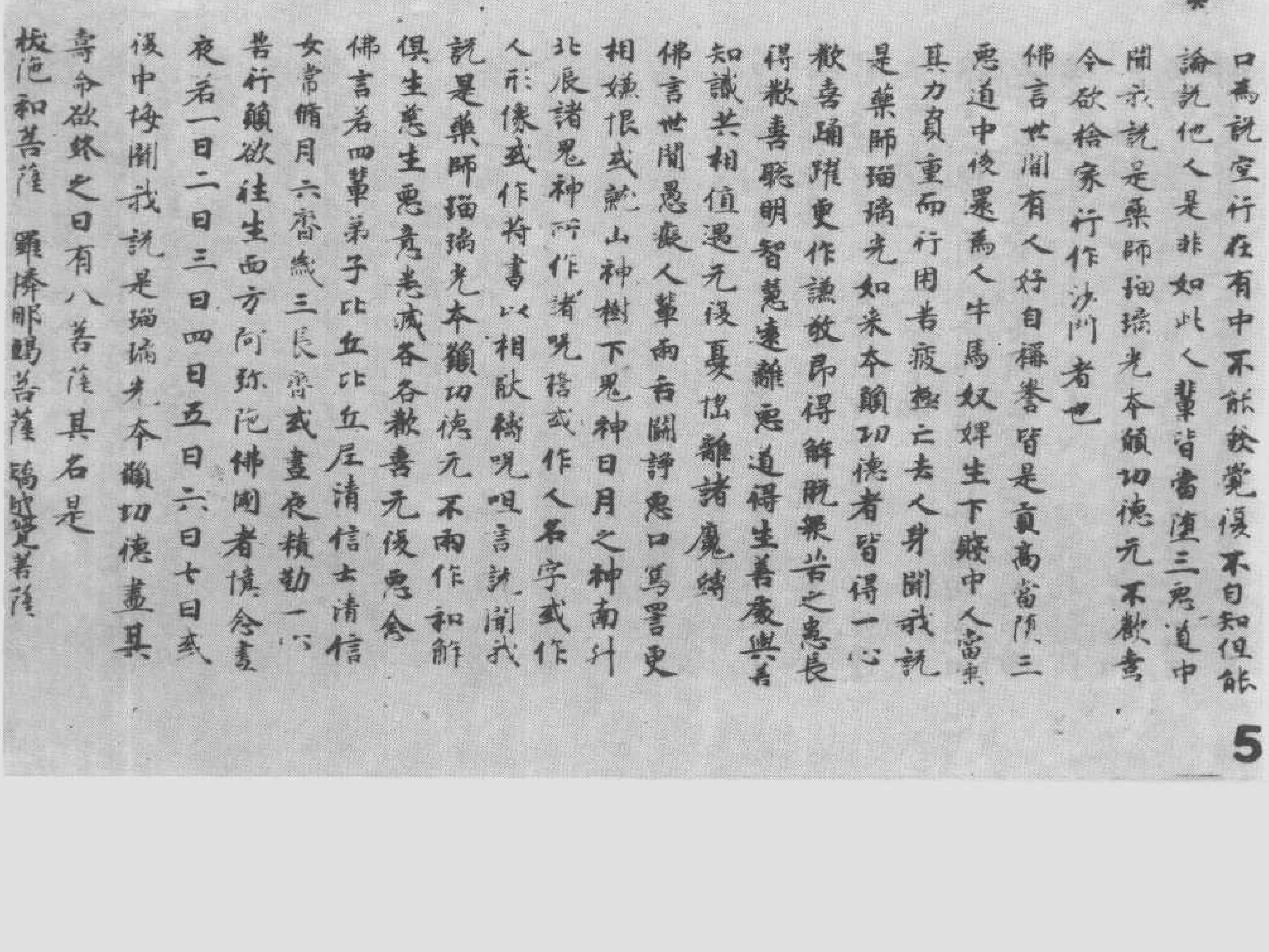


西方无量壽國无有異也有二菩薩一名日曜二名月淨是二菩薩次補佛處諸善男子及諸善女人亦當願生彼國土也

文殊師利白佛言唯願演說藥師瑠璃光如來无量功德饒益衆生令得佛道佛言若有男子女人新破衆魔來入正道得聞我說是藥師瑠璃光如來名字者魔家眷屬退散馳走如是无量拔衆生苦我今說之

佛告文殊師利世間有人不解罪福慳貪不知布施今世後世當得其福世人愚癡但知貪惜爭自割身肉而噉食之不肯持錢財布施來後世之福又復有人身不衣食此大慳貪貪終之後當墮餓鬼及畜生中聞我說是藥師瑠璃光如來名字之時无不解脫憂苦者也皆作信心貪福畏罪人從索頭與頭索眼與眼索妻與妻索子與子求金銀珎寶皆大布施一時歡喜即發无上正真道意

佛言若復有人雖受佛淨戒遵奉明法不解罪福雖知明經不及中義不能分別曉了中事以自貢高恒當瞋憤乃與世間競處從事更作縛著不解行之惑著婦女恩愛之情口為說空行在有中不能發覺復不自知但能論說他人是非如此人輩皆當墮三惡道中



口為說空行在有中不能於覺復不自知但能論說他人是非如此人輩皆當墮三惡道中聞示說是藥師琉璃光本願功德无不歡喜令欲捨家行作沙門者也

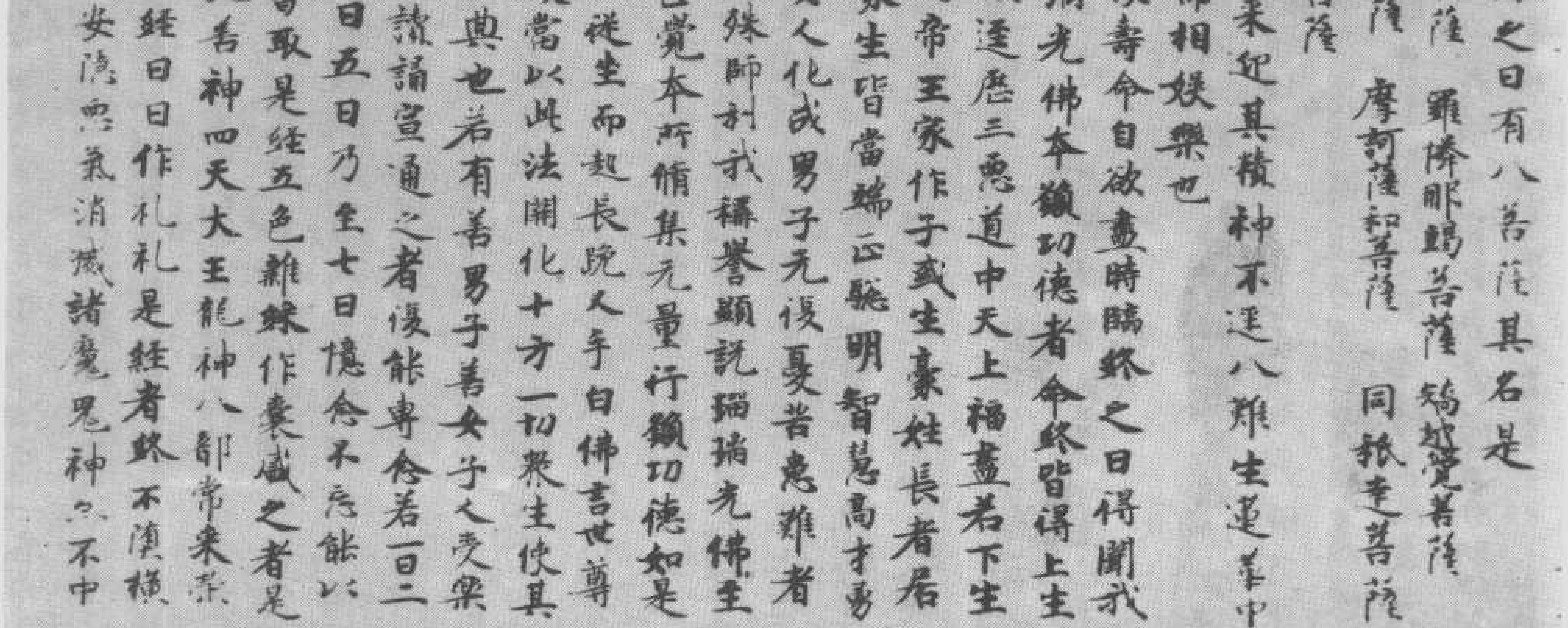
佛言世間有人好自稱譽皆是貢高當墮三惡道中後還為人牛馬奴婢生下賤中人當束其力負重而行困苦疲極亡去人身聞我說是藥師瑠璃光如來本願功德者皆得一心歡喜踊躍更作謙敬即得解脫衆苦之患長得歡喜聰明智慧遠離惡道得生善處與善知識共相值遇无復憂惱離諸魔縛

佛言世間愚癡人輩兩舌鬬諍惡口罵詈吏相嫌恨或就山神樹下鬼神日月之神南斗北辰諸鬼神所作諸呪詛或作人名字或作人形像或作符書以相厭禱呪咀言說聞我說是藥師瑠璃光本願功德无不兩作和解俱生慈心惡意悉滅各各歡喜无復惡念

佛言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信女常脩月六齋歲三長齋或晝夜精勤一心苦行願欲往生西方阿彌陀佛國者憶念晝夜若一日二日三日四日五日六日七日或復中悔聞我說是瑠璃光本願功德盡其壽命欲終之日有八菩薩其名是

拔陁和菩薩　羅憐那竭菩薩　鴘越覺菩薩

5



壽命欲終之日有八菩薩其名是

拔陁和菩薩　羅憐那竭菩薩　鴘越覺菩薩

須量彌菩薩　摩訶薩和菩薩　同報達菩薩

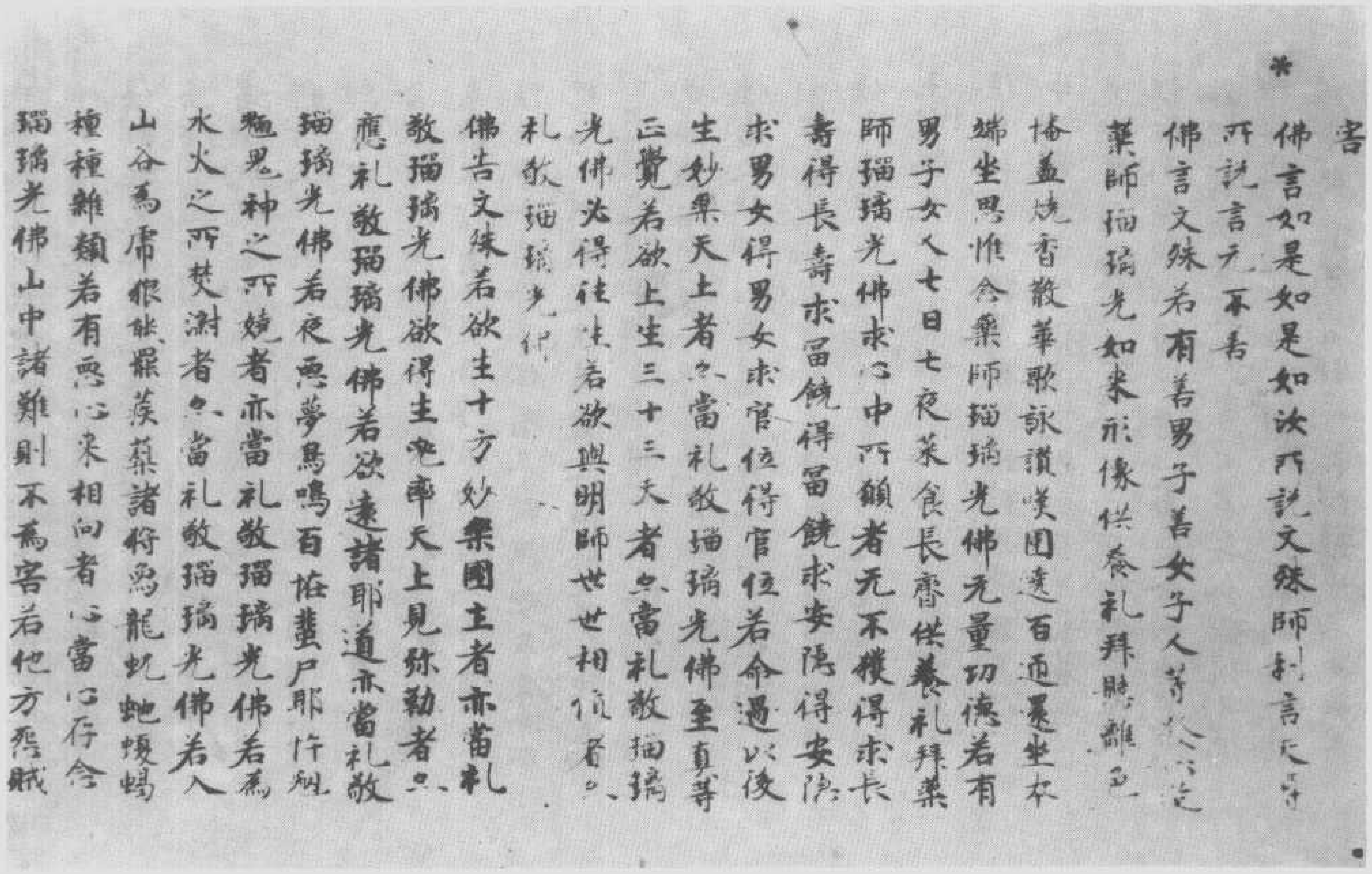
和倫輪菩薩

皆當飛來迎其精神不逕八難生蓮華中自然音樂而相娛樂也

佛言假使壽命自欲盡時臨終之日得聞我說是瑠璃光佛本願功德者命終皆得上生天上不復逕歷三惡道中天上福盡若下生人間當為帝王家作子或生豪姓長者居士富貴家生皆當端正聰明智慧高才勇猛若是女人化成男子无復憂苦患難者也佛語文殊師利我稱譽顯說瑠璃光佛至真真等正覺本所脩集无量行願功德如是

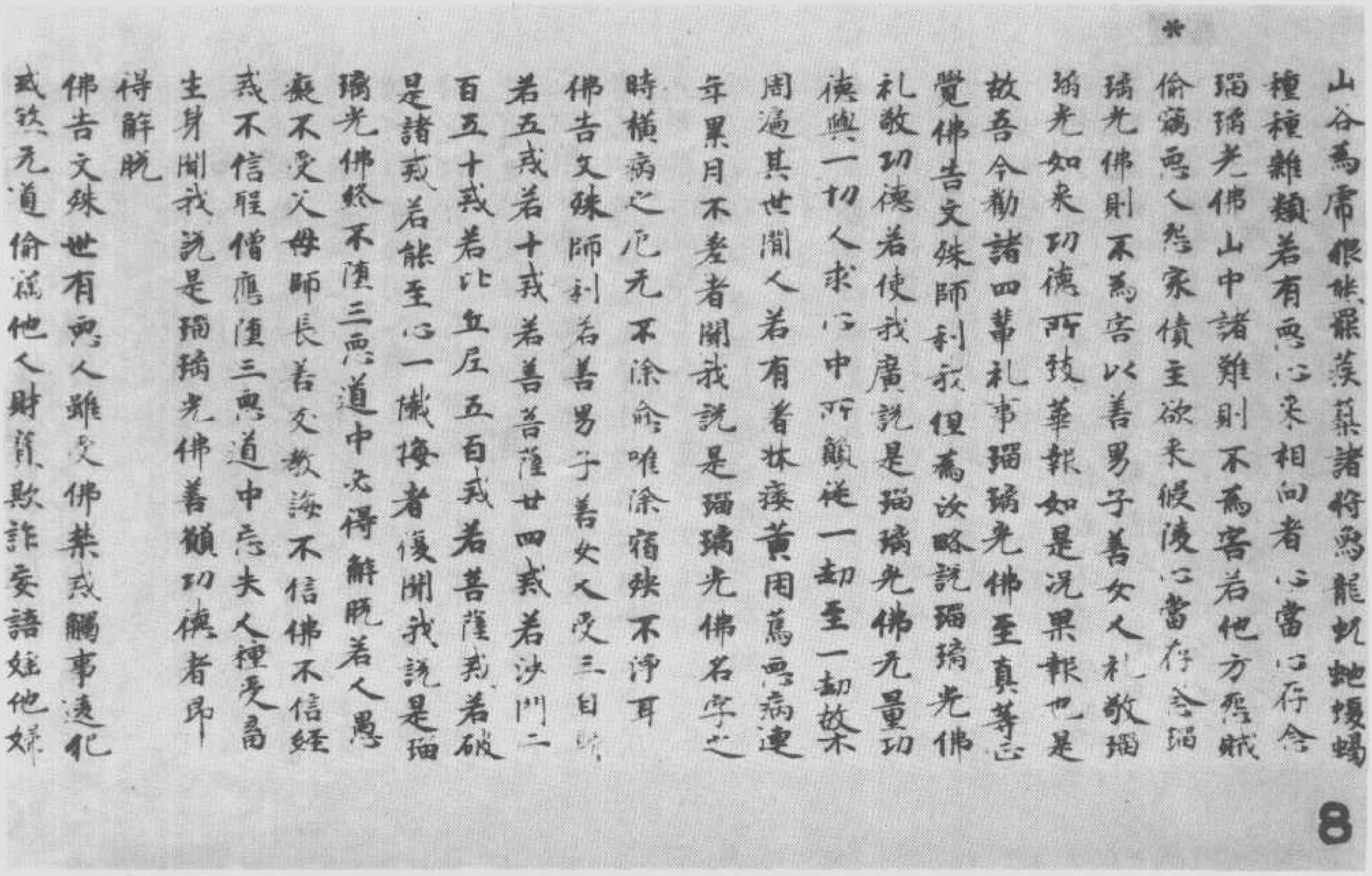
文殊師利從坐而起長跪叉手白佛言世尊佛去世後當以此法開化十方一切衆生使其受持是經典也若有善男子善女子人受樂是經受持讀誦宣通之者復能專念若一日二日三日四日五日乃至七日憶念不忘能以好素帛書取是經五色雜綵作囊盛之者是當有諸天善神四天大王龍神八部常來擁衛愛敬此經日日作禮禮是經者終不橫死中所在安隱惡氣消滅諸魔鬼神亦不中害

6



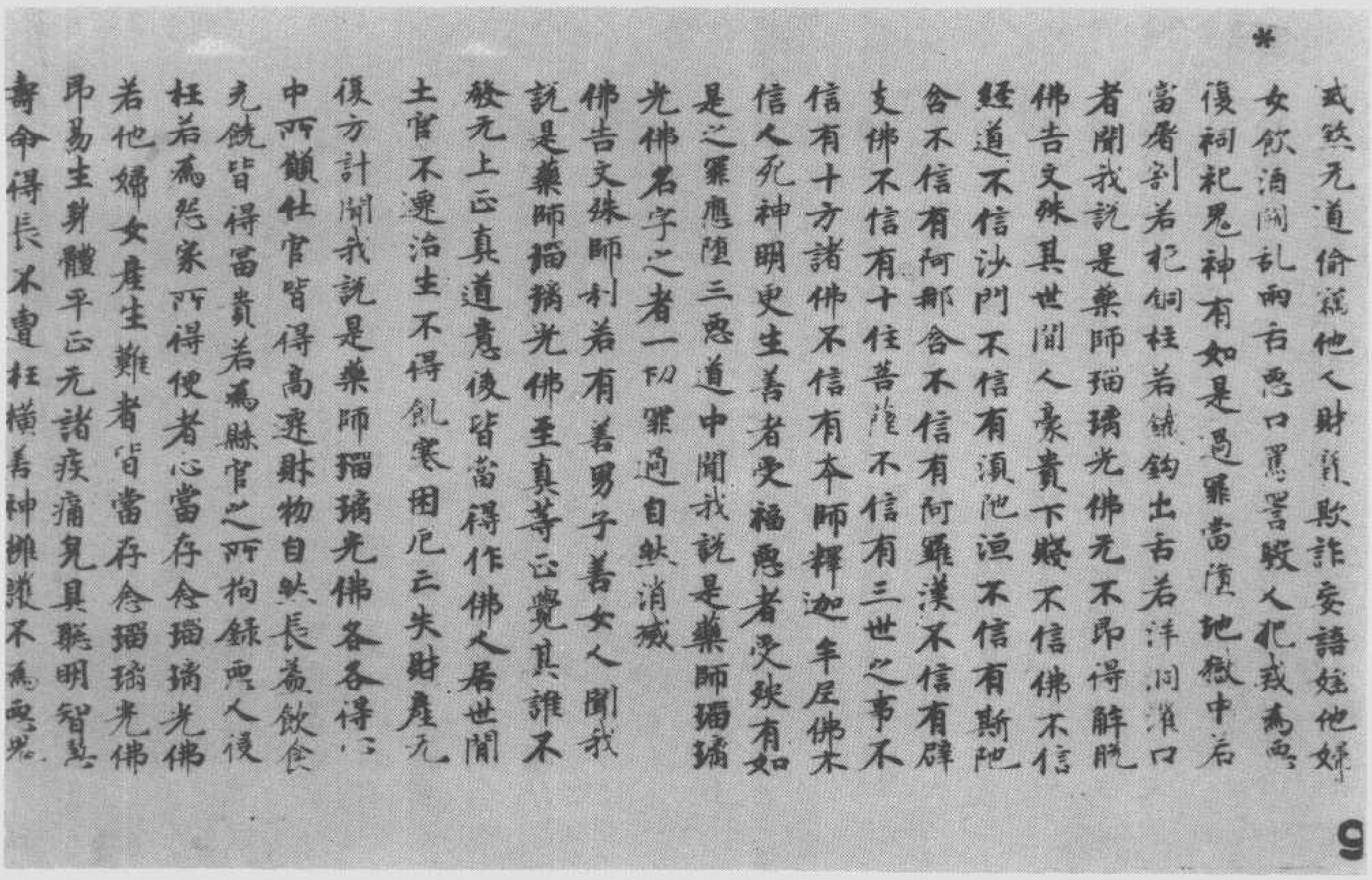
害

佛言如是如是如汝所說文殊師利言天尊
所說言无不善
佛言文殊若有善男子善女子人等於六道
藥師瑠璃光如來形像供養礼拜懸雜色
幡蓋燒香散華歌詠讚嘆圍遶百匝還坐本
端坐思惟念藥師瑠璃光佛无量功德若有
男子女人七日七夜菜食長齋供養礼拜藥
師瑠璃光佛求心中所願者无不獲得求長
壽得長壽求富饒得富饒求安隱得安隱
求男女得男女求官位得官位若命過以後
生妙樂天上者亦當礼敬瑠璃光佛至真等
正覺若欲上生三十三天者亦當礼敬瑠璃
光佛若得往生若欲與明師世世相值者亦
礼敬瑠璃光佛
佛告文殊若欲生十方妙樂國土者亦當礼
敬瑠璃光佛欲得生兜率天上見彌勒者亦
應礼敬瑠璃光佛若欲遠諸耶道亦當礼敬
瑠璃光佛若夜惡夢鳥鳴百怪蜚尸耶忤魍
魎鬼神之所嬈者亦當礼敬瑠璃光佛若為
水火之所焚溺者亦當礼敬瑠璃光佛若入
山谷為虎狼熊羆蒺蔾諸狩惡龍蚖蛇蝮蝎
種種雜類若有惡心來相向者心當存念
瑠璃光佛山中諸難則不為害若他方惡賊



8

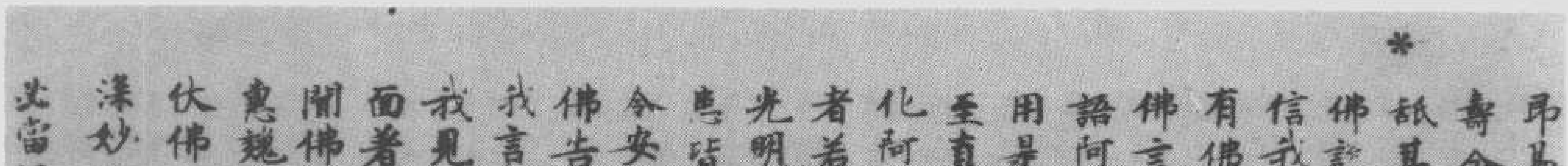
山谷為虎狼熊羆蒺蔾諸狩惡龍蚖蛇蝮蝎
種種雜類若有惡心來相向者心當存念
瑠璃光佛山中諸難則不為害若他方惡賊
偷竊惡人怨家債主欲來侵陵心當存念瑠
璃光佛則不為害以善男子善女人礼敬瑠
璃光如來功德所致華報如是況果報也是
故吾今勸諸四輩礼事瑠璃光佛至真等正
覺佛告文殊師利我但為汝略說瑠璃光佛
礼敬功德若使我廣說是瑠璃光佛无量功
德與一切人求心中所願從一劫至一劫終
周遍其世間人若有著牀痿黃困篤惡病連
年累月不差者聞我說是瑠璃光佛名字之
時橫病之厄无不除愈唯除宿殃不淨耳
佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸
若五戒若十戒若菩薩廿四戒若沙門二
百五十戒若比丘尼五百戒若菩薩戒若破
是諸戒若能至心一懺悔者復聞我說是瑠
璃光佛終不墮三惡道中必得解脫若人愚
癡不受父母師長善友教誨不信佛不信經
戒不信賢僧應墮三惡道中忘失人種受畜
生身聞我說是瑠璃光佛善願功德者即
得解脫
佛告文殊世有惡人雖受佛禁戒觸事違犯
或欲无道偷竊他人財貨欺詐妄語婬他婦



*

或欲无道偷竊他人財貨欺詐妄語婬他婦
女飲酒鬪亂兩舌惡口罵詈毀人犯戒爲惡
復祠祀鬼神有如是過罪當墮地獄中若
當屠割若抱銅柱若鑊鈎出舌若洋銅灌口
者聞我說是藥師瑠璃光佛无不即得解脫
佛告文殊其世間人豪貴下賤不信佛不信
經道不信沙門不信有須陁洹不信有斯陁
含不信有阿那含不信有阿羅漢不信有辟
支佛不信有十住菩薩不信有三世之事不
信有十方諸佛不信有本師釋迦牟尼佛不
信人死神明更生善者受福惡者受殃有如
是之罪應墮三惡道中聞我說是藥師瑠璃
光佛名字之者一切罪過自然消滅
佛告文殊師利若有善男子善女人聞我
說是藥師瑠璃光佛至真等正覺其誰不
發无上正真道意後皆當得作佛人居世間
土官不遷治生不得飢寒困厄亡失財產无
復方計聞我說是藥師瑠璃光佛各各得心
中所願仕官皆得高遷財物自然長益飲食
充饒皆得富貴若爲縣官之所拘錄惡人侵
枉若爲怨家所得便者心當存念瑠璃光佛
若他婦女產生難者皆當存念瑠璃光佛
即易生身體平正无諸疾痛兒具聰明智慧
壽命得長不遭枉橫善神擁護不爲惡鬼

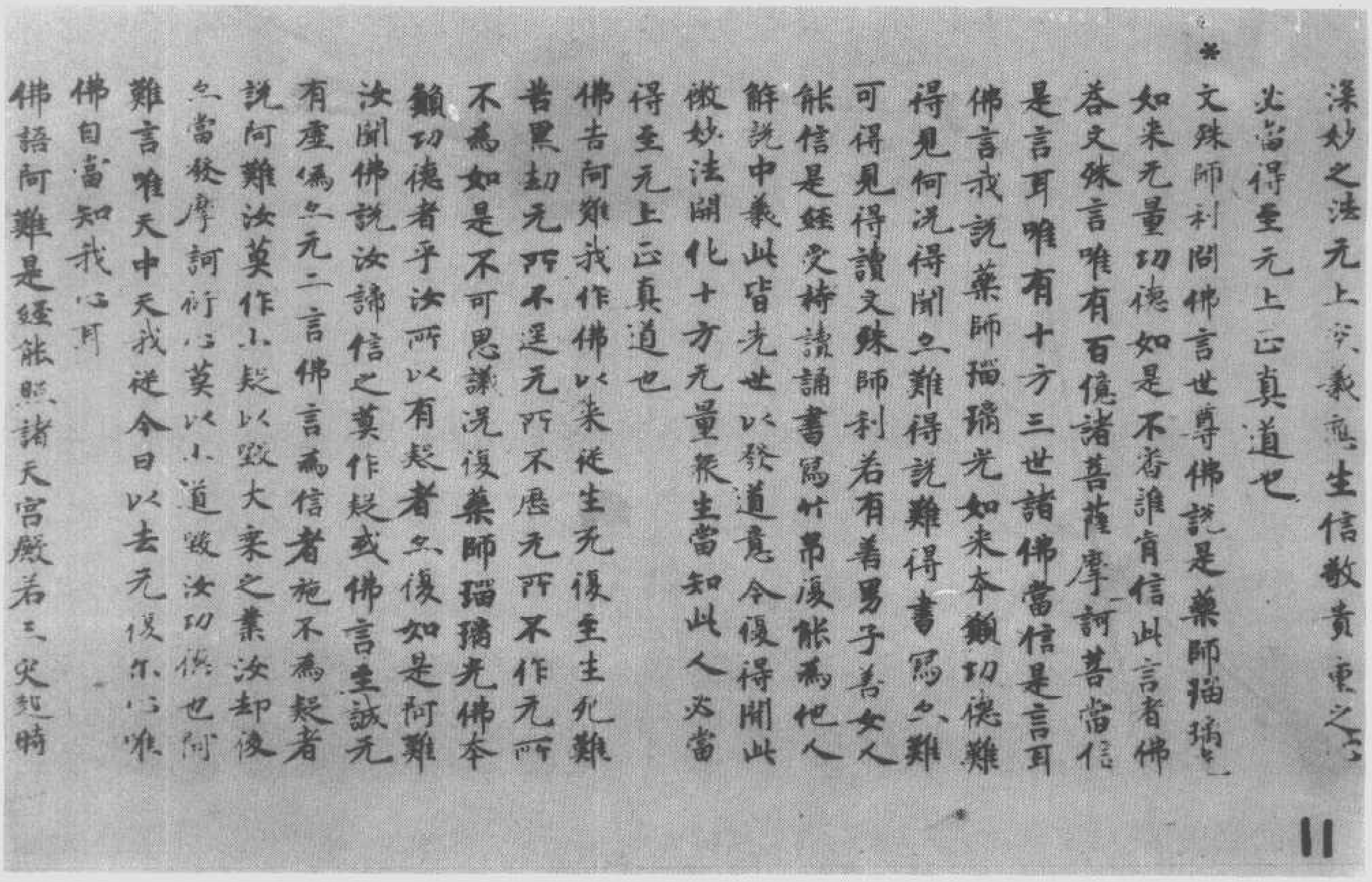
9



*

即易生身體平正无諸疾痛兒具聰明智慧
壽命得長不遭枉橫善神擁護不爲惡鬼
舐其頭也
佛說是語時阿難在右邊佛顧語阿難言汝
信我爲文殊師利說法昔東方過十恒河沙
有佛名藥師瑠璃光本願功德者不阿難白
佛言唯天中天佛之所言何敢不信也但後
語阿難言世間人雖有眼耳舌身意人常
用是六事以自迷惑信世俗魔耶之言不信
至真至誠度世若切之語如是輩人難可開
化阿難白佛言世尊世人多有愚蓬下賤之
者若聞佛說開人耳目破諸人病除人陰冥
光明解人疑結去人重罪千万億劫无復裹
患皆因佛說是藥師瑠璃光佛本願功德
令安隱得其福也
佛告阿難汝口爲言善而汝內心狐疑不信
我言阿難汝莫作是念以自毀敗佛言阿難
我見汝心我知汝意汝知之不阿難即以頭
面著地長跪白佛言如天中天所說我造次
聞佛說是藥師瑠璃光佛極大尊貴智
慧巍巍難可度量我心有小疑耳故不首
伏佛言汝智慧快劣少見少聞汝聞我說
深妙之法无上空義應生信敬貴重之心
必當得至无上正真道也

10

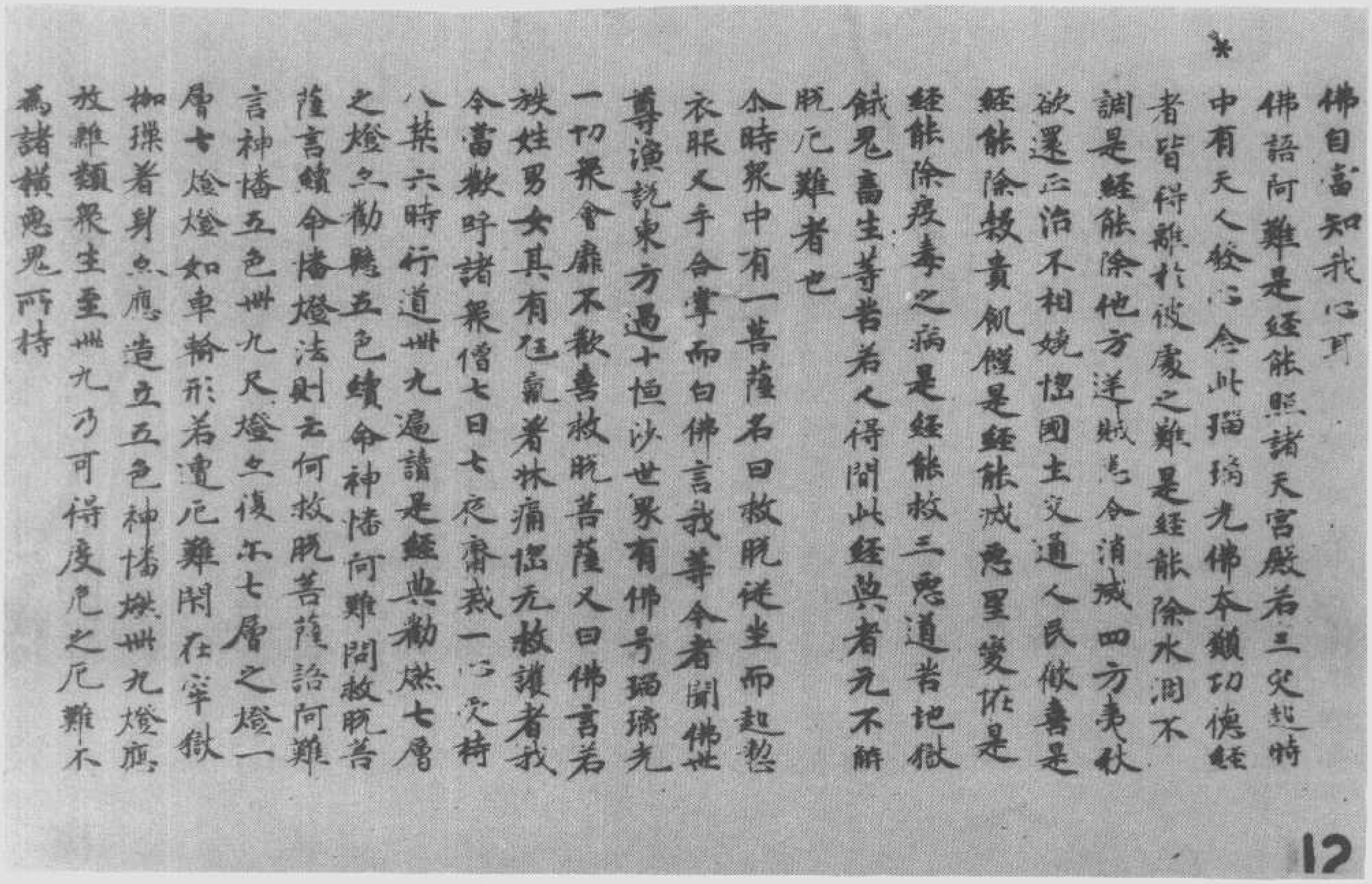


深妙之法无上究竟義應生信敬貴重之
必當得至无上正真道也

*文殊師利聞佛言世尊佛說是藥師瑠璃光
如來无量功德如是不審誰肯信此言者佛
告文殊言唯有百億諸菩薩摩訶菩當信
是言耳唯有十方三世諸佛當信是言耳
佛言我說藥師瑠璃光如來本願功德難
得見何況得聞之難得說難得書寫之難
可得見得讀文殊師利若有善男子善女人
能信是經受持讀誦書寫竹帛復能為他人
解說中義此皆先世以發道意今復得聞此
微妙法開化十方无量衆生當知此人必當
得至无上正真道也

佛告阿難我作佛以來從生无復至生死難
昔累劫无所不逕无所不歷无所不作无所
不為如是不可思議況復藥師瑠璃光佛本
願功德者乎汝所以有疑者久復如是阿難
汝聞佛說汝諦信之莫作疑惑佛言至誠无
有虛僞久无二言佛言為信者施不為疑者
說阿難汝莫作小疑以毀大乘之業汝却後
久當發摩訶衍心莫以小道毀汝功德也阿
難言唯天中天我從今日以去无復尓心唯
佛自當知我心耳

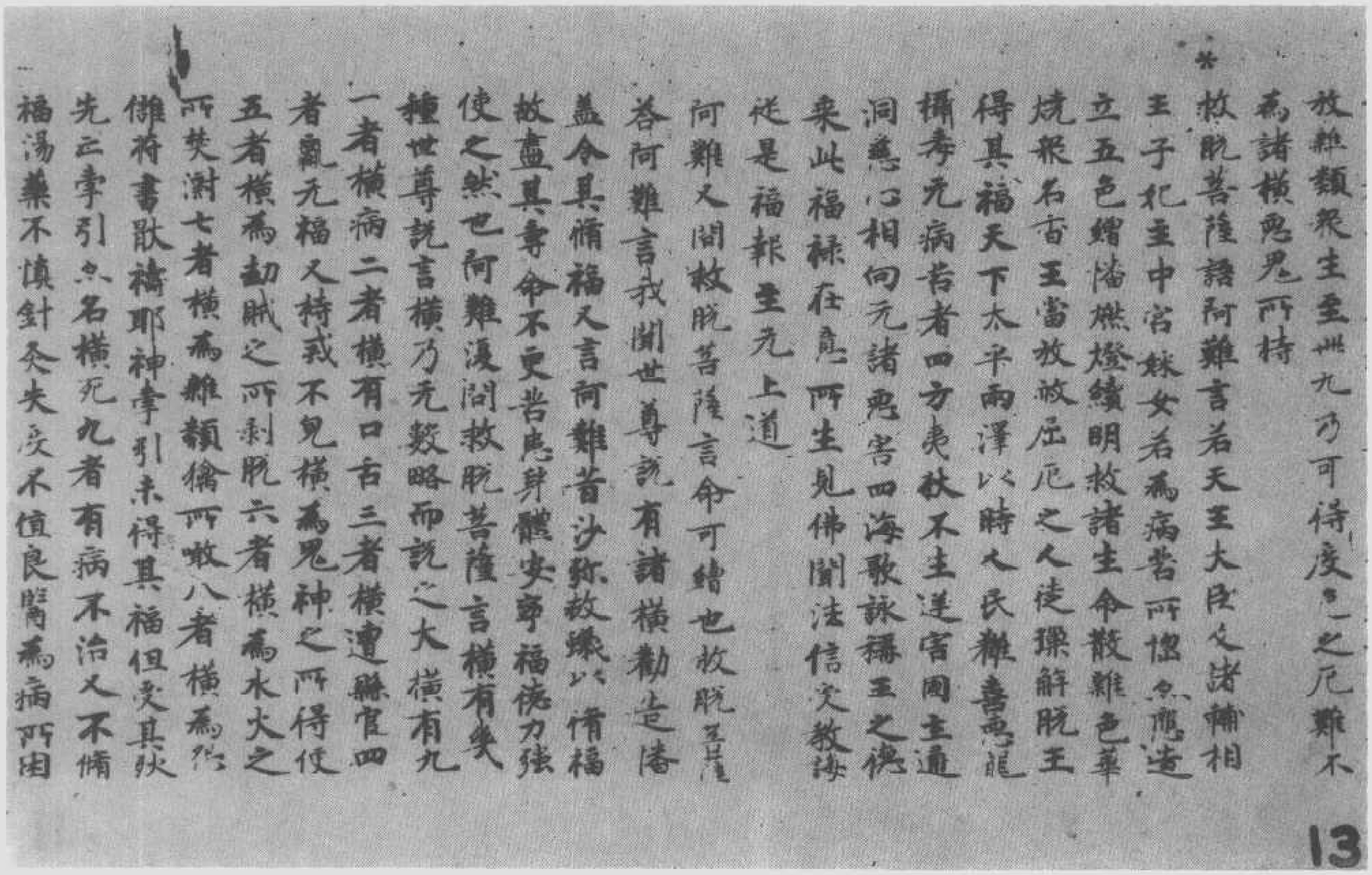
佛語阿難是經能照諸天宮殿若三災起時



佛自當知我心耳

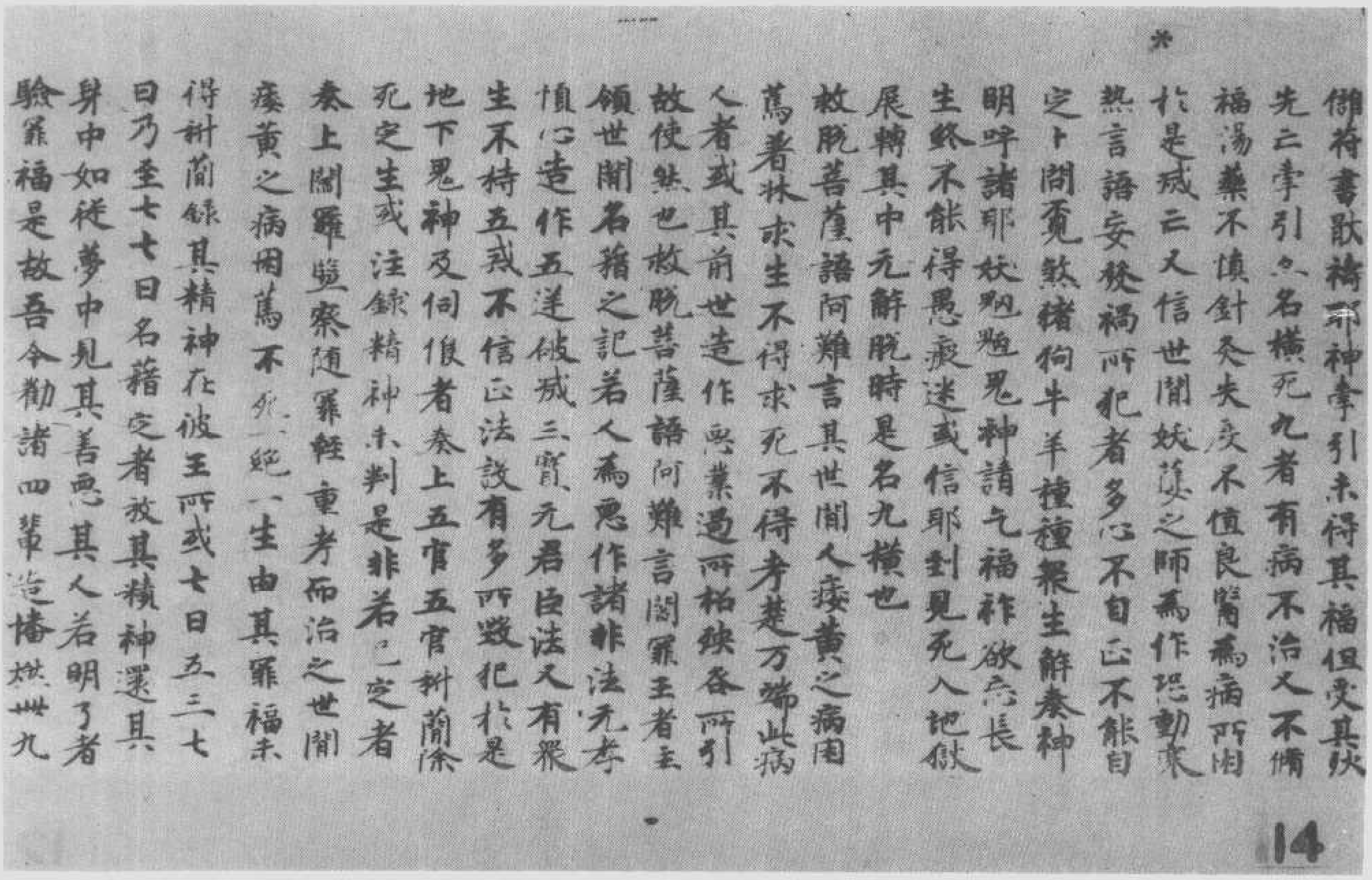
*佛語阿難是經能照諸天宮殿若三災起時
中有天人發心念此瑠璃光佛本願功德經
者皆得離於彼處之難是經能除水潤不
調是經能除他方逆賊悉令消滅四方夷狄
欲還正治不相嬈惱國土交通人民歡喜是
經能除穀貴飢餓是經能滅惡星變怪是
經能除疫毒之病是經能救三惡道者地獄
餓鬼畜生等苦若人得聞此經典者无不解
脫厄難者也

尒時衆中有一菩薩名曰救脫從坐而起整
衣服叉手合掌而白佛言我等今者聞佛世
尊演說東方過十恒沙世界有佛号瑠璃光
一切衆會靡不歡喜救脫菩薩又曰佛言若
族姓男女其有狂亂著牀痛惱无救護者我
今當勸呼諸衆僧七日七夜齋戒一心受持
八禁六時行道卌九遍讀是經典勸然七層
之燈又勸懸五色續命神幡阿難問救脫菩
薩言續命幡燈法則云何救脫菩薩語阿難
言神幡五色卌九尺燈亦復尒七層之燈一
層七燈燈如車輪形若遭厄難閉在牢獄
枷鎖著身亦應造立五色神幡然卌九燈應
放雜類衆生至卌九乃可得度危之厄難不
為諸橫惡鬼所持



故雜類衆生至卌九乃可得度已之厄難不
爲諸横惡鬼所持
*救脫菩薩語阿難言若天王大臣及諸輔相
王子妃主中宮綵女若爲病苦所惱亦應造
立五色繒幡燃燈續明救諸生命散雜色華
燒衆名香王當放赦屈厄之人徒隸解脫王
得其福天下太平雨澤以時人民歡喜惡龍
攝毒无病苦者四方夷狄不生逆害國土通
洞慈心相向无諸惡害四海歌詠稱王之德
來此福祿在處〻所生見佛聞法信受教誨
從是福報至无上道
阿難又問救脫菩薩言命可續也救脫𦬇
答阿難言我聞世尊說有諸横勸造幡
蓋令其脩福又言阿難昔沙弥救蟻以脩福
故盡其壽命不更苦患身體安寧福德力強
使之然也阿難復問救脫菩薩言横有幾
種世尊說言横乃无數略而說之大横有九
一者横病二者横有口舌三者横遭縣官四
者亂无福又持戒不見横爲鬼神之所得便
五者横爲劫賊之所剝脫六者横爲水火之
所焚漂七者横爲雜類禽獸所噉八者横爲外
俳符書厭禱耶神牽引未得其福但受其殃
先亡牽引亦名横死九者有病不治又不脩
福湯藥不慎針灸失度不值良醫爲病所困

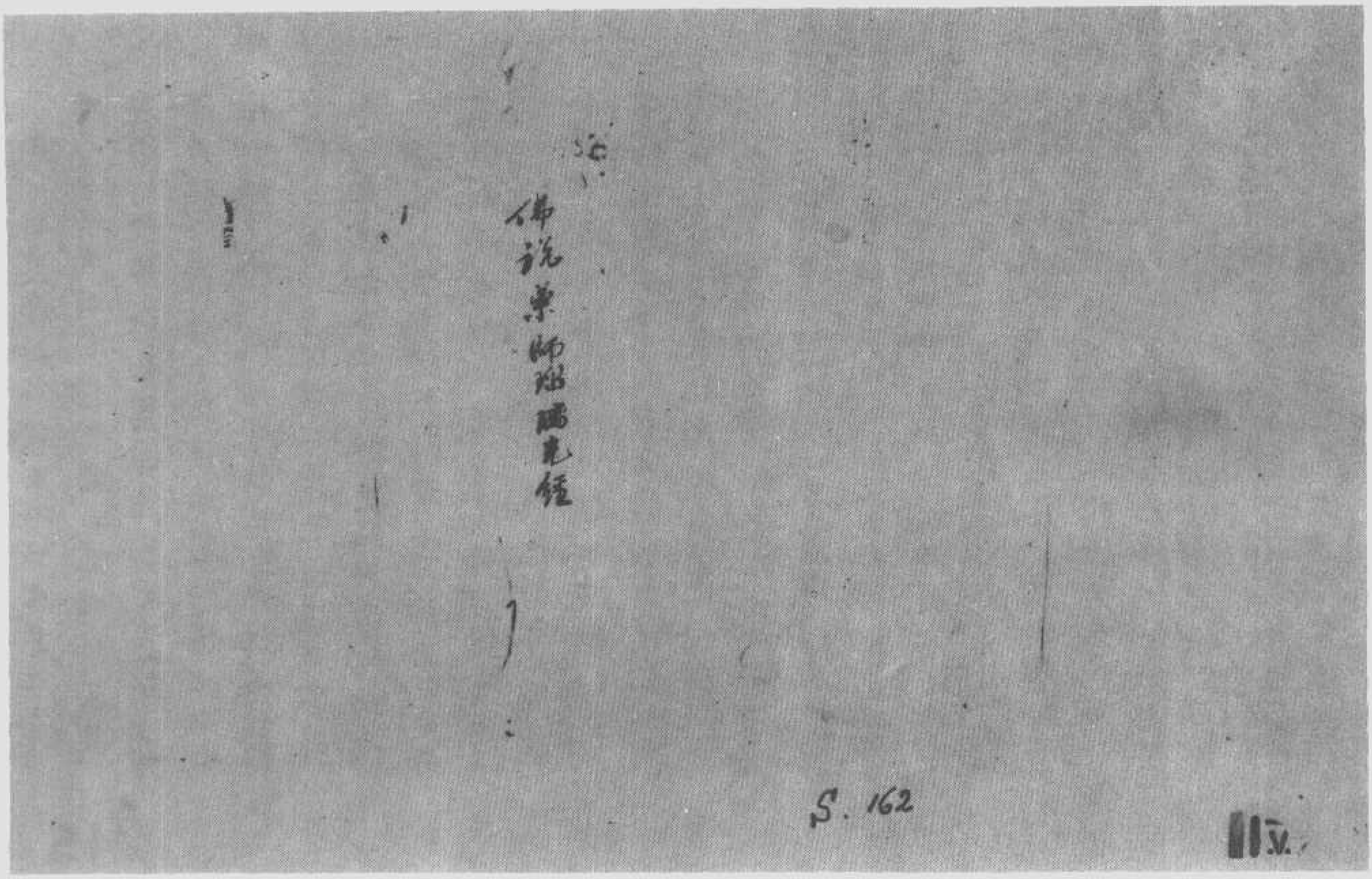
13



俳符書厭禱耶神牽引未得其福但受其殃
先亡牽引亦名横死九者有病不治又不脩
福湯藥不慎針灸失度不值良醫爲病所困
*於是滅亡又信世間妖孽之師爲作恐動衆
熱言語妄發禍所犯者多心不自正不能自
定卜問覓歎豬狗牛羊種種衆生解奏神
明呼諸耶妖魍魎鬼神請乞福祚欲示長
生終不能得愚癡迷惑信耶倒見死入地獄
展轉其中无解脫時是名九横也
救脫菩薩語阿難言其世間人痿黃之病困
篤著牀求生不得求死不得考楚万端此病
人者或其前世造作惡業過所招殃咎所引
故使然也救脫菩薩語阿難言閻羅王者主
領世間名籍之記若人爲惡作諸非法无孝
順心造作五逆破滅三寶无君臣法又有衆
生不持五戒不信正法設有多所毀犯於是
地下鬼神及伺候者奏上五官五官料簡除
死定生或注錄精神未判是非若已定者
奏上閻羅監察隨罪輕重考而治之世間
痿黃之病困篤不死已絕一生由其罪福未
得料簡錄其精神在彼王所或七日五三七
日乃至七七日名籍定者放其精神還其
身中如從夢中見其善惡其人若明了者
驗罪福是故吾今勸諸四輩造幡燃卌九

14

得計簡録其精神在彼王所或
日乃至七七日名籍定者放其
身中如從夢中見其善惡其
驗罪福是故吾今勸諸四
燈放諸生命以此旛燈放生
令得度苦令世後世不遭厄
語阿難言如來世尊説是經
利益不少坐中諸鬼神有十
起往到佛所胡跪鬼合掌
十二鬼神在所作護若城邑
中若四輩弟子誦持此經
不得阿難問言其名云何為
菩薩言灌頂章句其名如
神名金毗羅　神名和耆羅　神名安
神名宗林羅　神名弥佉羅　神名婆
神名因持羅　神名真陀羅　神名照
救脱菩薩語阿難言此諸鬼
爲眷屬皆悉叉手低頭聽佛
瑠璃光如來本願功德莫不一
得受人身長得度脱无衆惱
難之日當以五色縷結其名字
後解結令人得福灌頂章句
佛説是經時比丘僧八千人諸
千人俱諸天龍鬼神八部大王



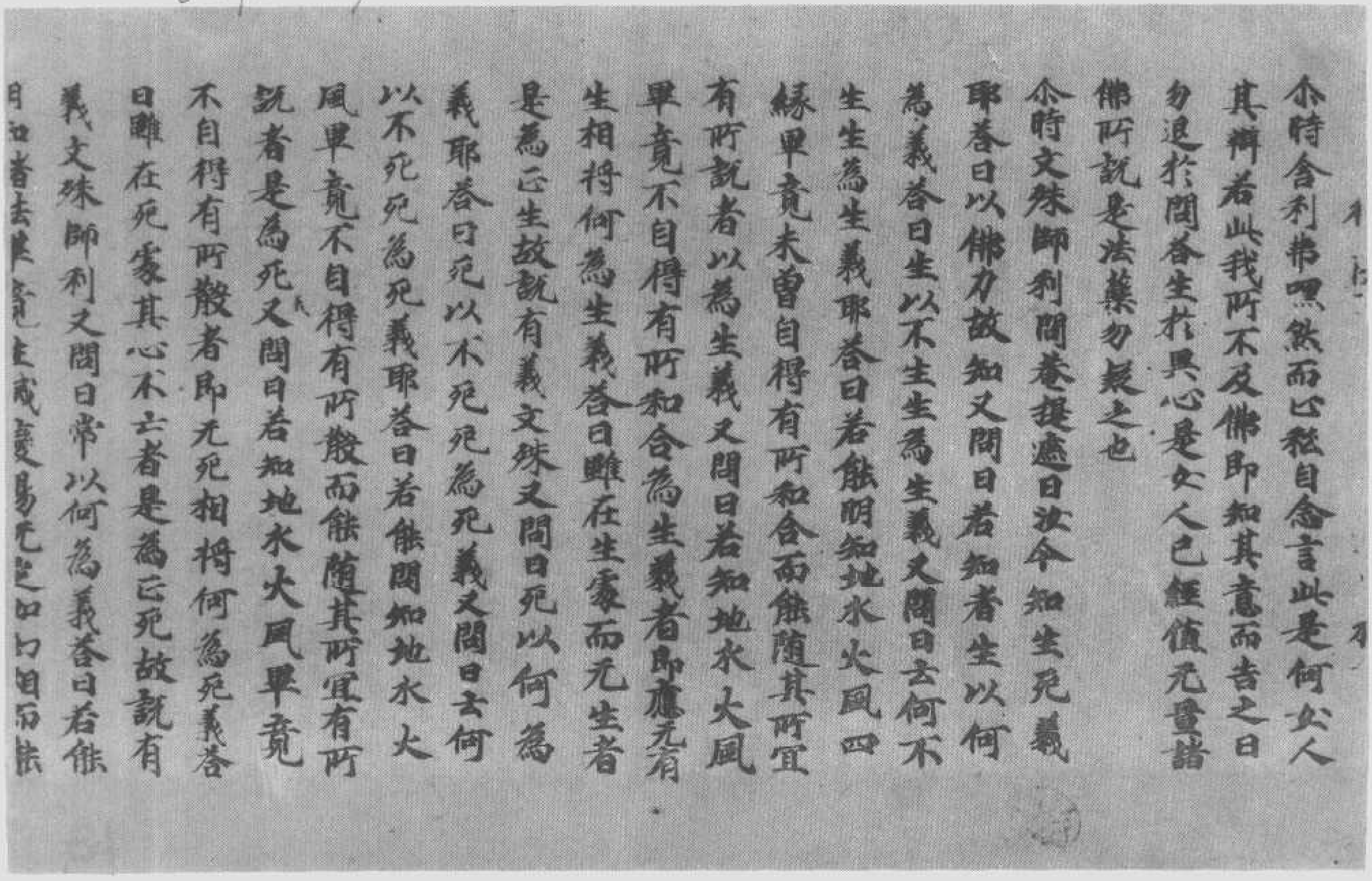
佛說藥師瑠璃光經

S. 162

IIv.

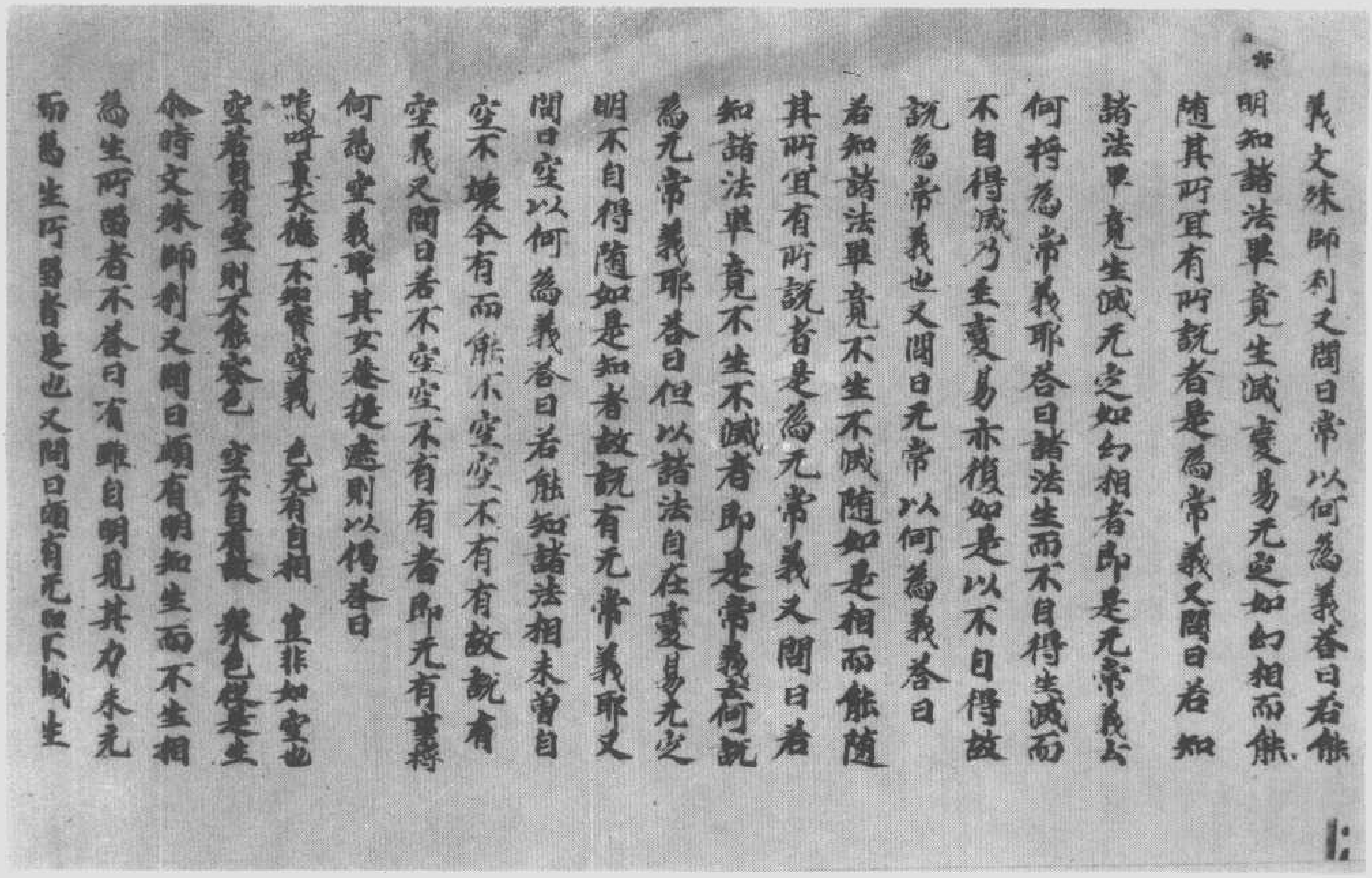
▼斯一六三號　佛說菴提遮女經

S→T580 14/963c13

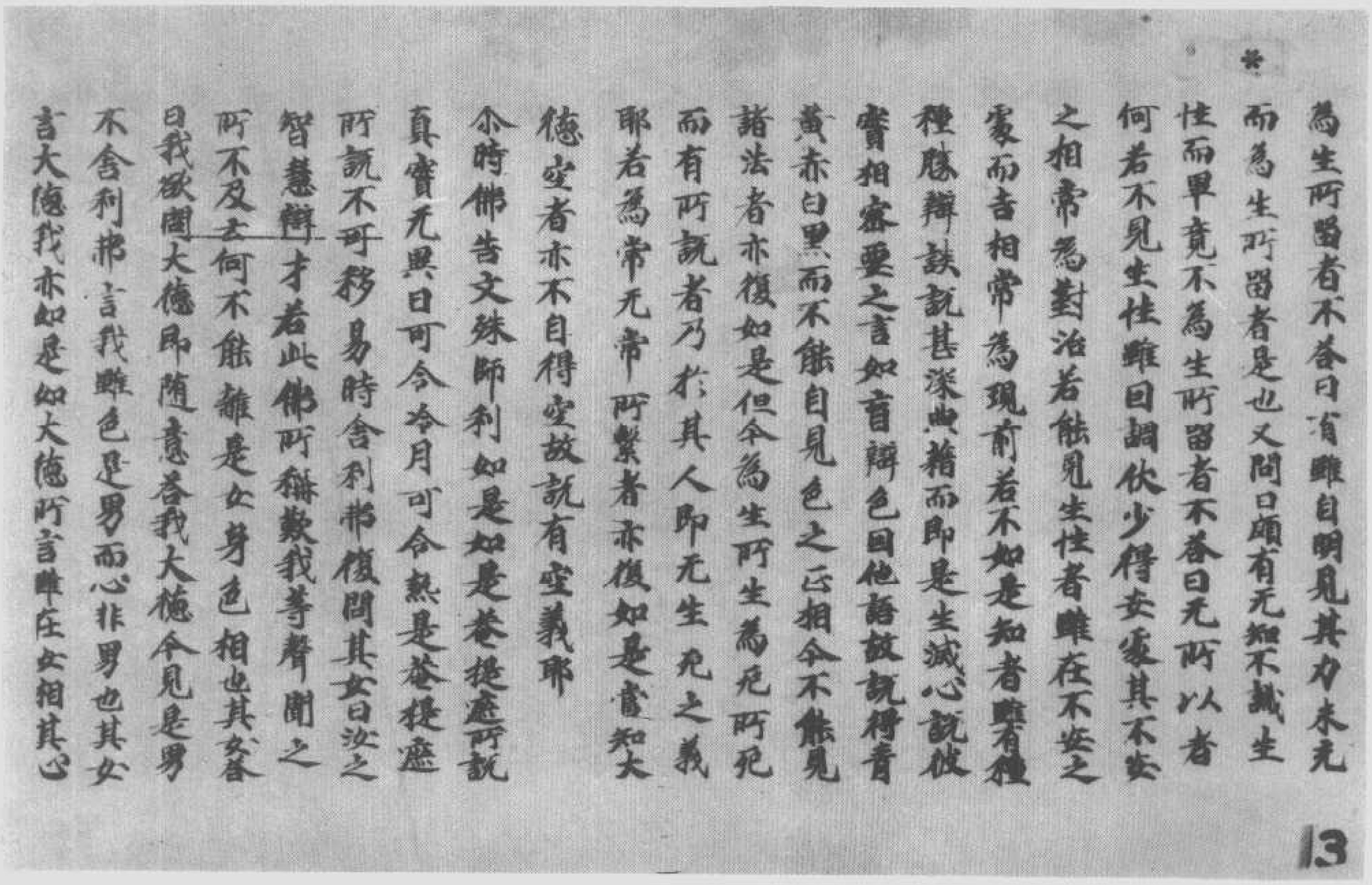


尒時舍利弗嘿然而已私自念言此是何女人其辯若此我所不及佛即知其意而告之曰勿退於問答生於異心是女人已經値无量諸佛所說是法藥勿疑之也

尒時文殊師利問菴提遮曰汝今知生死義耶答曰以佛力故知又問曰若知者生以何爲義答曰生以不生生爲生義又問曰云何不生生爲生義耶答曰若能明知地水火風四緣畢竟未曾自得有所和合而能隨其所宜有所說者以爲生義又問曰若知地水火風畢竟不自得有所和合爲生義者即應无有生相捋何爲生義答曰雖在生處而无生者是爲正生故說有義文殊又問曰死以何爲義耶答曰死以不死死爲死義又問曰云何以不死死爲死義耶答曰若能聞知地水火風畢竟不自得有所散而能隨其所宜有所說者是爲死又問曰若知地水火風畢竟不自得有所散者即无死相捋何爲死義答曰雖在死處其心不亡者是爲正死故說有義文殊師利又問曰常以何爲義答曰若能自知者去來畢竟生滅變易无定如幻因而能

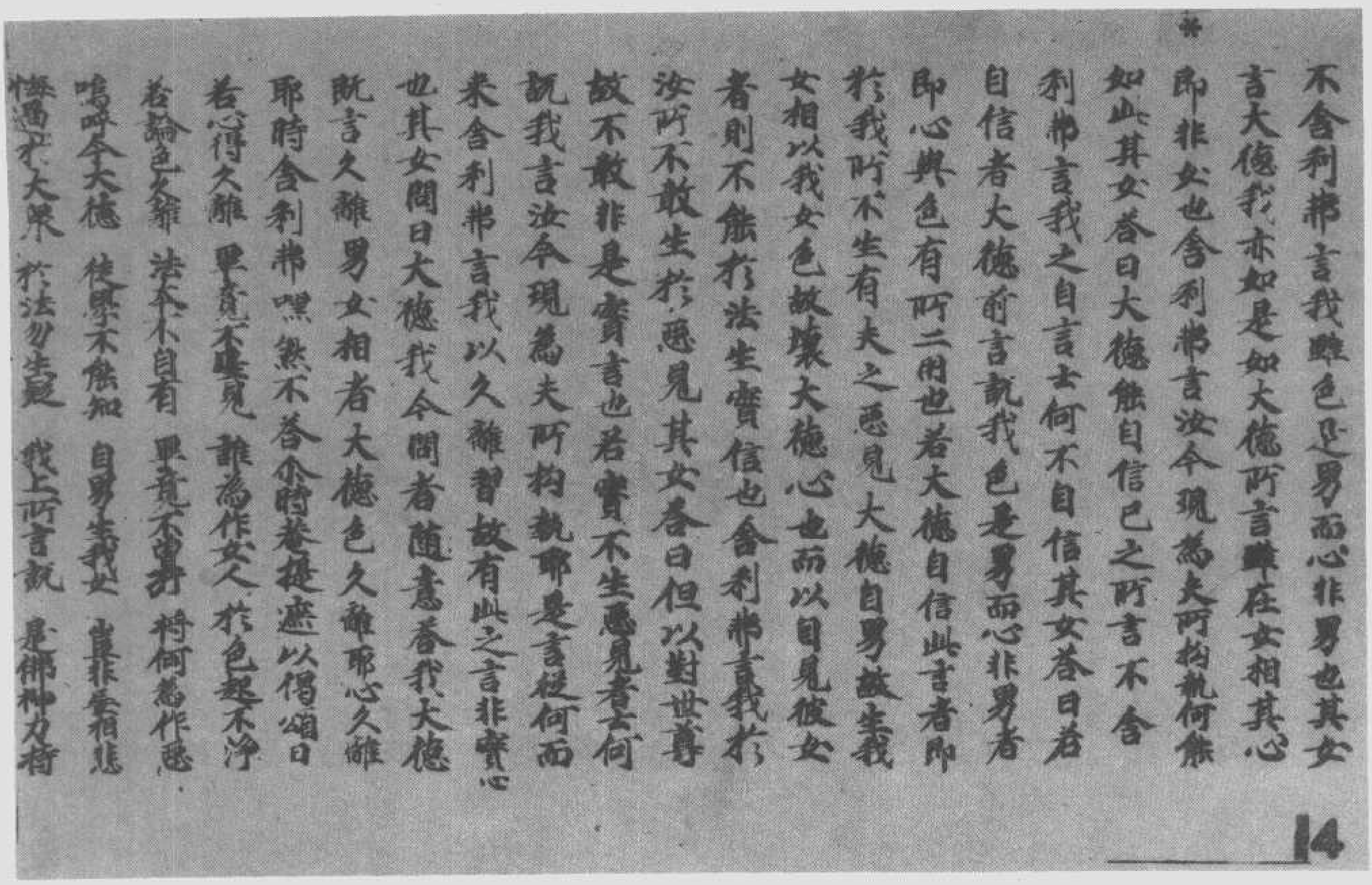


義文殊師利又問曰常以何為義荅曰若能
明知諸法畢竟生滅變易无定如幻相而能、
隨其所宜有所説者是為常義又問曰若知
諸法畢竟生滅无定如幻相者即是无常義云
何將為常義耶荅曰諸法生而不自得生滅而
不自得滅乃至變易亦復如是以不自得故
説為常義也又問曰无常以何為義荅曰
若知諸法畢竟不生不滅隨如是相而能隨
其所宜有所説者是為无常義又問曰若
知諸法畢竟不生不滅者即是常義云何説
為无常義耶荅曰但以諸法自在變易无定
明不自得隨如是知者故説有无常義耶又
問曰空以何為義荅曰若能知諸法相未曾自
空不壞令有而能不空空不有有故説有
空義又問曰若不空空不有有者即无有實將
何為空義耶其女荅捷疾則以偈荅曰
嗚呼真大德　不知實空義　色无有自相　豈非如空也
空若自有空　則不能容色　空不自有故　能色即是空
尒時文殊師利又問曰頗有明知生而不生相
為生所留者不荅曰有雖自明見其力未无
而為生所留者是也又問曰頗有无知不滅生



為生所留者不荅曰有雖自明見其力未无
而為生所留者是也又問曰頗有无知不滅生
性而畢竟不為生所留者不荅曰无所以者
何若不見生性雖回調伏少得安處其不安
之相常為對治若能見生性者雖在不安之
處而吉相常為現前若不如是知者雖有種
種勝辯談説甚深典籍而即是生滅心説彼
實相審要之言如盲辯色回他語故説得青
黄赤白黑而不能自見色之正相今不能見
諸法者亦復如是但令為生所生為死所死
而有所説者乃於其人即无生死之義
耶若為常无常所繫者亦復如是當知大
德空者亦不自得空故説有空義耶
尒時佛告文殊師利如是如是荅捷處所説
真實无異曰可令冷月可令熱是荅捷處
所説不可移易時舍利弗復問其女曰汝之
智慧辯才若此佛所稱歎我等聲聞之
所不及云何不能離是女身色相也其女荅
曰我欲聞大德即隨意荅我大德今見是男
不舍利弗言我雖色是男而心非男也其女
言大德我亦如是如大德所言雖在女相其心

13

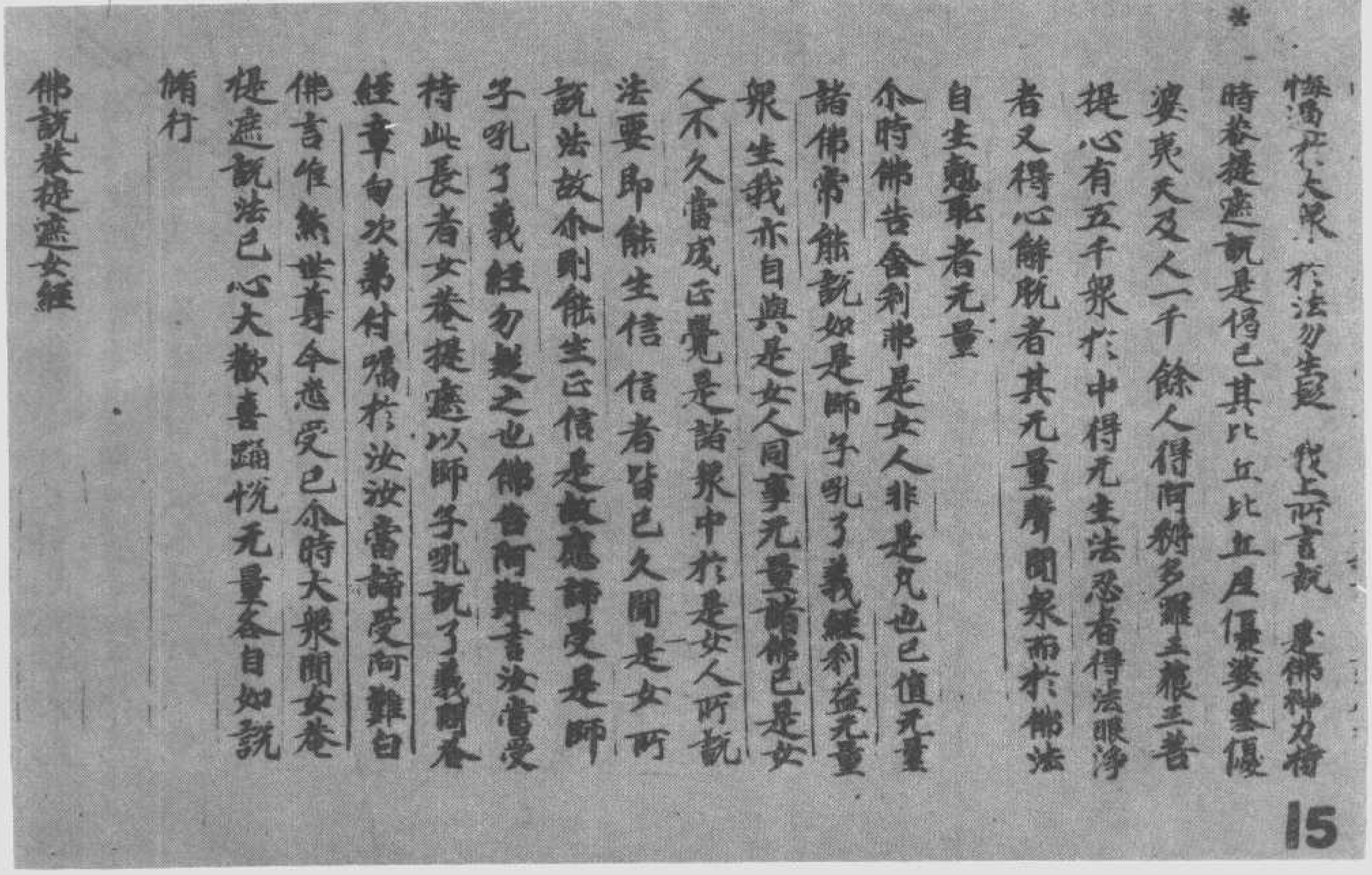


*

不舍利弗言我雖色是男而心非男也其女
言大德我亦如是如大德所言雖在女相其心
即非女也舍利弗言汝今現為夫所拘執何能
如此其女答曰大德能自信己之所言不舍
利弗言我之自言云何不自信其女答曰若
自信者大德前言說我色是男而心非男者
即心與色有所二用也若大德自信此言者即
於我所不生有夫之惡見大德自男故生我
女相以我女色故壞大德心也而以目見彼女
者則不能於法生實信也舍利弗言我於
汝所不敢生於惡見其女答曰但以對世尊
故不敢非是實言也若實不生惡見者云何
說我言汝今現為夫所拘執耶是言從何而
來舍利弗言我以久離智故有此之言非實心
也其女問曰大德我今問者隨意答我大德
既言久離男女相者大德色久離耶心久離
耶時舍利弗嘿然不答尒時菴提遮以偈問曰
若心得久離　畢竟不應見　誰為作女人　於色起不淨
若論色久離　法本不自有　畢竟不曾有　將何為作惡
嗚呼今大德　徒學不能知　自男生我女　豈非妄相悲
憍慢於大眾　於法勿生疑　我上所言說　是佛神力持

14

W→T580 14/964c29

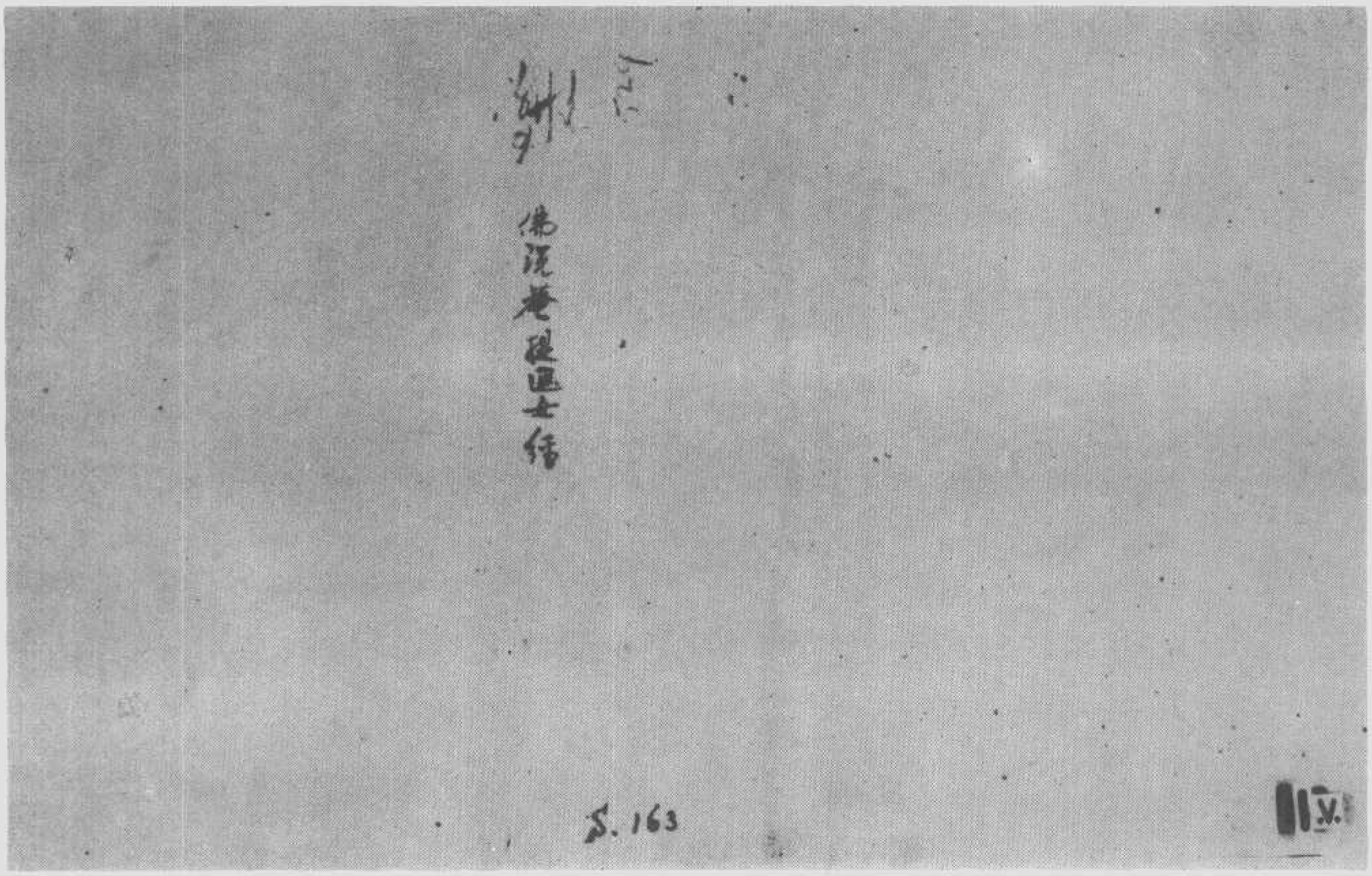


*

憍慢於大眾　於法勿生疑　我上所言說　是佛神力持
時菴提遮說是偈已其比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天及人一千餘人得阿耨多羅三藐三菩
提心有五千眾於中得无生法忍者得法眼淨
者又得心解脫者其无量聲聞眾而於佛法
自生慙恥者无量
尒時佛告舍利弗是女人非是凡也已值无量
諸佛常能說如是師子吼了義經利益无量
眾生我亦自與是女人同事无量諸佛已是女
人不久當成正覺是諸眾中於是女人所說
法要即能生信　信者皆已久聞是女所
說法故尒則能生正信是故應諦受是師
子吼了義經勿疑之也佛告阿難言汝當受
持此長者女菴提遮以師子吼說了義問答
經章句次第付囑於汝汝當諦受阿難白
佛言唯然世尊今悉受已尒時大眾聞女菴
提遮說法已心大歡喜踊悅无量各自如說
脩行

佛說菴提遮女經

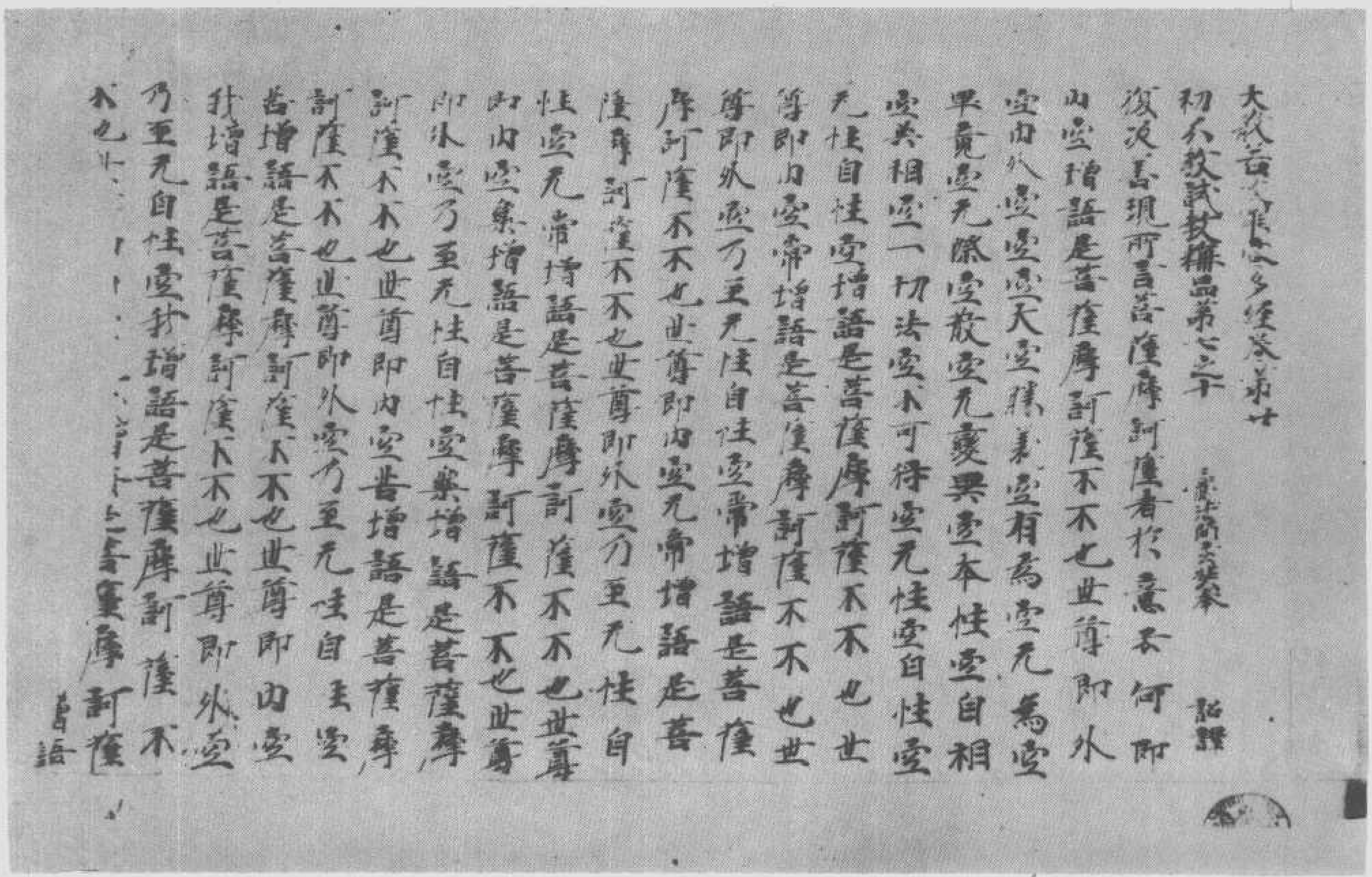
15



佛說老[illegible]居士經

S.163

▼斯一六四號　大般若波羅蜜經卷第廿

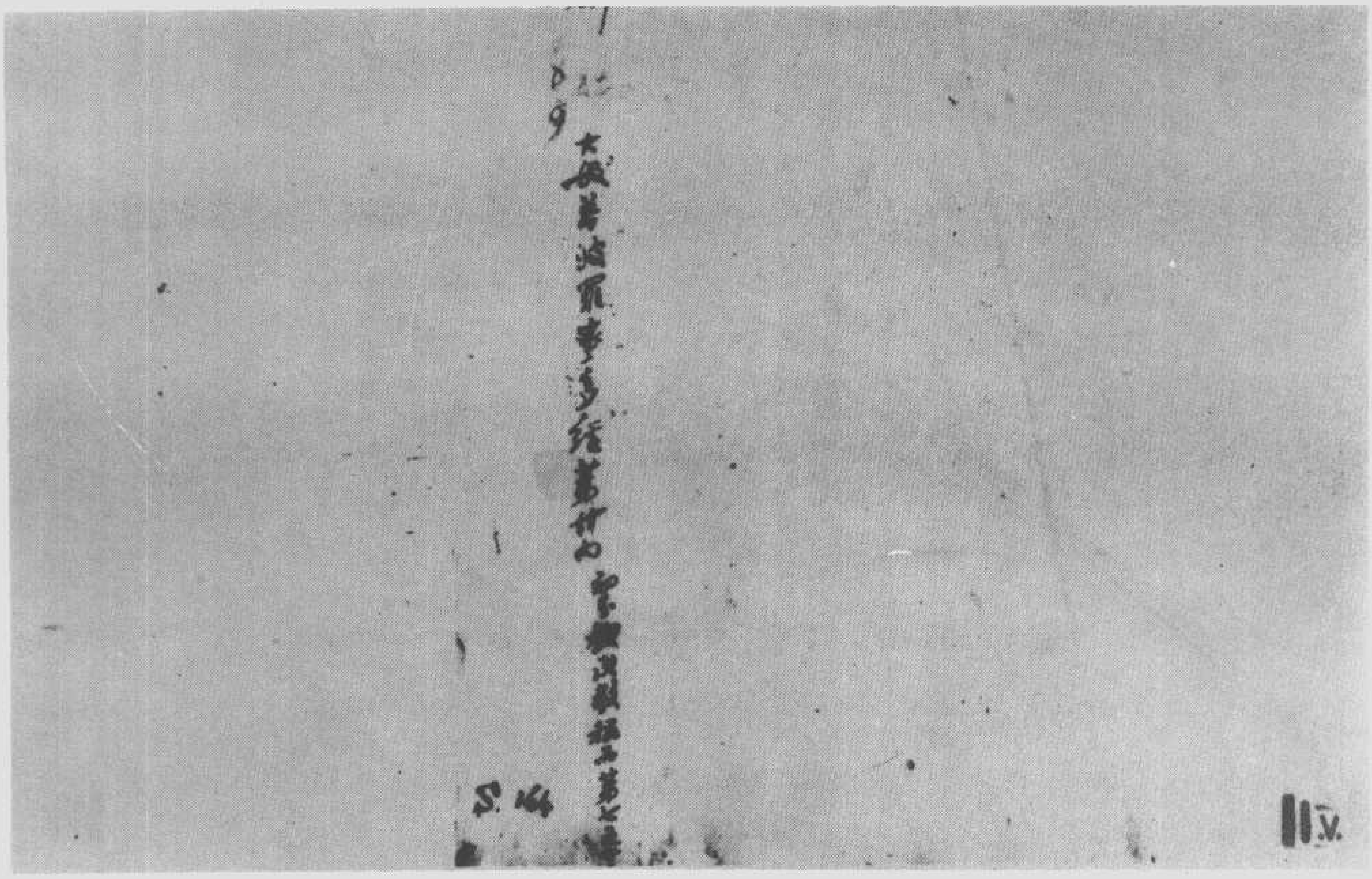


大般若波羅蜜多經卷第廿

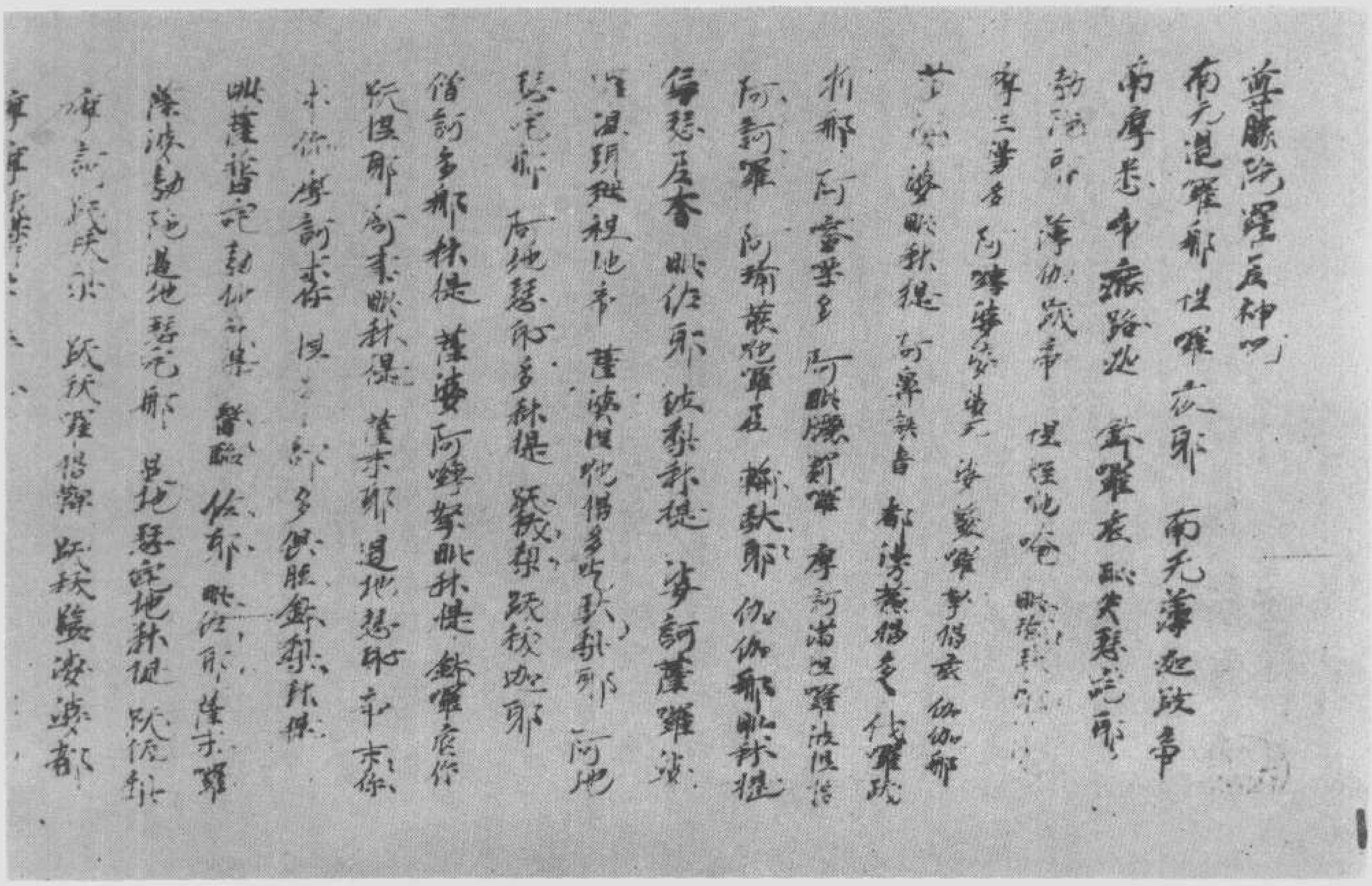
初分教誡教授品第七之十　三藏法師玄奘奉　詔譯

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
內空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外
空內外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即內空常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即外空乃至无性自性空常增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即內空无常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至无性自
性空无常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即內空樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即外空乃至无性自性空樂增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即內空苦增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即外空乃至无性自性空
苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空
乃至无自性空我增語是菩薩摩訶薩不
不也 [illegible]

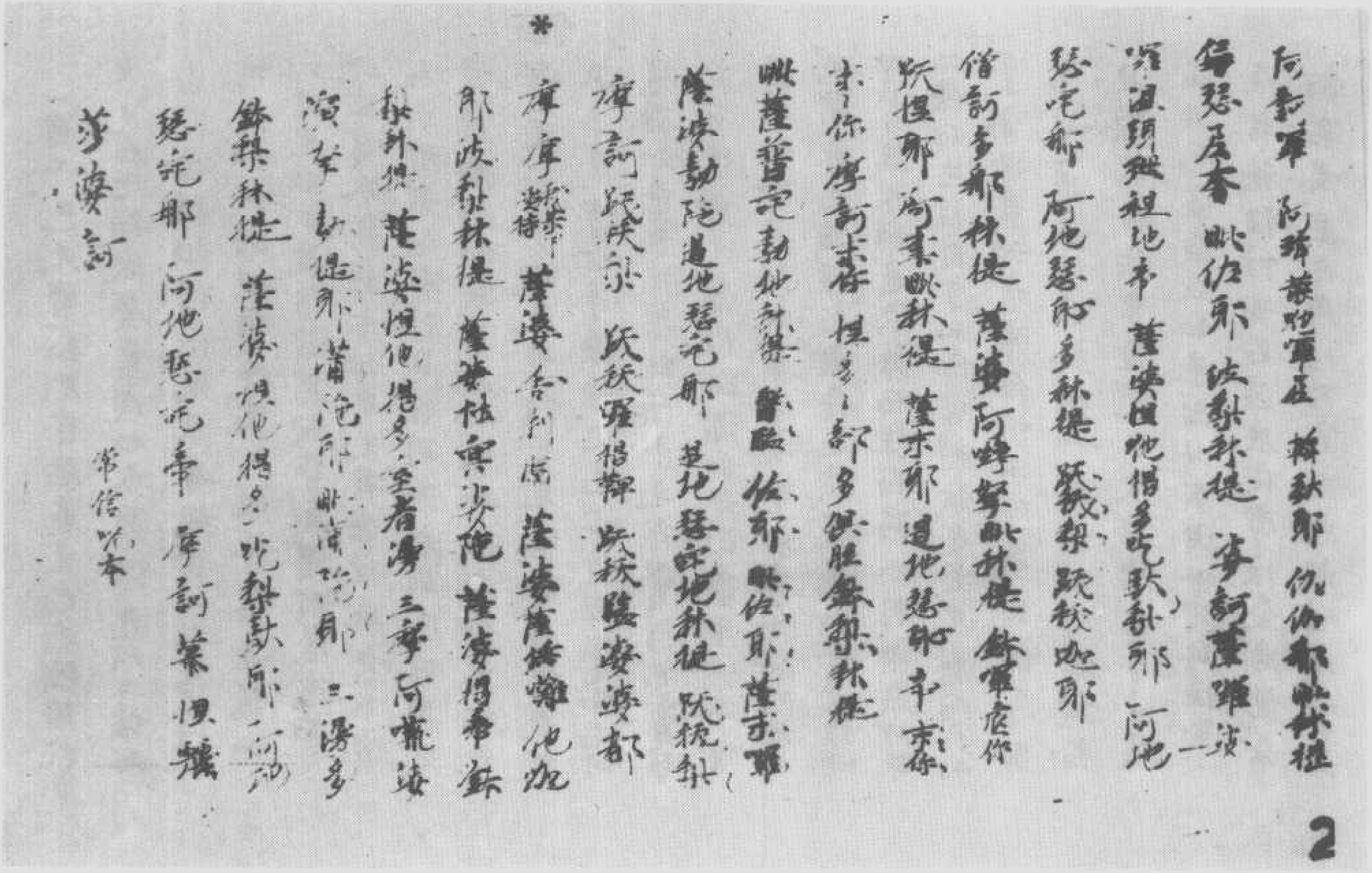
S → 220　5/107c21
W →　5/108 A6~18



▼斯一六五號　尊勝陀羅尼神咒



尊勝陀羅尼神咒



*

阿訶羅 阿瑜散陁羅尼 輸馱耶 伽伽那毗秫提

烏瑟尼沙 毗逝耶 秫提 娑訶薩羅 波

喝溫頭毗祖地帝 薩婆怛他揭多馱耶 阿地

瑟吒那 阿地瑟恥多秫提 跋跋梨 跋跋伽耶

僧訶多那秫提 薩婆阿嚩羅拏毗秫提 鉢囉底你

伐怛耶 阿素毗秫提 薩末耶 遏地瑟恥 末你、

末你 摩訶末你 怛、多、部多俱胝鉢唎秫提

毗薩普吒勃地秫提 闍臨、佐耶、毗佐耶、薩末羅

薩婆勃陁遏地瑟吒那 遏地瑟恥地秫提 跋跋揭

摩訶跋跋永 跋跋羅揭鞞 跋跋臨婆婆都

摩摩（稱某甲） 薩婆舍利囕 薩婆薩埵難他迦

耶波毗秫提 薩婆揭底鉢唎秫陁 薩婆揭帝鉢

唎秫提 薩婆怛他揭多三摩濕婆娑 三摩阿嚩婆

演娑 勃提耶、蒲陁耶、蒲陁耶 三漫多

鉢唎秫提 薩婆怛他揭多〻 地瑟吒耶一 阿地

瑟恥耶 阿地瑟恥帝 摩訶慕陀羅

莎婆訶

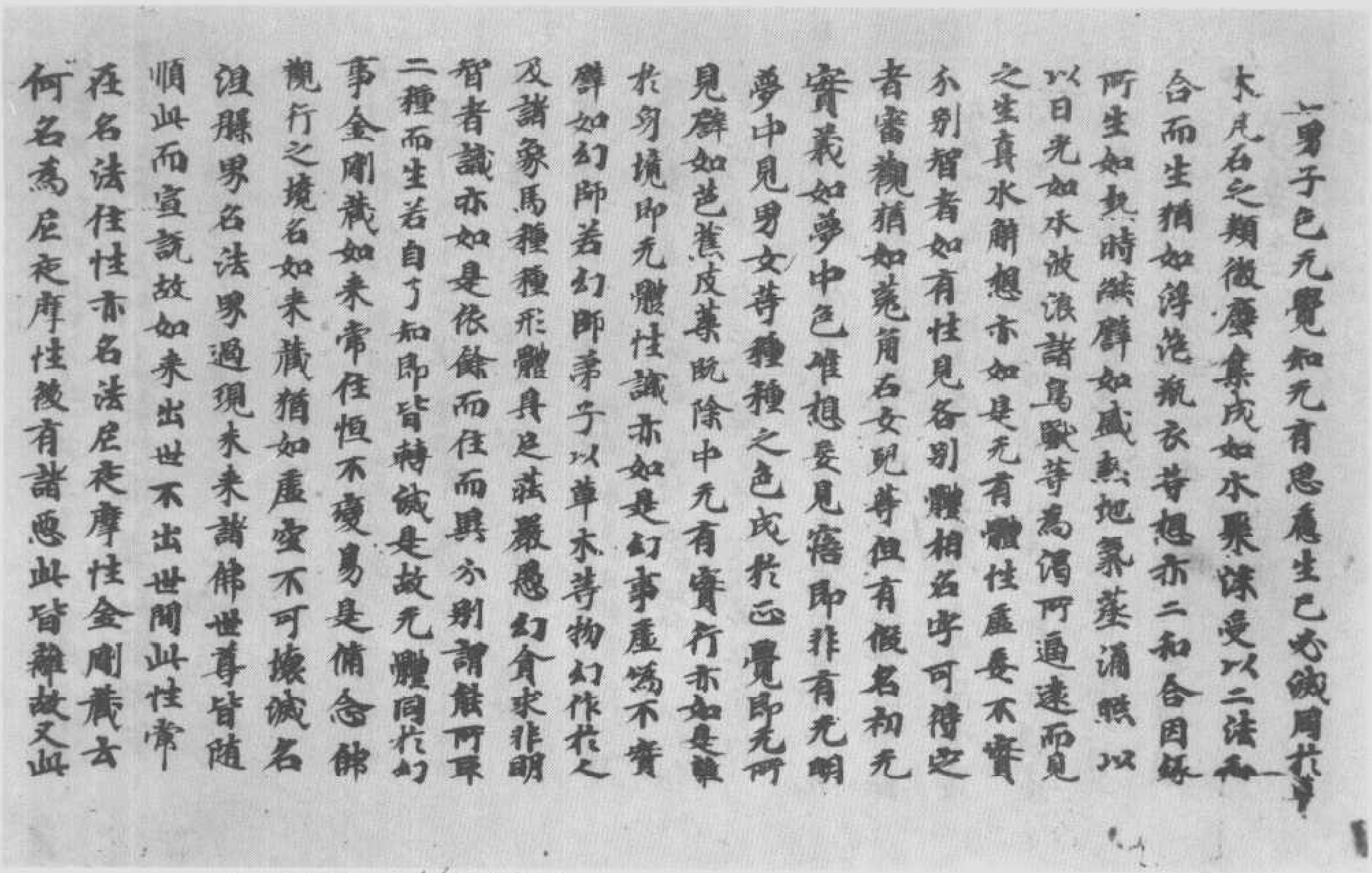
常信所本

2

尊勝陀羅尼神咒

S.165

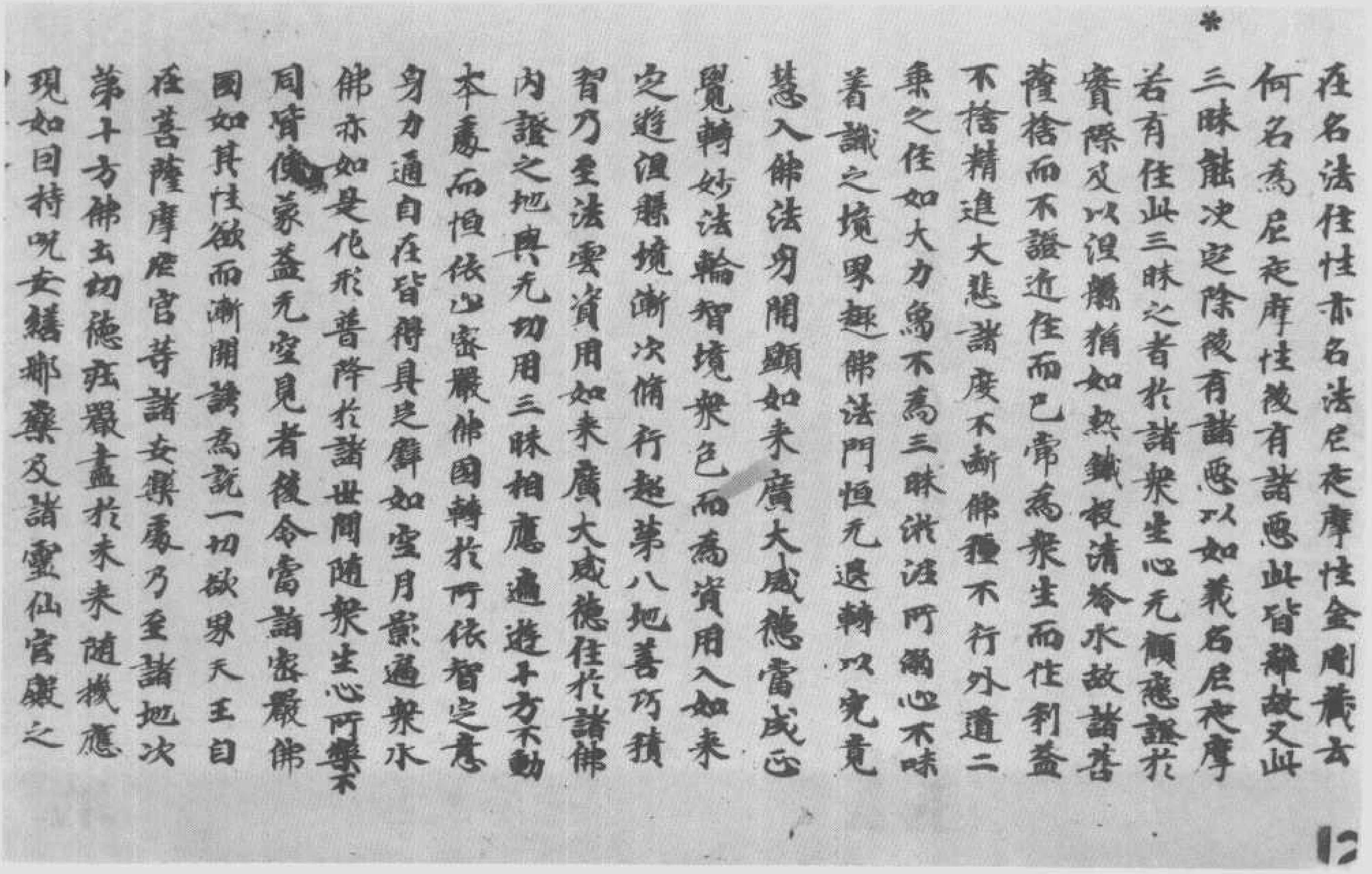
IV.



男子色无覺知无有思慮生已必滅同於草
木瓦石之類微塵集成如水聚沫受以二法和
合而生猶如浮泡瓶衣等想亦二和合因緣
所生如熱時焰譬如盛熱地氣蒸涌照以
以日光如水波浪諸鳥獸等為渴所逼遠而見
之生真水解想亦如是无有體性虛妄不實
分別智者如有性見各別體相名字可得迷
者當觀猶如菟角石女兒等但有假名初无
實義如夢夢中色唯想妄見寤即非有无明
夢中見男女等種種之色成於正覺即无所
見譬如芭蕉皮葉既除中无有實行亦如是離
於身境即无體性識亦如是幻事虛偽不實
譬如幻師若幻師弟子以草木等物幻作於之
及諸象馬種種形體具足莊嚴愚幼貪求非明
智者識亦如是依餘而住而興分別謂能所取
二種而生若自了知即皆轉滅是故无體同於幻
事金剛藏如來常住恒不變易是脩念佛
觀行之境名如來藏猶如虛空不可壞滅名
涅槃界名法界過現未來諸佛世尊皆隨
順此而宣說故如來出世不出世間此性常
在名法住性亦名法尼夜摩性金剛藏云
何名為尼夜摩性復有諸惡此皆離故又此

S → T681　16/724 B19

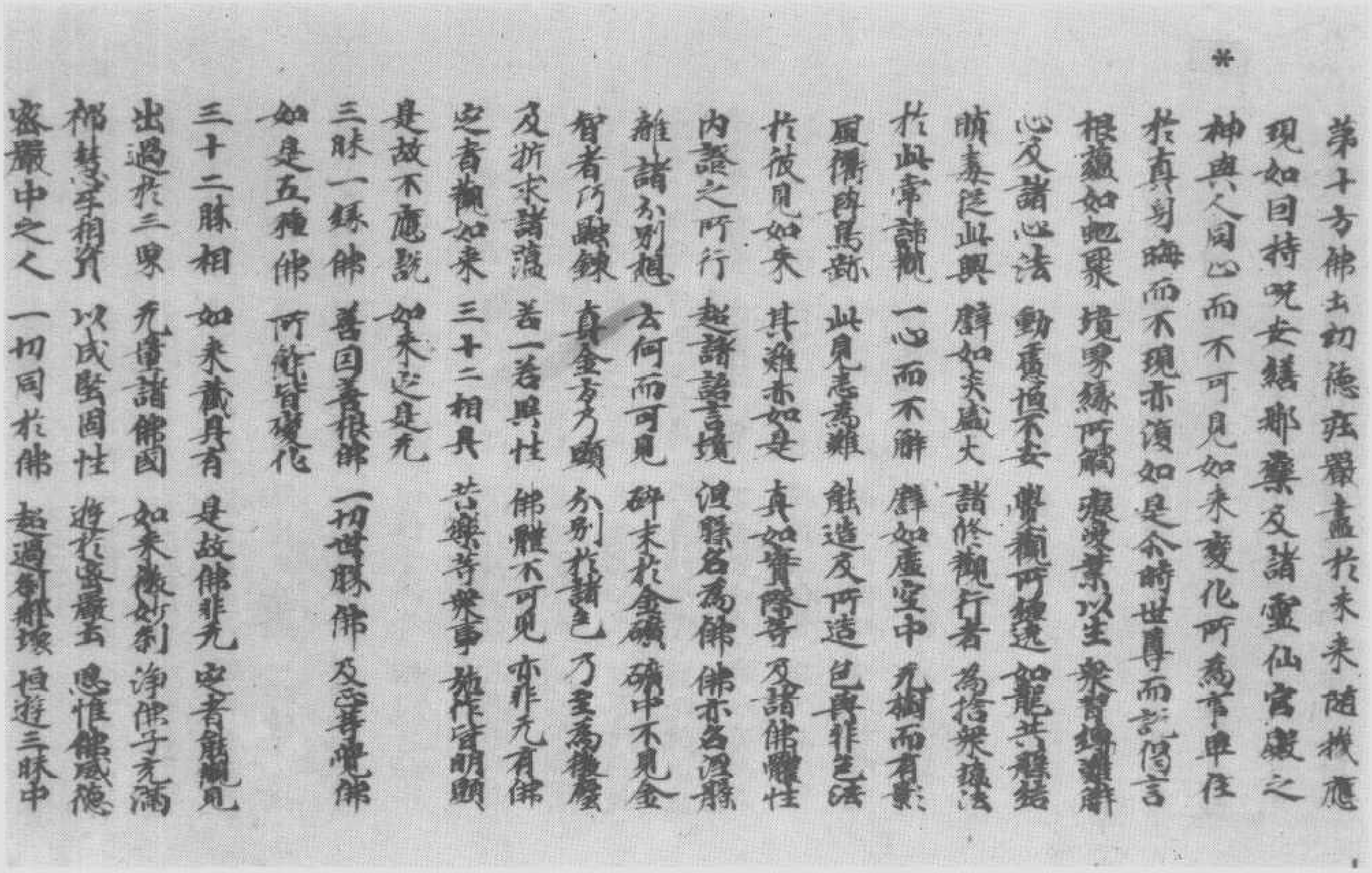
斯一六六一號　大乘密嚴經



*

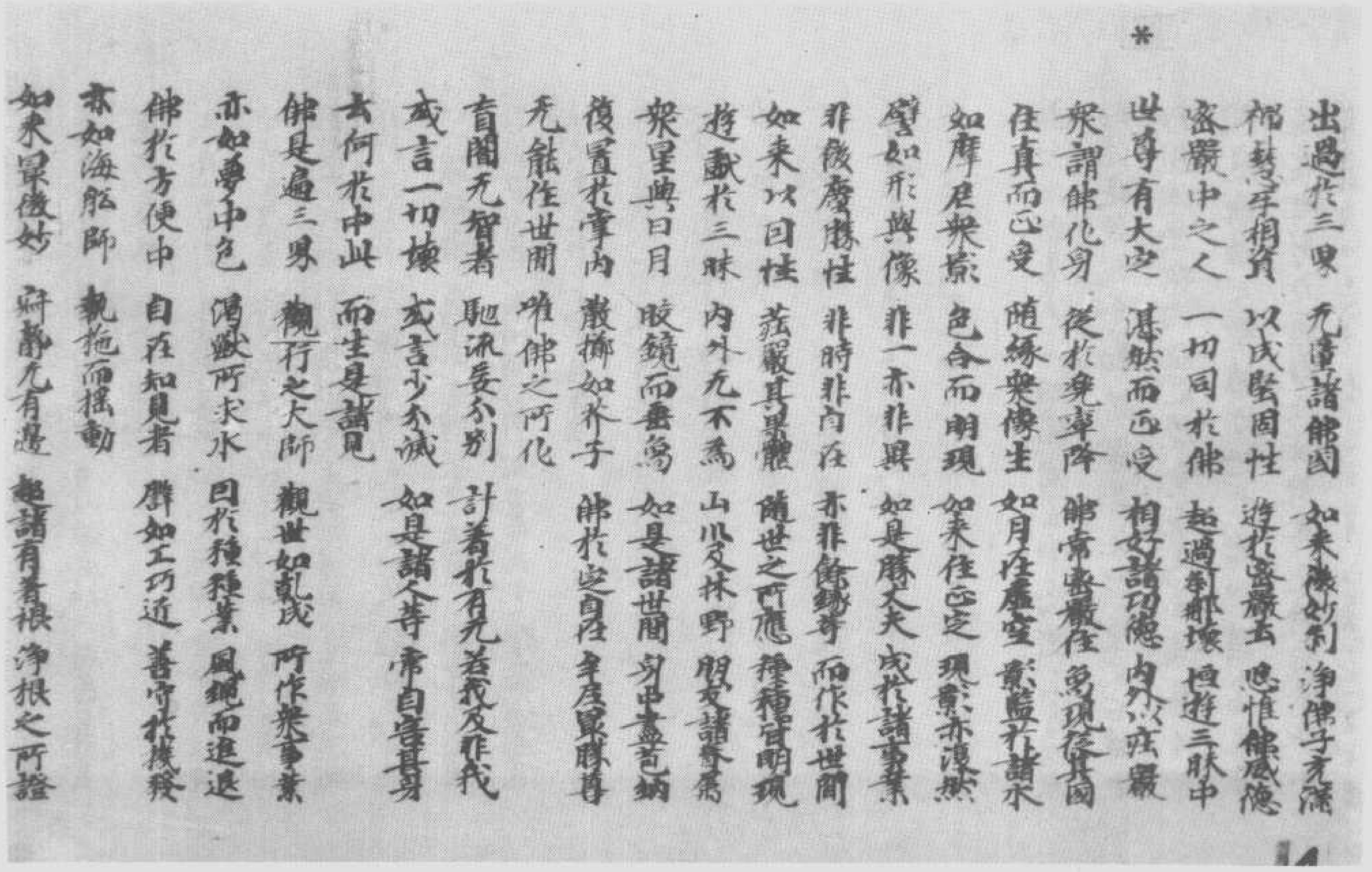
在名法住性亦名法尼夜摩性金剛藏云
何名為尼夜摩性復有諸惡此皆離故又此
三昧能決定除復有諸惡以如義名尼夜摩
若有住此三昧之者於諸眾生心无顧戀證於
實際及以涅槃猶如熱鐵投清冷水故諸菩
薩捨而不證遊住而已常為眾生而住利益
不捨精進大悲諸度不斷佛種不行外道二
乘之住如大力象不為三昧洲渚所溺心不味
著識之境界趣佛法門恒无退轉以究竟
慧入佛法身開顯如來廣大威德當成正
覺轉妙法輪智境眾色而為資用入如來
定遊涅槃境漸次脩行超第八地善巧積
智乃至法雲資用如來廣大威德住於諸佛
內證之地與无功用三昧相應遍遊十方不動
本處而恒依止密嚴佛國轉於所依智定意
身力通自在皆得具足譬如空月影遍眾水
佛亦如是化形普降於諸世間隨眾生心所樂不
同悉使蒙益无空見者復令當詣密嚴佛
國如其性欲而漸開誘為說一切欲界天王自
在菩薩摩尼宮等諸女眷屬乃至諸地次
第十方佛土功德莊嚴盡於未來隨機應
現如回持呪女鬘那羅及諸靈仙宮殿之

12



*

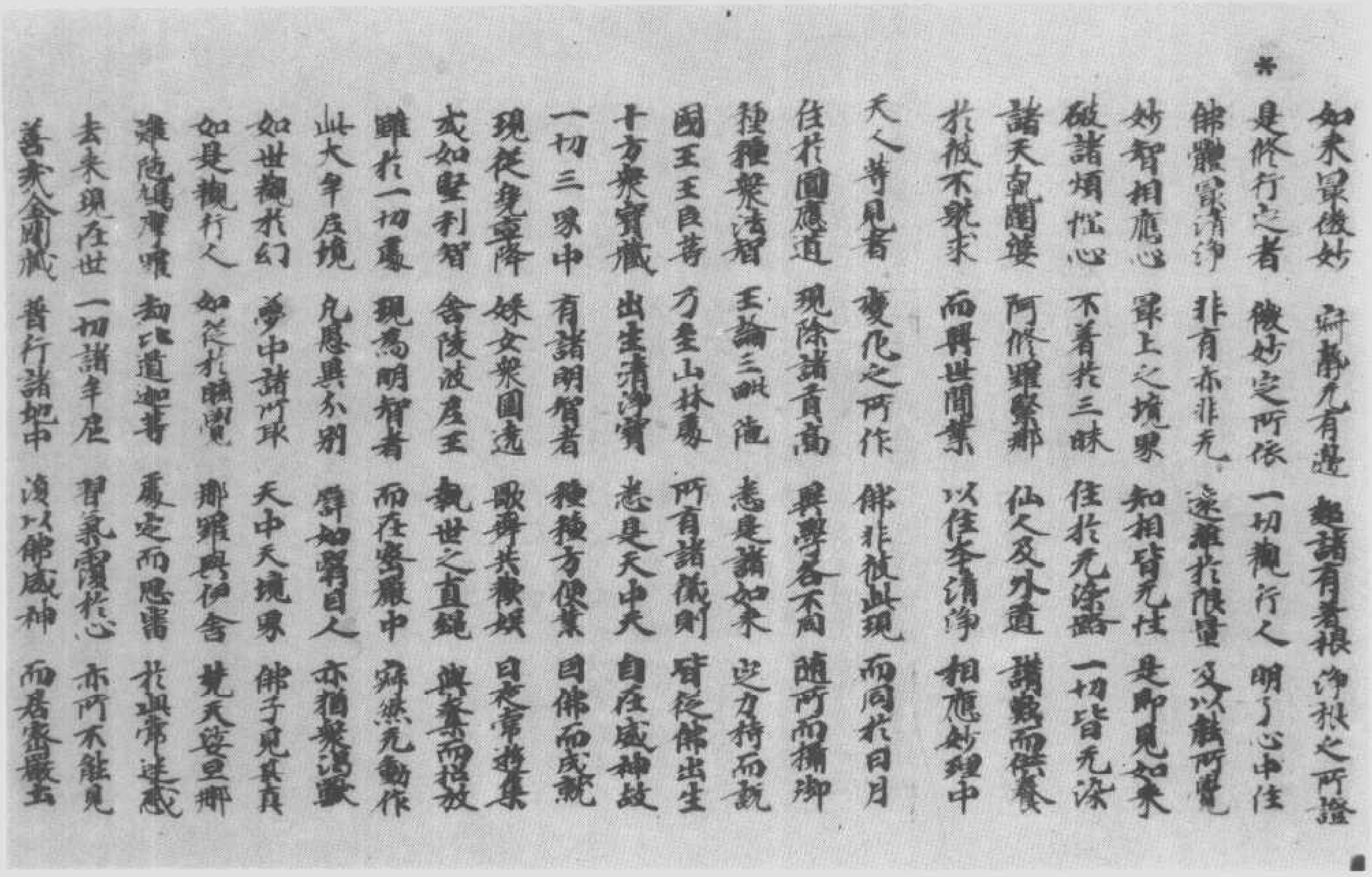
第十方佛土功德莊嚴盡於未來隨機應
現如因持呪安繕那藥叉諸靈仙宮殿之
神與人同心而不可見如來變化所為亦卑住
於真身晦而不現亦復如是爾時世尊而說偈言
根蘊如幻聚　境界緣所觸　癡愛業以生　衆智殊難辭
心及諸心法　動搖恒不安　覺觀所纏遶　如龍共繫結
煩惱從此興　譬如火熾大　諸修觀行者　為捨彼煩惱
於此常諦觀　一心而不亂　譬如虛空中　无相而有影
風傳飛鳥跡　此見志為難　能造及所造　色與非色法
於彼見如來　其難亦如是　真如實際等　及諸佛體性
內證之所行　超諸語言境　但緣名為佛　佛亦名但緣
離諸分別想　云何而可見　碎末於金礦　礦中不見金
智者所鍛鍊　真金方乃顯　分別於諸色　乃至為微塵
及析求諸蘊　並一並異性　佛體不可見　亦非无有佛
定者觀如來　三十二相具　菩樂等衆事　施作皆明顯
是故不應說　如來定是无
三昧一緣佛　善因善根佛　一切世間佛　及正等覺佛
如是五種佛　所作皆變化
三十二勝相　如來藏具有　是故佛非无　定者能觀見
出過於三界　无量諸佛國　如來微妙剎　淨佛子充滿
智慧平相資　以成堅固性　遊於密嚴土　思惟佛威德
密嚴中之人　一切同於佛　超過剎那壞　恒遊三昧中



*

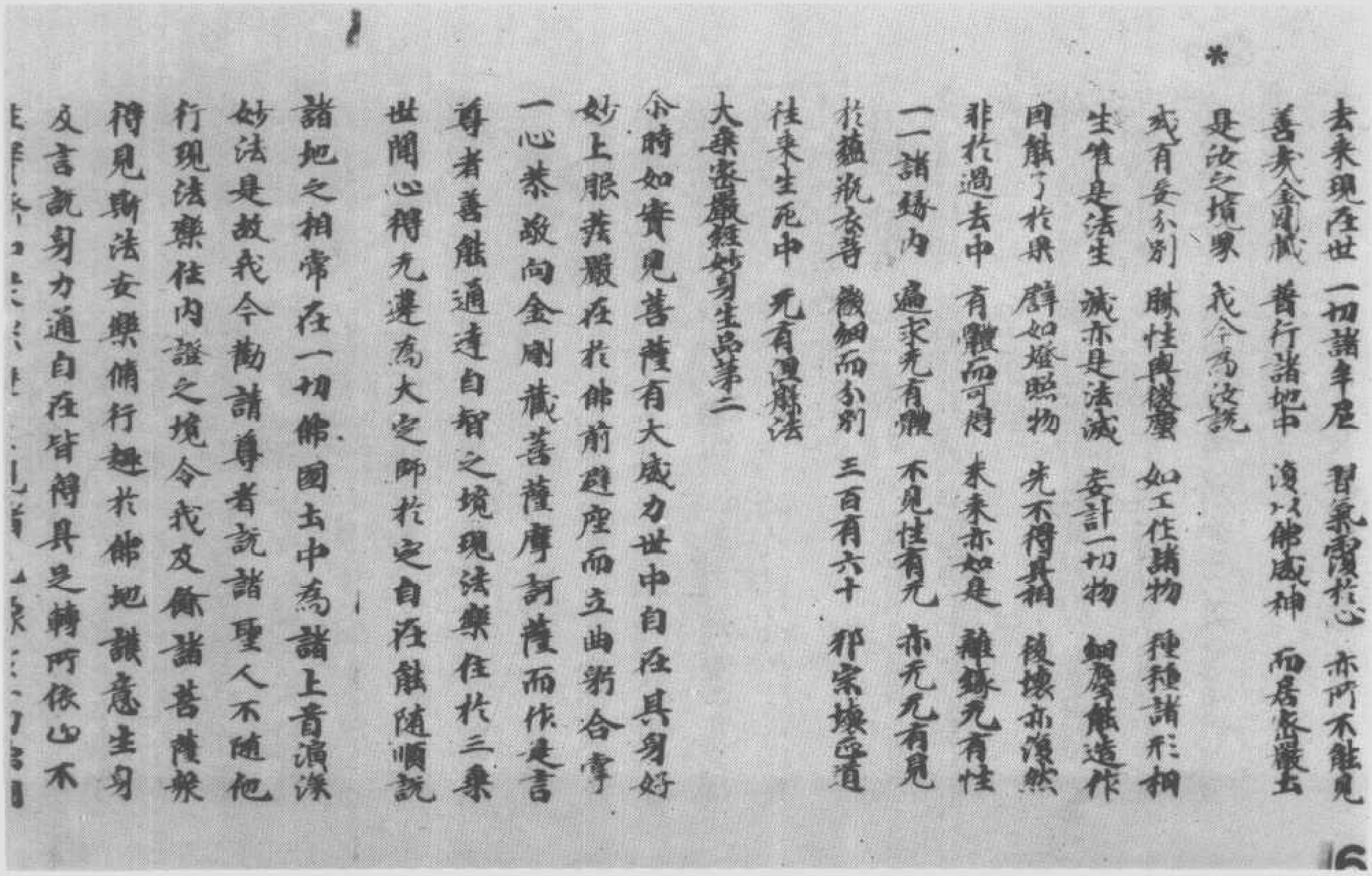
出過於三界　无量諸佛國　如來微妙剎　淨佛子充滿
智慧平相資　以成堅固性　遊於密嚴土　思惟佛威德
密嚴中之人　一切同於佛　超過剎那壞　恒遊三昧中
世尊有大定　湛然而正受　相好諸功德　內外以莊嚴
衆謂佛化身　從於兜率降　佛常密嚴住　而現於其國
住真而正受　隨緣衆像生　如月在虛空　影臨於諸水
如摩尼衆寶　色合而明現　如來住正定　現影亦復然
譬如形與像　非一亦非異　如是勝丈夫　成於諸事業
非微塵勝性　非時非自在　亦非能緣等　而作於世間
如來以因性　莊嚴其果體　隨世之所應　種種皆明現
遊戲於三昧　內外无不為　山川及林野　船及諸宮殿
衆星與日月　皎鏡而垂象　如是諸世間　身中盡苞納
復置於掌內　徽掬如芥子　佛於定自在　牟尼最勝尊
无能住世間　唯佛之所化
盲闇无智者　馳流妄分別　計著於有无　若我及非我
或言一切壞　或言少分滅　如是諸人等　常自害其身
云何於中此　而生是諸見
佛是遍三界　觀行之大師　觀世如乾城　所作衆事業
亦如夢中色　渴獸所求水　因於種種業　風飄而進退
佛於方便中　自在知見者　譬如工巧匠　善守於機發
亦如海船師　執柂而搖動
如來最微妙　寂靜无有邊　超諸有善根　淨根之所證

14



*

如來最微妙　寂靜无有邊　超諸有著根　淨根之所證
是修行之者　微妙定所依　一切觀行人　明了心中住
佛體最清淨　非有亦非无　遠離於限量　及以能所覺
妙智相應心　最上之境界　知相皆无性　是即見如來
破諸煩惱心　不著於三昧　住於无漏路　一切皆无染
諸天乾闥婆　阿修羅緊那　仙人及外道　讚歎而供養
於彼不能求　而興世間業　以住本清淨　相應妙理中
天人等見者　變化之所作　佛非彼此現　而同於日月
住於國應道　現除諸貢高　興學各不同　隨所而攝御
種種衆法智　王論三昧陀　悉是諸如來　定力持而說
國王王臣等　乃至山林處　所有諸儀則　皆從佛出生
十方衆寶藏　出生清淨寶　悉是天中天　自在威神故
一切三界中　有諸明智者　種種方便業　因佛而成就
現從兜率降　婇女衆圍遶　歌舞共歡娛　日夜常遊集
或如堅利智　舍陵波度王　執世之直鏡　與衆而招放
雖於一切處　現為明智者　而在密嚴中　寂然无動作
此大牟尼境　凡愚異分別　譬如翳目人　亦猶衆渴獸
如世觀於幻　夢中諸所取　天中天境界　佛子見真實
如是觀行人　如從於睡覺　那羅與伊舍　梵天娑旦那
難陀鄔摩嚨　劫比遮迦等　處定而思署　於此常遊戲
去來現在世　一切諸牟尼　習氣雲覆於心　亦所不能見
善哉金剛藏　普行諸地中　復以佛威神　而居密嚴土



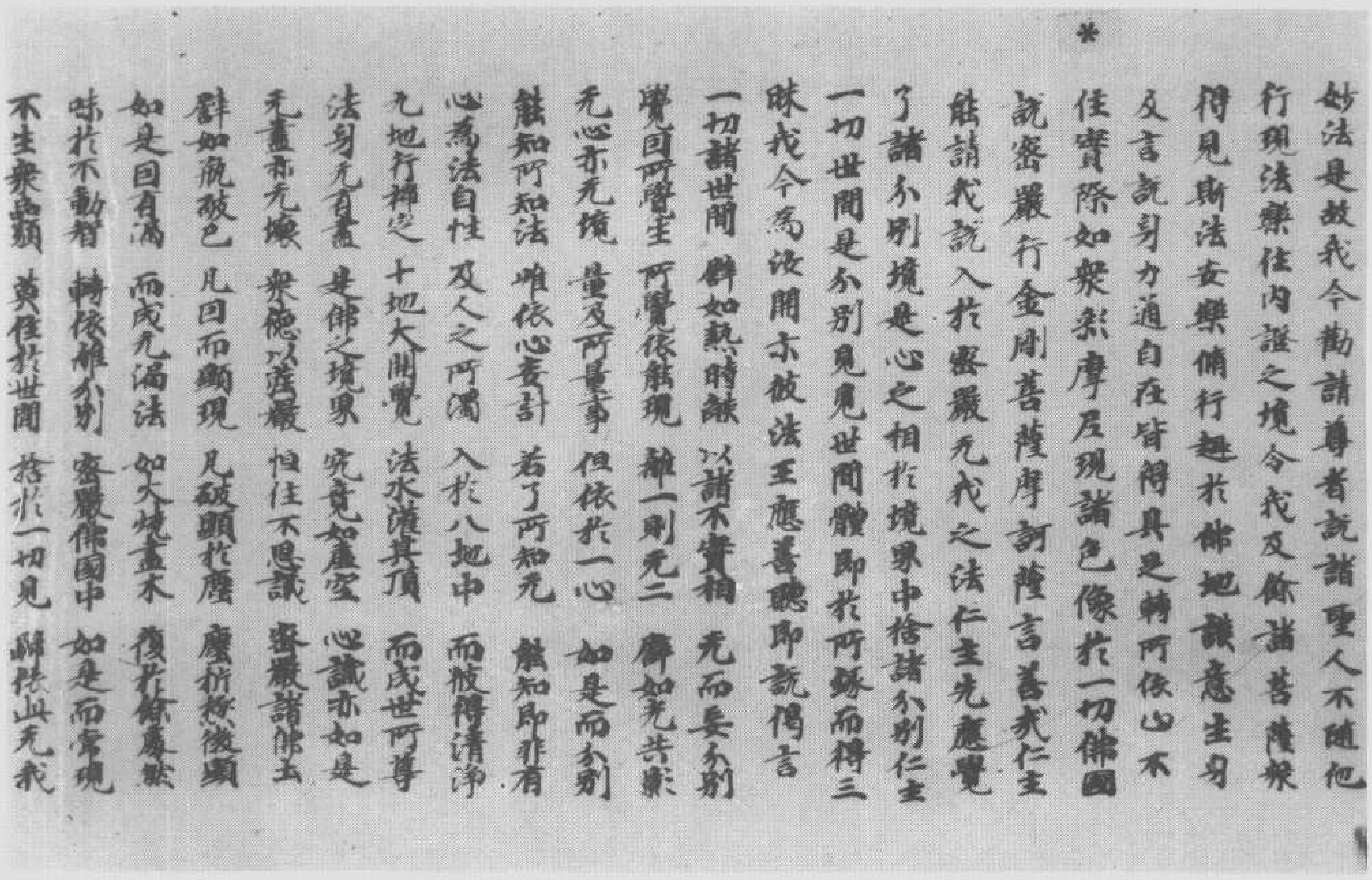
*

去來現在世　一切諸牟尼　習氣雲覆於心　亦所不能見
善哉金剛藏　普行諸地中　復以佛威神　而居密嚴土
是汝之境界　我今為汝說
或有妄分別　勝性與微塵　如工住諸物　種種諸形相
生唯是法生　滅亦是法滅　妄計一切物　細微能造作
因能了於果　譬如燈照物　先不得其相　後壞亦復然
非於過去中　有體而可得　未來亦如是　離緣无有性
一一諸緣內　遍求无有體　不見性有无　亦无无有見
於蘊瓶衣等　微細而分別　三百有六十　邪宗壞正道
往來生死中　无有真解法

大乘密嚴經妙身生品第二

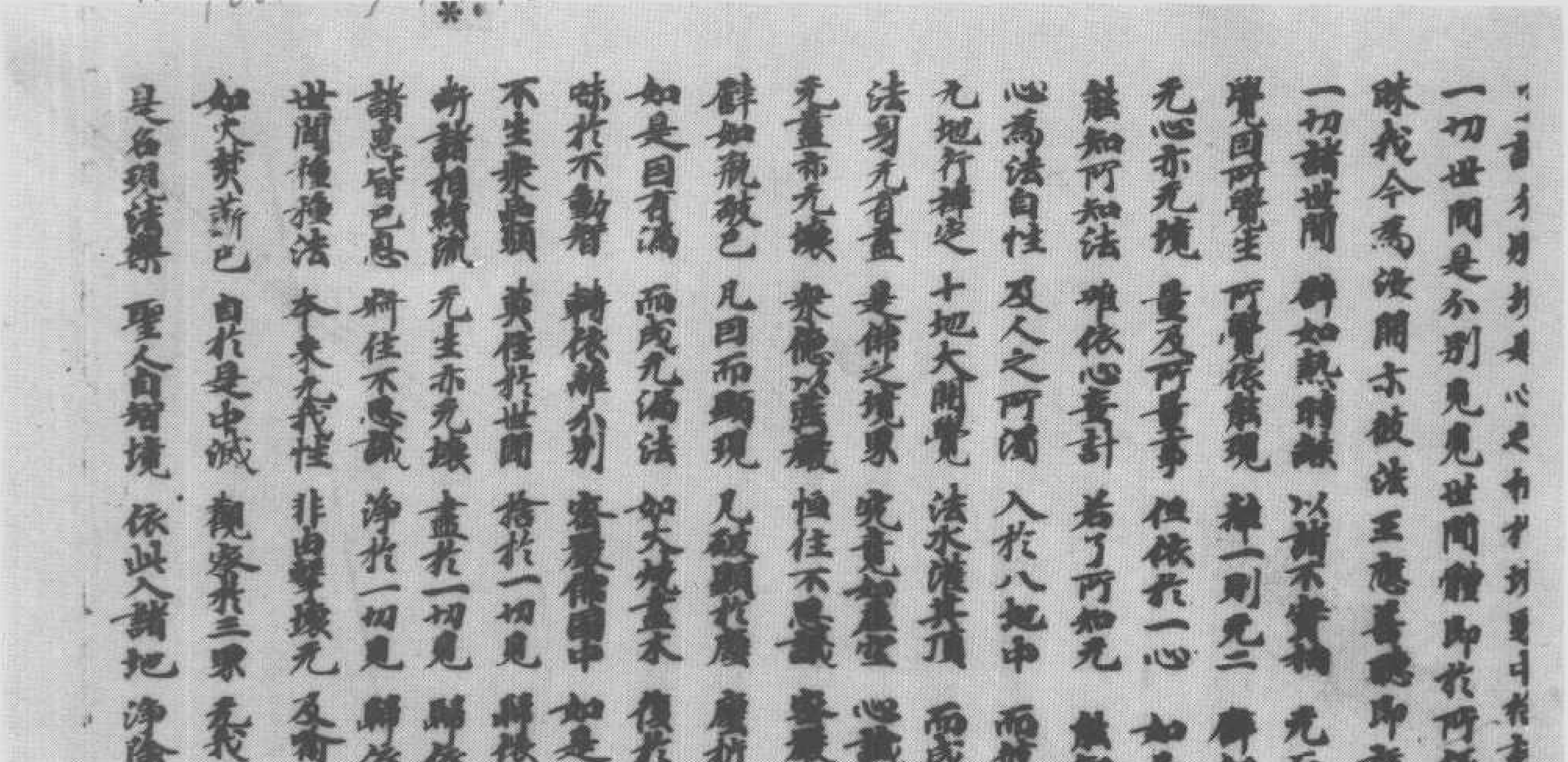
尒時如實見菩薩有大威力世中自在具身好
妙上眼莊嚴在於佛前起座而立曲躬合掌
一心恭敬向金剛藏菩薩摩訶薩而作是言
尊者善能通達自智之境現法樂住於三乘
世間心得无畏為大定師於定自在能隨順說
諸地之相常在一切佛國土中為諸上首演深
妙法是故我今勸請尊者說諸聖人不隨他
行現法樂住內證之境令我及餘諸菩薩衆
得見斯法安樂修行趣於佛地離意生身
及言說身力通自在皆得具足轉所依止不

16



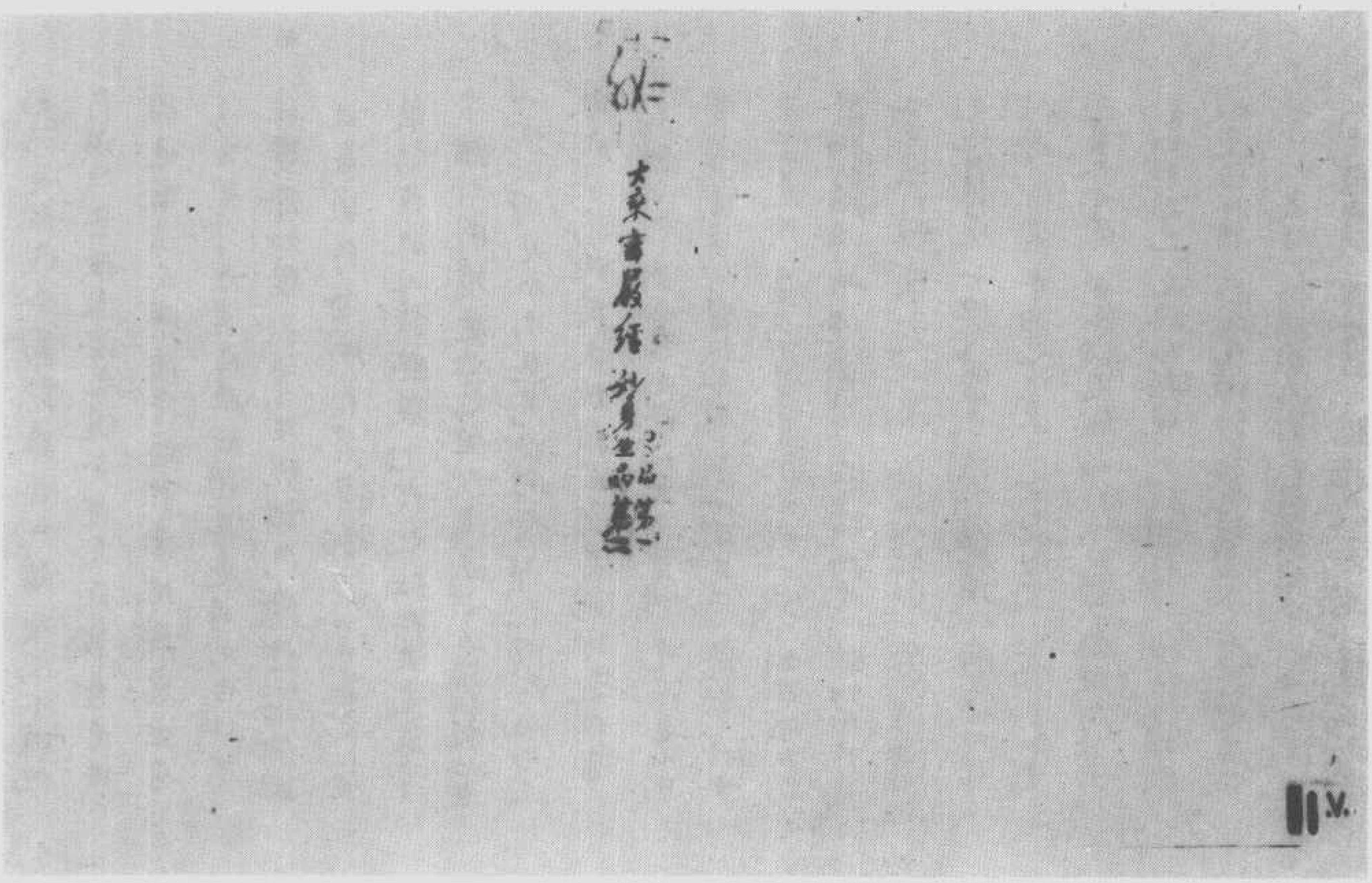
妙法是故我今勸請尊者說諸聖人不隨他
行現法樂住內證之境令我及餘諸菩薩衆
得見斯法安樂脩行超於佛地諸意生身
及言說身力通自在皆得具足轉所依心不
住實際如衆彩摩尼現諸色像於一切佛國
說密嚴行金剛菩薩摩訶薩言善哉仁主
能請我說入於密嚴无我之法仁主先應覺
了諸分別境是心之相於境界中捨諸分別仁主
一切世間是分別見見世間體即於所緣而得三
昧我今為汝開示彼法王應善聽即說偈言
一切諸世間　譬如熱時焰　以諸不實相　无而妄分別
覺因所覺生　所覺依能現　離一則无二　譬如光共影
无心亦无境　量及所量事　但依於一心　如是而分別
能知所知法　唯依心妄計　若了所知无　能知即非有
心為法自性　及人之所濁　入於八地中　而被得清淨
九地行禪定　十地大開覺　法水灌其頂　而成世所尊
法身无有盡　是佛之境界　究竟如虛空　心識亦如是
无盡亦无壞　衆德以莊嚴　恒住不思議　密嚴諸佛土
譬如瓶破已　瓦因而顯現　瓦破顯於塵　塵析微復顯
如是因有漏　而成无漏法　如火燒盡木　復於餘處然
昧於不動智　轉依離分別　密嚴佛國中　如是而常現
不生衆色類　莫住於世間　捨於一切見　歸依此无我

W-T681 16/727A8



[illegible]
一切世間是分別見見世間體即於所緣而得三
昧我今為汝開示彼法王應善聽即說偈言
一切諸世間　譬如熱時焰　以諸不實相　无而妄分別
覺因所覺生　所覺依能現　離一則无二　譬如光共影
无心亦无境　量及所量事　但依於一心　如是而分別
能知所知法　唯依心妄計　若了所知无　能知即非有
心為法自性　及人之所濁　入於八地中　而被得清淨
九地行禪定　十地大開覺　法水灌其頂　而成世所尊
法身无有盡　是佛之境界　究竟如虛空　心識亦如是
无盡亦无壞　衆德以莊嚴　恒住不思議　密嚴諸佛土
譬如瓶破已　瓦因而顯現　瓦破顯於塵　塵析微復顯
如是因有漏　而成无漏法　如火燒盡木　復於餘處然
昧於不動智　轉依離分別　密嚴佛國中　如是而常現
不生衆色類　莫住於世間　捨於一切見　歸依此无我
斷諸相續流　无生亦无壞　盡於一切見　歸依此无我
諸惡皆已息　所住不思議　淨於一切見　歸依此无我
世間種種法　本來无我性　非由壞无我　及斷之所現
如火焚薪已　自於是中滅　觀察於三界　无我智亦然
是名現法樂　聖人自智境　依此入諸地　淨除无始惡

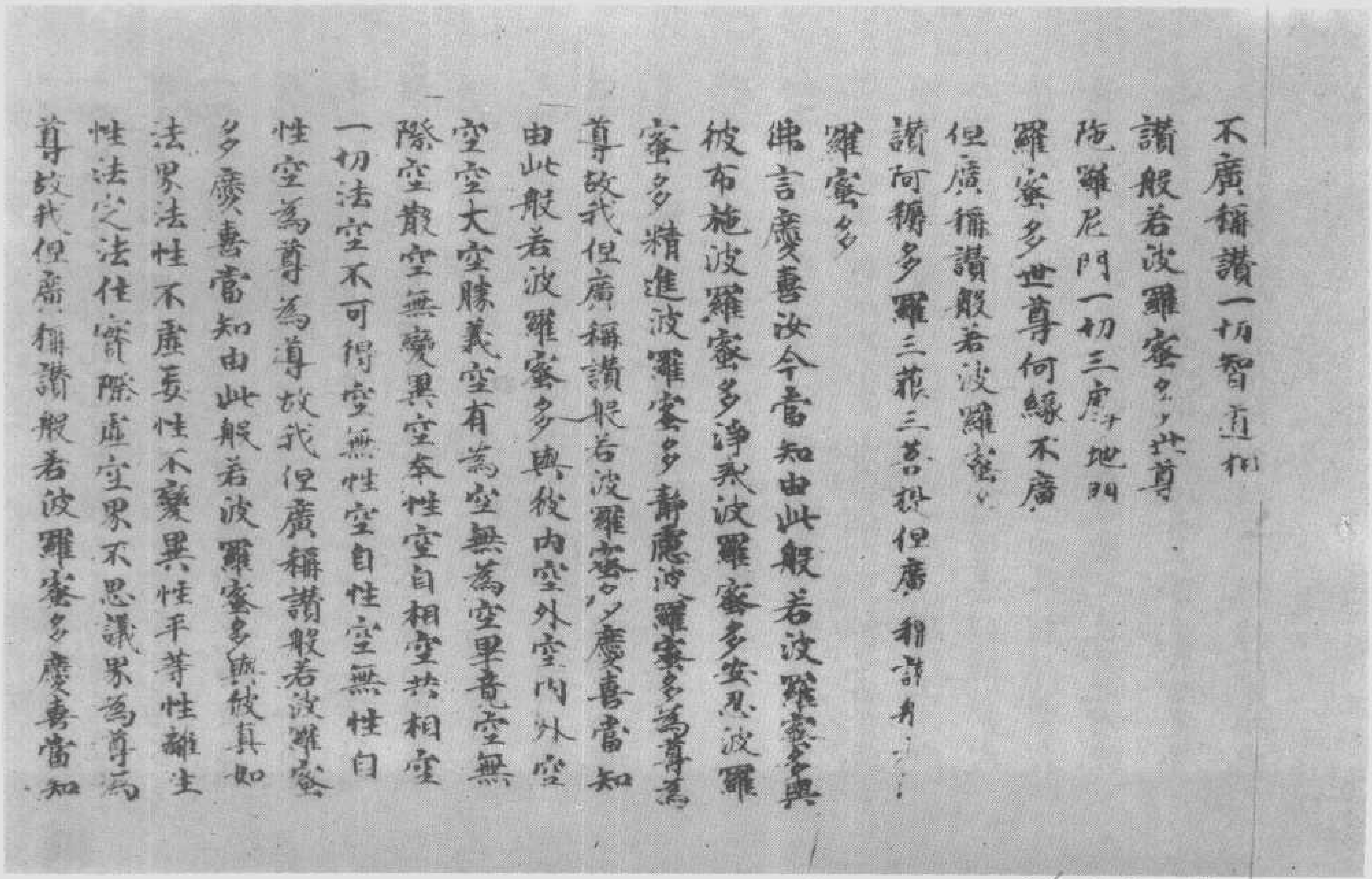
18



大乘書嚴經 [illegible]

IIV.

▼斯一六七號　大般若波羅蜜多經卷第一百六　初分較量功德品第三十之四



不廣稱讚一切智道相

讚般若波羅蜜多々世尊

陀羅尼門一切三摩地門

羅蜜多世尊何緣不廣

但廣稱讚般若波羅蜜々

讚阿耨多羅三藐三菩提但廣稱讚々々

羅蜜多

佛言慶喜汝今當知由此般若波羅蜜多與

彼布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅

蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多爲尊爲

尊故我但廣稱讚般若波羅蜜多々慶喜當知

由此般若波羅蜜多與彼內空外空內外空

空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無

際空散空無變異空本性空自相空共相空

一切法空不可得空無性空自性空無性自

性空爲尊爲導故我但廣稱讚般若波羅蜜

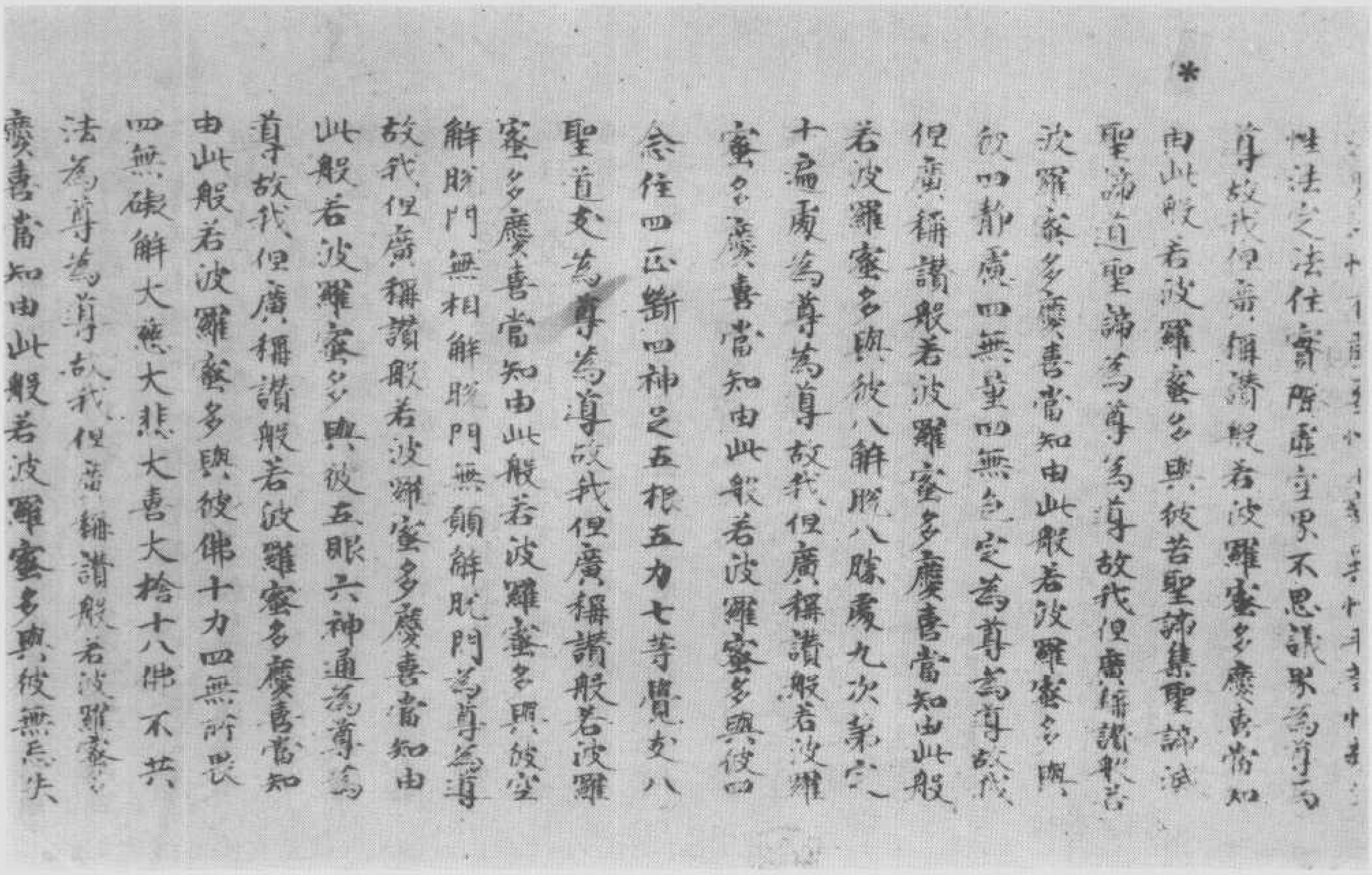
多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼真如

法界法性不虛妄性不變異性平等性離生

性法定法住實際虛空界不思議界爲尊爲

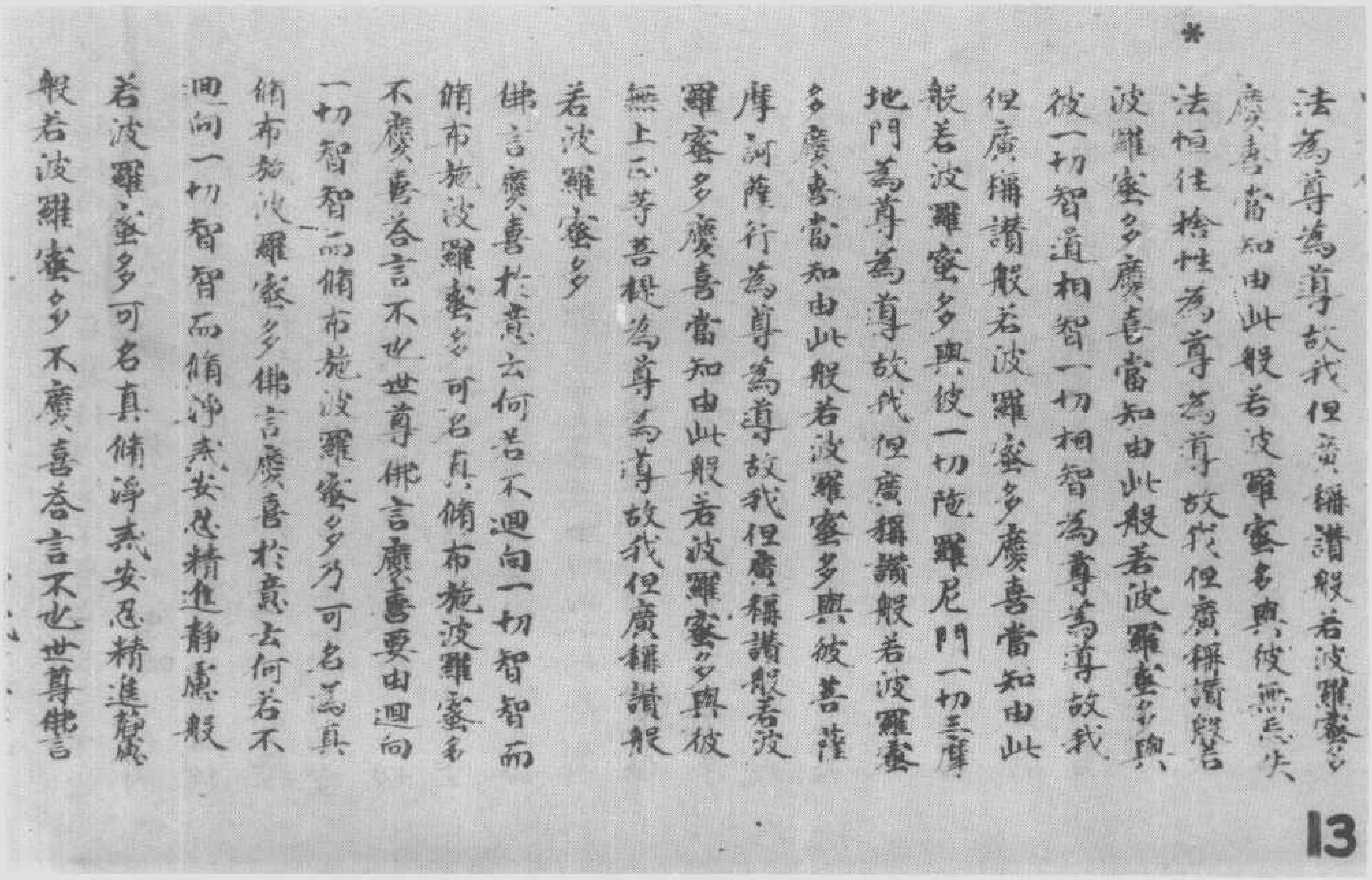
尊故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知

S → T220　5/585B11~17
W →　5/586B7



*

性法定法住實際虛空界不思議界為尊為尊故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼四靜慮四無量四無色定為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼八解脫八勝處九次第定十遍處為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼空解脫門無相解脫門無願解脫門為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼五眼六神通為尊為尊故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼無忘失

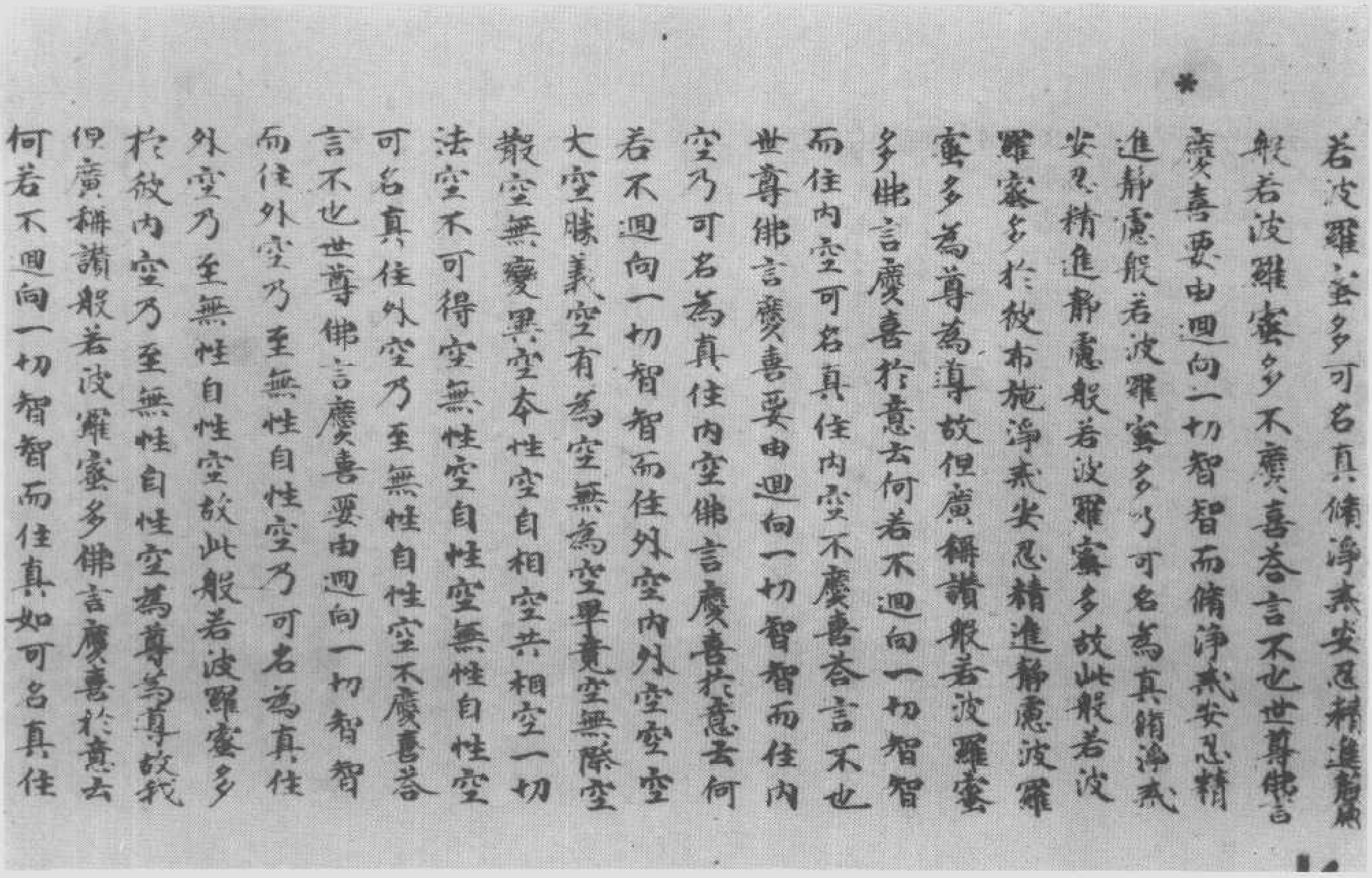


*

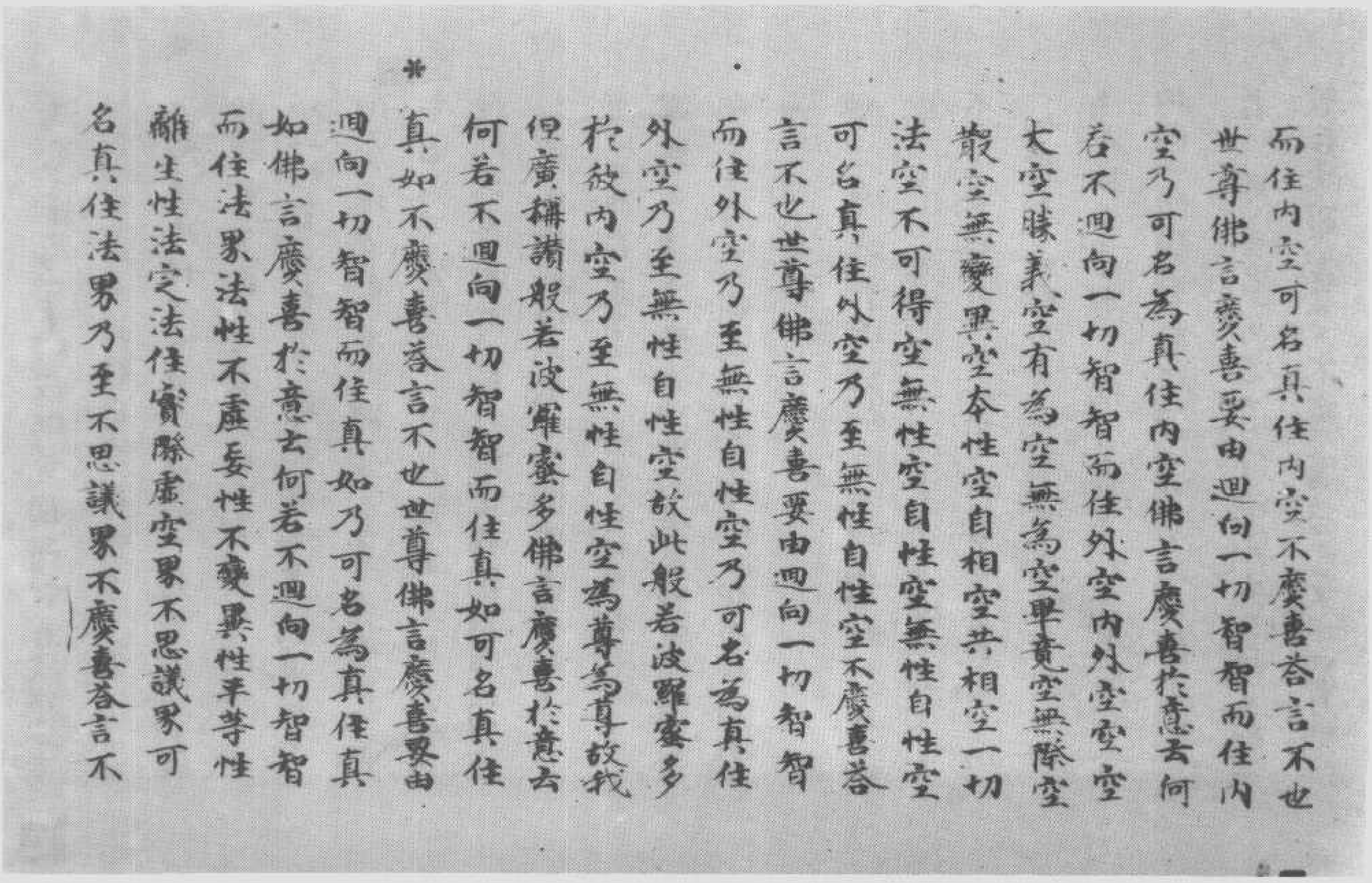
法為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼無忘失法恒住捨性為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼一切智道相智一切相智為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼一切陀羅尼門一切三摩地門為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼菩薩摩訶薩行為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼無上正等菩提為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多

佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而脩布施波羅蜜多可名真脩布施波羅蜜多不慶喜荅言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而脩布施波羅蜜多乃可名為真脩布施波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而脩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可名真脩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不慶喜荅言不也世尊佛言

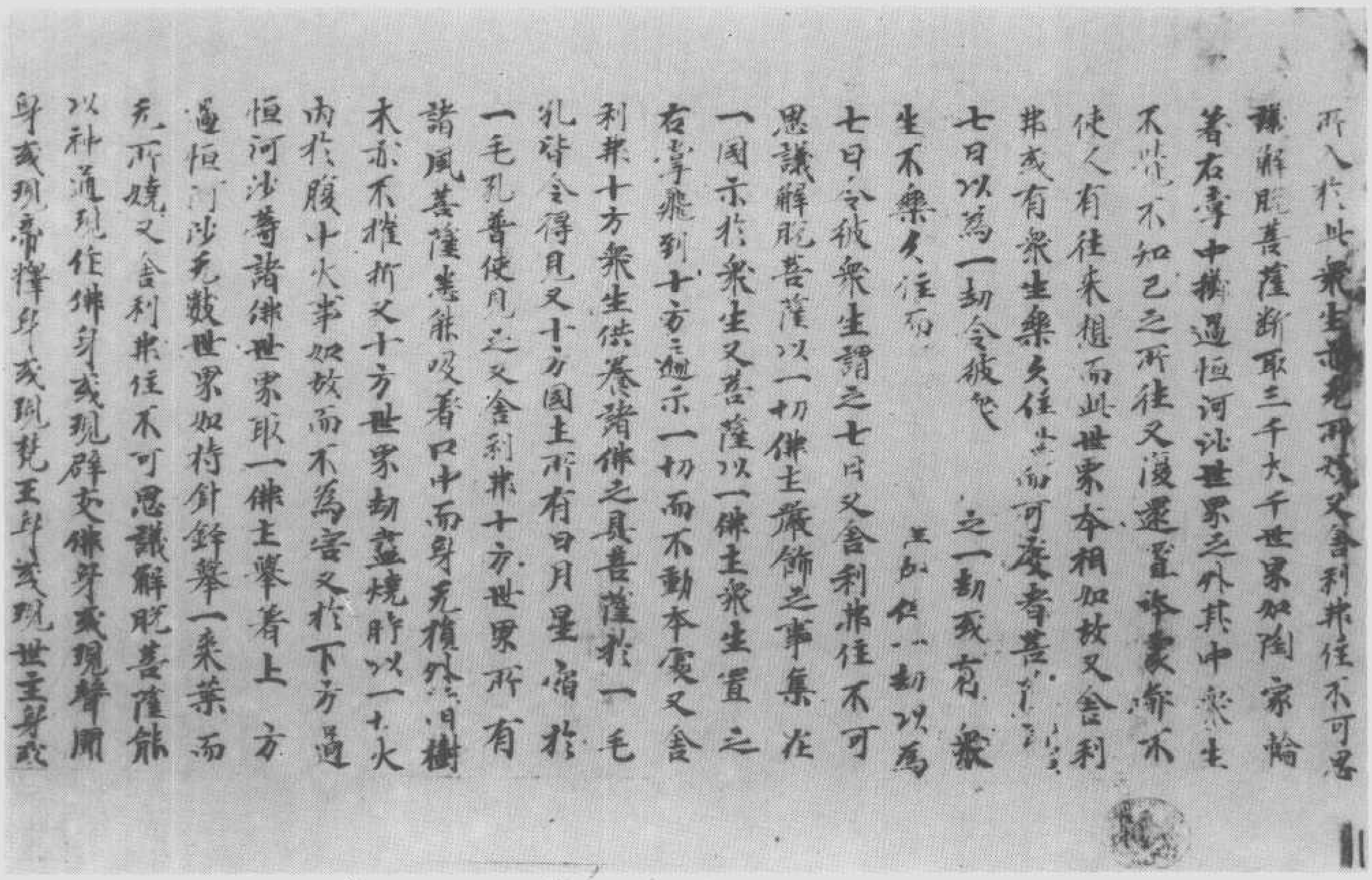
13



若波羅蜜多可名真脩淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多不慶喜荅言不也世尊佛言
慶喜要由迴向一切智智而脩淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多乃可名為真脩淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多故此般若波
羅蜜多於彼布施淨戒安忍精進靜慮波羅
蜜多為尊為導故但廣稱讚般若波羅蜜
多佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智
而住內空可名真住內空不慶喜荅言不也
世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而住內
空乃可名為真住內空佛言慶喜於意云何
若不迴向一切智智而住外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
可名真住外空乃至無性自性空不慶喜荅
言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智
而住外空乃至無性自性空乃可名為真住
外空乃至無性自性空故此般若波羅蜜多
於彼內空乃至無性自性空為尊為導故我
但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云
何若不迴向一切智智而住真如可名真住



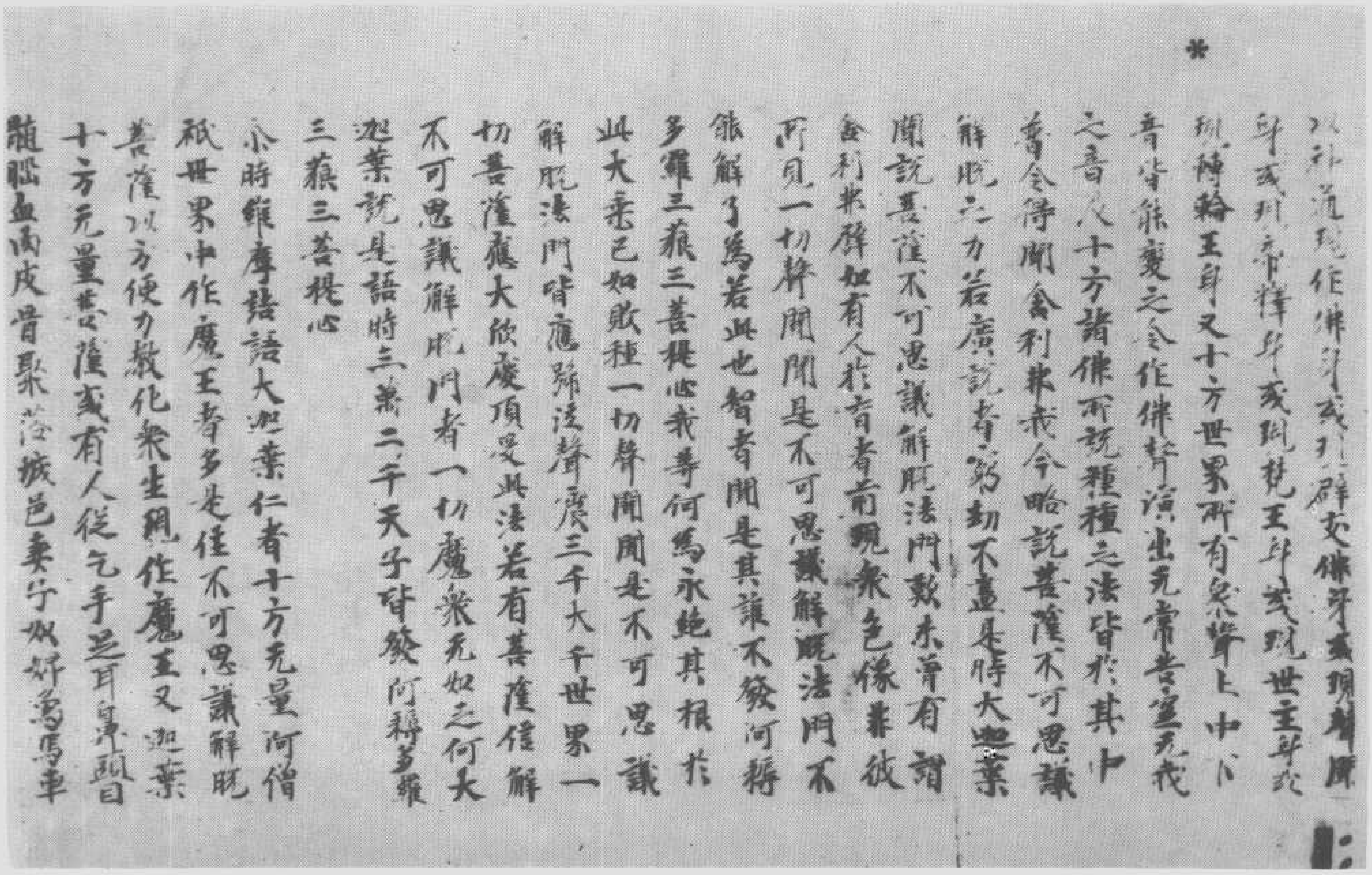
而住內空可名真住內空不慶喜荅言不也
世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而住內
空乃可名為真住內空佛言慶喜於意云何
若不迴向一切智智而住外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
可名真住外空乃至無性自性空不慶喜荅
言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智
而住外空乃至無性自性空乃可名為真住
外空乃至無性自性空故此般若波羅蜜多
於彼內空乃至無性自性空為尊為導故我
但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云
何若不迴向一切智智而住真如可名真住
真如不慶喜荅言不也世尊佛言慶喜要由
迴向一切智智而住真如乃可名為真住真
如佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智
而住法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界可
名真住法界乃至不思議界不慶喜荅言不



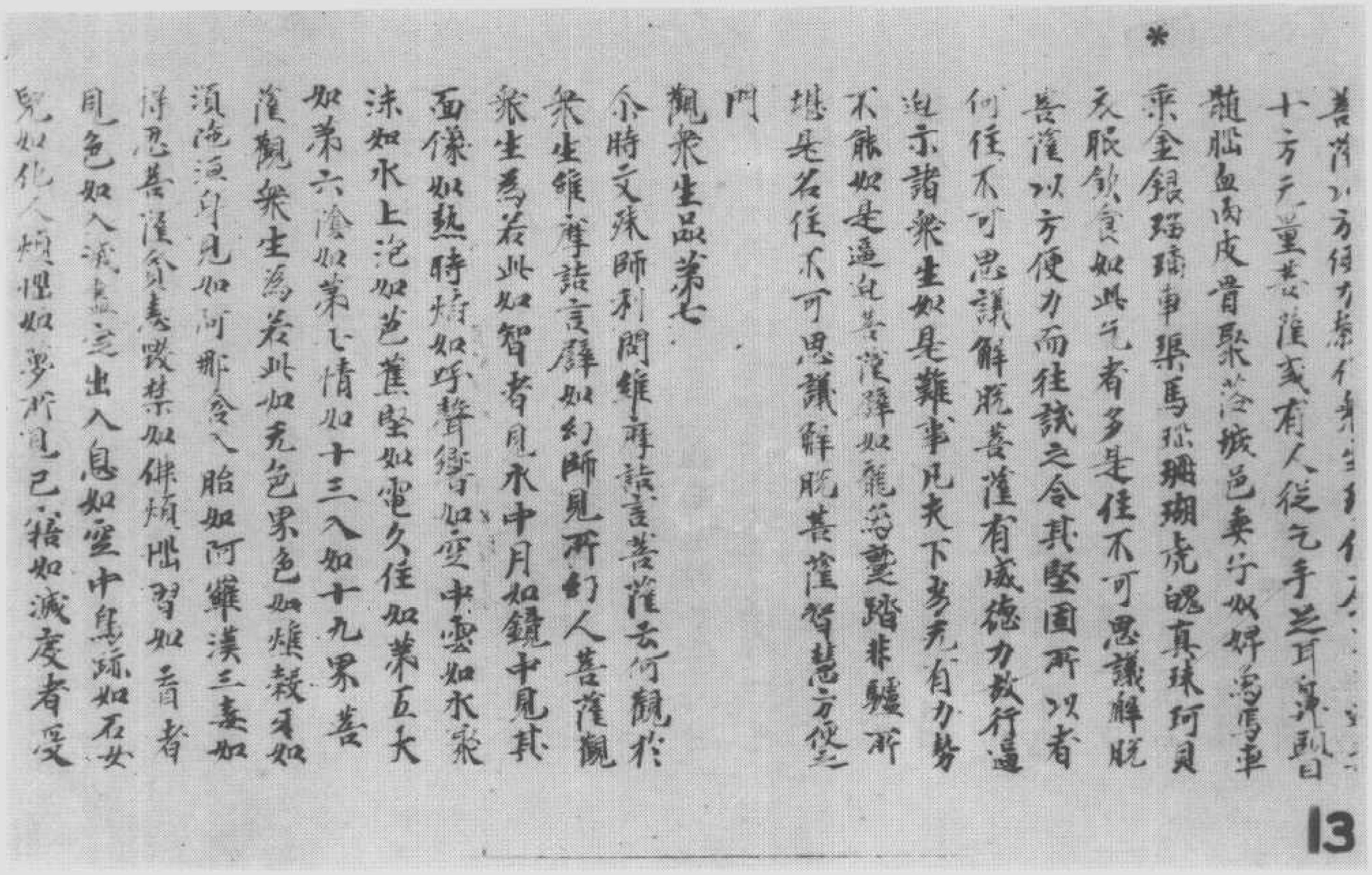
所入於此衆生亦无所嬈又舍利弗住不可思
議解脫菩薩斷取三千大千世界如陶家輪
著右掌中擲過恒河沙世界之外其中衆生
不覺不知己之所往又復還置本處都不
使人有往來想而此世界本相如故又舍利
弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩即演
七日以爲一劫令彼衆生謂之一劫或有衆
生不樂久住而可度者菩薩即促一劫以爲
七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可
思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事集在
一國示於衆生又菩薩以一佛土衆生置之
右掌飛到十方遍示一切而不動本處又舍
利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛
孔皆令得見又十方國土所有日月星宿於
一毛孔普使見之又舍利弗十方世界所有
諸風菩薩悉能吸著口中而身无損外諸樹
木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以一切火
內於腹中火事如故而不爲害又於下方過
恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著上方
過恒河沙无數世界如持針鋒舉一棗葉而
无所嬈又舍利弗住不可思議解脫菩薩能
以神通現作佛身或現辟支佛身或現聲聞
身或現帝釋身或現梵王身或現世主身或

S→T475 14/546c3

斯一六八號　維摩詰所說經卷中



以神通現作佛身或現辟支佛身或現聲聞
身或現帝釋身或現梵王身或現世主身或
現轉輪王身又十方世界所有衆聲上中下
音皆能變之令作佛聲演出无常苦空无我
之音及十方諸佛所說種種之法皆於其中
普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可思議
解脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦葉
聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有謂
舍利弗譬如有人於盲者前現衆色像非彼
所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門不
能解了爲若此也智者聞是其誰不發阿耨
多羅三藐三菩提心我等何爲永絕其根於
此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議
解脫法門皆應號泣聲震三千大千世界一
切菩薩應大欣慶頂受此法若有菩薩信解
不可思議解脫法門者一切魔衆无如之何大
迦葉說是語時三萬二千天子皆發阿耨多羅
三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車



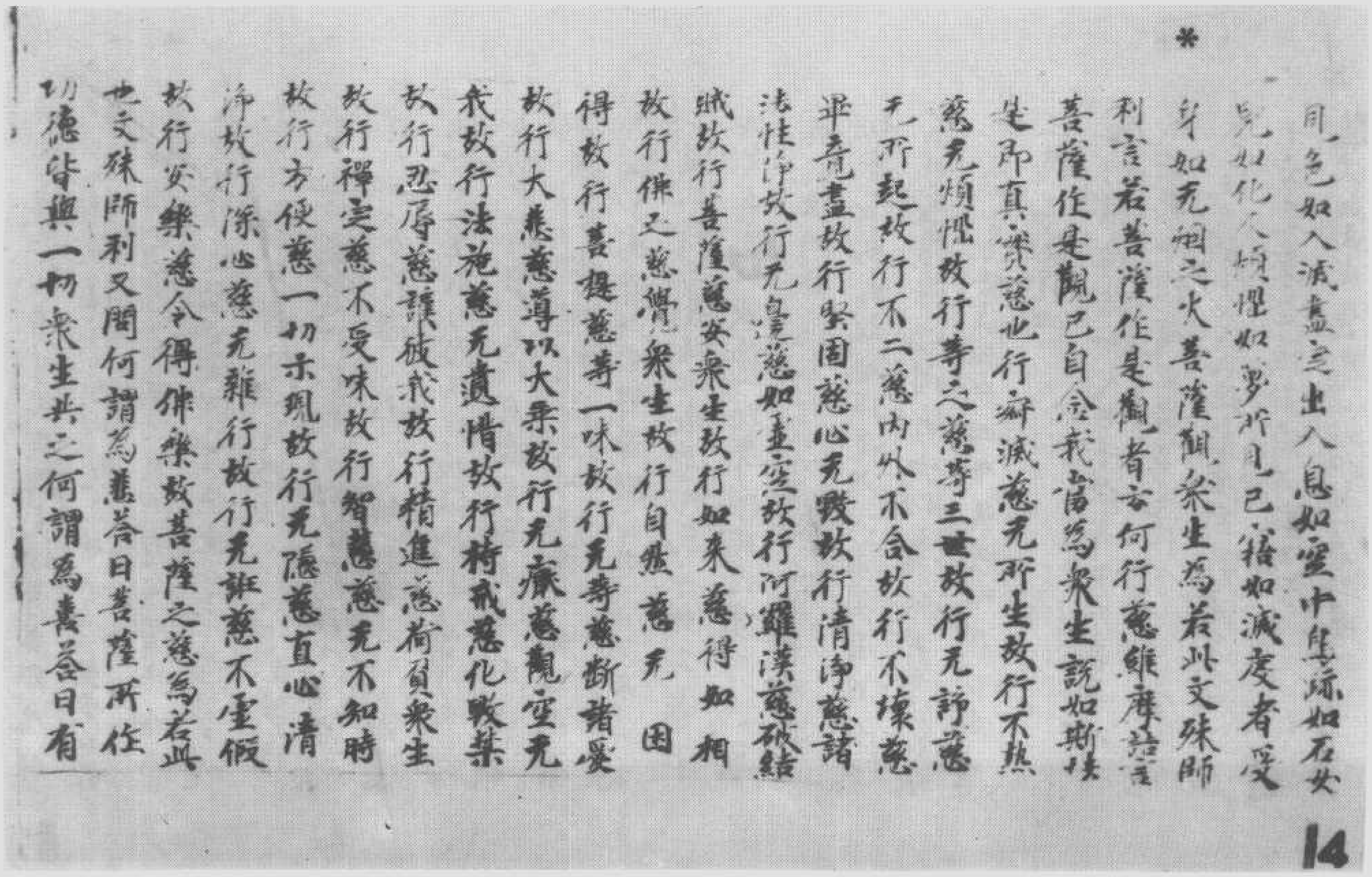
*

菩薩以方便力教化衆生現作魔王[illegible]
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車
乘金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎魄真珠珂貝
衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者
何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼
迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢
不能如是逼迫菩薩譬如龍象蹴踏非驢所
堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之
門

觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀
衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水聚
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大
如第六陰如第七情如十三入如十九界菩
薩觀衆生為若此如无色界色如燋穀牙如
須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒如
得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者
見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女
兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者受

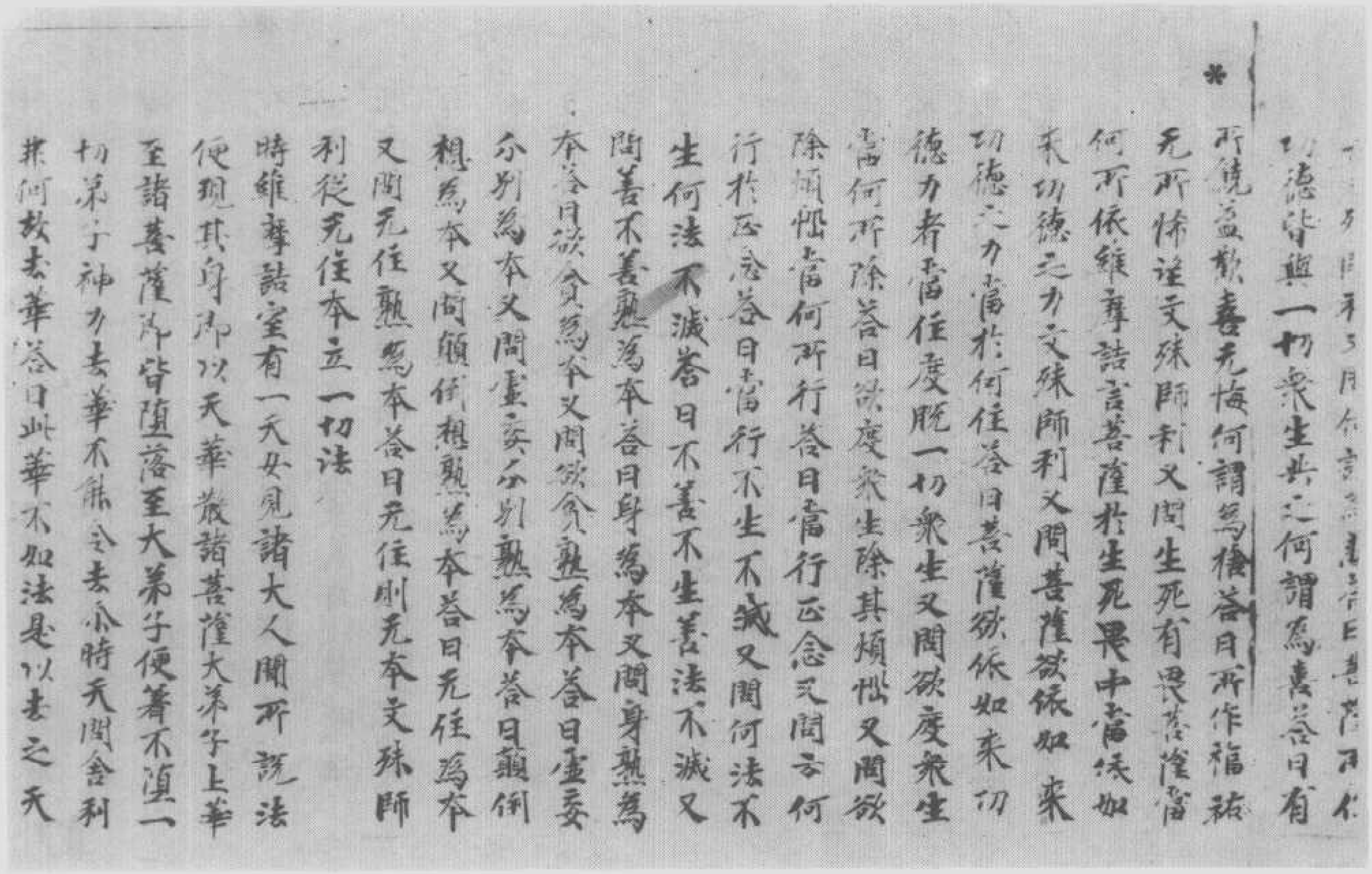
13



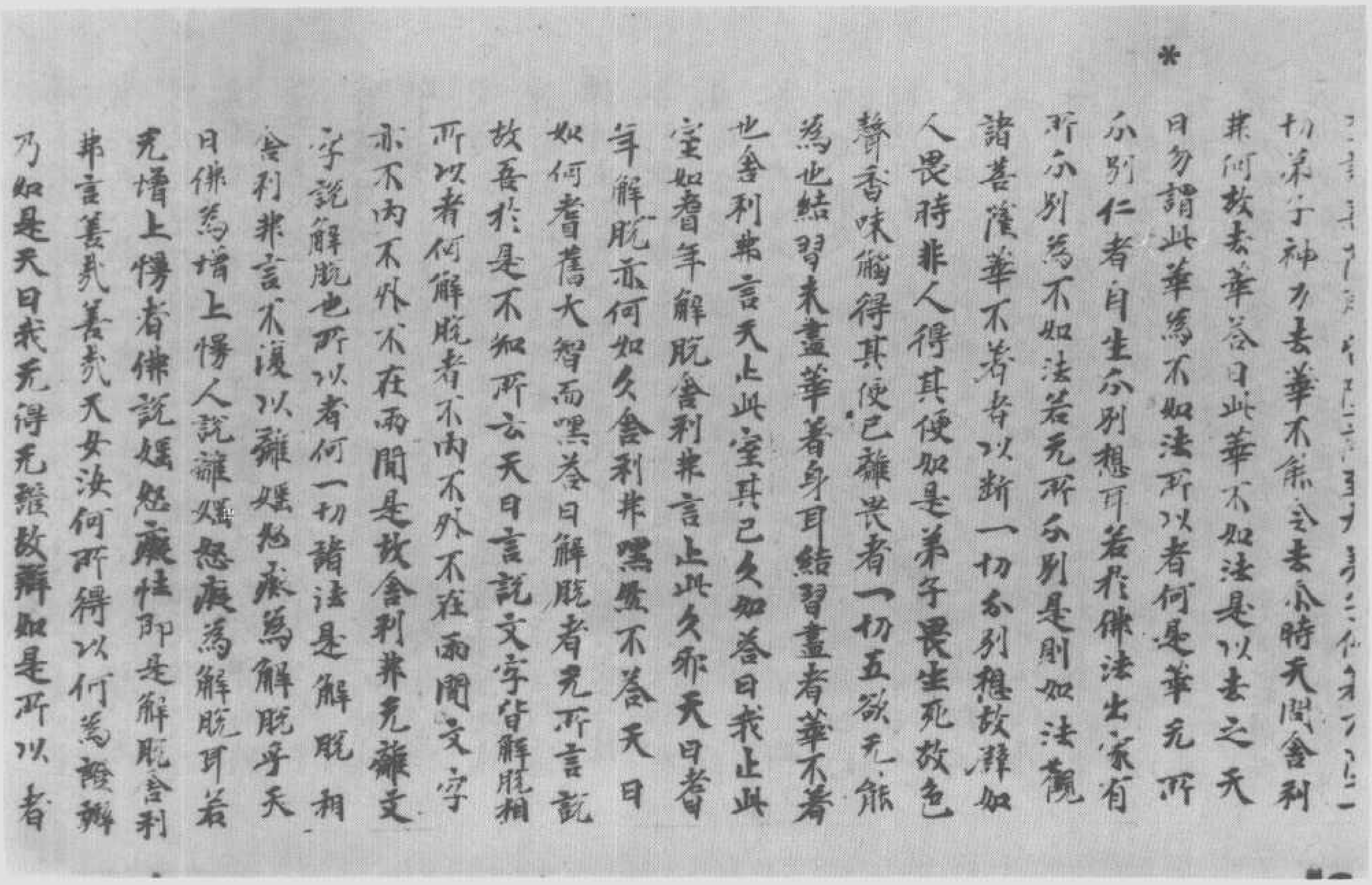
*

見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女
兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者受
身如无烟之火菩薩觀衆生為若此文殊師
利言若菩薩作是觀者云何行慈維摩詰言
菩薩作是觀已自念我當為衆生說如斯法
是即真實慈也行寂滅慈无所生故行不熱
慈无煩惱故行等之慈等三世故行无諍慈
无所起故行不二慈内外不合故行不壞慈
畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清淨慈諸
法性淨故行无邊慈如虛空故行阿羅漢慈破結
賊故行菩薩慈安衆生故行如來慈得如相
故行佛之慈覺衆生故行自然慈无因
得故行菩提慈等一味故行无等慈斷諸愛
故行大悲慈導以大乘故行无厭慈觀空无
我故行法施慈无遺惜故行持戒慈化毀禁
故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷負衆生
故行禪定慈不受味故行智慧慈无不知時
故行方便慈一切示現故行无隱慈直心清
淨故行深心慈无雜行故行无誑慈不虛假
故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈為若此
也文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所作
功德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有

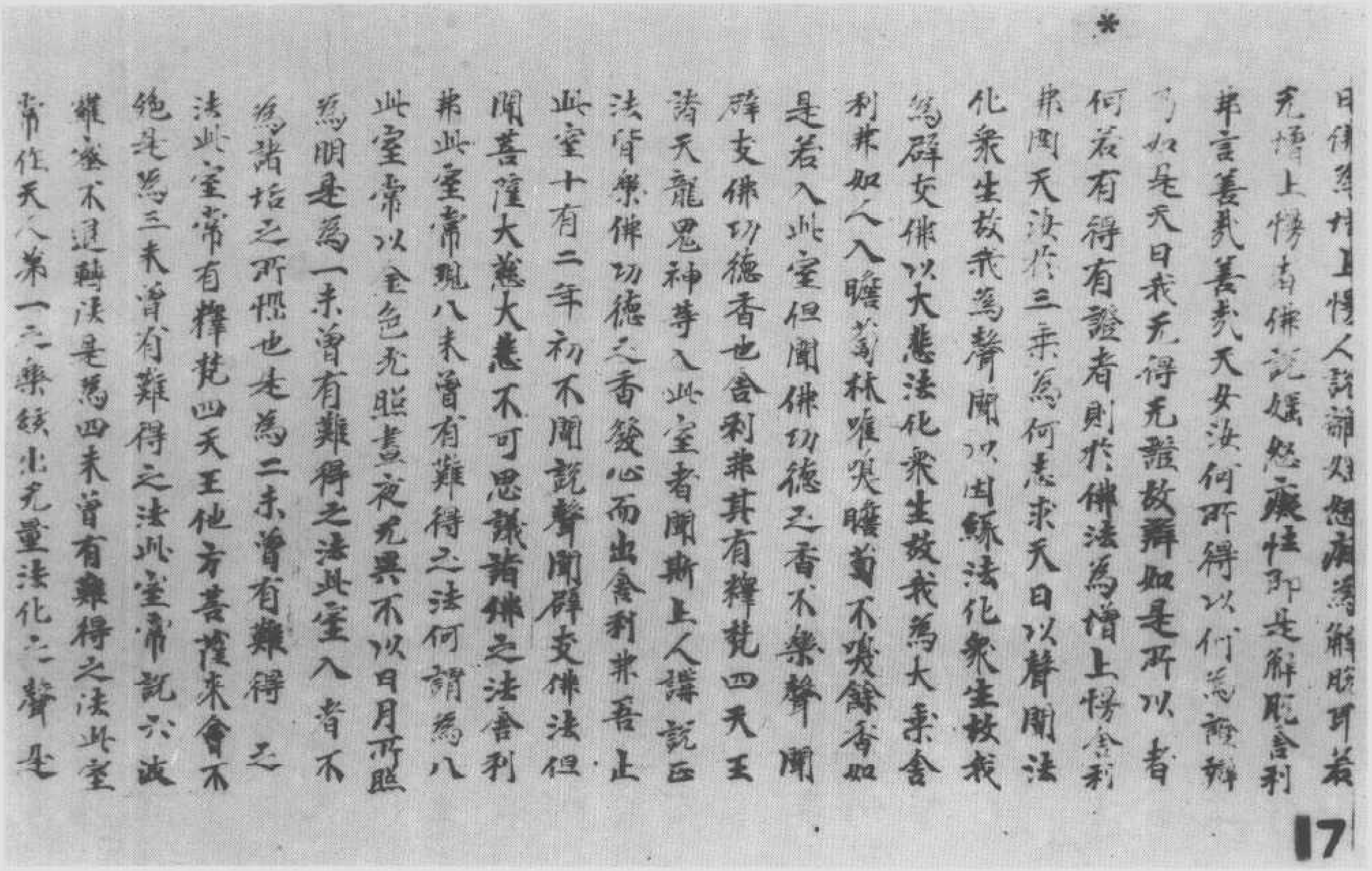
14



[illegible]
功德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有
所饒益歡喜无悔何謂為捨答曰所作福祐
无所悕望文殊師利又問生死有畏菩薩當
何所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如
來功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來
功德之力當於何住答曰菩薩欲依如來功
德力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生
當何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲
除煩惱當何所行答曰當行正念又問云何
行於正念答曰當行不生不滅又問何法不
生何法不滅答曰不善不生善法不滅又
問善不善孰為本答曰身為本又問身孰為
本答曰欲貪為本又問欲貪孰為本答曰虛妄
分別為本又問虛妄分別孰為本答曰顛倒
想為本又問顛倒想孰為本答曰无住為本
又問无住孰為本答曰无住則无本文殊師
利從无住本立一切法
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利
弗何故去華答曰此華不如法是以去之天

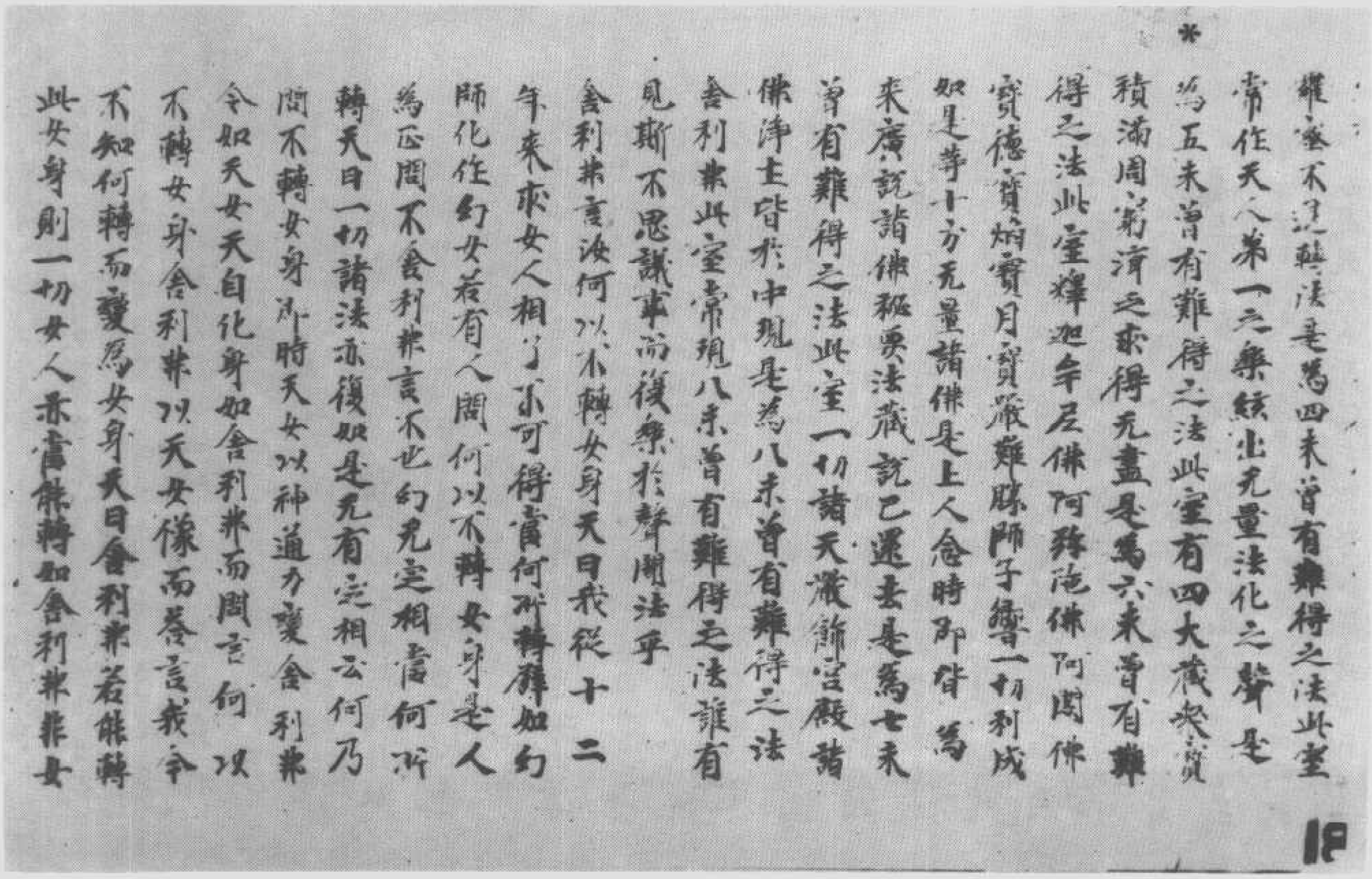


[illegible]
切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利
弗何故去華答曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所
分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有
所分別為不如法若无所分別是則如法觀
諸菩薩華不著者以斷一切分別想故譬如
人畏時非人得其便如是弟子畏生死故色
聲香味觸得其便已離畏者一切五欲无能
為也結習未盡華著身耳結習盡者華不著
也舍利弗言天止此室其已久如答曰我止此
室如耆年解脫舍利弗言止此久耶天曰耆
年解脫亦何如久舍利弗默然不答天曰
如何耆舊大智而嘿答曰解脫者无所言說
故吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫相
所以者何解脫者不內不外不在兩間文字
亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離文
字說解脫也所以者何一切諸法是解脫相
舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天
曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若
无增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利
弗言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯
乃如是天曰我无得无證故辯如是所以者



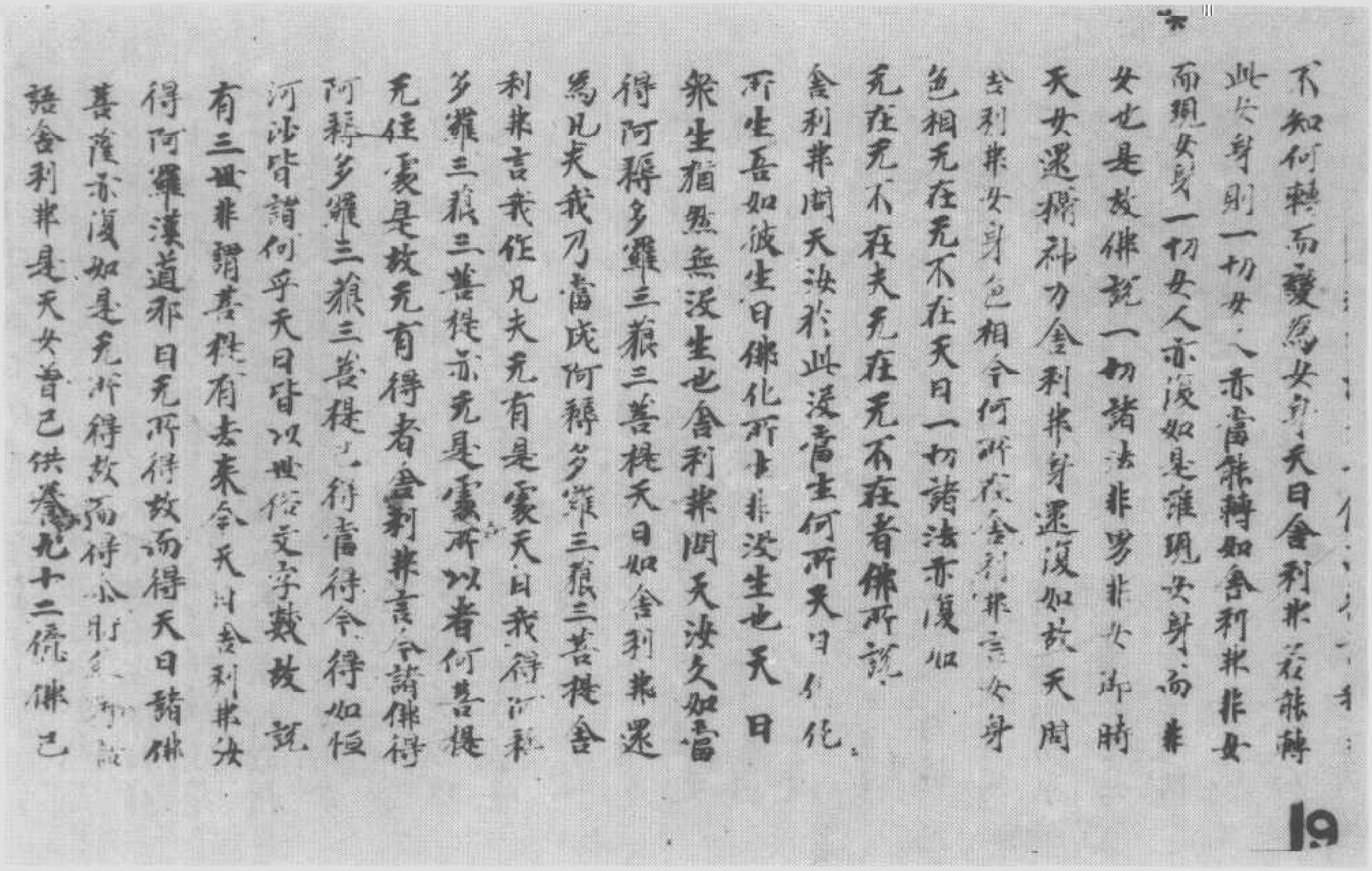
17

曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若
无增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利
弗言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯
乃如是天曰我无得无證故辯如是所以者
何若有得有證者則於佛法為增上慢舍利
弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲聞法
化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生故我
為辟支佛以大悲法化衆生故我為大乘舍
利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香如
是若入此室但聞佛功德之香不樂聲聞
辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天王
諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正
法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾止
此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但
聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利
弗此室常現八未曾有難得之法何謂為八
此室常以金色光照晝夜无異不以日月所照
為明是為一未曾有難得之法此室入者不
為諸垢之所惱也是為二未曾有難得之
法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不
絕是為三未曾有難得之法此室常說六波
羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此室
常作天人弟一之樂絃出无量法化之聲是

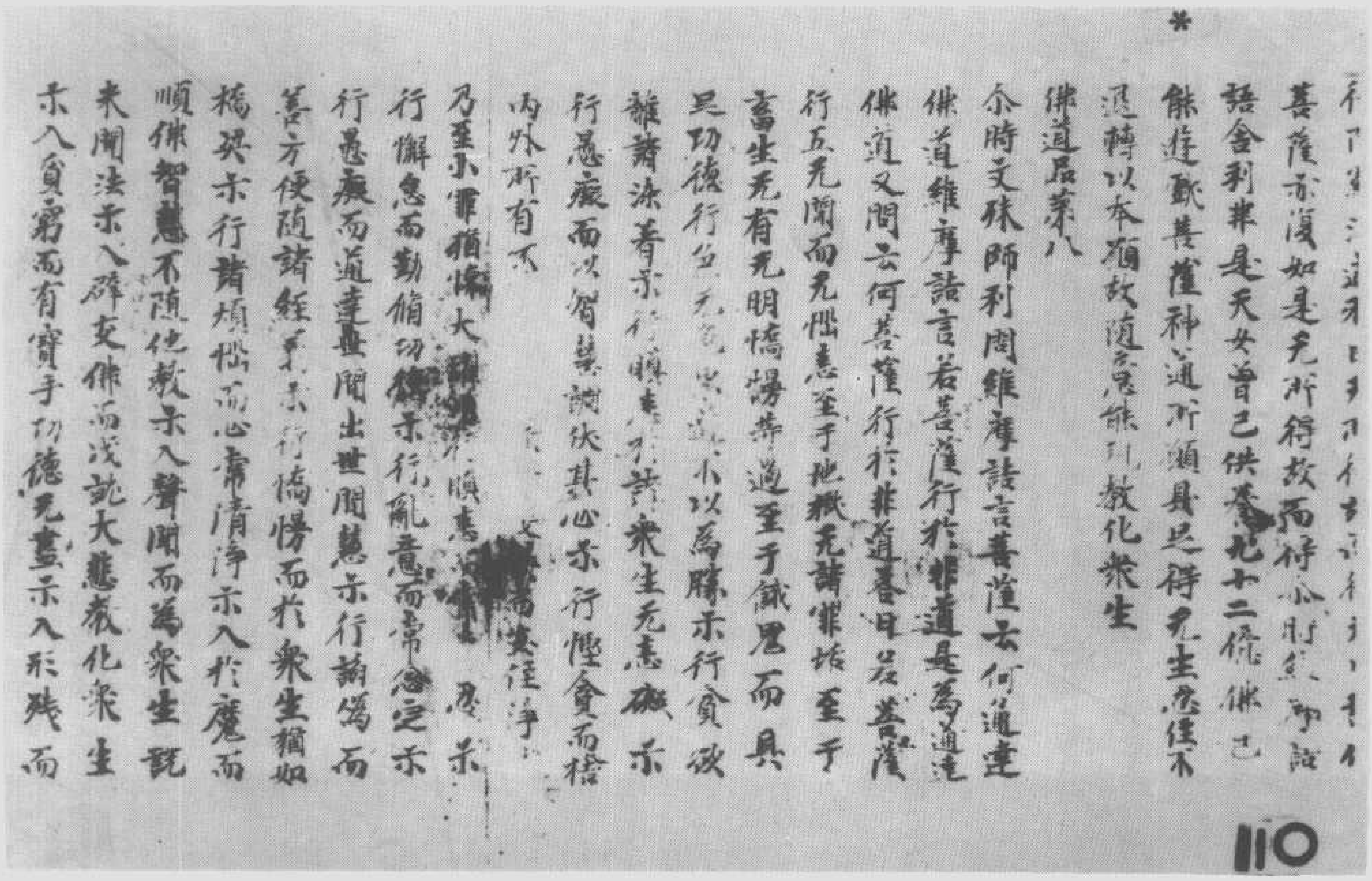


18

羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此室
常作天人弟一之樂絃出无量法化之聲是
為五未曾有難得之法此室有四大藏衆寶
積滿周窮濟乏求得无盡是為六未曾有難
得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛
寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切利成
如是等十方无量諸佛是上人念時即皆為
來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七未
曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸
佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之法
舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有
見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二
年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何乃
問不轉女身即時天女以神通力變舍利弗
令如天女天自化身如舍利弗而問言何以
不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女


不知何轉而變爲女身天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女而現女身一切女人亦復如是雖現女身而非女也是故佛說一切諸法非男非女即時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身色相无在无不在天曰一切諸法亦復如无在无不在夫无在无不在者佛所說舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆生猶然無沒生也舍利弗問天汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還爲凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利弗是天女曾已供養九十二億佛已

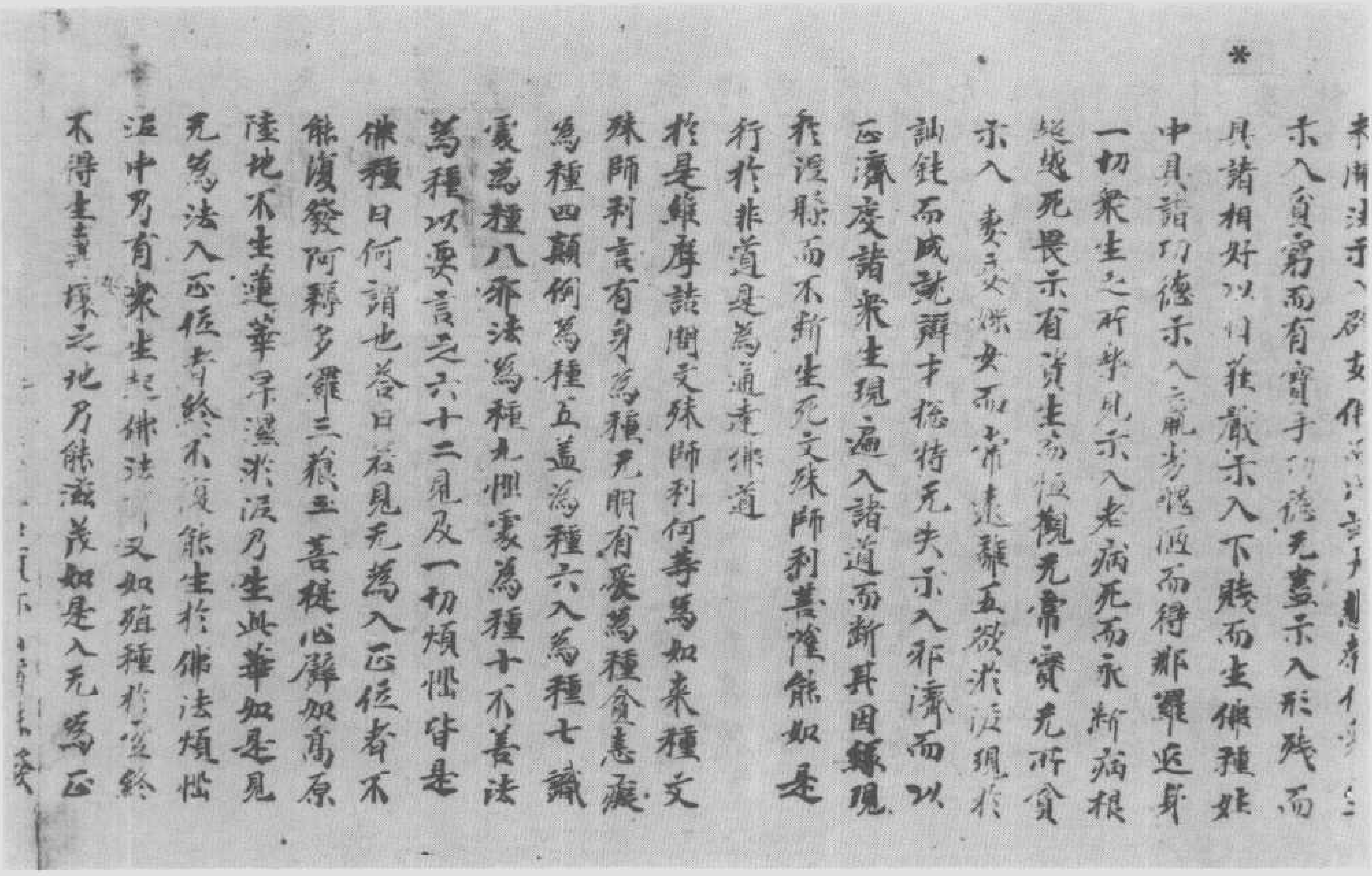
19


菩薩亦復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

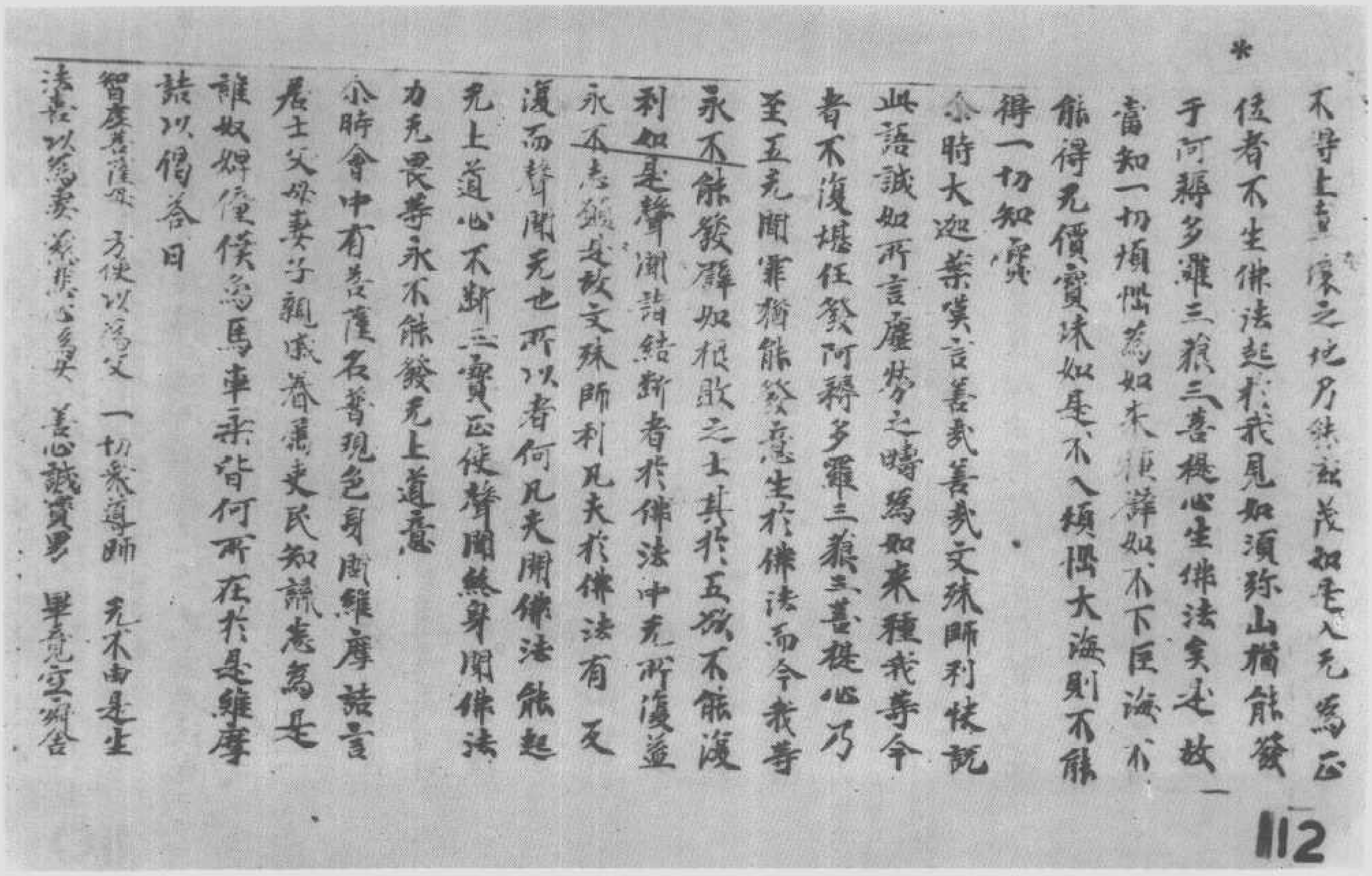
尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛道維摩詰言若菩薩行於非道是爲通達佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具足功德行色无色界道不以爲勝示行貪欲離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚閡示行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內外所有不[illegible]安住淨乃至小罪猶懷大[illegible]瞋恚[illegible]忍示行懈怠而勤修功德示行亂意而常念定示行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順佛智慧不隨他教示入聲聞而爲衆生說未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而

110



*

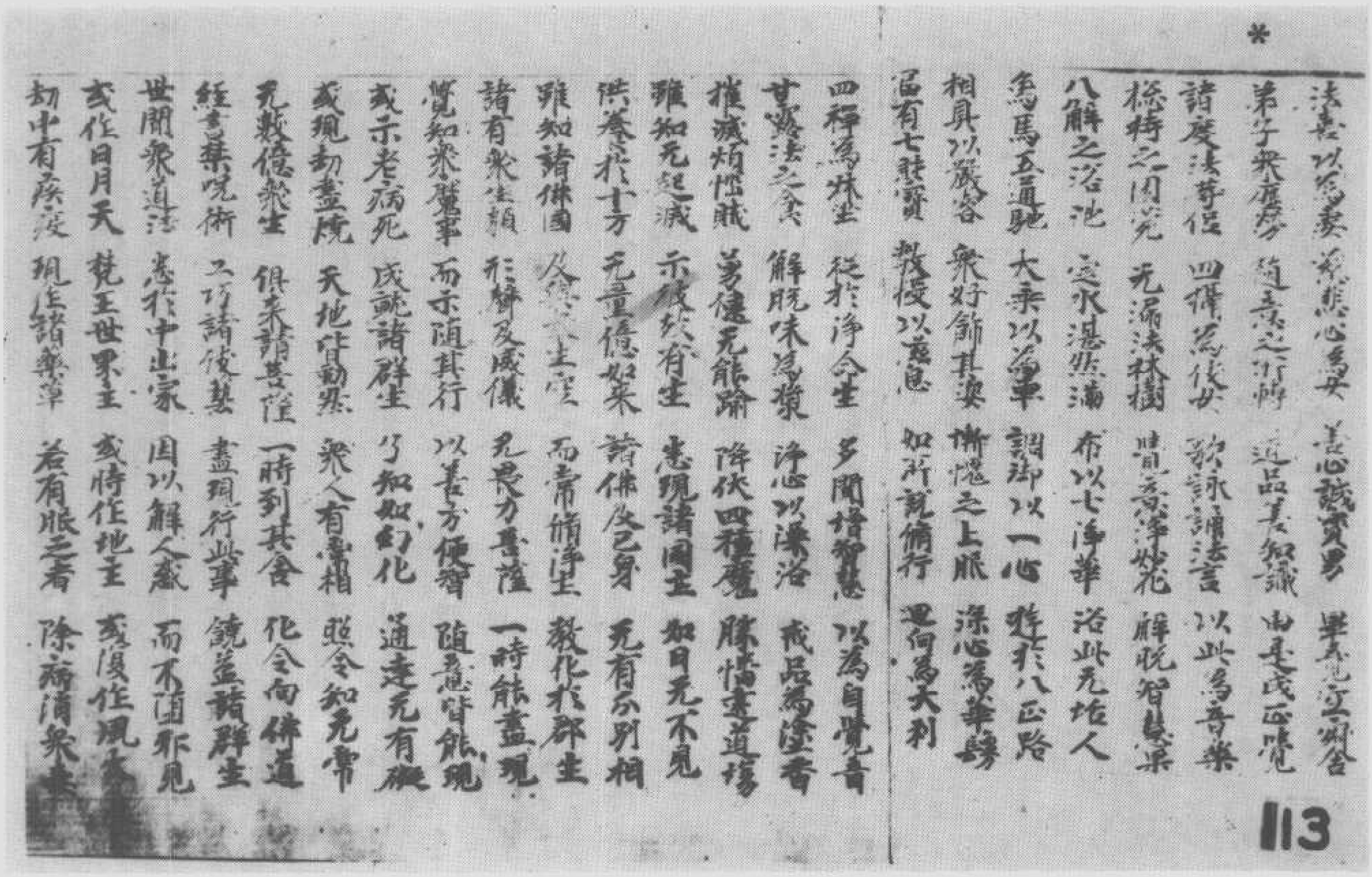
未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生
示入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而
具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓
中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身
一切衆生之所樂見示入老病而永斷病根
超越死畏示有資生而恒觀无常實无所貪
示入妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於
訥鈍而成就辯才總持无失示入邪濟而以
正濟度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現
於涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是
行於非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善法
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終
不得生糞壤之地乃能滋茂如是入无為正



*

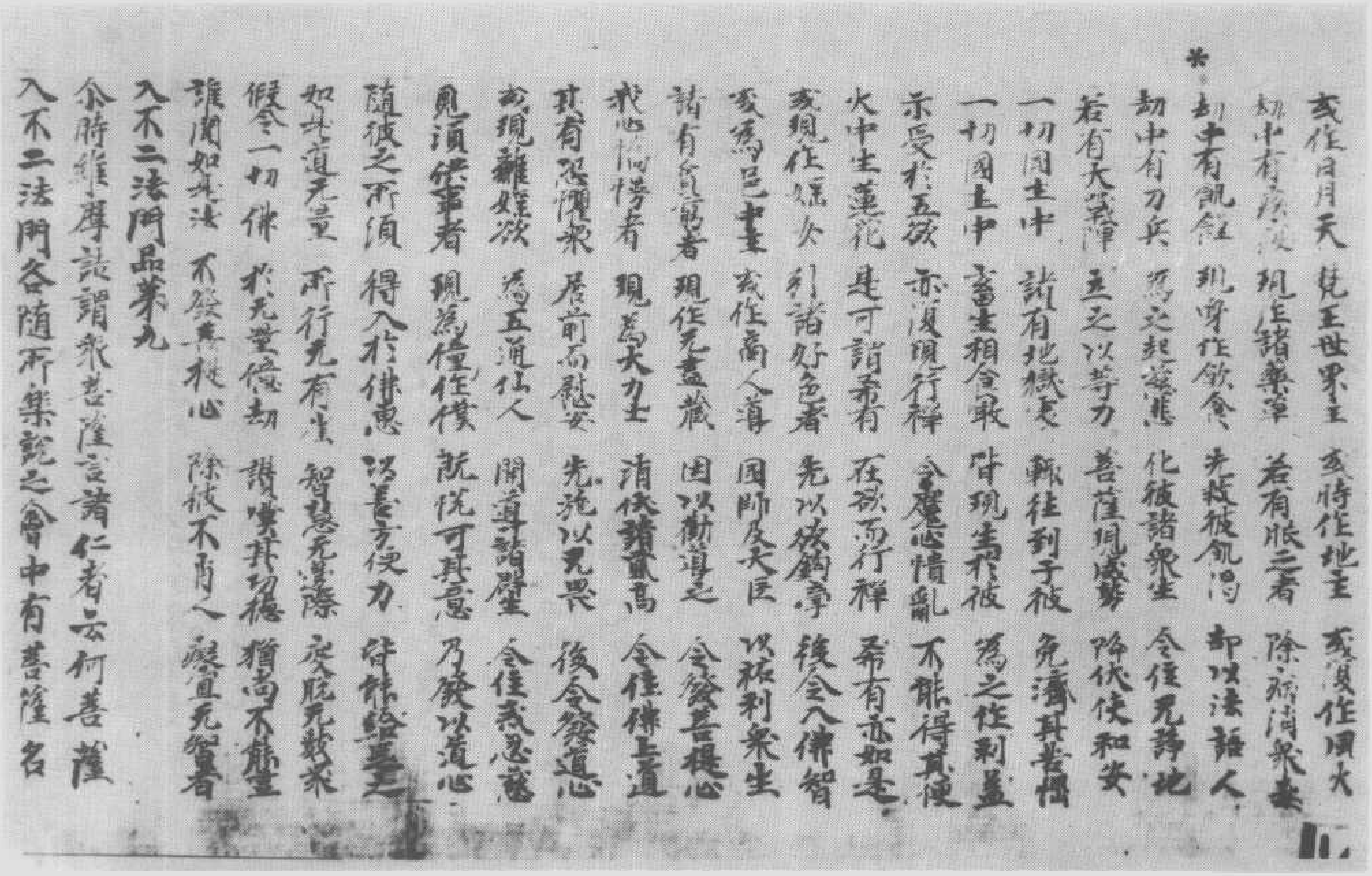
不得生糞壤之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須弥山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
得一切知寶
尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之儔為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力无畏等永不能發无上道意
尒時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言
居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉為是
誰奴婢僮僕象馬車乘皆何所在於是維摩
詰以偈答曰
智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍

112



法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子眾塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為伎女　歌詠誦法言　以此為音樂
總持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙花　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
象馬五通馳　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　眾好飾其姿　慚愧之上服　深心為華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說修行　迴向為大利
四禪為牀座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建道場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不見
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與眾生空　而常脩淨土　教化於群生
諸有眾生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知眾魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　了知如幻化　通達无有礙
或現劫盡燒　天地皆洞然　眾人有常想　照令知无常
无數億眾生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間眾道法　悉於中出家　因以解人惑　而不墮邪見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消眾毒

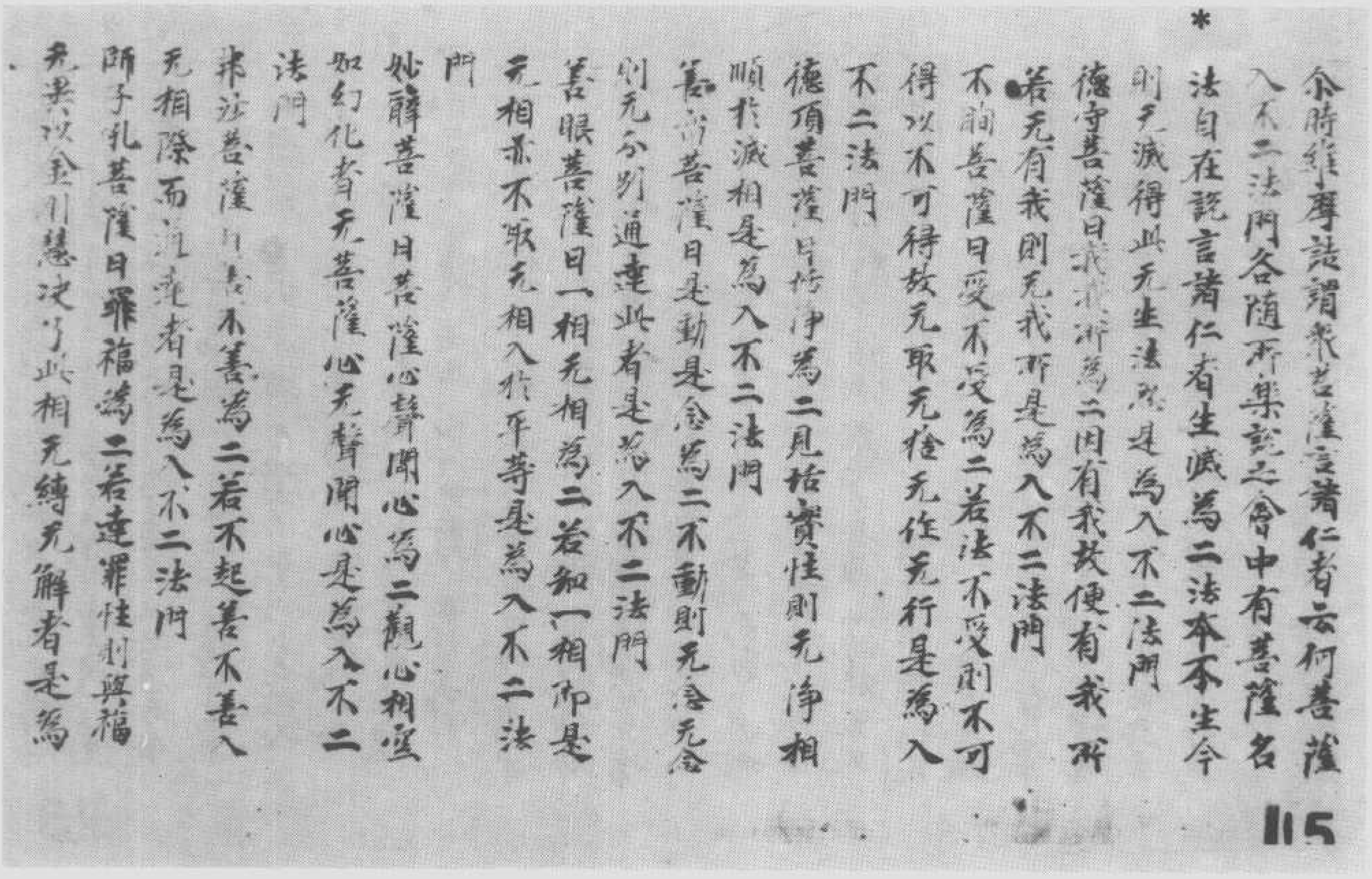
113



或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消眾毒
劫中有飢饉　現身作飲食　先救彼飢渴　却以法語人
劫中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸眾生　令住无諍地
若有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　輒往到于彼　勉濟其苦惱
一切國土中　畜生相食噉　皆現生於彼　為之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便
火中生蓮花　是可謂希有　在欲而行禪　希有亦如是
或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以祐利眾生
諸有貧窮者　現作无盡藏　因以勸導之　令發菩提心
我心憍慢者　現為大力士　消伏諸貢高　令住无上道
其有恐懼眾　居前而慰安　先施以无畏　後令發道心
或現離婬欲　為五通仙人　開導諸群生　令住戒忍慈
見須供事者　現為作僮僕　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之
如是道无量　所行无有崖　智慧无邊際　度脫无數眾
假令一切佛　於无量億劫　讚歎其功德　猶尚不能盡
誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者

入不二法門品第九

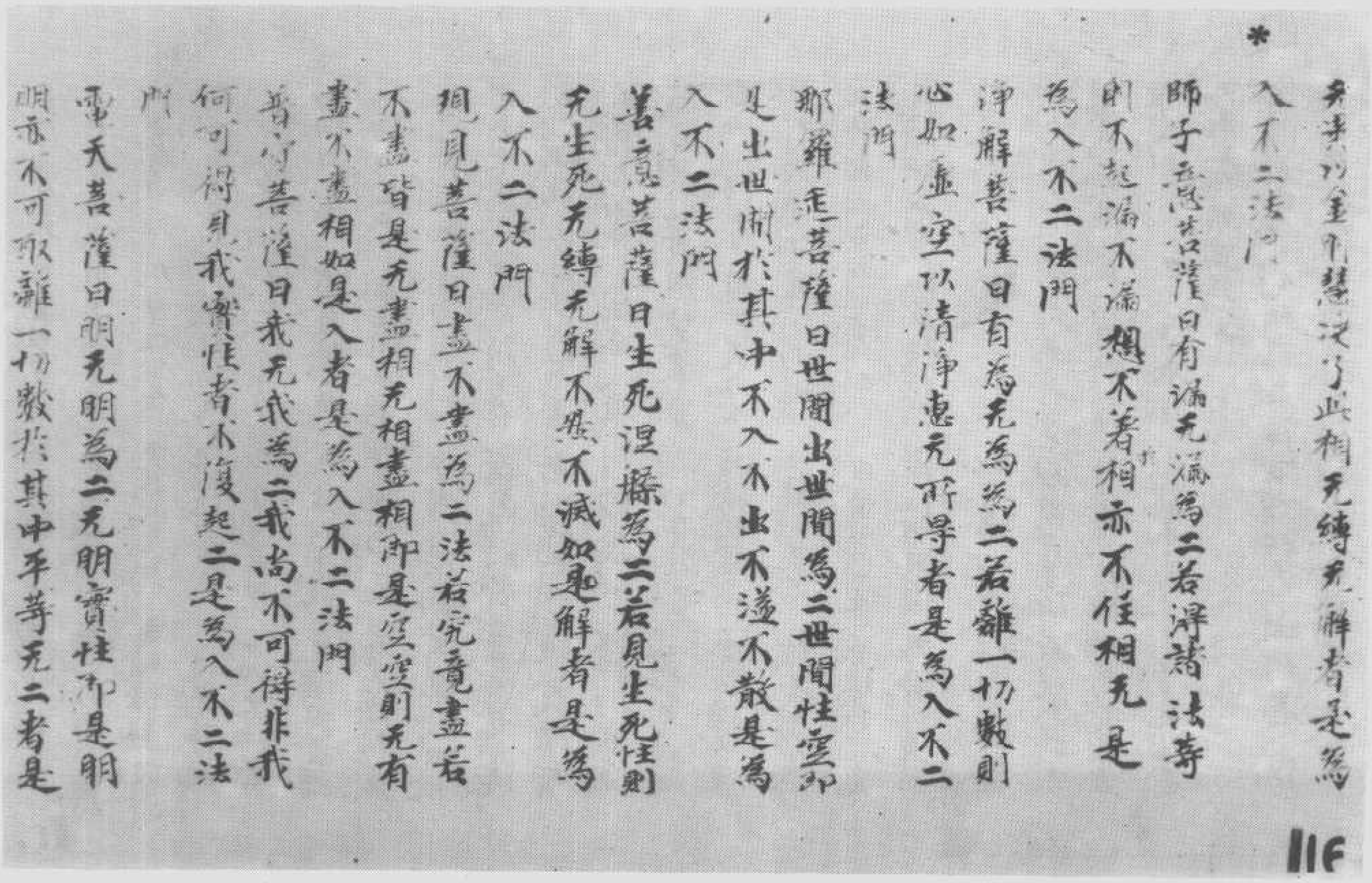
尒時維摩詰謂眾菩薩言　諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之　會中有菩薩名



*

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今
則无滅得此无生法忍是為入不二法門
德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我所
若无有我則无我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可
得以不可得故无取无捨无作无行是為入
不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无念
則无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是
无相亦不取无相入於平等是為入不二法
門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
无相際而通達者是為入不二法門
師子孔菩薩曰罪福為二若達罪性則與福
无異以金剛慧決了此相无縛无解者是為

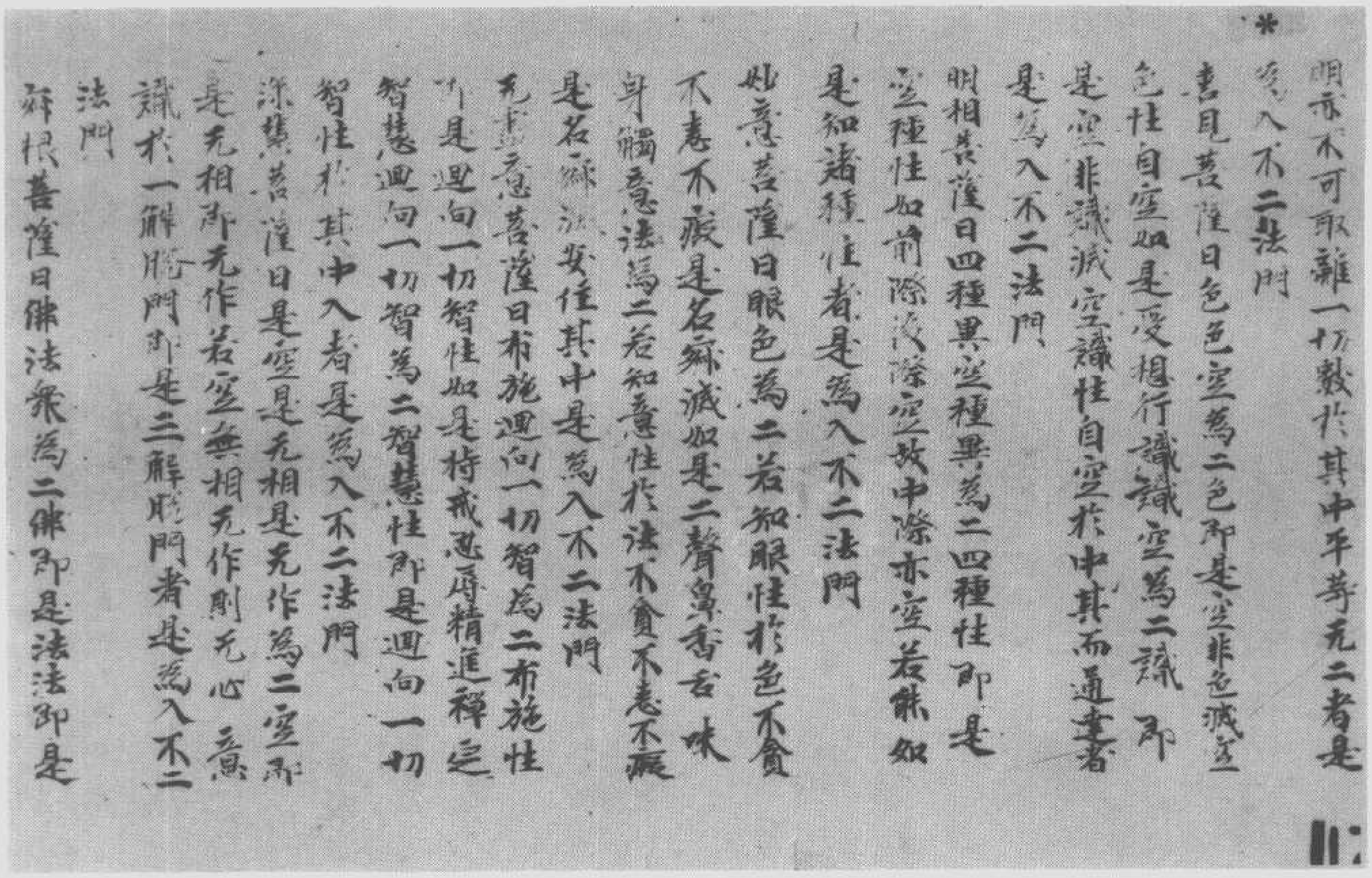
115



*

无異以金剛慧決了此相无縛无解者是為
入不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不着相亦不住相无是
為入不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所㝵者是為入不二
法門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空即
是出世間於其中不入不出不溢不散是為
入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是為
入不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若
不盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有
盡不盡相如是入者是為入不二法門
普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二法
門
電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明
明亦不可取離一切數於其中平等无二者是

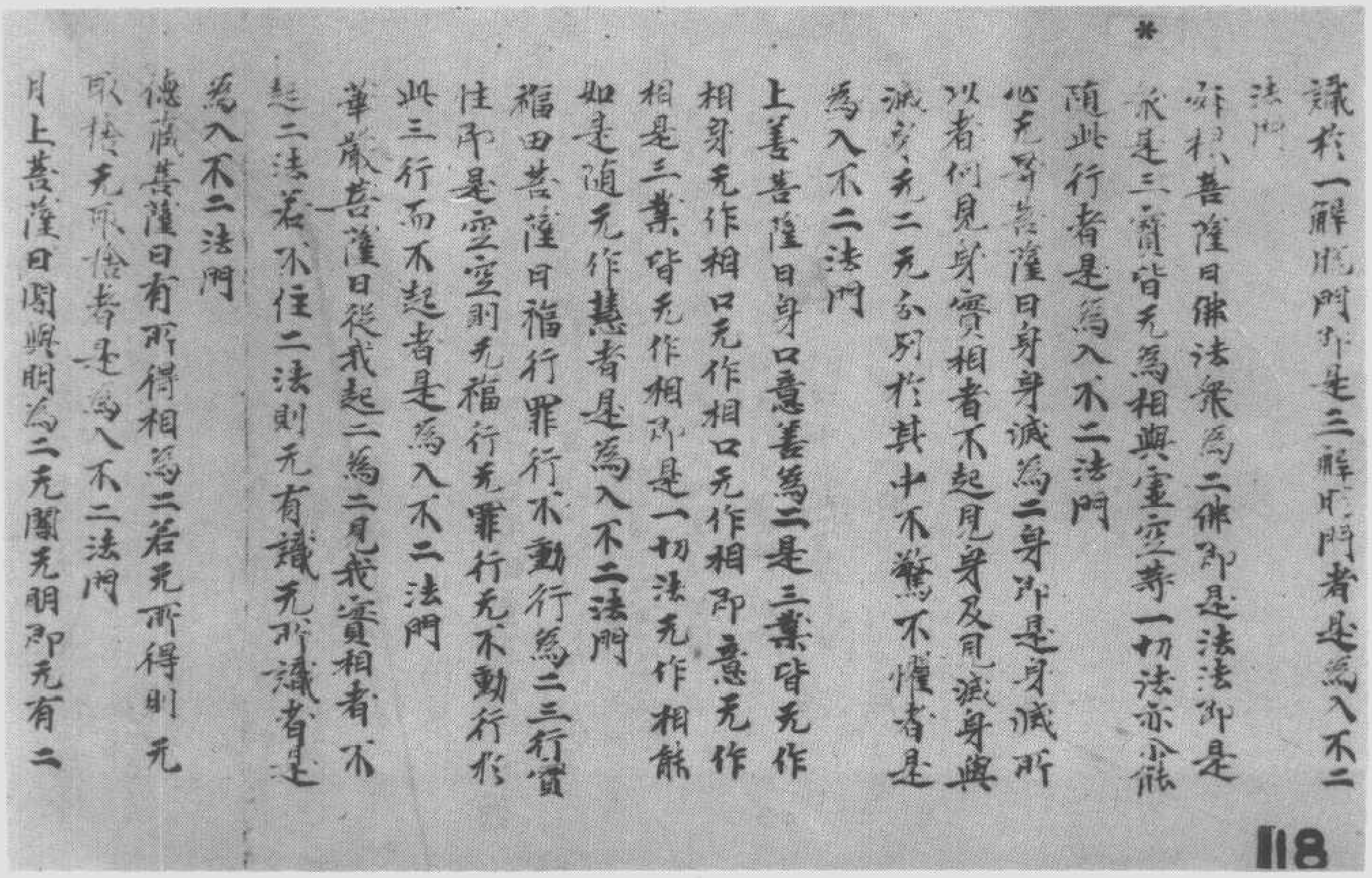
116



*

明亦不可取離一切數於其中平等无二者是
爲入不二法門
喜見菩薩曰色色空爲二色即是空非色滅空
色性自空如是受想行識識空爲二識即
是空非識滅空識性自空於中其而通達者
是爲入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異爲二四種性即是
空種性如前際後際空故中際亦空若能如
是知諸種性者是爲入不二法門
妙意菩薩曰眼色爲二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味
身觸意法爲二若知意性於法不貪不恚不癡
是名寂滅安住其中是爲入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智爲二布施性
即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定
智慧迴向一切智爲二智慧性即是迴向一切
智性於其中入者是爲入不二法門
深慧菩薩曰是空是无相是无作爲二空即
是无相即无作若空無相无作則无心意
識於一解脫門即是三解脫門者是爲入不二
法門
寂根菩薩曰佛法衆爲二佛即是法法即是

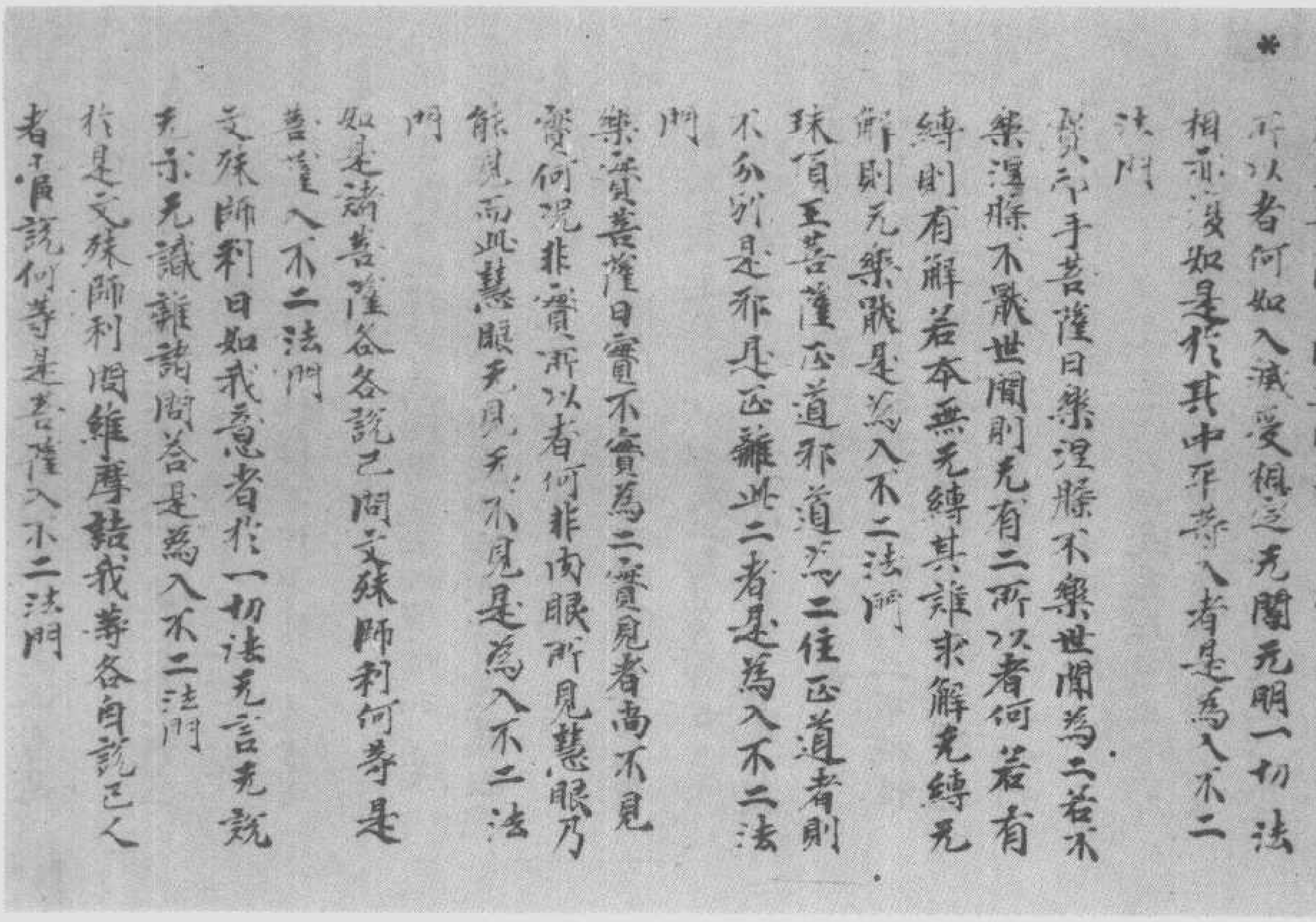
11



*

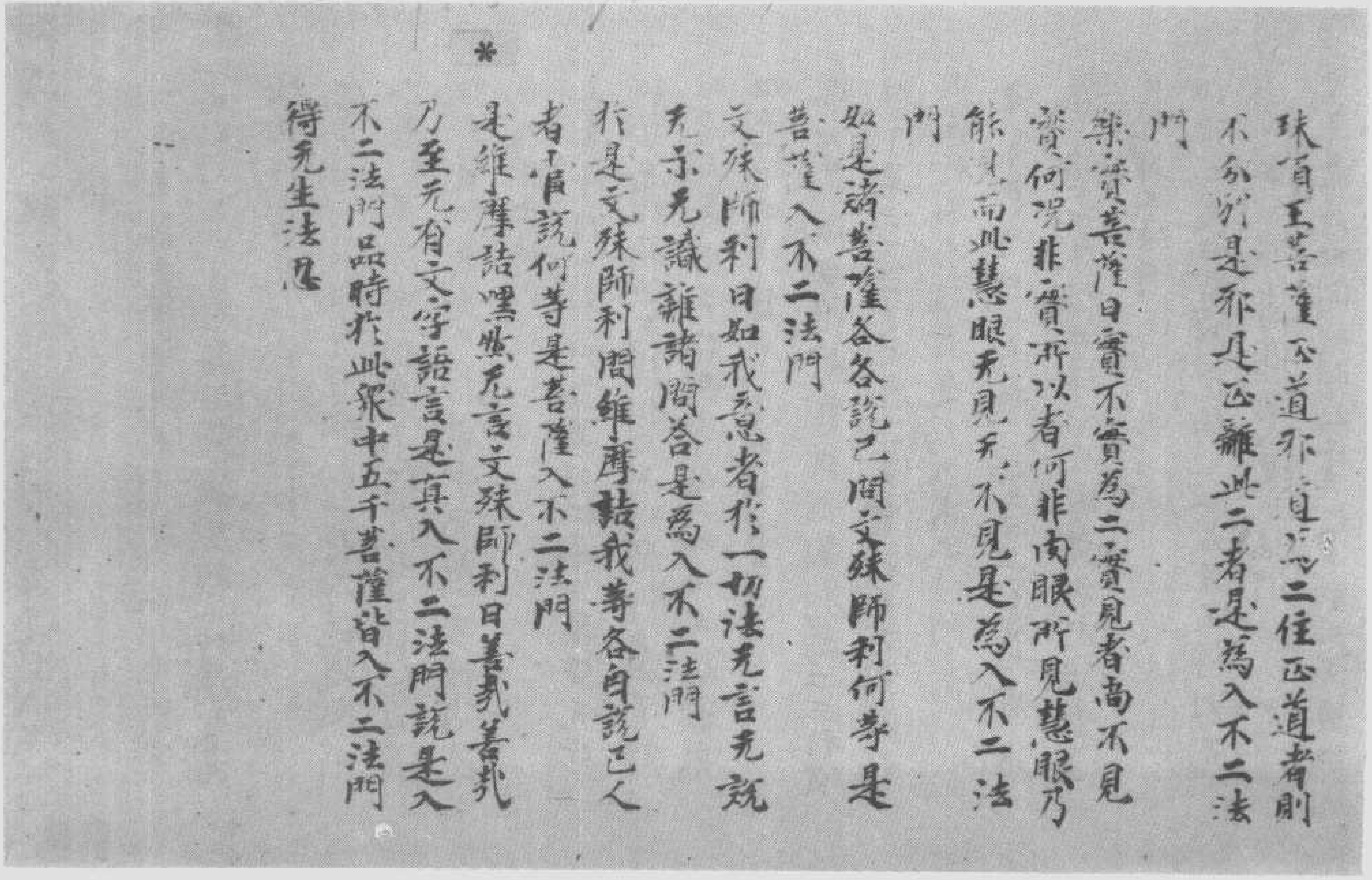
識於一解脫門即是三解脫門者是爲入不二
法門
寂根菩薩曰佛法衆爲二佛即是法法即是
衆是三寶皆无爲相與虛空等一切法亦爾能
隨此行者是爲入不二法門
心无礙菩薩曰身身滅爲二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及見滅身與
滅身无二无分別於其中不驚不懼者是
爲入不二法門
上善菩薩曰身口意善爲二是三業皆无作
相身无作相口无作相口无作相即意无作
相是三業皆无作相即是一切法无作相能
如是隨无作慧者是爲入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行爲二三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行於
此三行而不起者是爲入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二爲二見我實相者不
起二法若不住二法則无有識无所識者是
爲入不二法門
德藏菩薩曰有所得相爲二若无所得則无
取捨无取捨者是爲入不二法門
月上菩薩曰闇與明爲二无闇无明即无有二

118

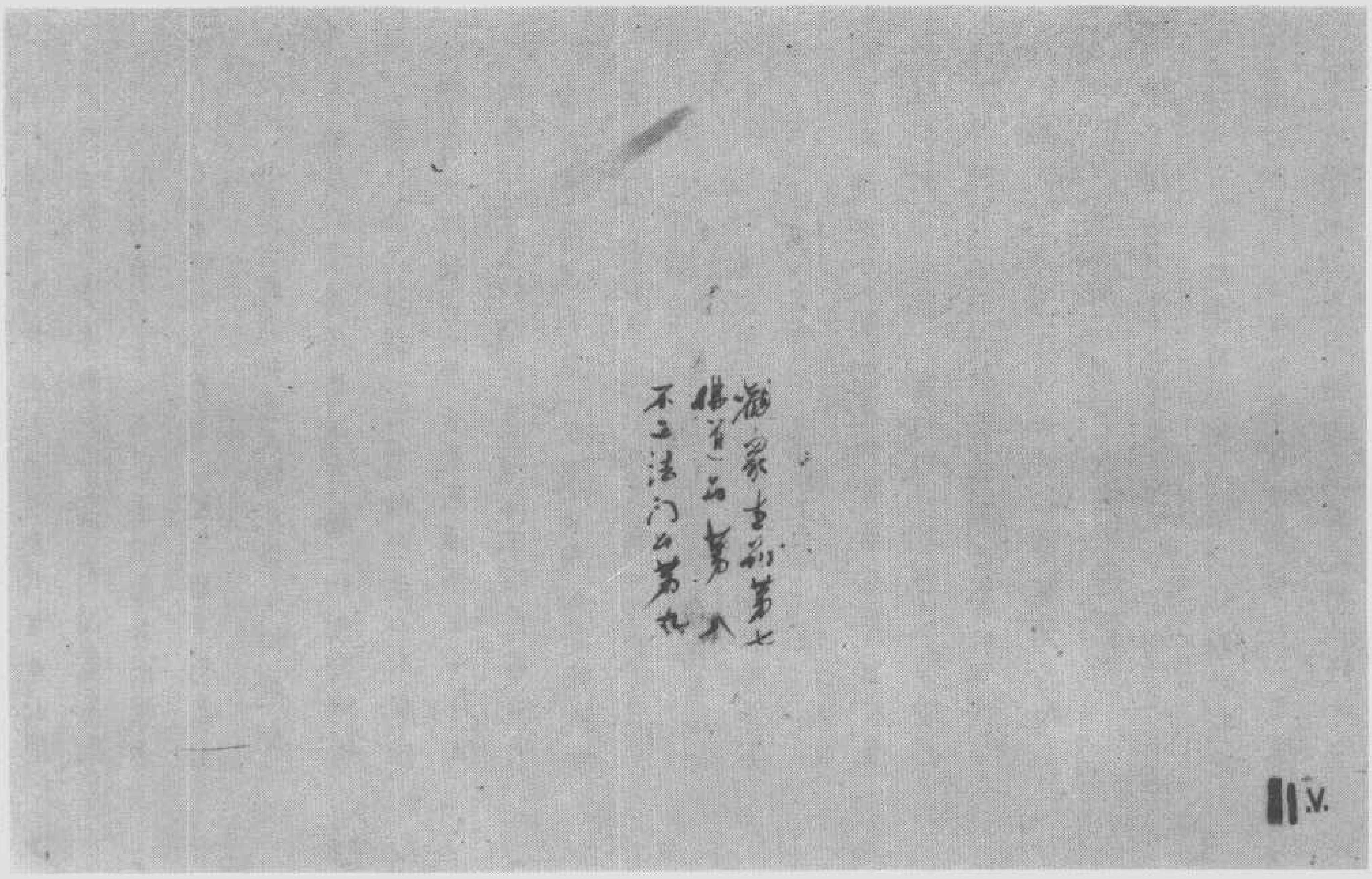


月上菩薩曰闇與明為二无闇无明即无有二
所以者何如入滅受想定无闇无明一切法
相亦復如是於其中平等入者是為入不二
法門
寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不
樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有
縛則有解若本無縛其誰求解无縛无
解則无樂厭是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則
不分別是邪是正離此二者是為入不二法
門
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見
實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃
能見而此慧眼无見无不見是為入不二法
門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是
菩薩入不二法門
文殊師利曰如我意者於一切法无言无說
无示无識離諸問答是為入不二法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁
者當說何等是菩薩入不二法門

[illegible] 15/51027



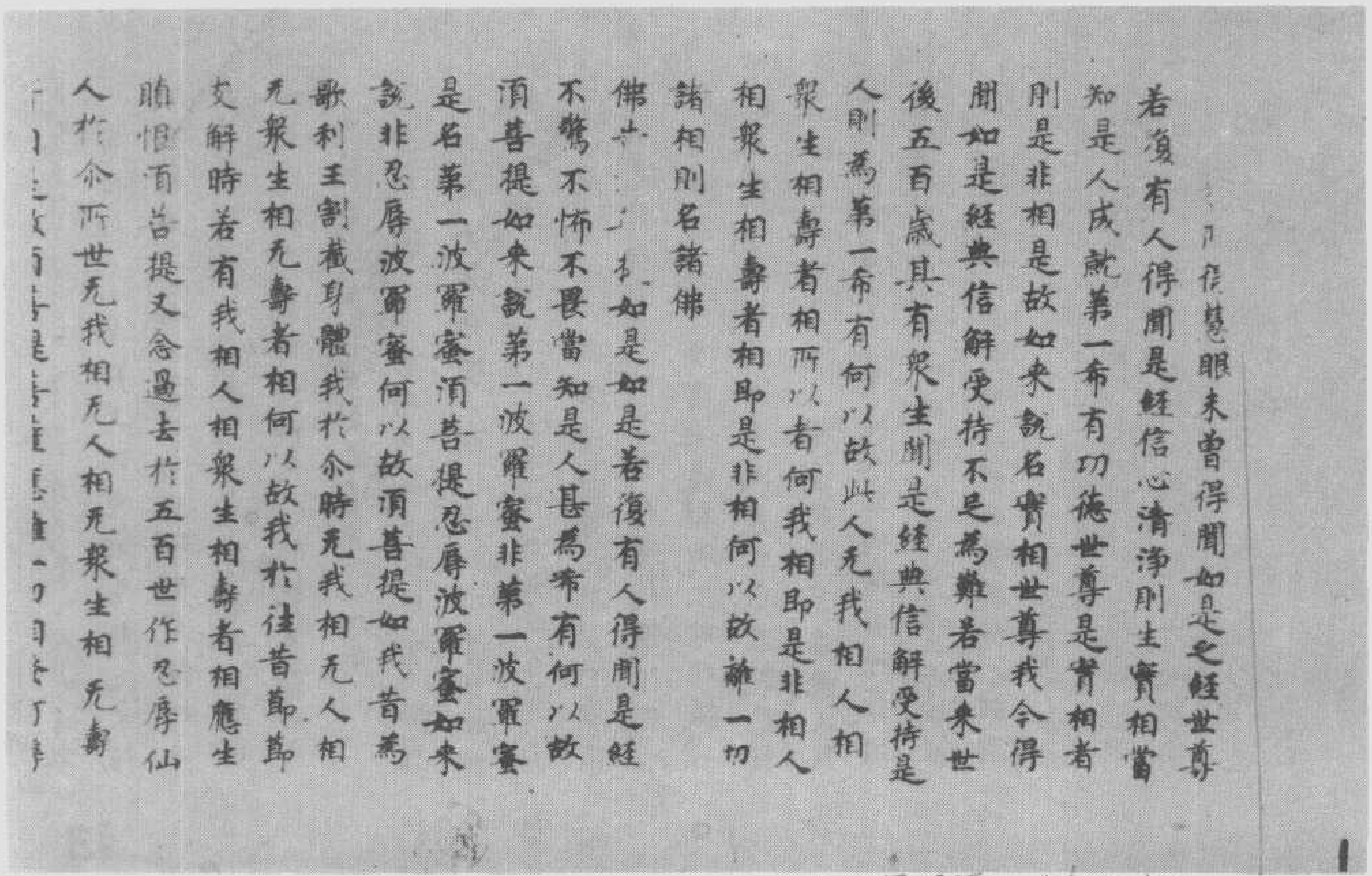
珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則
不分別是邪是正離此二者是為入不二法
門
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見
實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃
能見而此慧眼无見无不見是為入不二法
門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是
菩薩入不二法門
文殊師利曰如我意者於一切法无言无說
无示无識離諸問答是為入不二法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁
者當說何等是菩薩入不二法門
是維摩詰嘿然无言文殊師利曰善哉善哉
乃至无有文字語言是真入不二法門說是入
不二法門品時於此衆中五千菩薩皆入不二法門
得无生法忍



觀衆生品第七
佛道品第八
不二法門品第九

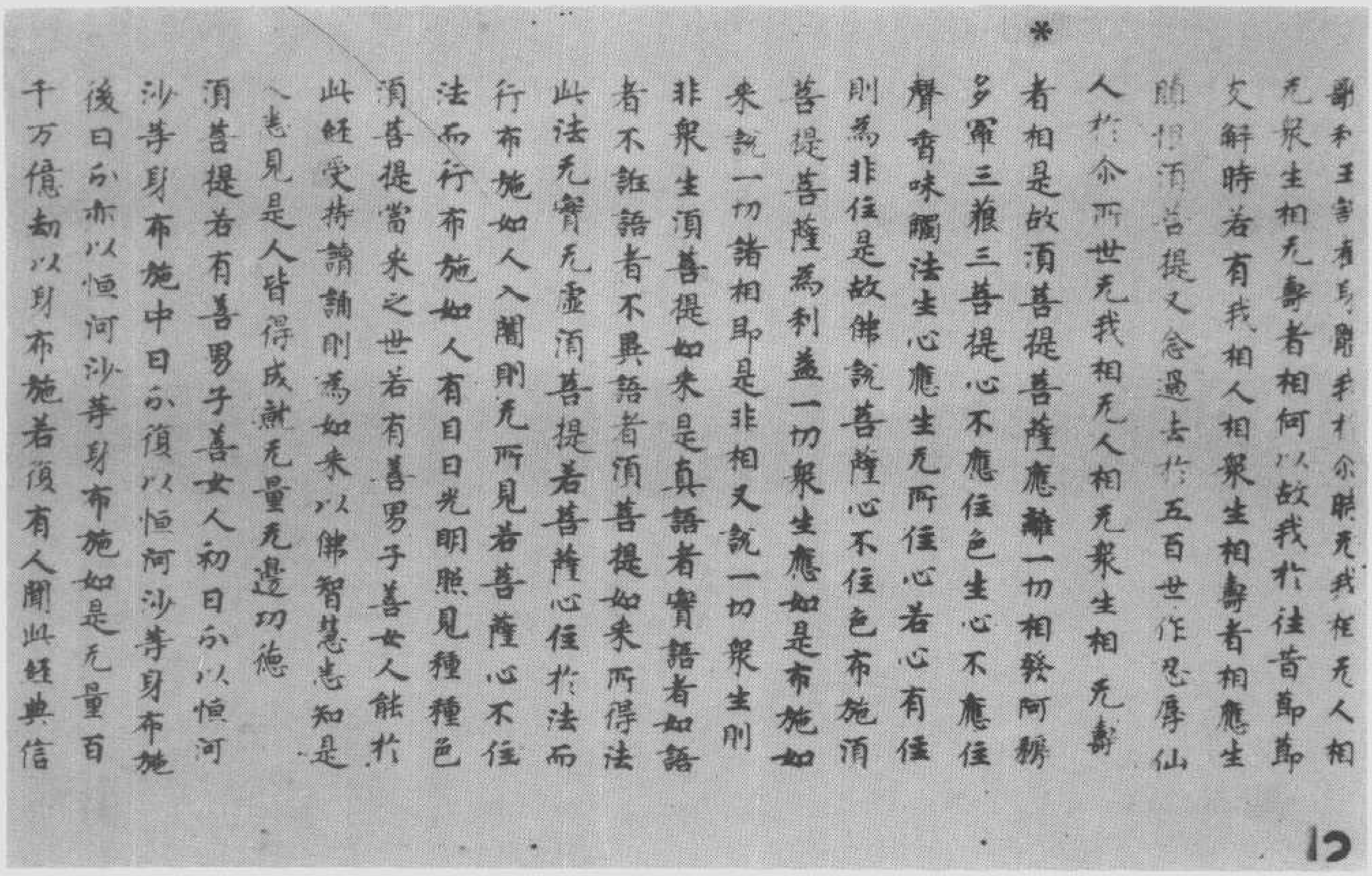
11v.

▼斯一六九號　金剛般若波羅蜜經



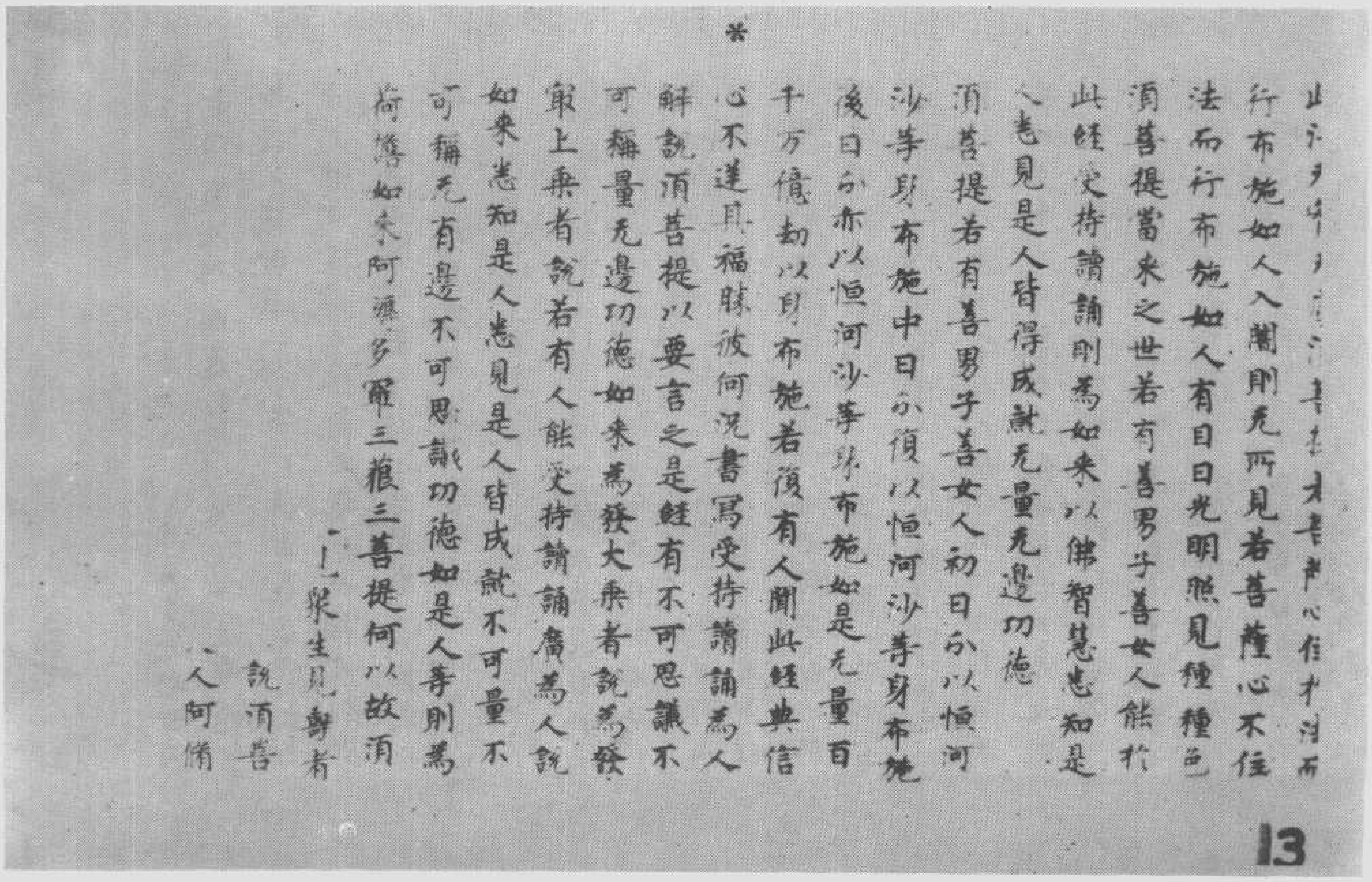
來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生聞是經典信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我扵尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我扵往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去扵五百世作忍辱仙
人扵尒所世无我相无人相无衆生相 无壽
[illegible]

S → T235　8/750A29
W →　8/750C19~21



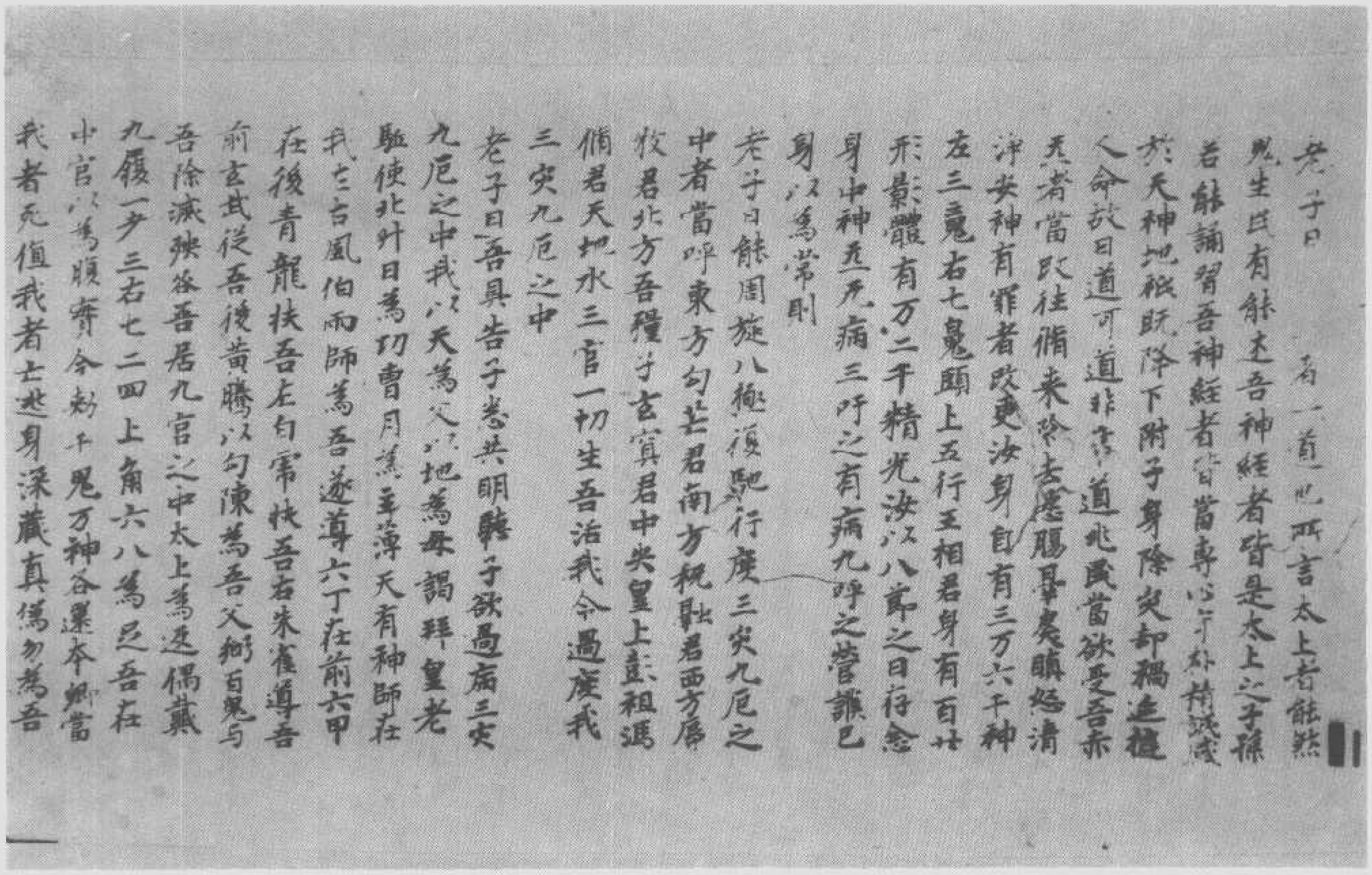
哥利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不住色布施須
菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如
來說一切諸相即是非相又說一切衆生則
非衆生須菩提如來是真語者實語者如語
者不誑語者不異語者須菩提如來所得法
此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而
行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住
法而行布施如人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信

12



此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而
行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住
法而行布施如人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
衆生見壽者
說須菩
人阿脩

13

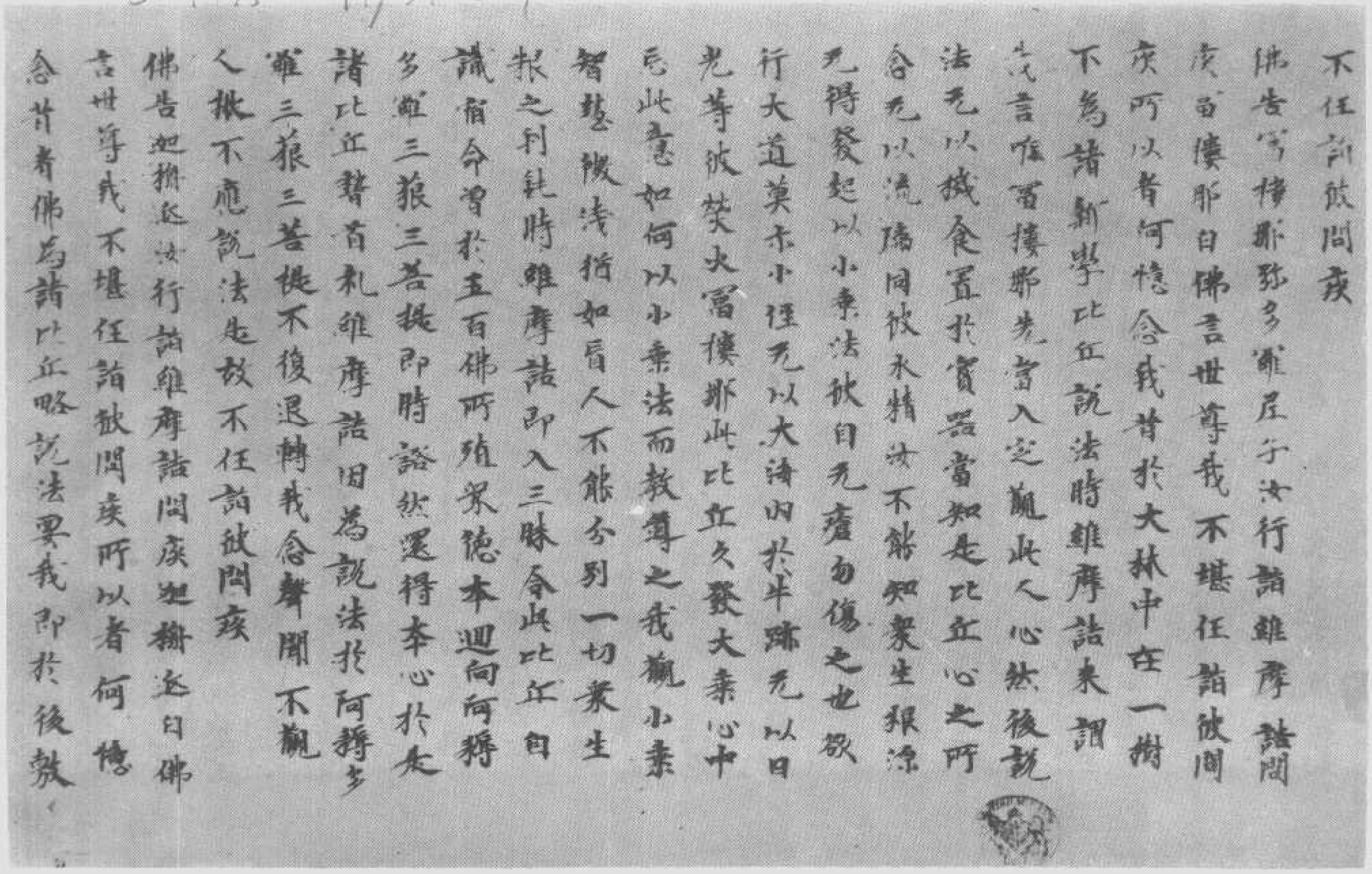


老子曰　有一道也所言太上者能然
既生民有能述吾神經者皆是太上之子孫
若能誦習吾神經者皆當專心守於持誠戒
於天神地祇既降下附子身除災却禍延禧
人命訣曰道可道非常道也民當欲受吾赤
天者當臥往循來除去惡賜畢奏願懸清
淨安神有罪者改更汝身自有三万六千神
左三魂右七魄頭上五行王相君身有百廿
形影體有万二千精光汝以八節之日存念
身中神无病三呼之有病九呼之營衛已
身以為常則
老子曰能周旋八極復馳行度三災九厄之
中者當呼東方句芒君南方祝融君西方蓐
收君北方吾禮于玄冥君中央皇上玄祖馮
脩君天地水三官一切生吾活我令過度我
三災九厄之中
老子曰吾具告子卷共明聽子欲過度三災
九厄之中我以天為父以地為母謁拜皇老
驅使北斗日為功曹月為主簿天有神師在
我左右風伯雨師為吾遂導六丁在前六甲
在後青龍扶吾左白虎扶吾右朱雀導吾
前玄武從吾後黃騰以勾陳為吾父鄉百鬼与
吾除滅殃咎吾居九宮之中太上為遂偶藏
九履一步三右七二四上角六八為足吾在
中宮以為臍齊令劾千鬼万神各還本鄉當
我者死值我者亡逃身深藏真偽勿為吾

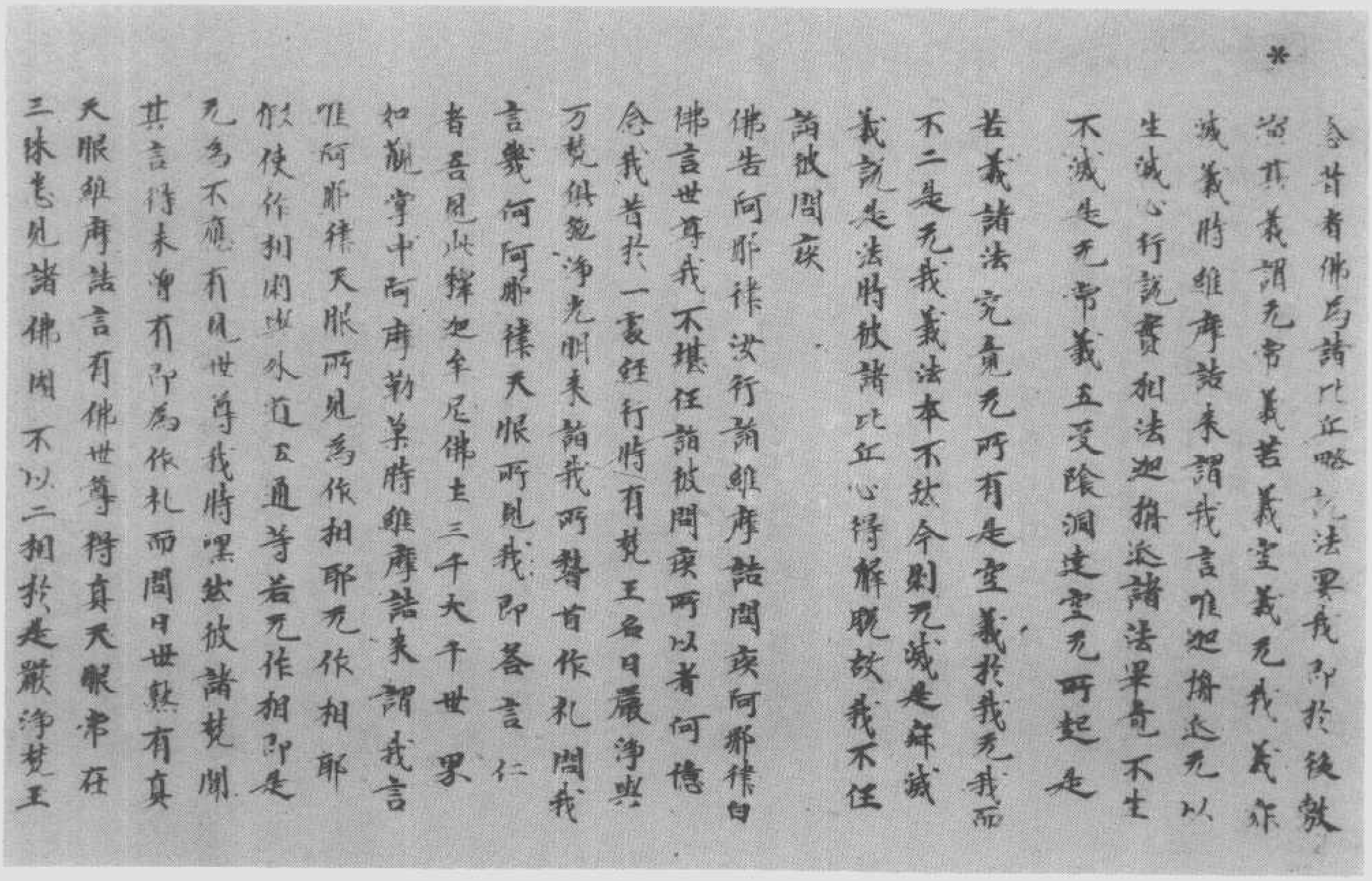
▲斯一七〇號　道經（失題經典類）

▼斯一七一號　維摩詰經

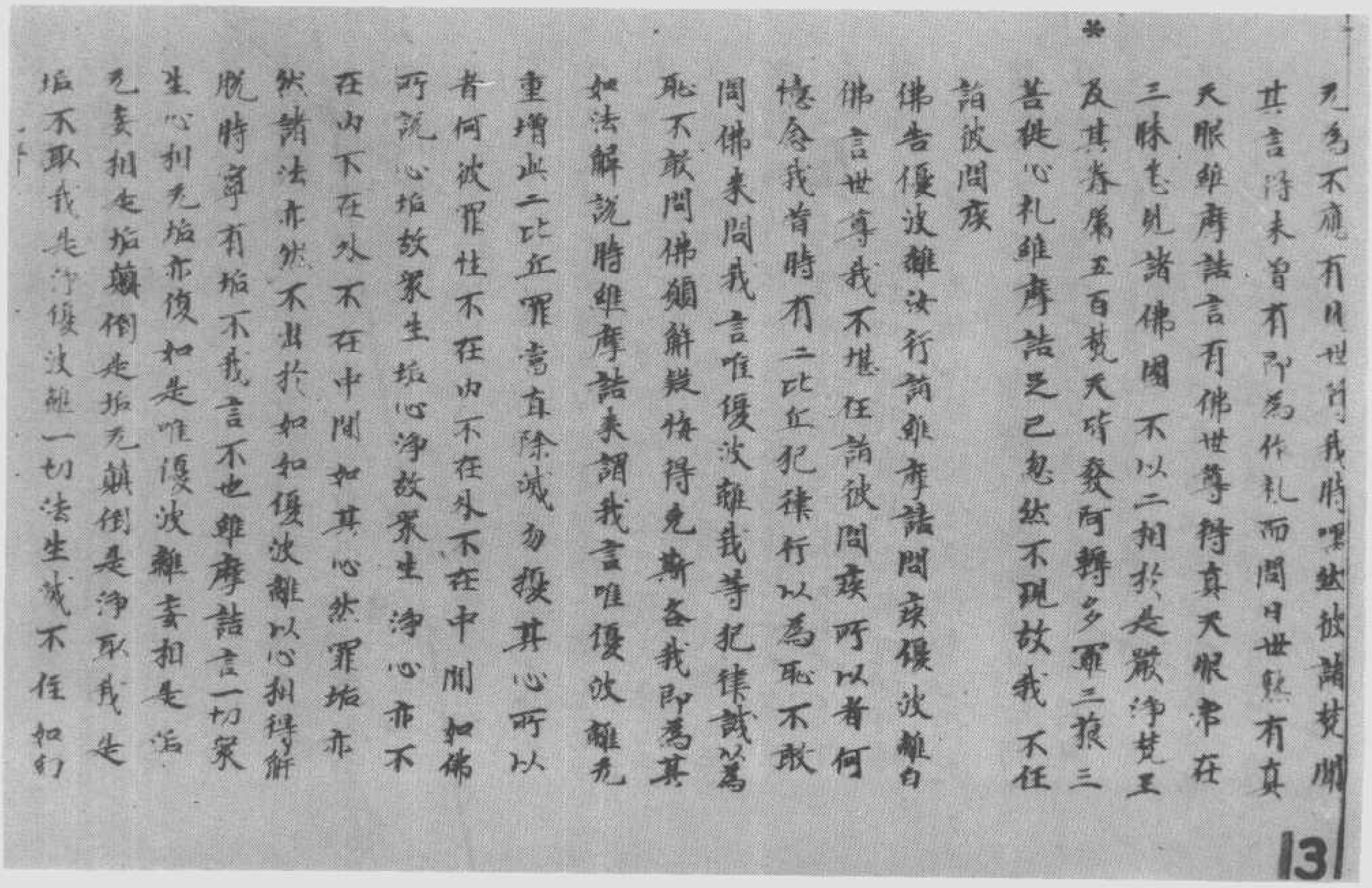
S→T475　14/540c21



不任詣彼問疾
佛告富樓那彌多羅尼子汝行詣維摩詰問
疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問
疾所以者何憶念我昔於大林中在一樹
下為諸新學比丘說法時維摩詰來謂
我言唯富樓那先當入定觀此人心然後說
法无以穢食置於寶器當知是比丘心之所
念无以流璃同彼水精汝不能知眾生根源
无得發起以小乘法彼自无瘡勿傷之也欲
行大道莫示小徑无以大海內於牛跡无以日
光等彼螢火富樓那此比丘久發大乘心中
忘此意如何以小乘法而教導之我觀小乘
智慧微淺猶如盲人不能分別一切眾生
根之利鈍時維摩詰即入三昧令此比丘自
識宿命曾於五百佛所殖眾德本迴向阿耨
多羅三藐三菩提即時豁然還得本心於是
諸比丘稽首礼維摩詰因為說法於阿耨多
羅三藐三菩提不復退轉我念聲聞不觀
人根不應說法是故不任詣彼問疾
佛告迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃延白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者佛為諸比丘略說法要我即於後敷

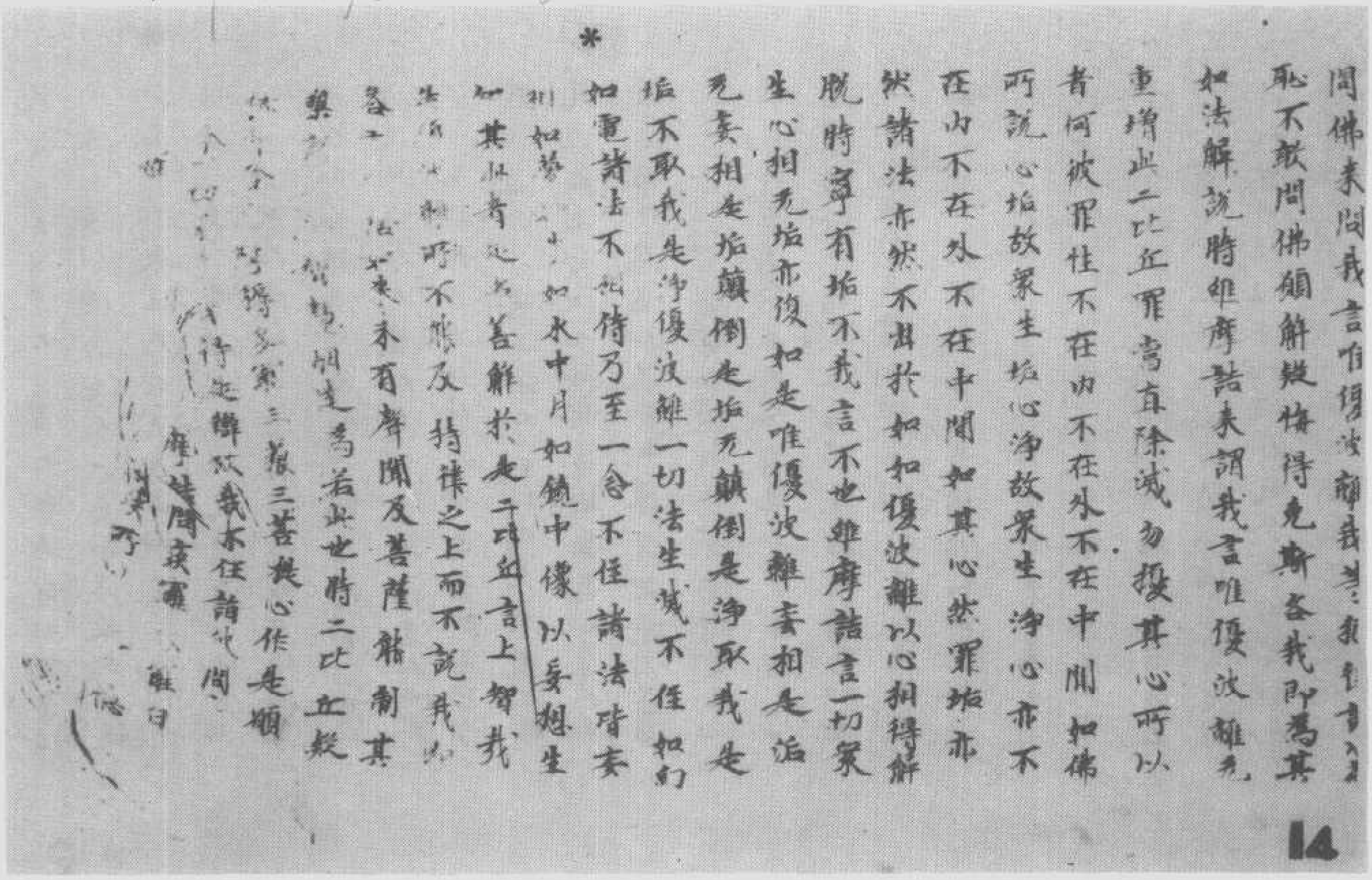


念昔者佛為諸比丘略說法要我即於後敷
演其義謂无常義苦義空義无我義寂
滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延无以
生滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生
不滅是无常義五受陰洞達空无所起是
苦義諸法究竟无所有是空義於我无我而
不二是无我義法本不然今則无滅是寂滅
義說是法時彼諸比丘心得解脫故我不任
詣彼問疾
佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔於一處經行時有梵王名曰嚴淨與
万梵俱放淨光明來詣我所稽首作礼問我
言幾何阿那律天眼所見我即答言仁
者吾見此釋迦牟尼佛土三千大千世界
如觀掌中阿摩勒菓時維摩詰來謂我言
唯阿那律天眼所見為作相耶无作相耶
假使作相則與外道五通等若无作相即是
无為不應有見世尊我時嘿然彼諸梵聞
其言得未曾有即為作礼而問曰世孰有真
天眼維摩詰言有佛世尊得真天眼常在
三昧悉見諸佛國不以二相於是嚴淨梵王



无為不應有見世尊我時嘿然彼諸梵聞
其言得未曾有即為作礼而問曰世孰有真
天眼維摩詰言有佛世尊得真天眼常在
三昧悉見諸佛國不以二相於是嚴淨梵王
及其眷屬五百梵天皆發阿耨多羅三藐三
菩提心礼維摩詰足已忽然不現故我不任
詣彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔時有二比丘犯律行以為恥不敢
問佛來問我言唯優波離我等犯律誠以為
恥不敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其
如法解說時維摩詰來謂我言唯優波離无
重增此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以
者何彼罪性不在內不在外不在中間如佛
所說心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不
在內不在外不在中間如其心然罪垢亦
然諸法亦然不出於如如優波離以心相得解
脫時寧有垢不我言不也維摩詰言一切衆
生心相无垢亦復如是唯優波離妄想是垢
无妄想是淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是
垢不取我是淨優波離一切法生滅不住如幻

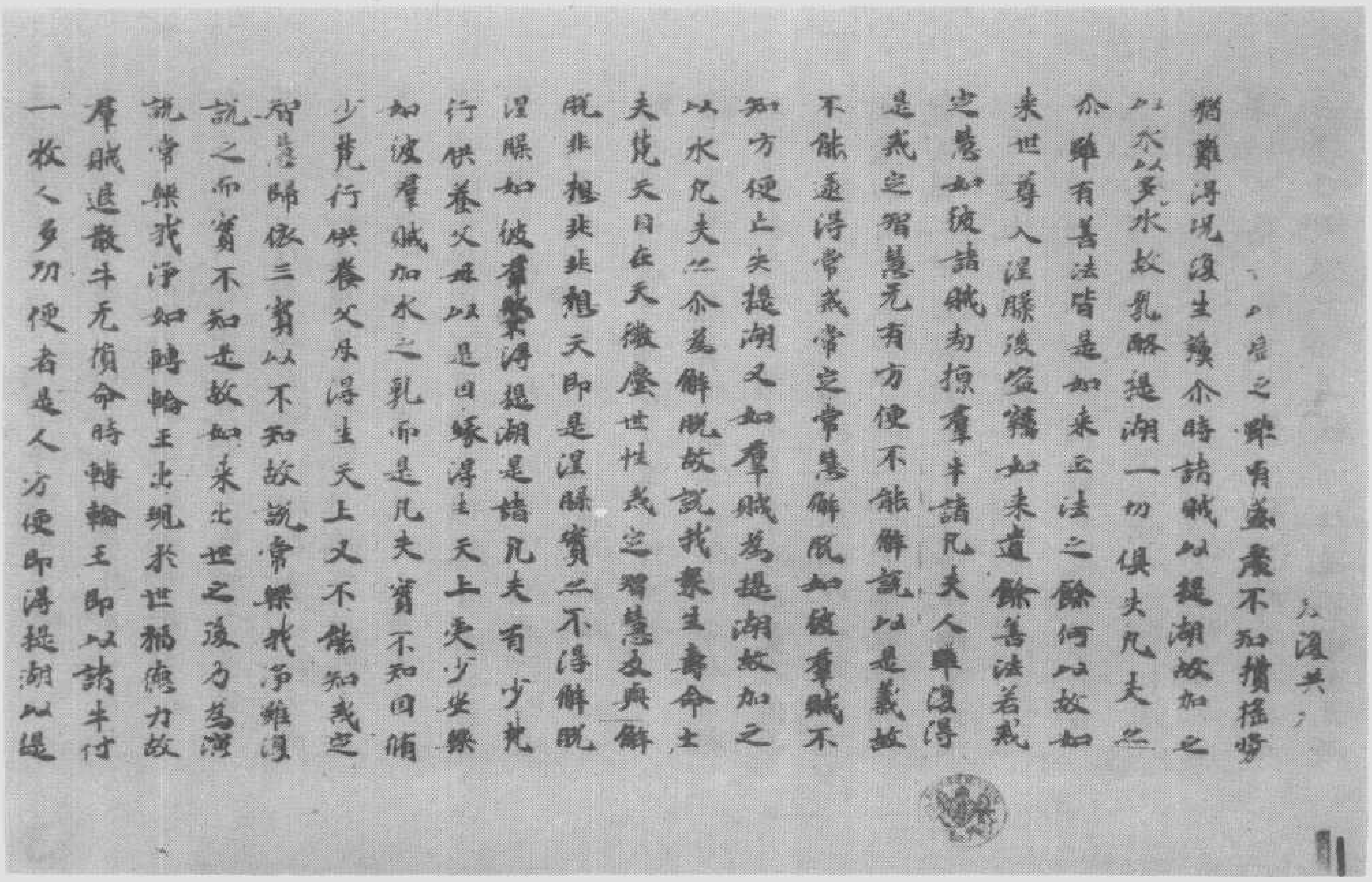
W─T475 14/541C1~8



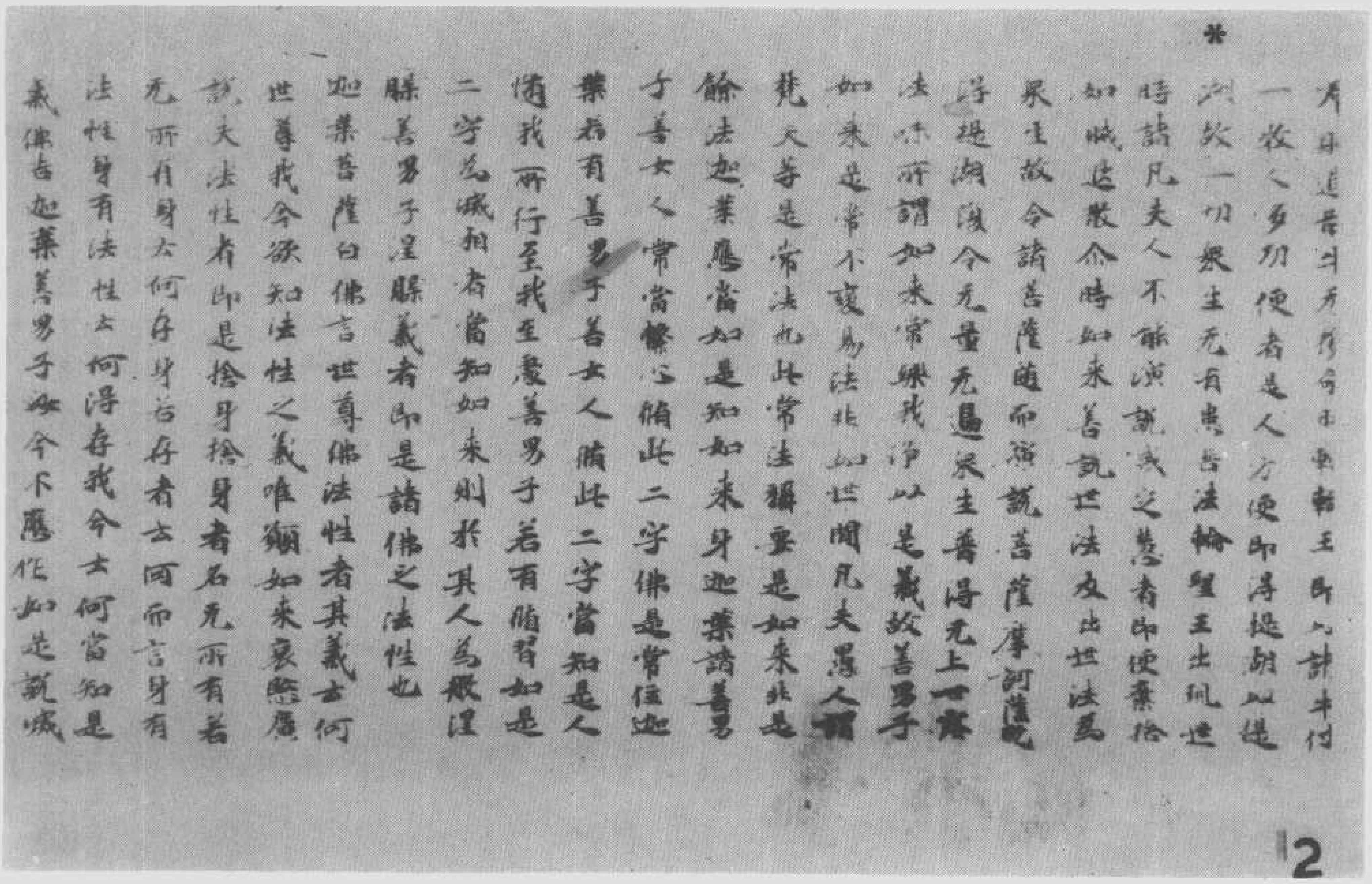
問佛來問我言唯優波離我等犯律誠以爲
恥不敢問佛願解疑悔得免斯咎我即爲其
如法解說時維摩詰來謂我言唯優波離無
重增此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以
者何彼罪性不在內不在外不在中間如佛
所說心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不
在內不在外不在中間如其心然罪垢亦
然諸法亦然不出於如如優波離以心相得解
脫時寧有垢不我言不也維摩詰言一切衆
生心相無垢亦復如是唯優波離妄想是垢
無妄想是淨顛倒是垢無顛倒是淨取我是
垢不取我是淨優波離一切法生滅不住如幻
如電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄
見如夢如炎如水中月如鏡中像以妄想生
其知此者是名奉律其知此者是名善解於是二比丘言上智哉
是優波離所不能及持律之上而不說我
答言自捨如來未有聲聞及菩薩能制其
樂說之辯其智慧明達爲若此也時二比丘疑
悔即除發阿耨多羅三藐三菩提心作是願
言令一切衆生皆得是辯故我不任詣彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白

S─T374 12/382A7~8

▼斯一一七二號　大般涅槃經卷第三

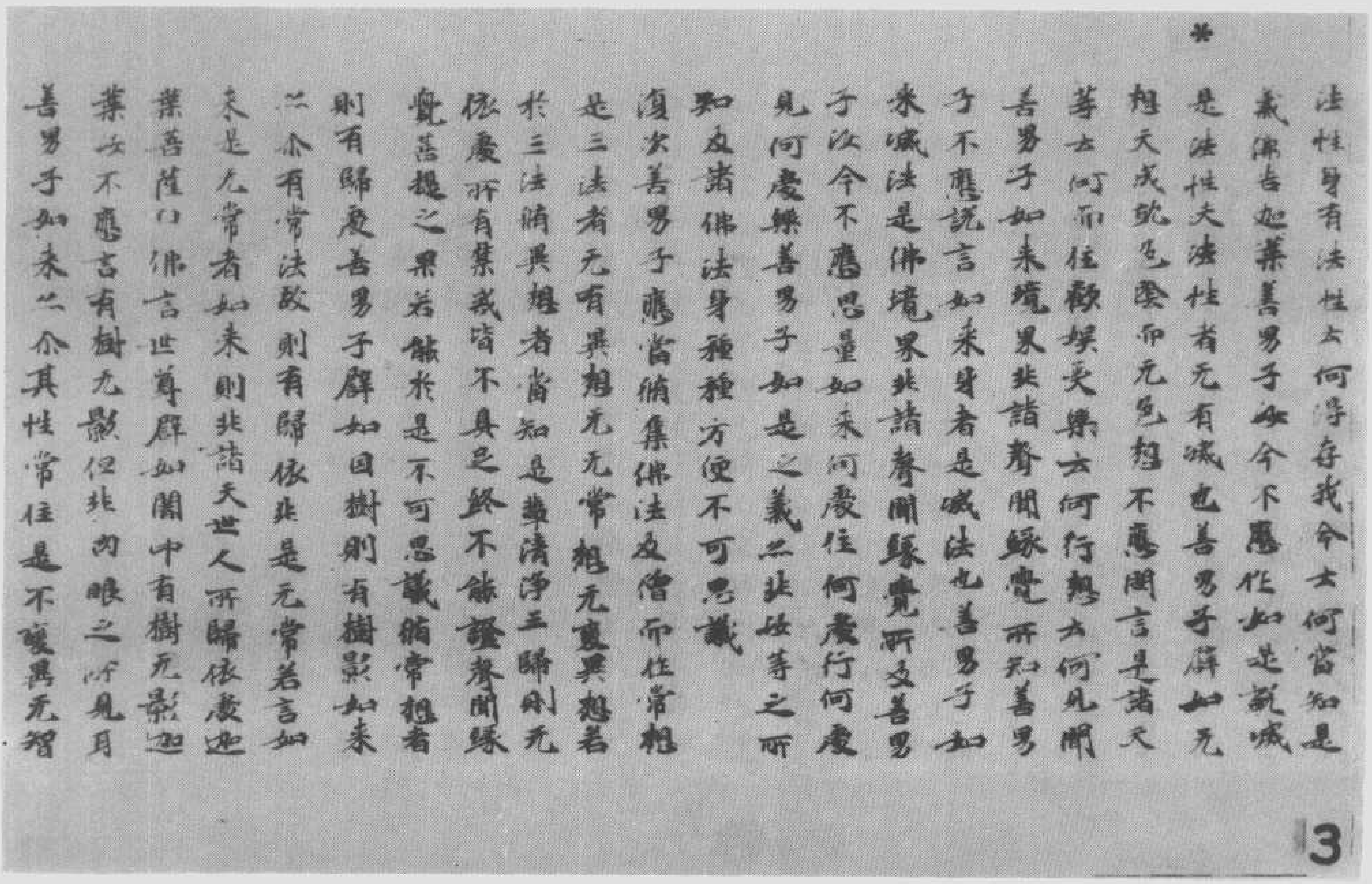


尼復共〻
〻〻萱之雖有益處不知攢搖哆
猶難得況復生蘇尒時諸賊以提湖故加之
以水以多水故乳酪提湖一切俱失凡夫之
人雖有善法皆是如來正法之餘何以故如
來世尊入涅槃後盜竊如來遺餘善法若戒
定慧如彼諸賊劫掠羣牛諸凡夫人雖復得
是戒定智慧无有方便不能解說以是義故
不能逮得常戒常定常慧解脫如彼羣賊不
知方便失提湖又如羣賊爲提湖故加之
以水凡夫亦尒爲解脫故說我衆生壽命士
夫梵天自在微塵世性戒定智慧及與解
脫非想非非想天即是涅槃實亦不得解脫
涅槃如彼羣賊不得提湖是諸凡夫有少梵
行供養父母以是因緣得生天上受少安樂
如彼羣賊加水之乳而是凡夫實不知因脩
少梵行供養父母得生天上又不能知戒定
智慧歸依三寶以不知故說常樂我淨雖復
說之而實不知是故如來出世之後乃爲演
說常樂我淨如轉輪王出現於世福德力故
羣賊退散牛无損命時轉輪王即以諸牛付
一牧人多巧方便是人方便即得提湖以提



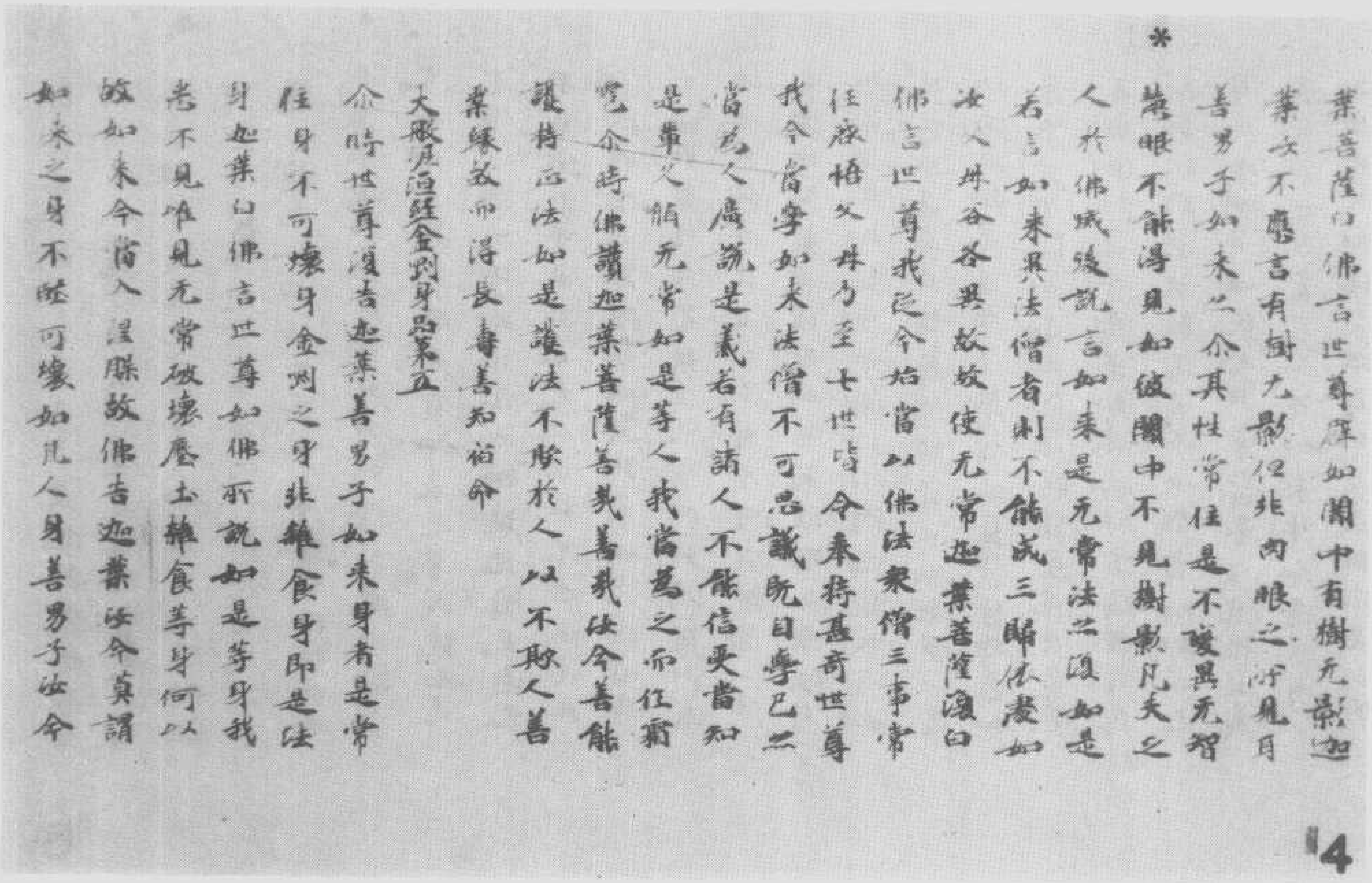
2

有日追善斗方修命未東輪王所以許牛付
一牧人多功便者是人方便即得提胡以提
湖故一切衆生无有患苦法輪聖王出現世
時諸凡夫人不能演說之慧者即便棄捨
如滅造散尒時如來善說世法及出世法爲
衆生故令諸菩薩隨而演說菩薩摩訶薩既
得提湖復令无量无邊衆生普得无上甘露
法味所謂如來常樂我淨以是義故善男子
如來是常不變易法非如世間凡夫愚人謂
梵天等是常法也此常法種要是如來非是
餘法迦葉應當如是知如來身迦葉諸善男
子善女人常當繫心脩此二字佛是常住迦
葉若有善男子善女人脩此二字當知是人
隨我所行至我至處善男子若有脩習如是
二字爲滅相者當知如來則於其人爲般涅
槃善男子涅槃義者即是諸佛之法性也
迦葉菩薩白佛言世尊佛法性者其義云何
世尊我今欲知法性之義唯願如來哀愍廣
說、夫法性者即是捨身捨身者名无所有若
无所有身云何存身若存者云何而言身有
法性身有法性云何得存我今云何當知是
義佛告迦葉善男子汝今不應作如是說滅



3

法性身有法性云何得存我今云何當知是
義佛告迦葉善男子汝今不應作如是說滅
是法性夫法性者无有滅也善男子譬如无
想天成就色陰而无色想不應問言是諸天
等云何而住歡娛受樂云何行想云何見聞
善男子如來境界非諸聲聞緣覺所知善男
子不應說言如來身者是滅法也善男子如
來滅法是佛境界非諸聲聞緣覺所及善男
子汝今不應思量如來何處住何處行何處
見何處樂善男子如是之義亦非汝等之所
知及諸佛法身種種方便不可思議
復次善男子應當脩集佛法及僧而作常想
是三法者无有異想无无常想无變異想若
於三法脩異想者當知是輩清淨三歸則无
依處所有禁戒皆不具足終不能證聲聞緣
覺菩提之果若能於是不可思議脩常想者
則有歸處善男子譬如因樹則有樹影如來
亦尒有常法故則有歸依非是无常若言如
來是无常者如來則非諸天世人所歸依處迦
葉菩薩白佛言世尊譬如闇中有樹无影迦
葉汝不應言有樹无影但非肉眼之所見耳
善男子如來亦尒其性常住是不變易无智

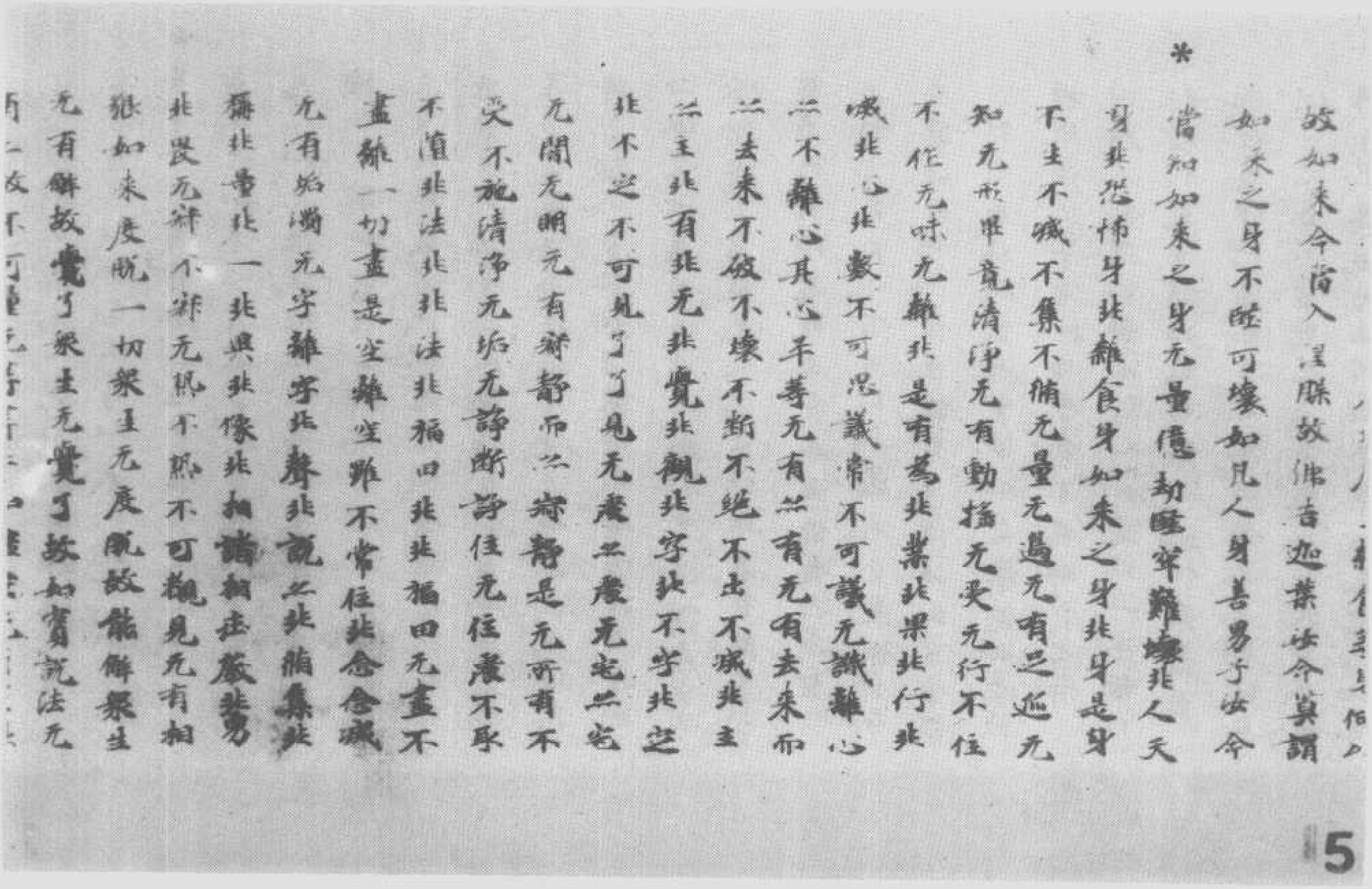


葉菩薩白佛言世尊譬如闇中有樹无影迦
葉汝不應言有樹无影但非肉眼之所見耳
善男子如來亦尒其性常住是不變異无智
慧眼不能得見如彼闇中不見樹影凡夫之
人於佛滅後說言如來是无常法亦復如是
若言如來異法僧者則不能成三歸依處如
汝父母各各異故故使无常迦葉菩薩復白
佛言世尊我從今始當以佛法衆僧三事常
住啓悟父母乃至七世皆令奉持甚奇世尊
我今當學如來法僧不可思議既自學已亦
當為人廣說是義若有諸人不能信受當知
是輩久脩无常如是等人我當為之而作霜
雹尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今善能
護持正法如是護法不欺於人以不欺人善
業緣故而得長壽善知宿命

大般涅槃經金剛身品第五

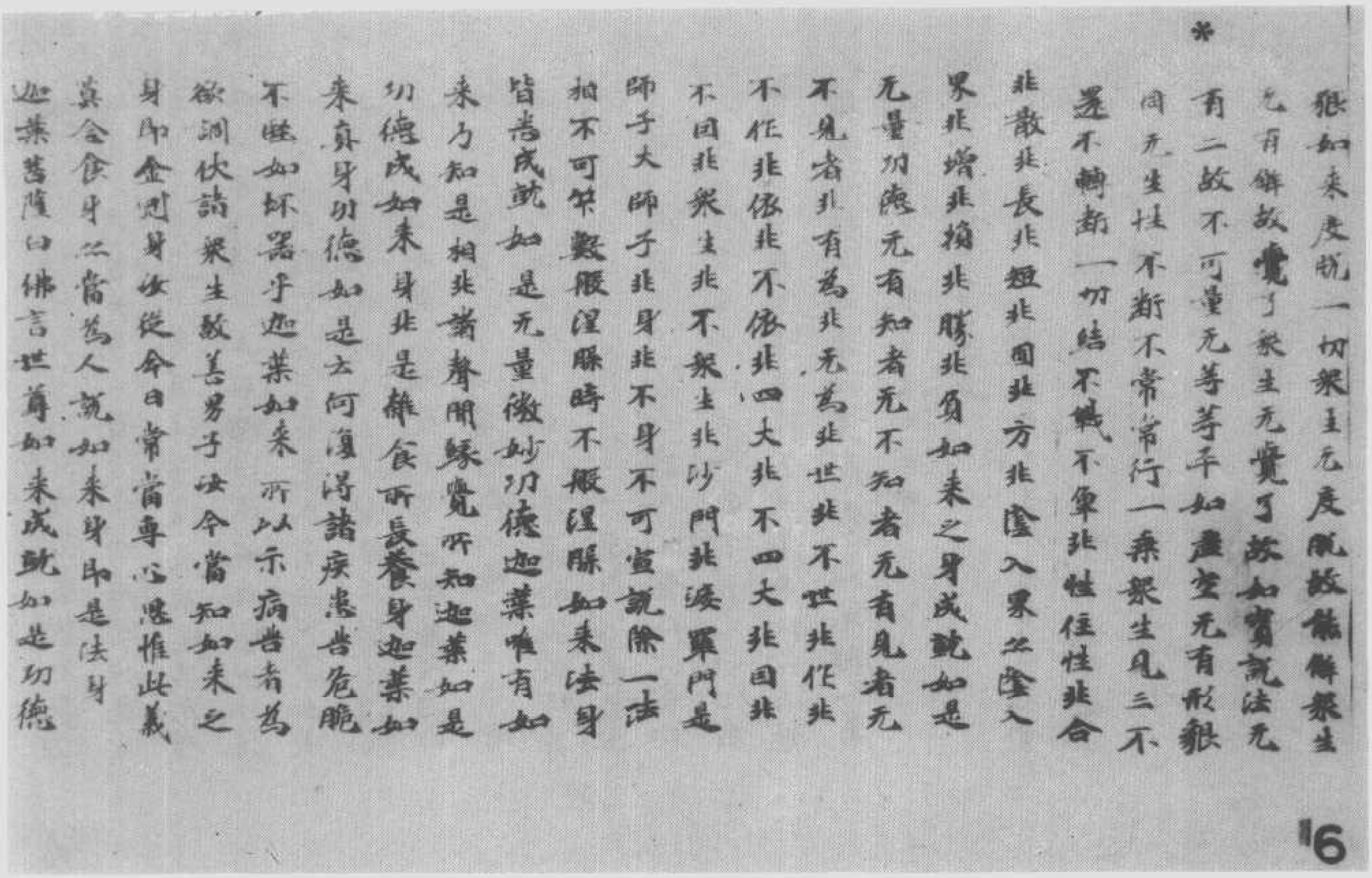
尒時世尊復告迦葉善男子如來身者是常
住身不可壞身金剛之身非雜食身即是法
身迦葉白佛言世尊如佛所說如是等身我
悉不見唯見无常破壞塵土雜食等身何以
故如來今當入涅槃故佛告迦葉汝今莫謂
如來之身不堅可壞如凡人身善男子汝今

4



故如來今當入涅槃故佛告迦葉汝今莫謂
如來之身不堅可壞如凡人身善男子汝今
當知如來之身无量億劫堅牢難壞非人天
身非恐怖身非雜食身如來之身非身是身
不生不滅不集不脩无量无邊无有足迹无
知无形畢竟清淨无有動搖无受无行不住
不作无味无雜非是有為非業非果非行非
滅非心非數不可思議常不可思議无識離心
亦不離心其心平等无有亦有无有去來而
亦去來不破不壞不斷不絕不出不滅非主
亦主非有非无非覺非觀非字非不字非定
非不定不可見了了見无處亦處无宅亦宅
无闇无明无有寂靜而亦寂靜是无所有不
受不施清淨无垢无諍斷諍住无住處不取
不墮非法非非法非福田非非福田无盡不
盡離一切盡是空離空雖不常住非念念滅
无有垢濁无字離字非聲非說亦非脩集非
稱非量非一非異非像非相諸相莊嚴非勇
非畏无寂不寂无熱不熱不可覩見无有相
貌如來度脫一切衆生无度脫故能解衆生
无有解故覺了衆生无覺了故如實說法无
二故不可量

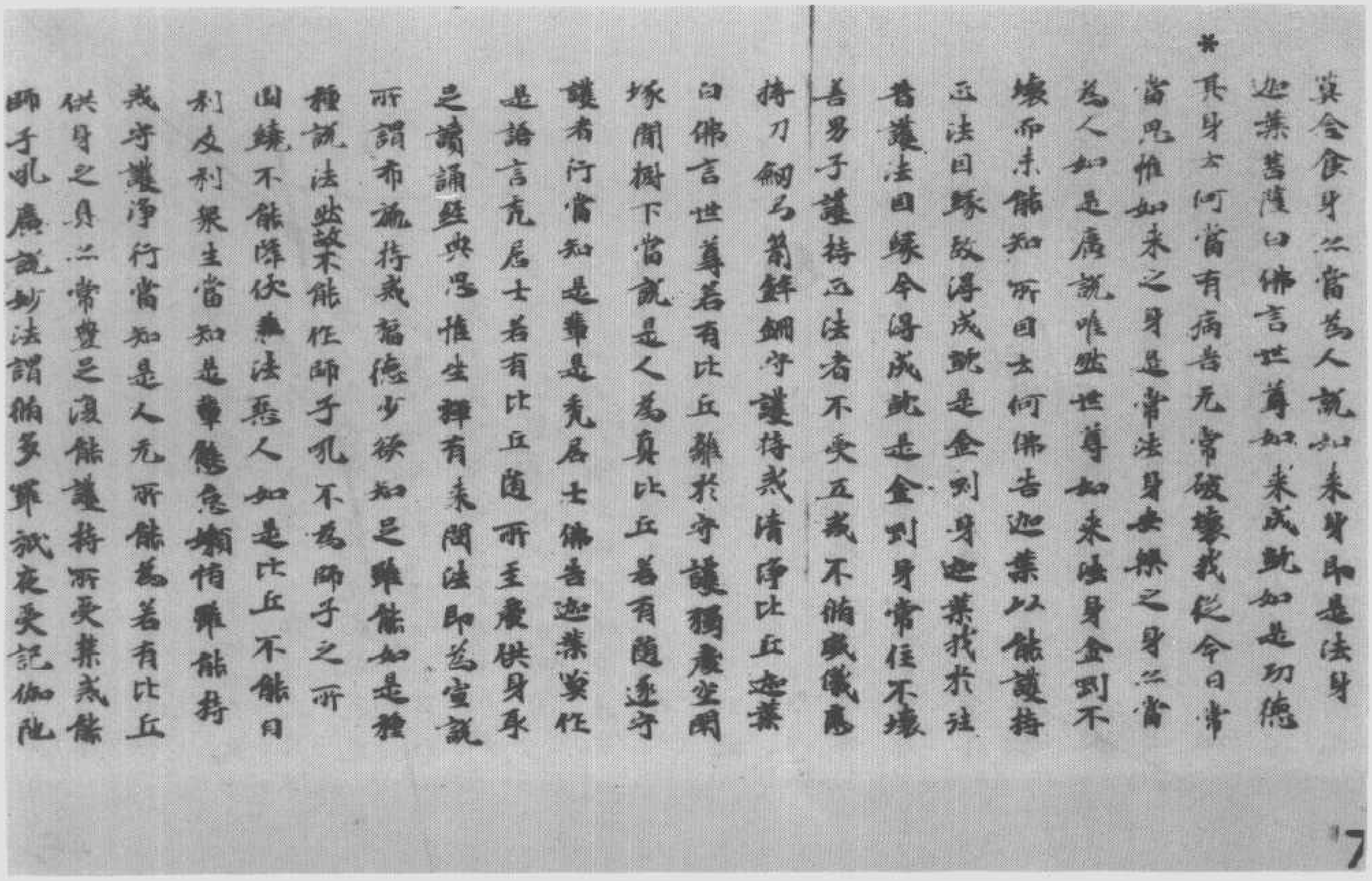
5



*

貌如來度脫一切衆生无度脫故能解衆生
无有解故覺了衆生无覺了故如實說法无
有二故不可量无等等平如虛空无有形貌
同无生性不斷不常常行一乘衆生見三不
退不轉斷一切結不戰不觸非性住性非合
非散非長非短非圓非方非陰入界亦陰入
界非增非損非勝非負如來之身成就如是
无量功德无有知者无不知者无有見者无
不見者非有爲非无爲非世非不世非作非
不作非依非不依非四大非不四大非因非
不因非衆生非不衆生非沙門非婆羅門是
師子大師子非身非不身不可宣說除一法
相不可筭數般涅槃時不般涅槃如來法身
皆悉成就如是无量微妙功德迦葉唯有如
來乃知是相非諸聲聞緣覺所知迦葉如是
功德成如來身非是雜食所長養身迦葉如
來真身功德如是云何復得諸疾患苦危脆
不堅如坏器乎迦葉如來所以示病苦者爲
欲調伏諸衆生故善男子汝今當知如來之
身即金剛身汝從今日常當專心思惟此義
莫念食身亦當爲人說如來身即是法身
迦葉菩薩白佛言世尊如來成就如是功德

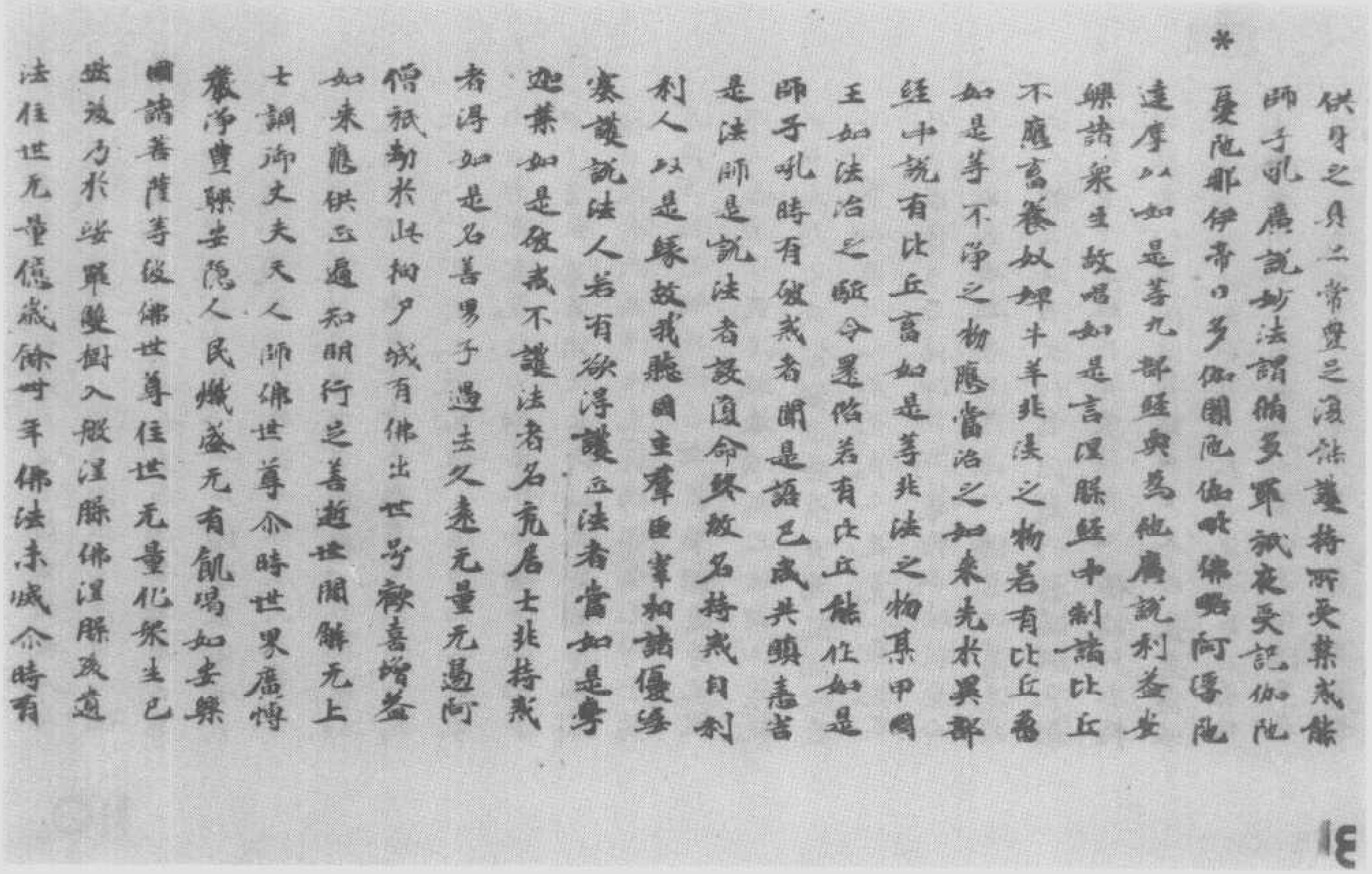
16



*

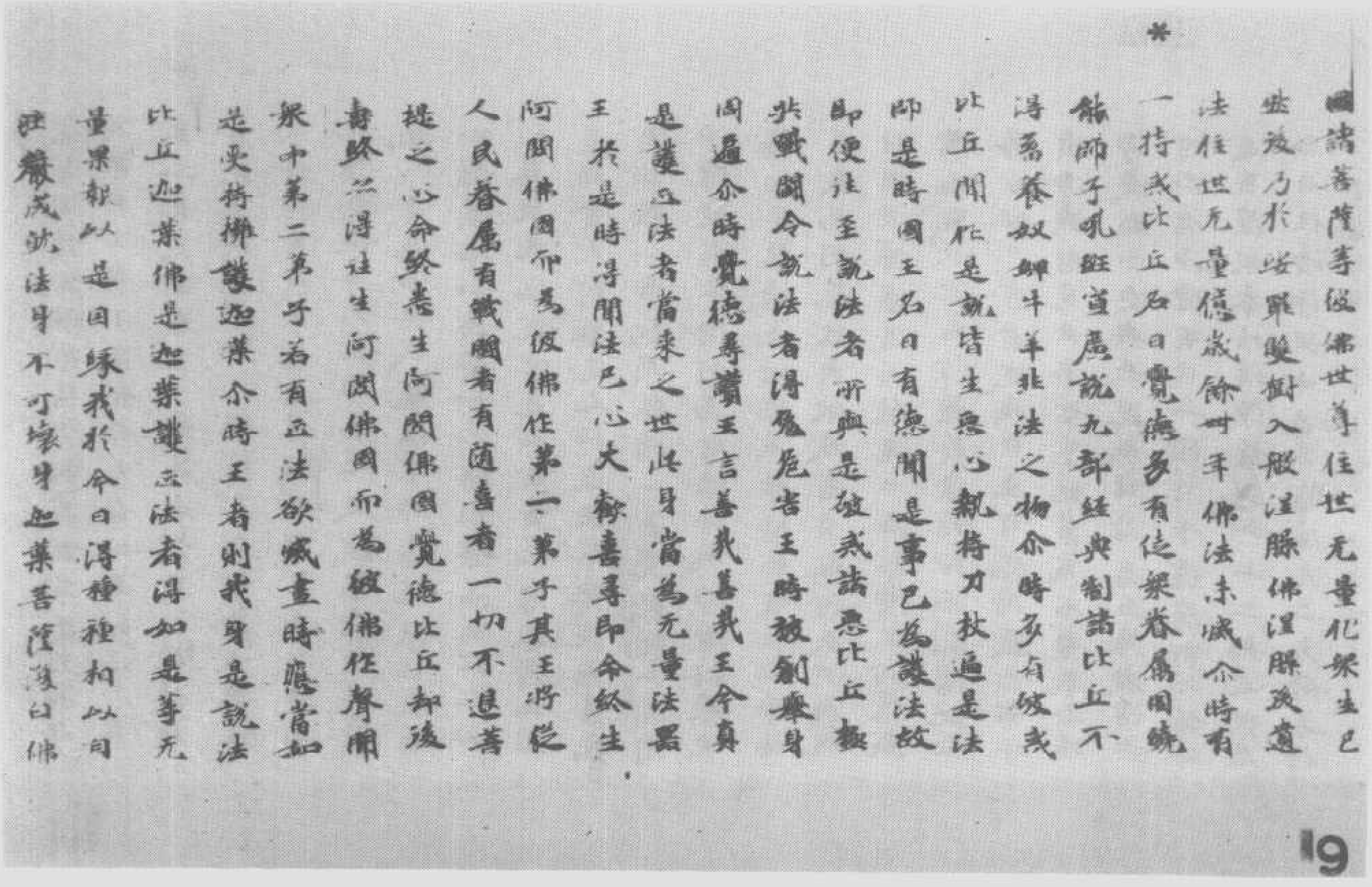
莫念食身亦當爲人說如來身即是法身
迦葉菩薩白佛言世尊如來成就如是功德
其身云何當有病苦无常破壞我從今日常
當思惟如來之身是常法身安樂之身亦當
爲人如是廣說唯然世尊如來法身金剛不
壞而未能知所因云何佛告迦葉以能護持
正法因緣故得成就是金剛身迦葉我於往
昔護法因緣今得成就是金剛身常住不壞
善男子護持正法者不受五戒不脩威儀應
持刀劍弓箭鉾槊守護持戒清淨比丘迦葉
白佛言世尊若有比丘雜於守護獨處空閑
塚間樹下當說是人爲真比丘若有隨逐守
護者行當知是輩是禿居士佛告迦葉莫作
是語言禿居士若有比丘隨所至處供身取
足讀誦經典思惟坐禪有來問法即爲宣說
所謂布施持戒福德少欲知足雖能如是種
種說法然故不能作師子吼不爲師子之所
圍繞不能降伏非法惡人如是比丘不能自
利及利衆生當知是輩懈怠懶惰雖能持
戒守護淨行當知是人无所能爲若有比丘
供身之具亦常豐足復能護持所受禁戒能
師子吼廣說妙法謂脩多羅祇夜受記伽陀

17



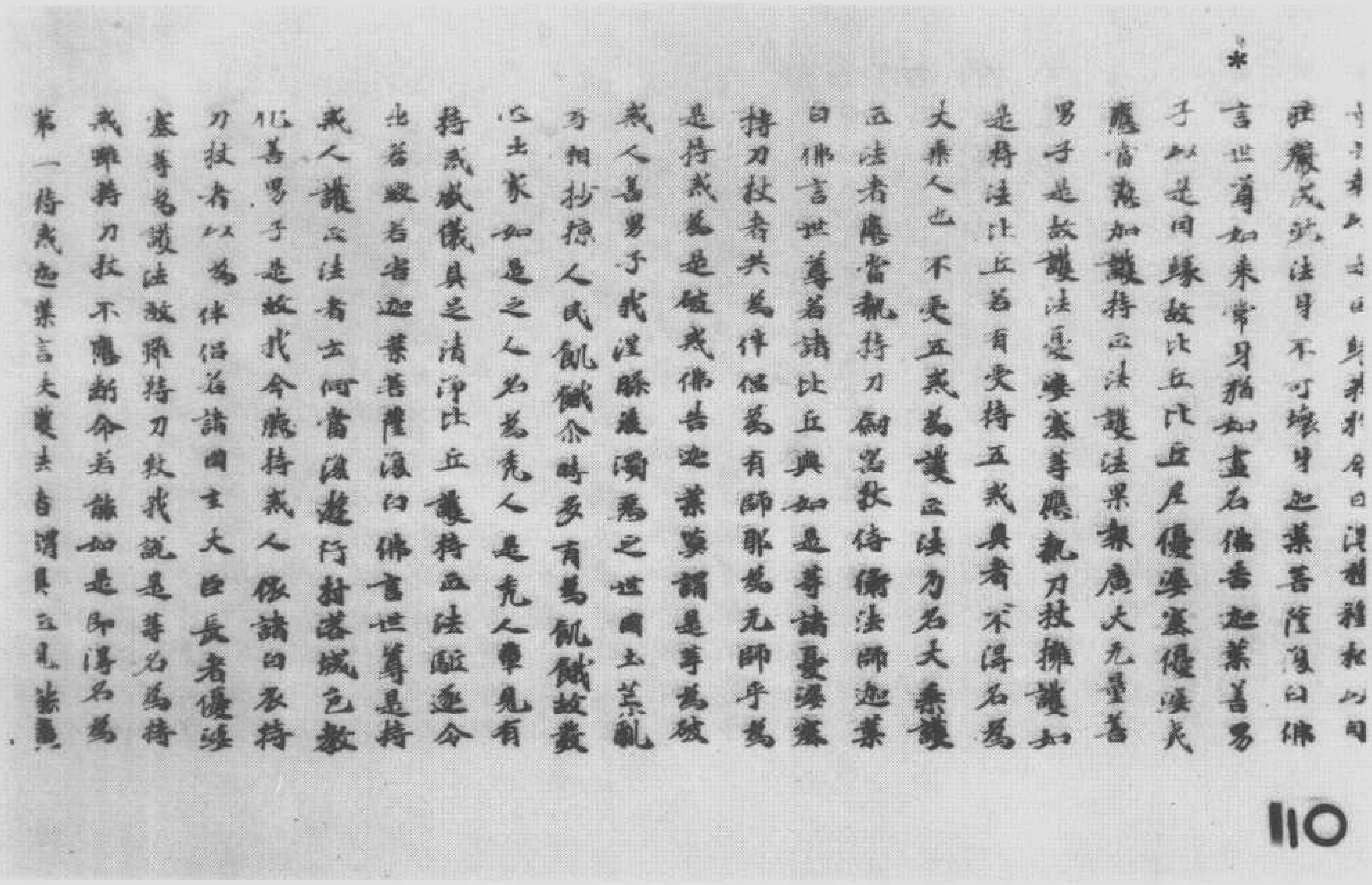
供身之具亦常豐足復能護持所受禁戒能師子吼廣說妙法謂脩多羅祇夜受記伽陀優陀那伊帝日多伽闍陀伽毗佛略阿浮陀達摩以如是等九部經典爲他廣說利益安樂諸衆生故唱如是言涅槃經中制諸比丘不應畜養奴婢牛羊非法之物若有比丘畜如是等不淨之物應當治之如來先於異部經中說有比丘畜如是等非法之物某甲國王如法治之驅令還俗若有比丘能作如是師子吼時有破戒者聞是語已咸共瞋恚害是法師是說法者設復命終故名持戒自利利人以是緣故我聽國主羣臣宰相諸優婆塞護說法人若有欲得護正法者當如是學迦葉如是破戒不護法者名禿居士非持戒者得如是名善男子過去久遠无量无邊阿僧祇劫於此拘尸那城有佛出世号歡喜增益如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊尒時世界廣博嚴淨豐樂安隱人民熾盛无有飢渴如安樂國諸菩薩等彼佛世尊住世无量化衆生已然後乃於娑羅雙樹入般涅槃佛涅槃後遺法住世无量億歲餘卌年佛法未滅尒時有

18

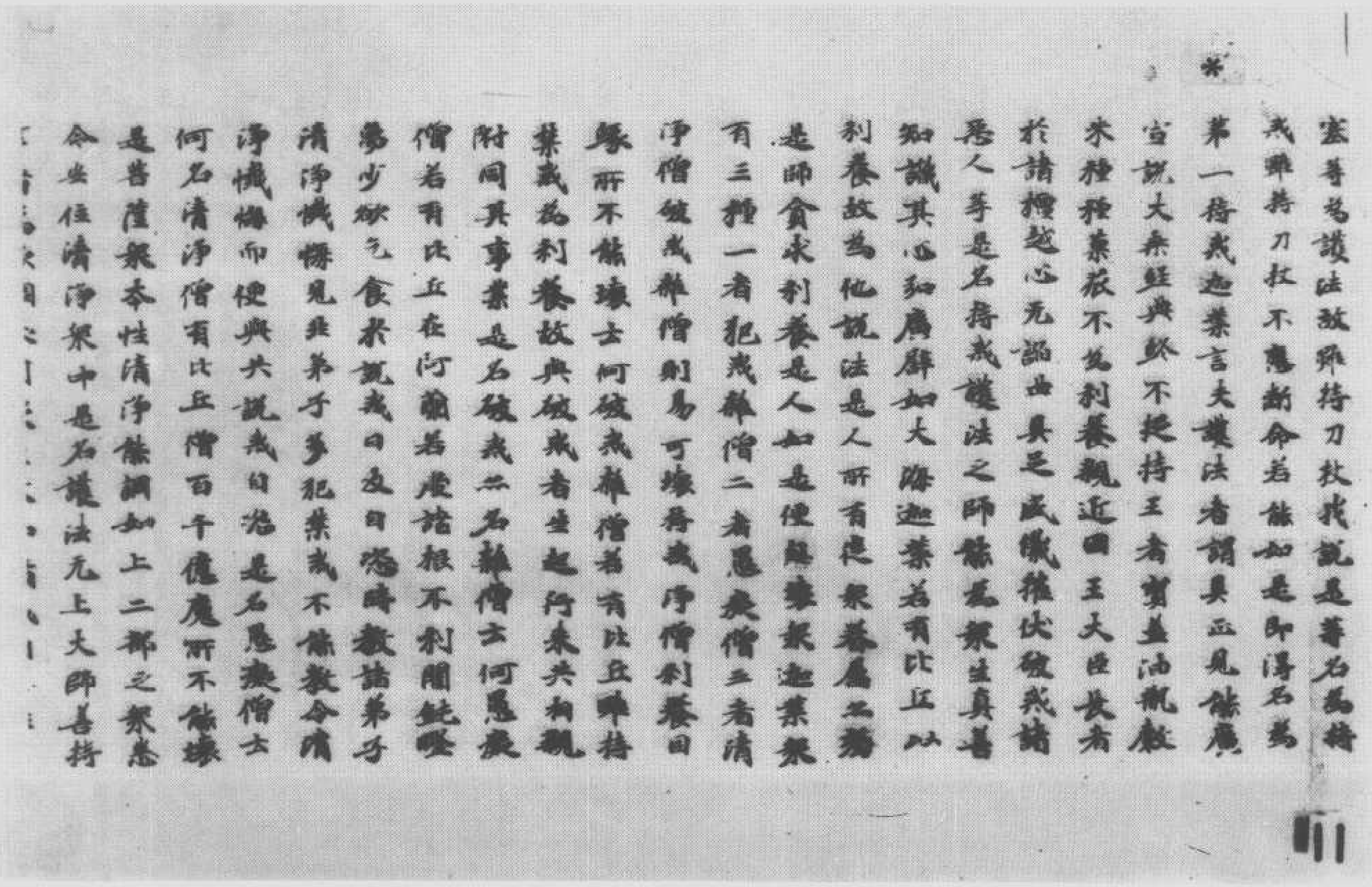


國諸菩薩等彼佛世尊住世无量化衆生已然後乃於娑羅雙樹入般涅槃佛涅槃後遺法住世无量億歲餘卌年佛法未滅尒時有一持戒比丘名曰覺德多有徒衆眷屬圍繞能師子吼頒宣廣說九部經典制諸比丘不得畜養奴婢牛羊非法之物尒時多有破戒比丘聞作是說皆生惡心執持刀杖逼是法師是時國王名曰有德聞是事已爲護法故即便往至說法者所與是破戒諸惡比丘極共戰鬪令說法者得免危害王時被劍槊身周遍尒時覺德尋讚王言善哉善哉王今真是護正法者當來之世此身當爲无量法器王於是時得聞法已心大歡喜尋即命終生阿閦佛國而爲彼佛作第一弟子其王將從人民眷屬有戰鬪者有隨喜者一切不退菩提之心命終悉生阿閦佛國覺德比丘却後壽終亦得往生阿閦佛國而爲彼佛作聲聞衆中第二弟子若有正法欲滅盡時應當如是受持擁護迦葉尒時王者則我身是說法比丘迦葉佛是迦葉護正法者得如是等无量果報以是因緣我於今日得種種相以自莊嚴成就法身不可壞身迦葉菩薩復白佛

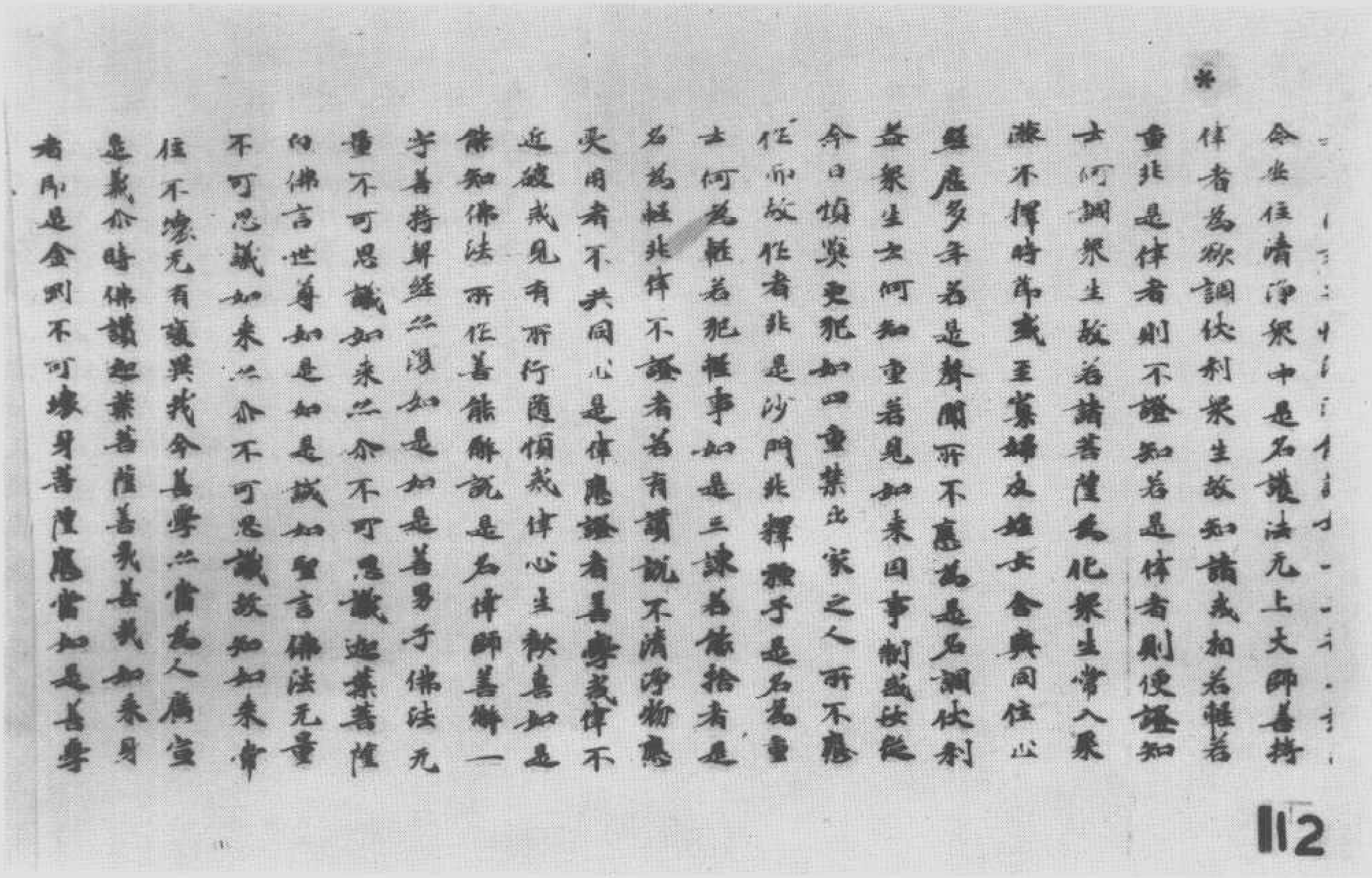
19


*
善男子以是因緣我於今日得種種相以自
莊嚴成就法身不可壞身迦葉菩薩復白佛
言世尊如來常身猶如畫石佛告迦葉善男
子以是因緣故比丘比丘尼優婆塞優婆夷
應當勤加護持正法護法果報廣大無量善
男子是故護法優婆塞等應執刀杖擁護如
是持法比丘若有受持五戒具者不得名為
大乘人也不受五戒為護正法乃名大乘護
正法者應當執持刀劒器杖侍衛法師迦葉
白佛言世尊若諸比丘與如是等諸優婆塞
持刀杖者共為伴侶為有師耶為無師乎為
是持戒為是破戒佛告迦葉莫謂是等為破
戒人善男子我涅槃後濁惡之世國土荒亂
互相抄掠人民飢餓尒時多有為飢餓故發
心出家如是之人名為禿人是禿人輩見有
持戒威儀具足清淨比丘護持正法驅逐令
出若殺若害迦葉菩薩復白佛言世尊是持
戒人護正法者云何當得遊行村落城邑教
化善男子是故我今聽持戒人依諸白衣持
刀杖者以為伴侶若諸國王大臣長者優婆
塞等為護法故雖持刀杖我說是等名為持
戒雖持刀杖不應斷命若能如是即得名為
第一持戒迦葉言夫護法者謂具正見能廣

110

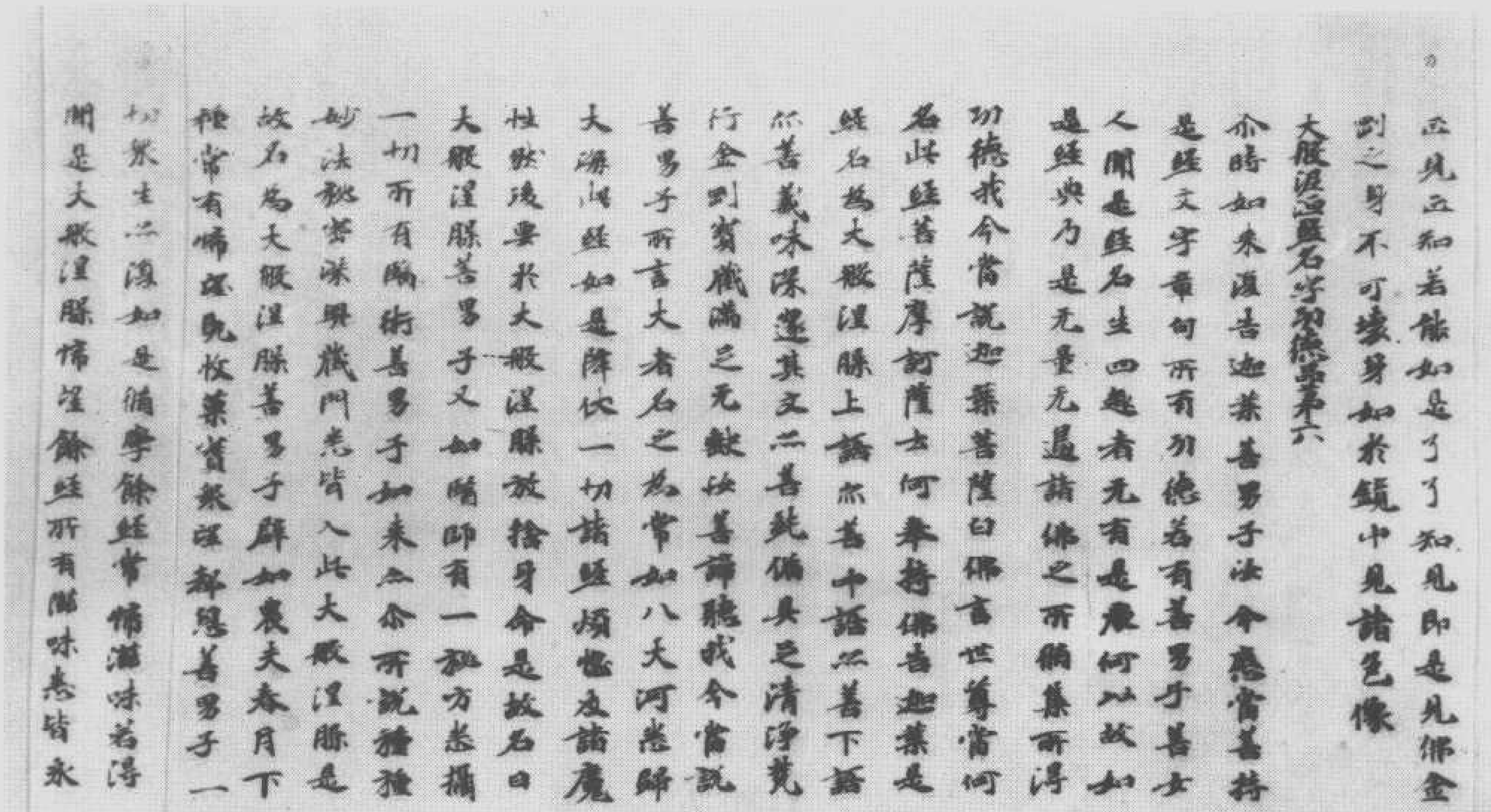

*
塞等為護法故雖持刀杖我說是等名為持
戒雖持刀杖不應斷命若能如是即得名為
第一持戒迦葉言夫護法者謂具正見能廣
宣說大乘經典終不捉持王者寶蓋油瓶穀
米種種果蓏不為利養親近國王大臣長者
於諸檀越心無諂曲具足威儀摧伏破戒諸
惡人等是名持戒護法之師能為眾生真善
知識其心弘廣譬如大海迦葉若有比丘以
利養故為他說法是人所有徒眾眷屬亦效
是師貪求利養是人如是便自壞眾迦葉眾
有三種一者犯戒雜僧二者愚癡僧三者清
淨僧破戒雜僧則易可壞持戒淨僧利養因
緣所不能壞云何破戒雜僧若有比丘雖持
禁戒為利養故與破戒者坐起行來共相親
附同其事業是名破戒亦名雜僧云何愚癡
僧若有比丘在阿蘭若處諸根不利闇鈍瞪
瞢少欲乞食於說戒日及自恣時教諸弟子
清淨懺悔見非弟子多犯禁戒不能教令清
淨懺悔而便與共說戒自恣是名愚癡僧云
何名清淨僧有比丘僧百千億魔所不能壞
是菩薩眾本性清淨能調如上二部之眾悉
令安住清淨眾中是名護法無上大師善持
[illegible]

111



令坐住清淨眾中是名護法无上大師善持律者為欲調伏利眾生故知諸戒相若輕若重非是律者則不證知若是律者則便證知云何調眾生故若諸菩薩為化眾生常入眾潡不擇時節或至寡婦及婬女舍與同住止經歷多年若是聲聞所不應為是名調伏利益眾生云何知重若見如來因事制戒汝從今日慎莫更犯如四重禁出家之人所不應作而故作者非是沙門非釋種子是名為重云何名輕若犯輕事如是三諫若能捨者是名為輕非律不讚者若有讚說不清淨物應受用者不共同止是律應證者善學戒律不近破戒見有所行隨順戒律心生歡喜如是能知佛法所作善能解說是名律師善解一字善持契經亦復如是如是善男子佛法无量不可思議如來亦尒不可思議迦葉菩薩白佛言世尊如是如是誠如聖言佛法无量不可思議如來亦尒不可思議故知如來常住不壞无有變異我今善學亦當為人廣宣是義尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉如來身者即是金剛不可壞身菩薩應當如是善學

112

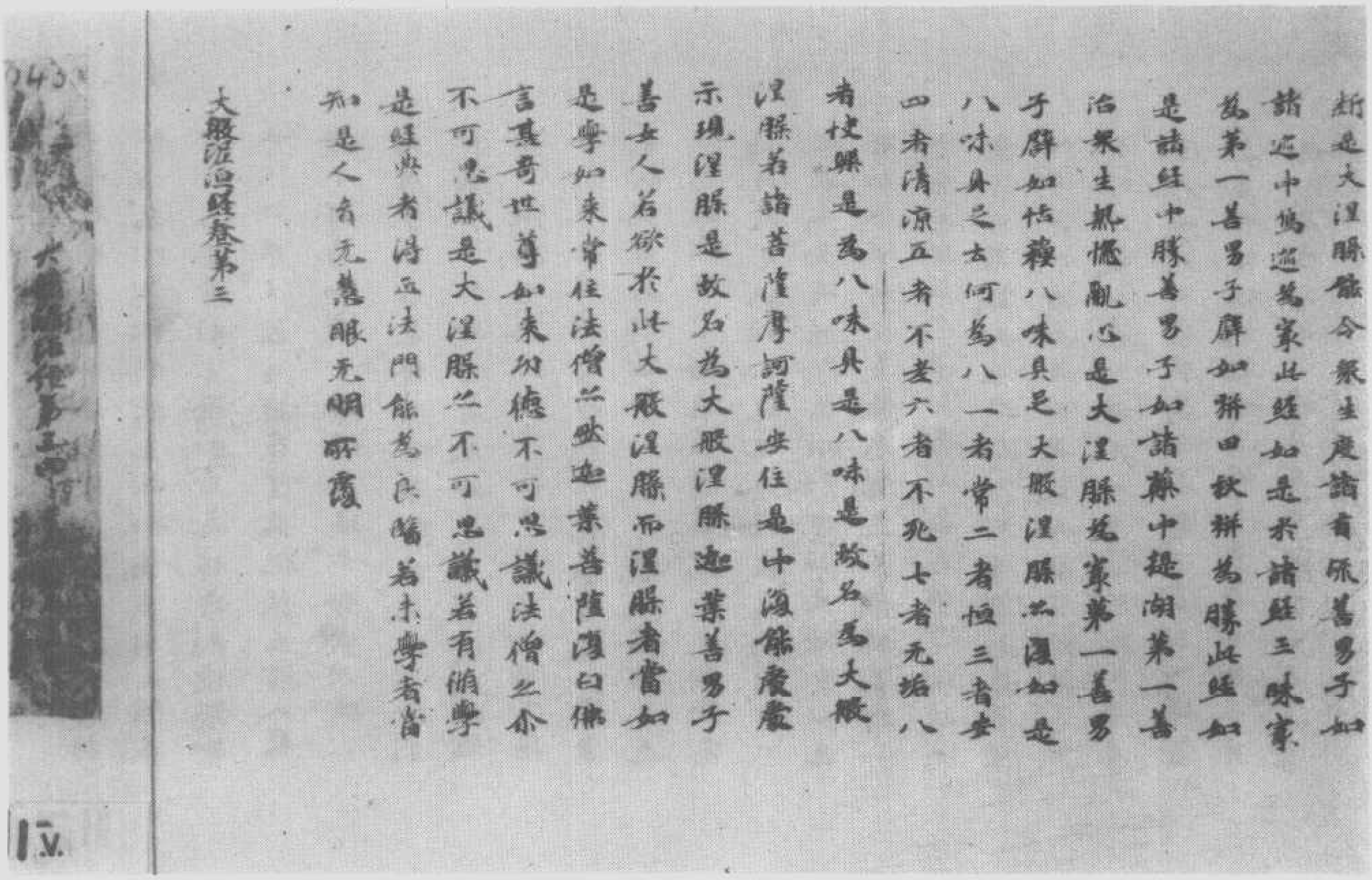


正見正知若能如是了了知見即是見佛金剛之身不可壞身如於鏡中見諸色像

大般涅槃經名字功德品第六

尒時如來復告迦葉善男子汝今應當善持是經文字章句所有功德若有善男子善女人聞是經名生四趣者无有是處何以故如是經典乃是无量无邊諸佛之所脩集所淂功德我今當說迦葉菩薩白佛言世尊當何名此經菩薩摩訶薩云何奉持佛告迦葉是經名為大般涅槃上語亦善中語亦善下語亦善義味深邃其文亦善純備具足清淨梵行金剛寶藏滿足无缺汝善諦聽我今當說善男子所言大者名之為常如八大河悉歸大海此經如是降伏一切諸結煩惱及諸魔性然後要於大般涅槃放捨身命是故名曰大般涅槃善男子又如醫師有一祕方悉攝一切所有醫術善男子如來亦尒所說種種妙法祕密深奧藏門悉皆入此大般涅槃是故名為大般涅槃善男子譬如農夫春月下種常有悕望既收果實眾望都息善男子一切眾生亦復如是脩學餘經常悕滋味若淂聞是大般涅槃悕望餘經所有滋味悉皆永

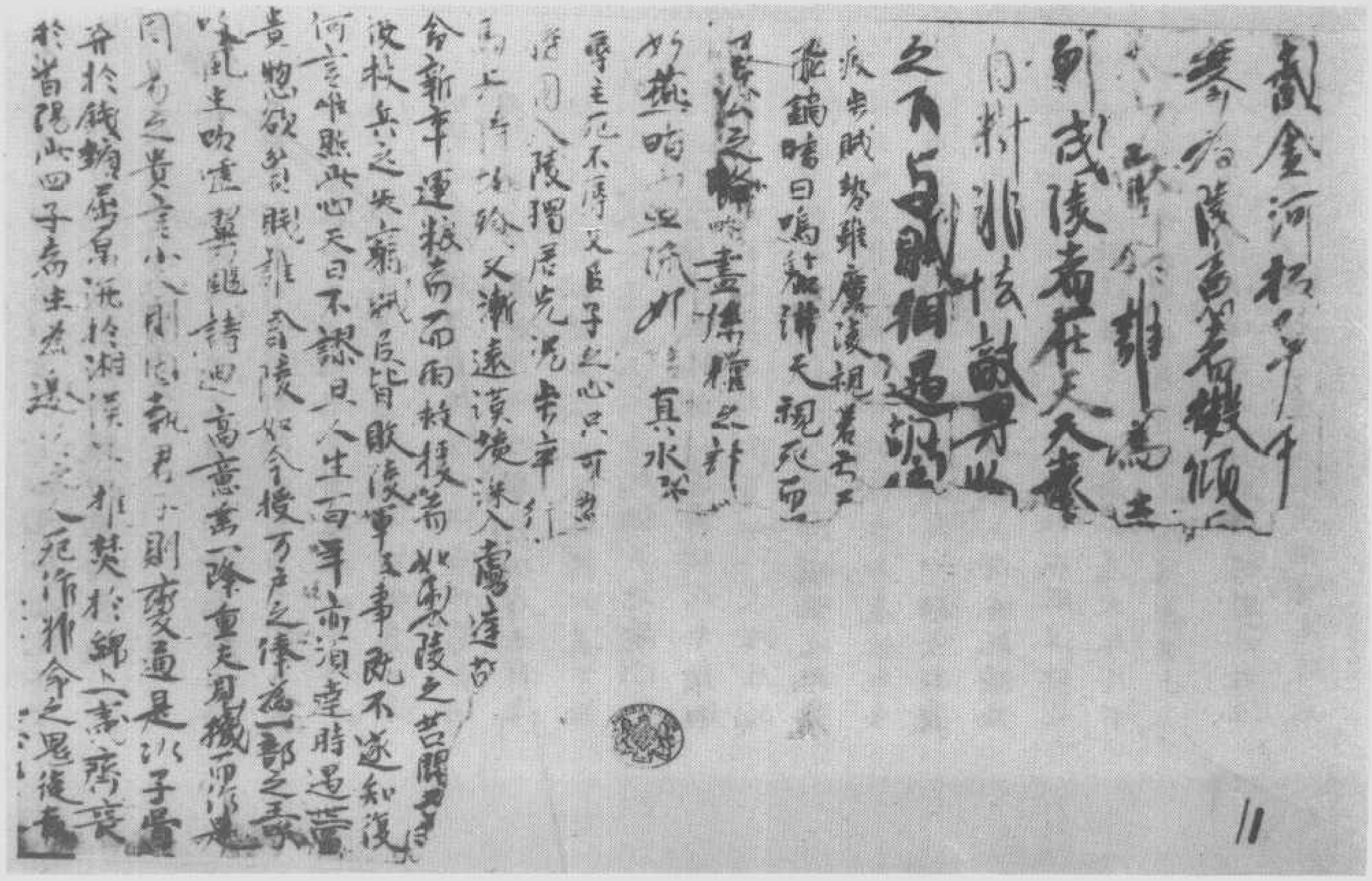
W→T374 12/285 136

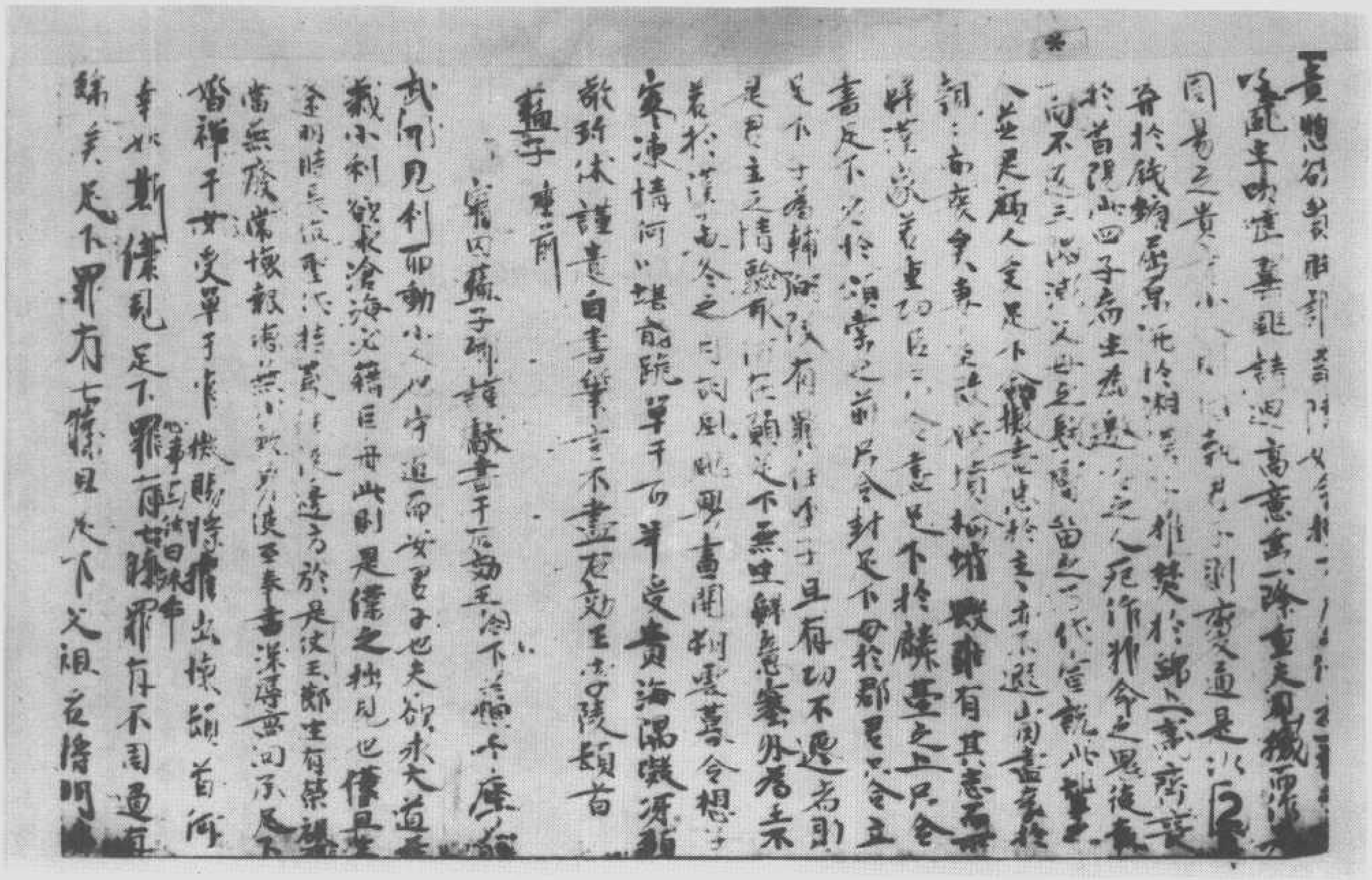


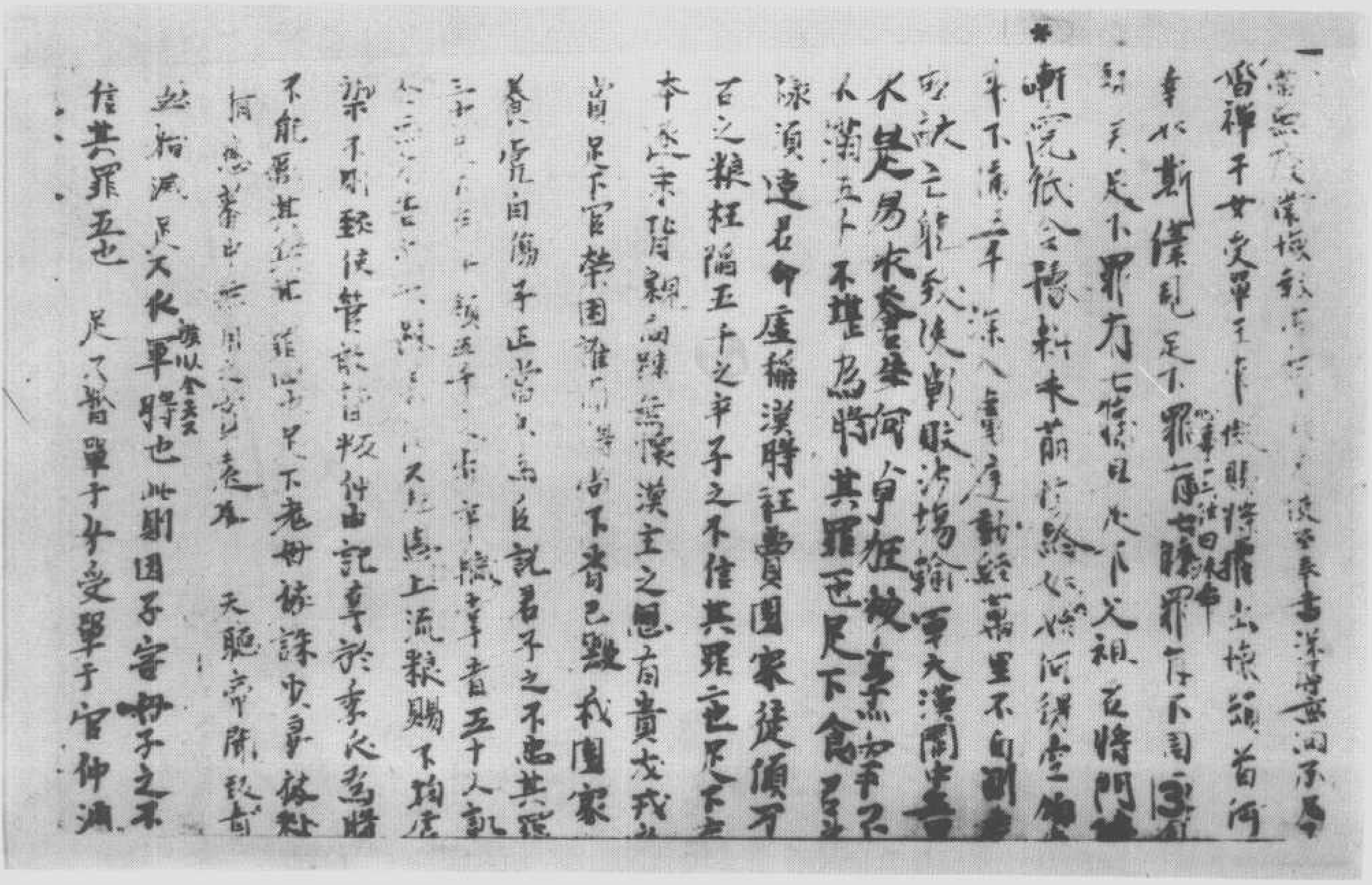
斯是大涅槃餘令衆生度諸有流善男子如
諸迹中象迹爲最此經如是於諸經三昧最
爲第一善男子譬如耕田秋耕爲勝此經如
是諸經中勝善男子如諸藥中醍醐第一善
治衆生熱惱亂心是大涅槃爲最第一善男
子譬如甜酥八味具足大般涅槃亦復如是
八味具足云何爲八一者常二者恒三者安
四者清涼五者不老六者不死七者无垢八
者快樂是爲八味具足八味是故名爲大般
涅槃若諸菩薩摩訶薩安住是中復能處處
示現涅槃是故名爲大般涅槃迦葉善男子
善女人若欲於此大般涅槃而涅槃者當如
是學如來常住法僧亦然迦葉菩薩復白佛
言甚奇世尊如來功德不可思議法僧亦尒
不可思議是大涅槃亦不可思議若有修學
是經典者得正法門能爲良醫若未學者當
知是人盲无慧眼无明所覆

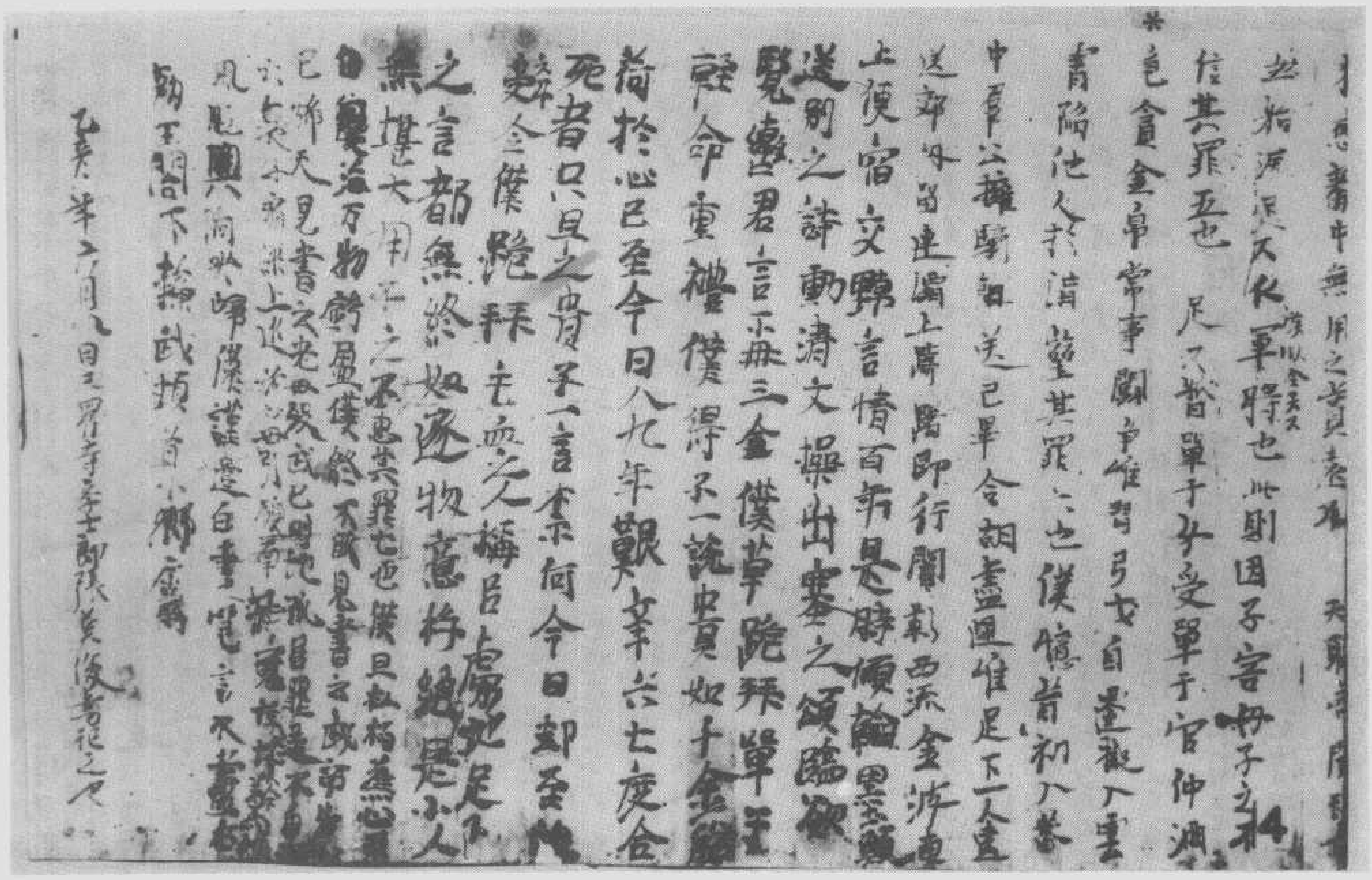
大般涅槃經卷第三

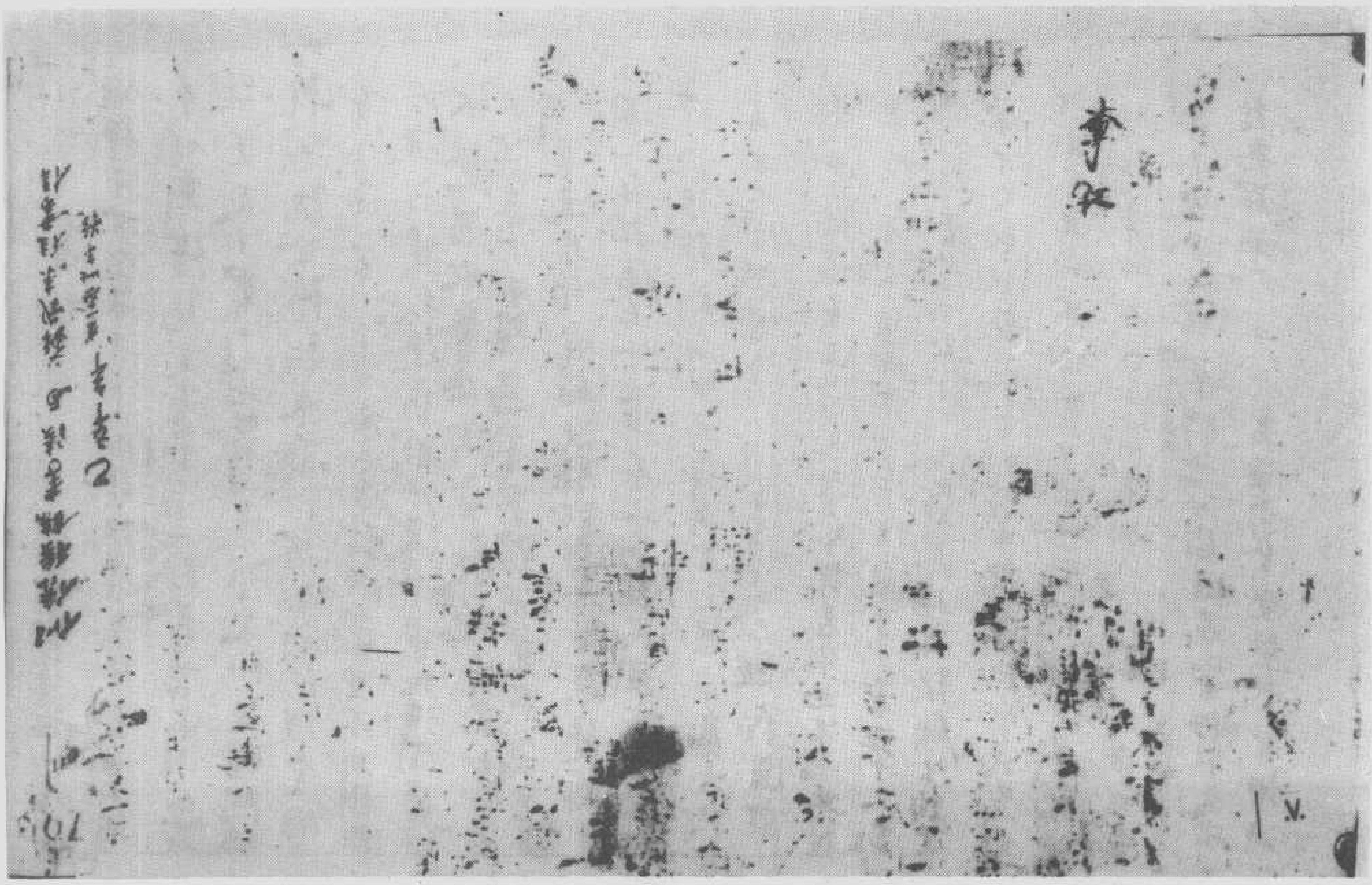
▼斯一七三號　李陵與蘇武書、窮囚蘇武與李陵書

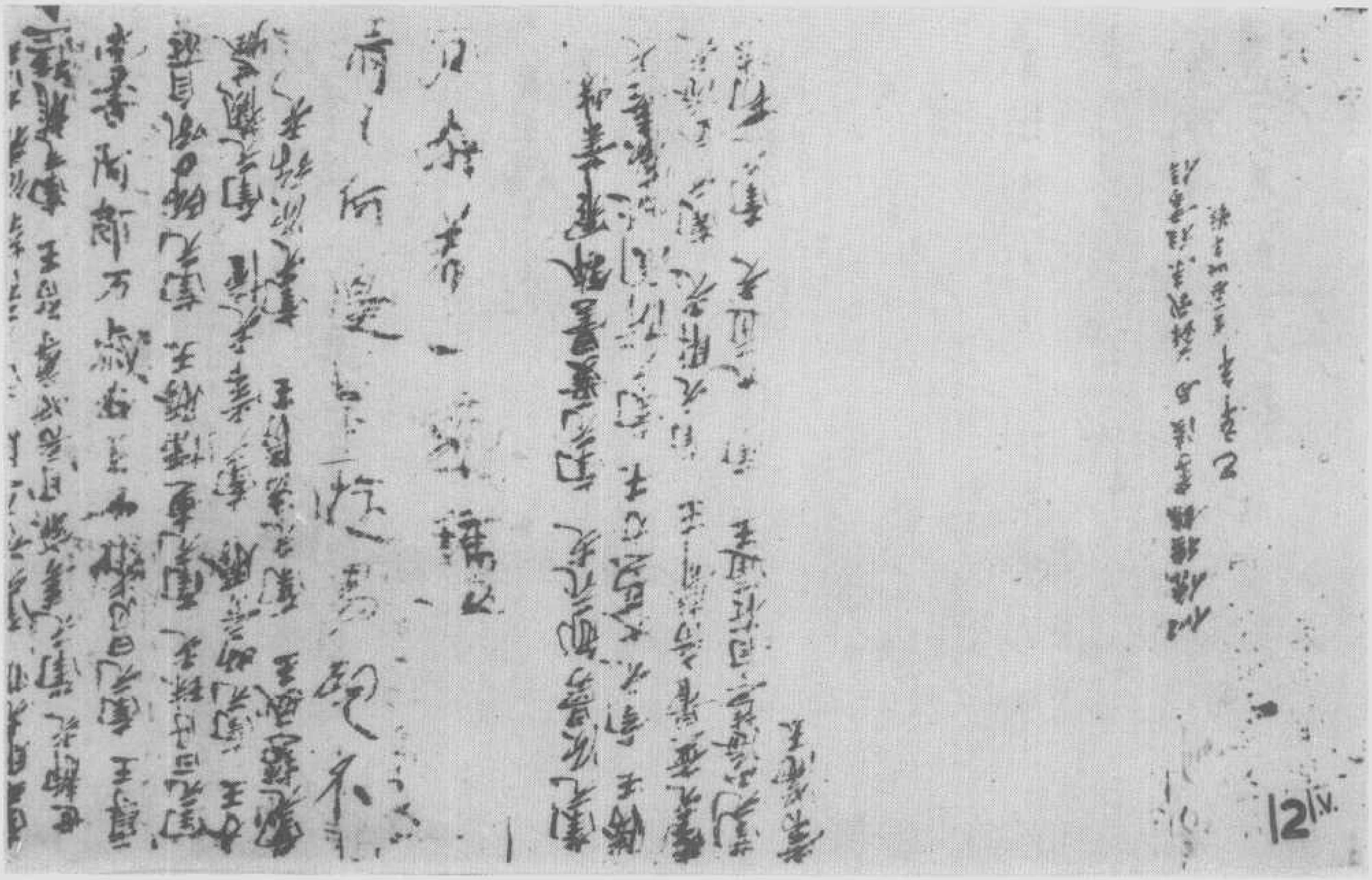




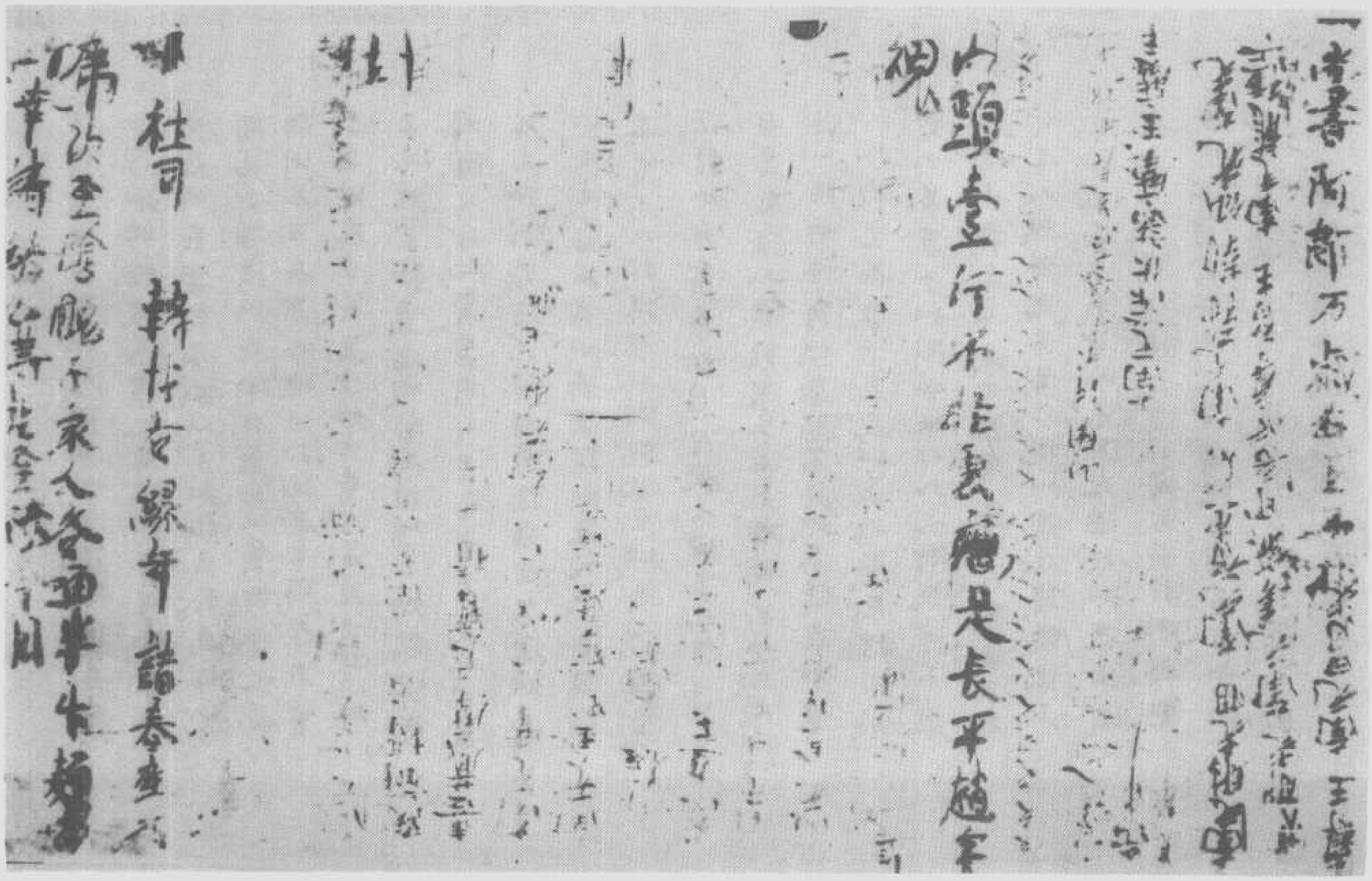


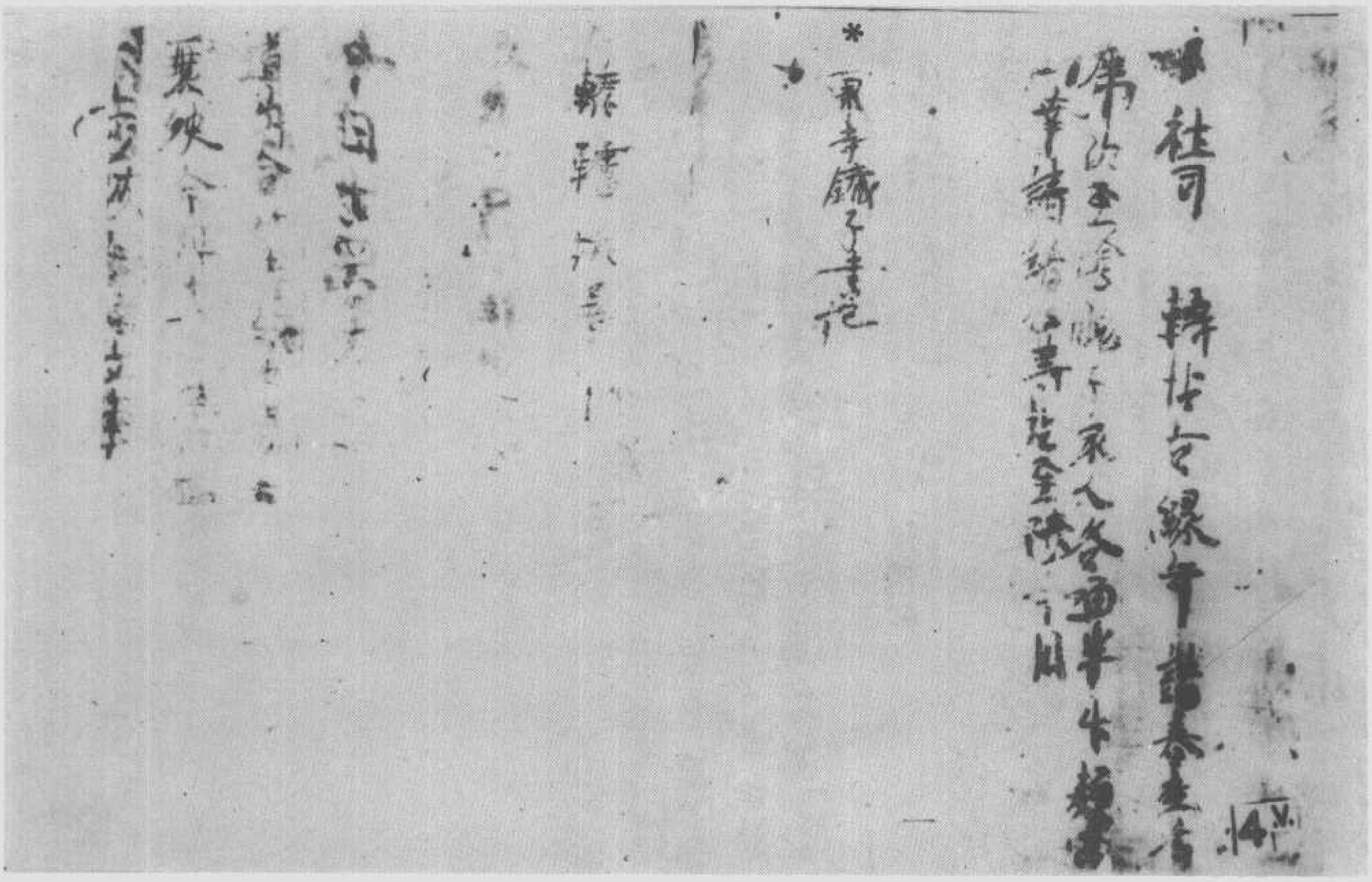






12 IV.



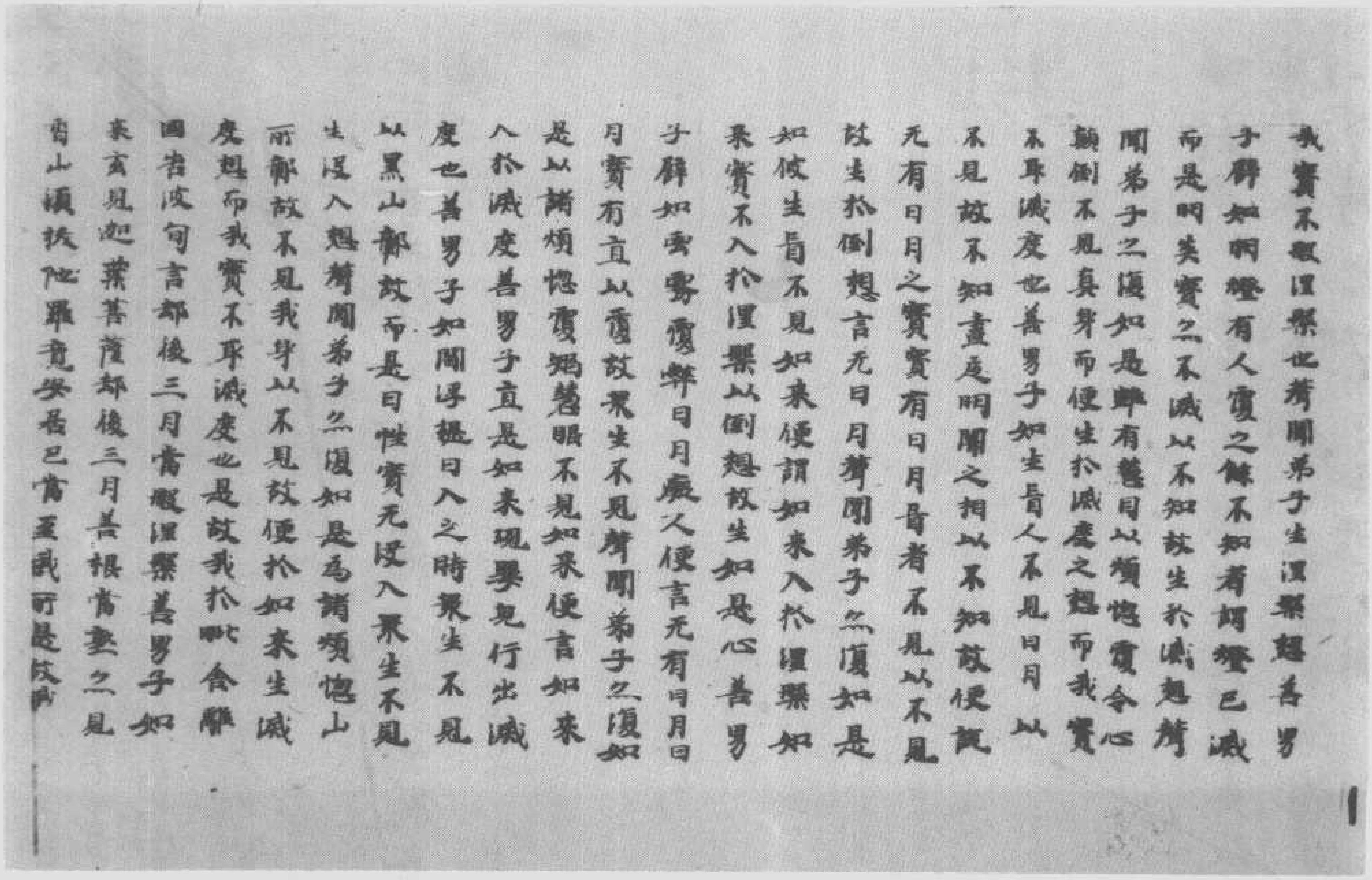


社司　轉帖

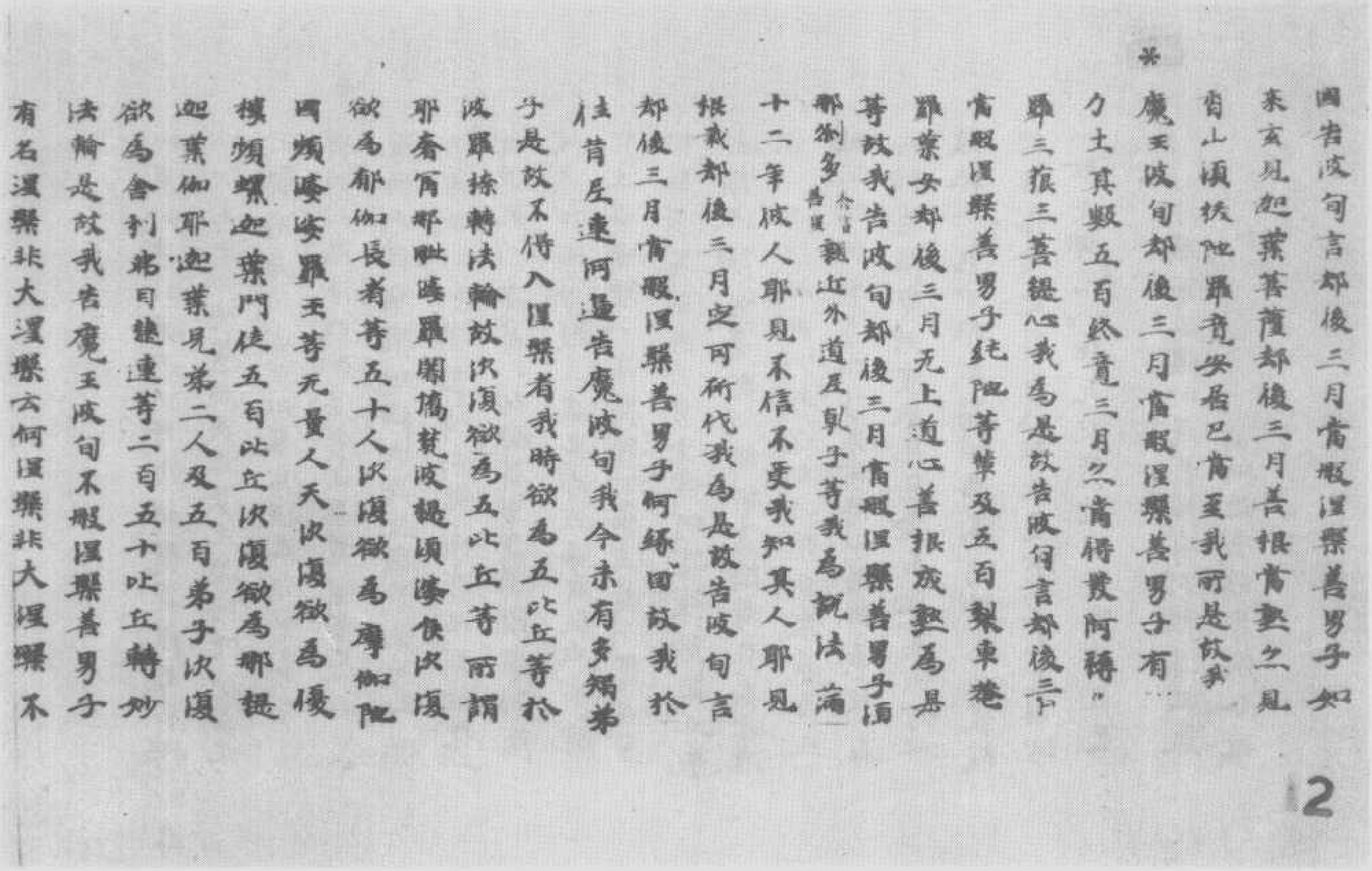
14 V.

公25

S→T374 12/514A20



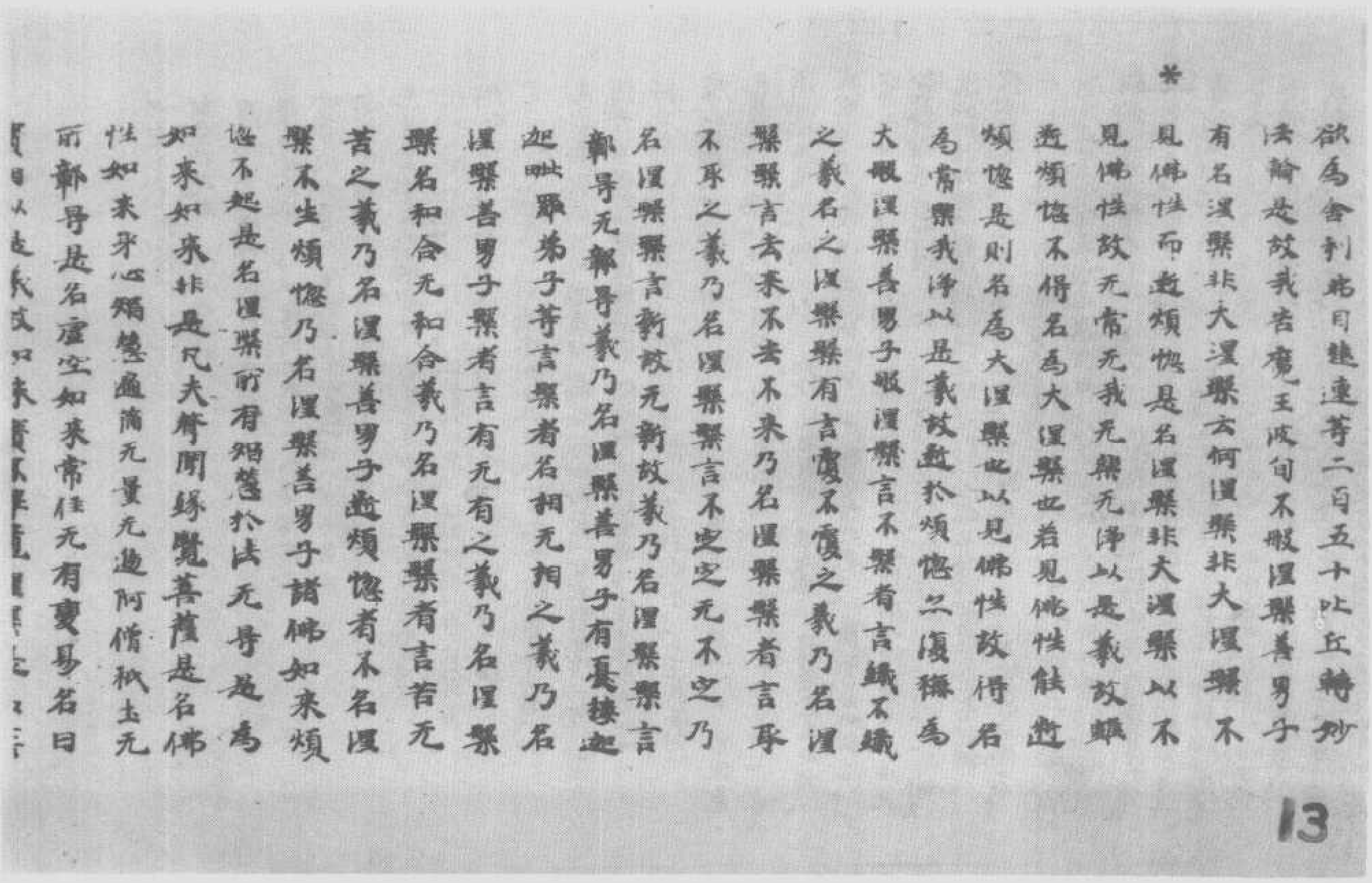
我實不般涅槃也聲聞弟子生涅槃想善男子譬如明燈有人覆之餘不知者謂燈已滅而是明燈實亦不滅以不知故生於滅想聲聞弟子亦復如是雖有慧目以煩惱覆令心顛倒不見真身而便生於滅度之想而我實不畢滅度也善男子如生盲人不見日月以不見故不知晝夜明闇之相以不知故便說无有日月之實實有日月盲者不見以不見故生於倒想言无日月聲聞弟子亦復如是如彼生盲不見如來便謂如來入於涅槃如來實不入於涅槃以倒想故生如是心善男子譬如雲霧覆蔽日月癡人便言无有日月日月實有直以覆故衆生不見聲聞弟子亦復如是以諸煩惱覆慧眼不見如來便言如來入於滅度善男子直是如來現學見行出滅度也善男子如閻浮提日入之時衆生不見以黑山鄣故而是日性實无沒入衆生不見生沒入想聲聞弟子亦復如是為諸煩惱山所鄣故不見我身以不見故便於如來生滅度想而我實不畢滅度也是故我於毗舍離國告波旬言却後三月當般涅槃善男子如來豫見迦葉菩薩却後三月善根當熟亦見香山須拔陁羅竟安居已當至我所是故我



*

國告波旬言却後三月當般涅槃善男子如來玄見迦葉菩薩却後三月善根當熟亦見香山須跋陀羅竟安居已當至我所是故我魔王波旬却後三月當般涅槃善男子有力士其數五百然竟三月乃當得發阿耨〃羅三藐三菩提心我為是故告波旬言却後三月當般涅槃善男子純陀等輩及五百梨車菴羅菓女却後三月無上道心善根成熟為是等故我告波旬却後三月當般涅槃善男子須那剎多（今言善星）親近外道尼乾子等我為說法滿十二年彼人邪見不信不受我知其人邪見根栽却後三月之可術代我為是故告波旬言却後三月當般涅槃善男子何緣因故我於住背反逆阿逼告魔波旬我今未有多聞弟子是故不得入涅槃者我時欲為五比丘等於波羅捺轉法輪故次復欲為五比丘等所謂耶奢富那毗摩羅闍憍梵波提須婆休次復欲為郁伽長者等五十人次復欲為摩伽陀國頻婆娑羅王等無量人天次復欲為優樓頻螺迦葉門徒五百比丘次復欲為那提迦葉伽耶迦葉兄弟二人及五百弟子次復欲為舍利弗目揵連等二百五十比丘轉妙法輪是故我告魔王波旬不般涅槃善男子有名涅槃非大涅槃云何涅槃非大涅槃不

12

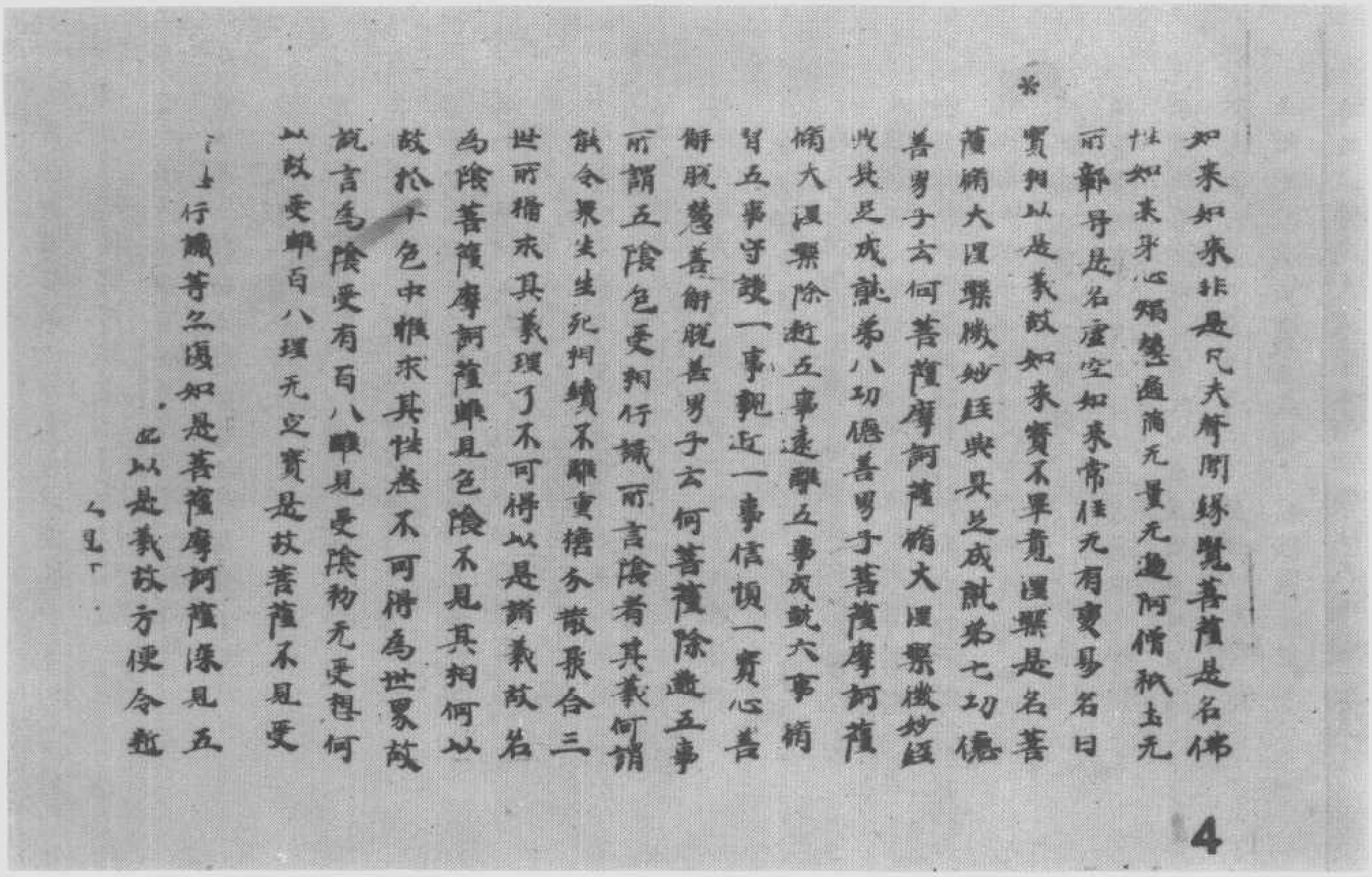


*

欲為舍利弗目揵連等二百五十比丘轉妙法輪是故我告魔王波旬不般涅槃善男子有名涅槃非大涅槃云何涅槃非大涅槃不見佛性而斷煩惱是名涅槃非大涅槃以不見佛性故無常無我無樂無淨以是義故雖斷煩惱不得名為大涅槃也若見佛性能斷煩惱是則名為大涅槃以見佛性故得名為常樂我淨以是義故斷於煩惱亦得稱為大般涅槃善男子般涅槃言不槃者言織不織之義名之涅槃槃有言覆不覆之義乃名涅槃槃言去來不去不來乃名涅槃槃者言取不取之義乃名涅槃槃言不定定無不定乃名涅槃槃言新故無新故義乃名涅槃槃言鄣导無鄣导義乃名涅槃善男子有優樓迦迦毗羅弟子等言槃者名相無相之義乃名涅槃善男子槃者言有無有之義乃名涅槃槃名和合無和合義乃名涅槃槃者言苦無苦之義乃名涅槃善男子斷煩惱者不名涅槃不生煩惱乃名涅槃善男子諸佛如來煩惱不起是名涅槃所有智慧於法無导是為如來如來非是凡夫聲聞緣覺菩薩是名佛性如來身心智慧遍滿無量無邊阿僧祇土無所鄣导是名虛空如來常住無有變易名曰[illegible]

13

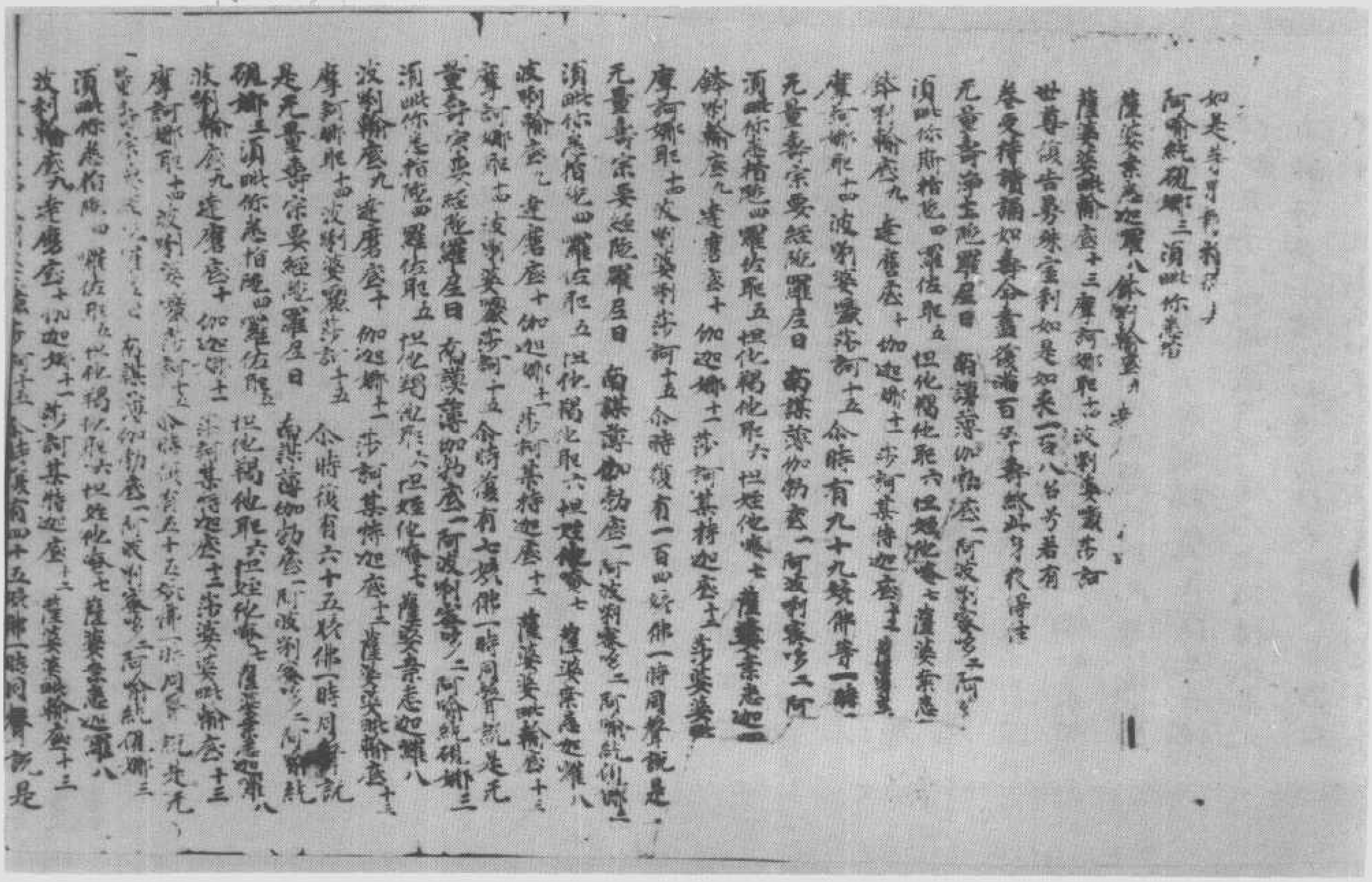
W→T374　12/515A 15~18



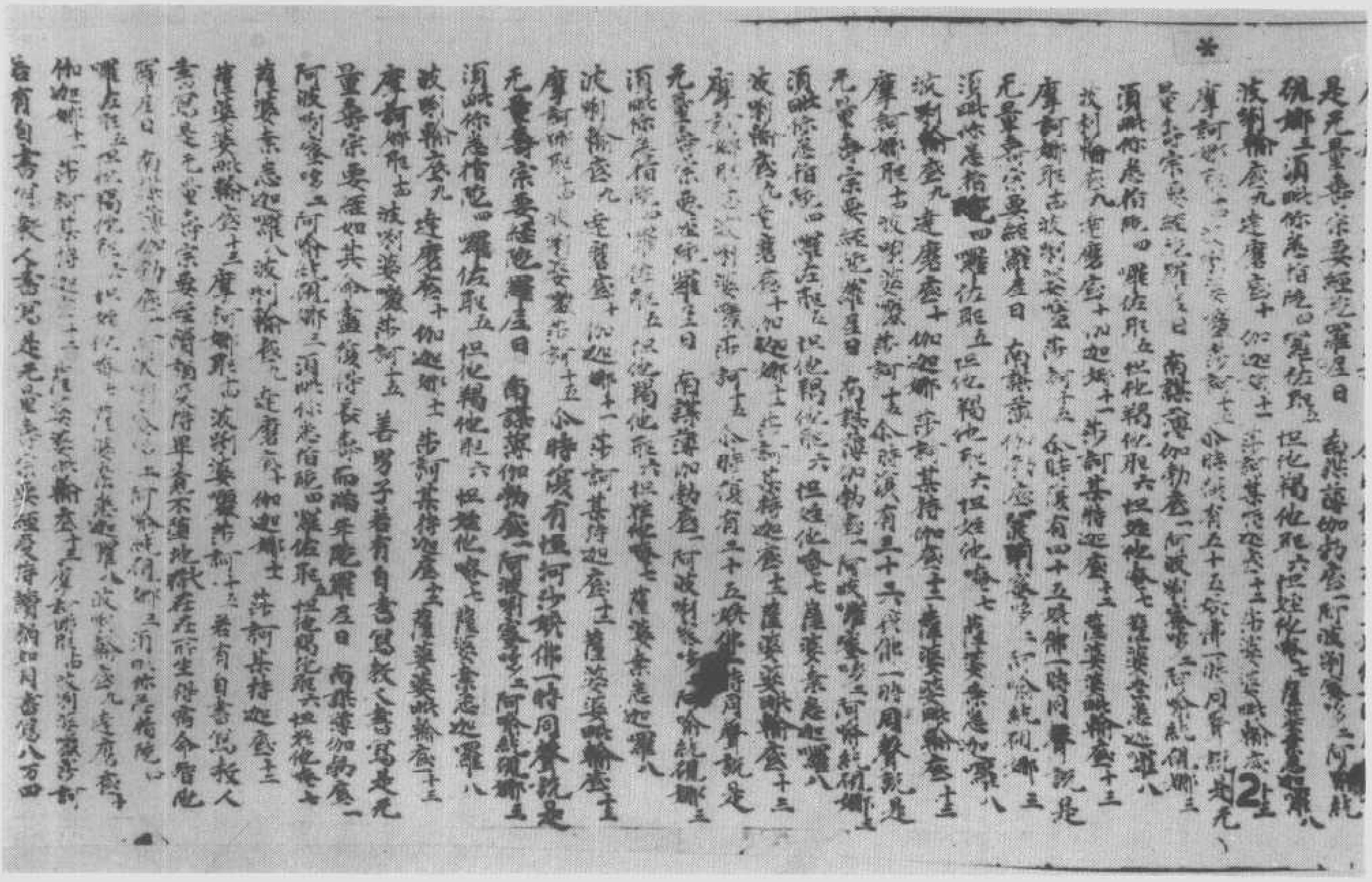
＊
如來如來非是凡夫聲聞緣覺菩薩是名佛
性如來身心智慧遍滿无量无邊阿僧祇土无
所鄣㝵是名虛空如來常住无有變易名曰
實相以是義故如來實不畢竟涅槃是名菩
薩修大涅槃微妙經典具足成就第七功德
善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經
典具足成就第八功德善男子菩薩摩訶薩
修大涅槃除斷五事遠離五事成就六事修
習五事守護一事親近一事信順一實心善
解脫慧善解脫善男子云何菩薩除斷五事
所謂五陰色受想行識所言陰者其義何謂
能令衆生生死相續不離重擔分散聚合三
世所攝求其義理了不可得以是義故名
為陰菩薩摩訶薩雖見色陰不見其相何以
故於十色中推求其性不可得為世界故
說言為陰受有百八雖見受陰初无受想何
以故受雖百八理无定實是故菩薩不見受
〻〻行識等亦復如是菩薩摩訶薩深見五
比以是義故方便令斷

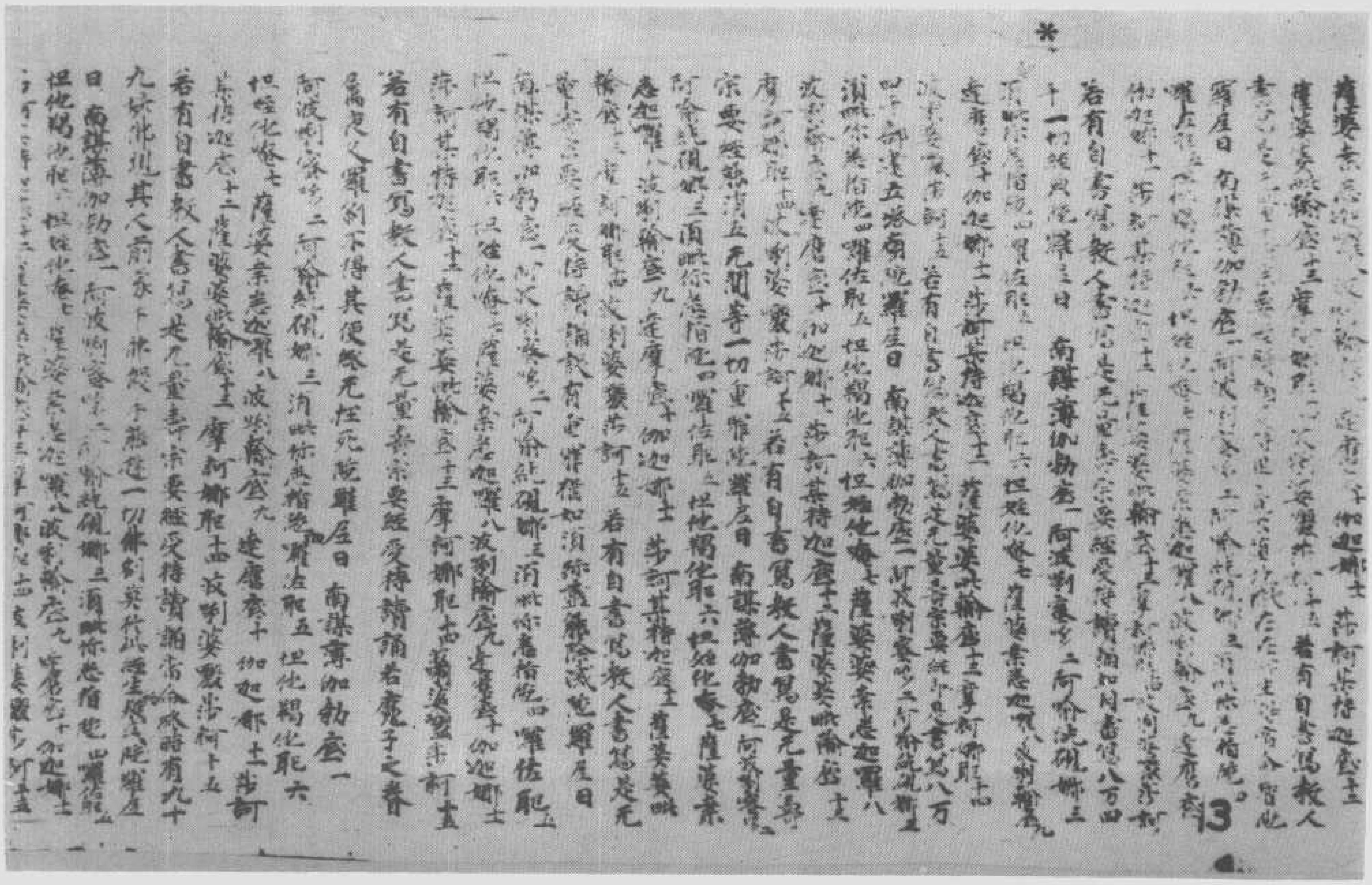
S→標(?)　10~22

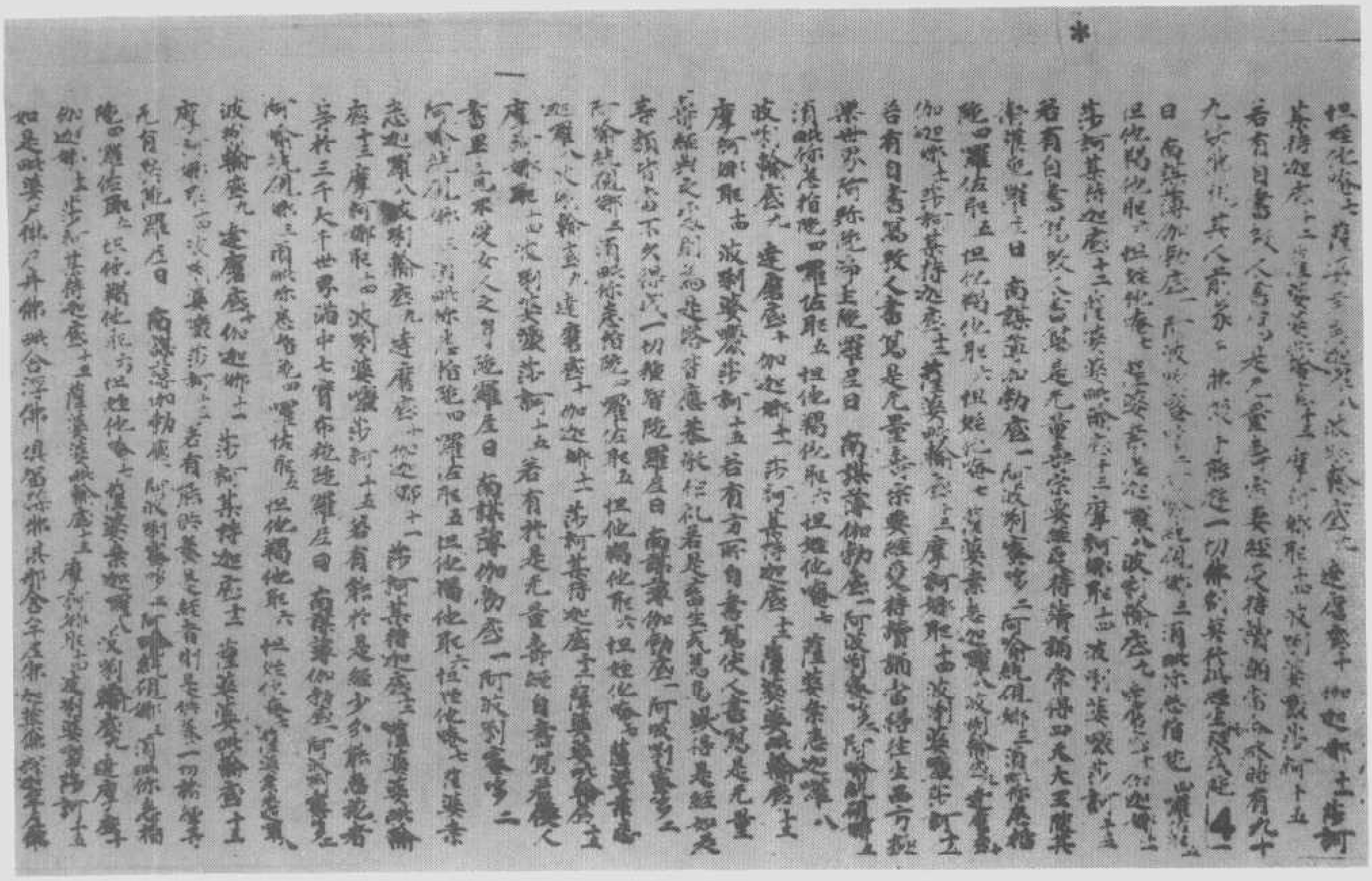
▼斯一七五號　佛說無量壽宗要經



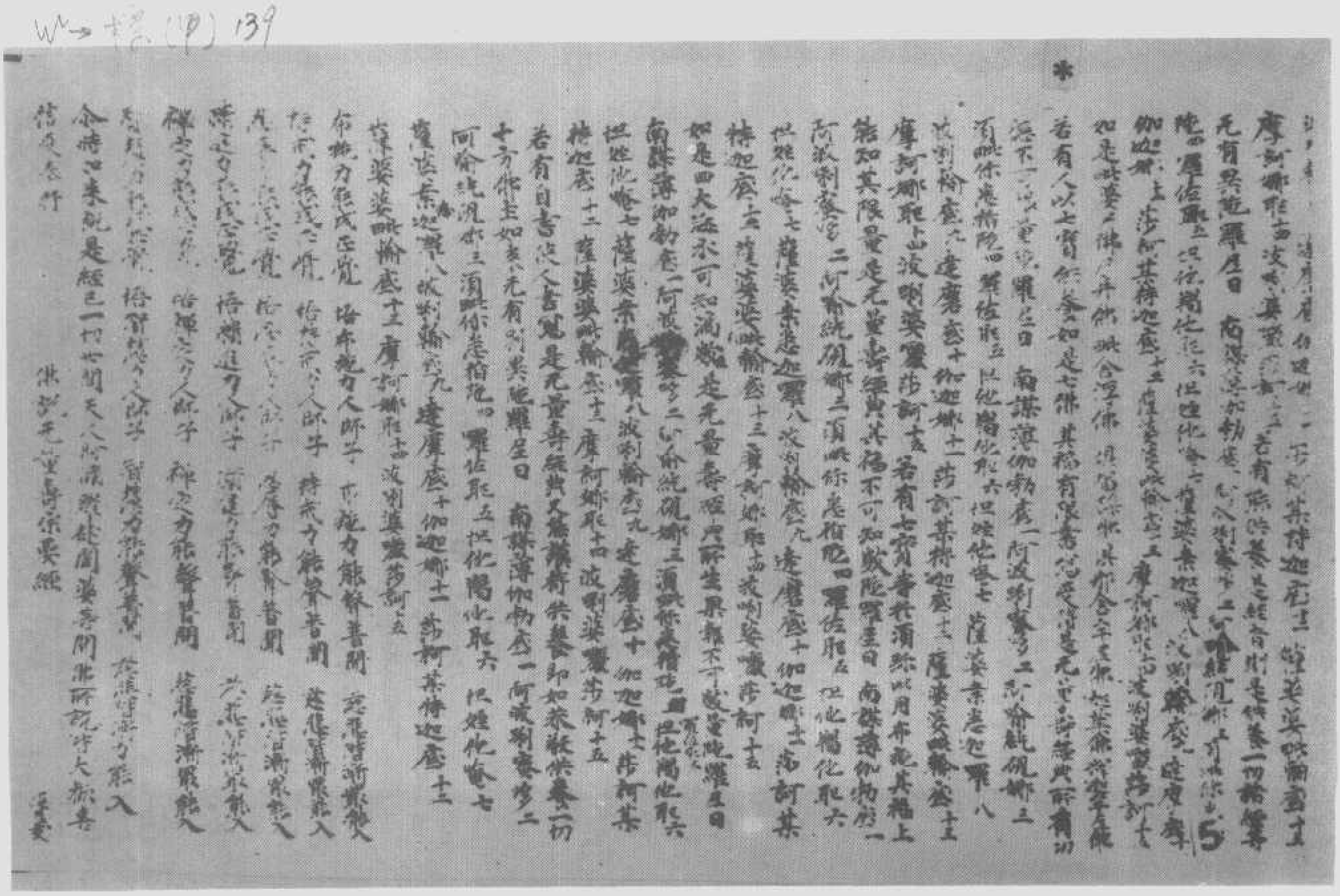
如是等百千萬刹你
阿喻紇硯那三須毗你悉指
薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆娑莎訶十五
世尊復告曼殊室利如是如來一百八名号若有
衆受持讀誦如壽命盡後滿百年壽然此身後得往
无量壽淨土陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿
須毗你斯指陀四囉佐耶五　怛他羯他耶六　怛姪他七　薩婆桑悉迦
鉢唎輸底九　達磨底十　伽迦娜十一　娑訶某特迦底十二
摩訶娜耶十四　波唎婆娑莎訶十五　爾時有九十九姟佛等一時
無量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿
須毗你悉指陀四囉佐耶五　怛他羯他耶六　怛姪他七　薩婆桑悉迦囉
鉢唎輸底九　達磨底十　伽迦娜十一　娑訶某特迦底十二　薩婆婆毗
摩訶娜耶十四　波唎婆娑莎訶十五　爾時復有一百四姟佛一時同聲說是
无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯
須毗你悉指陀四囉佐耶五　怛他羯他耶六　怛姪他七　薩婆桑悉迦囉八
波唎輸底九　達磨底十　伽迦娜十一　娑訶某特迦底十二　薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四　波唎婆娑莎訶十五　爾時復有七姟佛一時同聲說是无
量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三
須毗你悉指陀四囉佐耶五　怛他羯他耶六　怛姪他七　薩婆桑悉迦囉八
波唎輸底九　達磨底十　伽迦娜十一　娑訶某特迦底十二　薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四　波唎婆娑莎訶十五　爾時復有六十五姟佛一時同聲說
是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇
硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五　怛他羯他耶六　怛姪他七　薩婆桑悉迦囉八
波唎輸底九　達磨底十　伽迦娜十一　娑訶某特迦底十二　薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四　波唎婆娑莎訶十五　爾時復有五十五姟佛一時同聲說是无
量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三
須毗你悉指陀四囉佐耶五　怛他羯他耶六　怛姪他七　薩婆桑悉迦囉八
波唎輸底九　達磨底十　伽迦娜十一　娑訶某特迦底十二　薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四　波唎婆娑莎訶十五　爾時復有四十五姟佛一時同聲說是


2


13

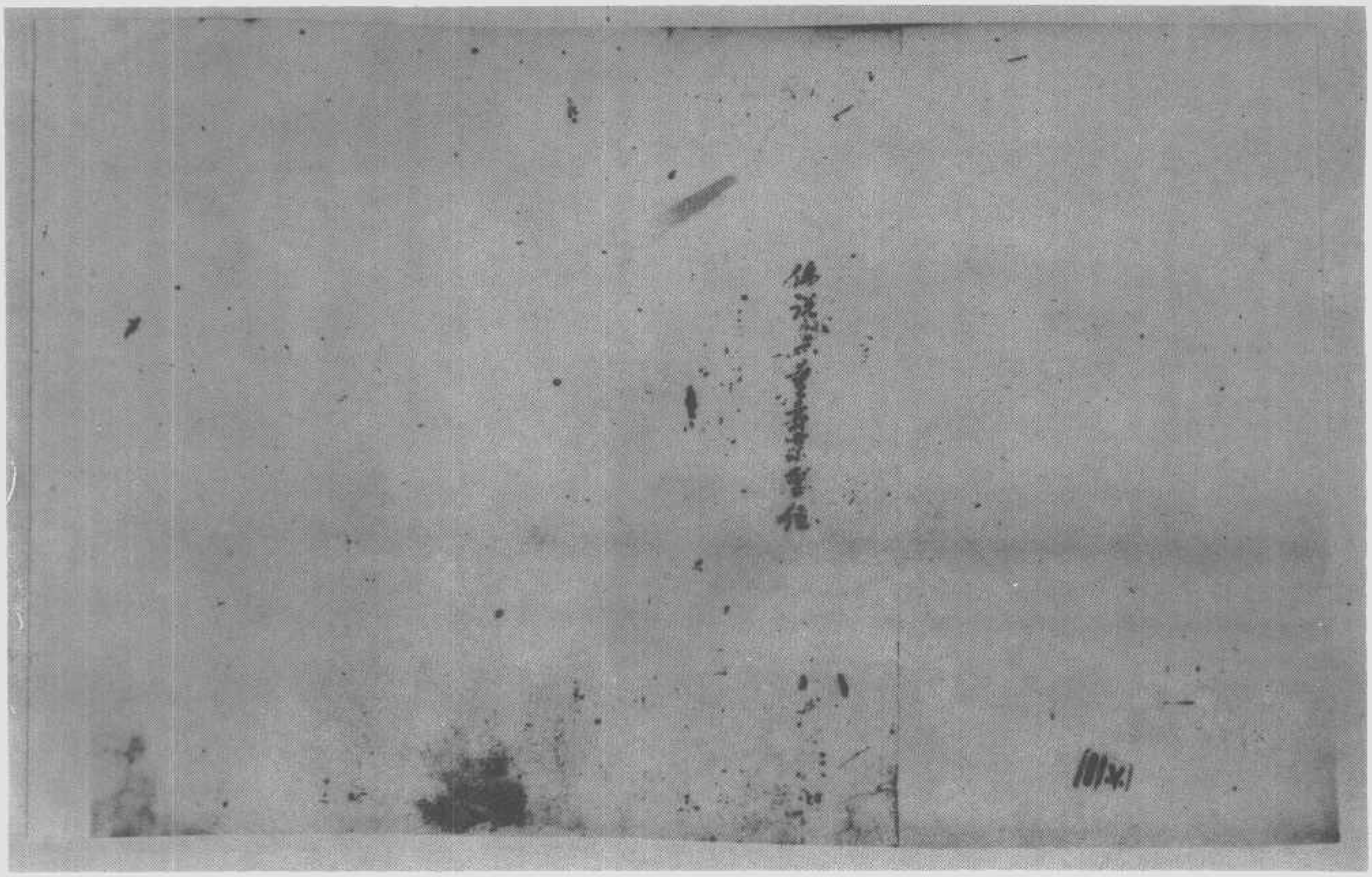


W.b 標(P) 139



信受奉行

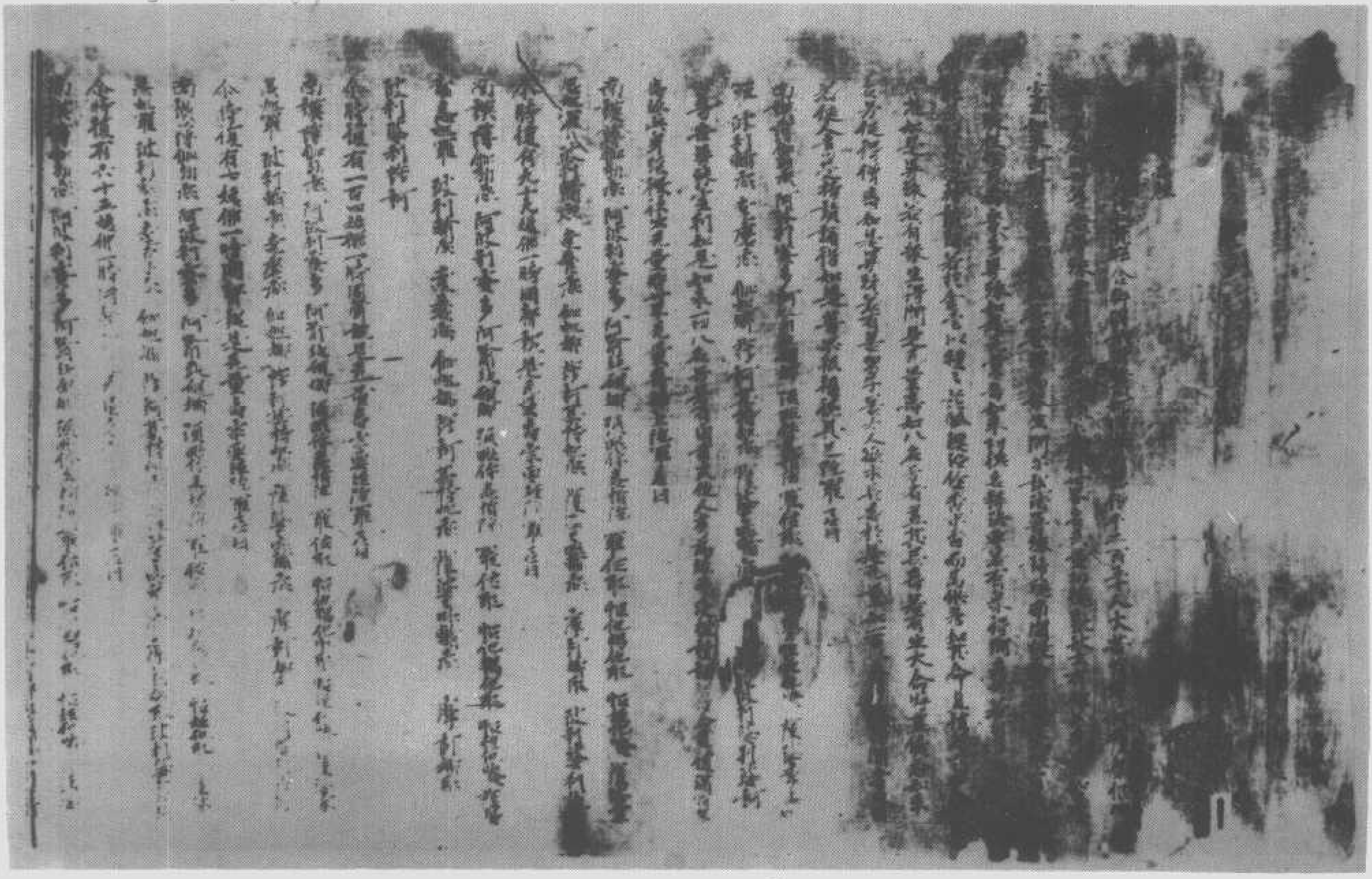
佛說无量壽宗要經

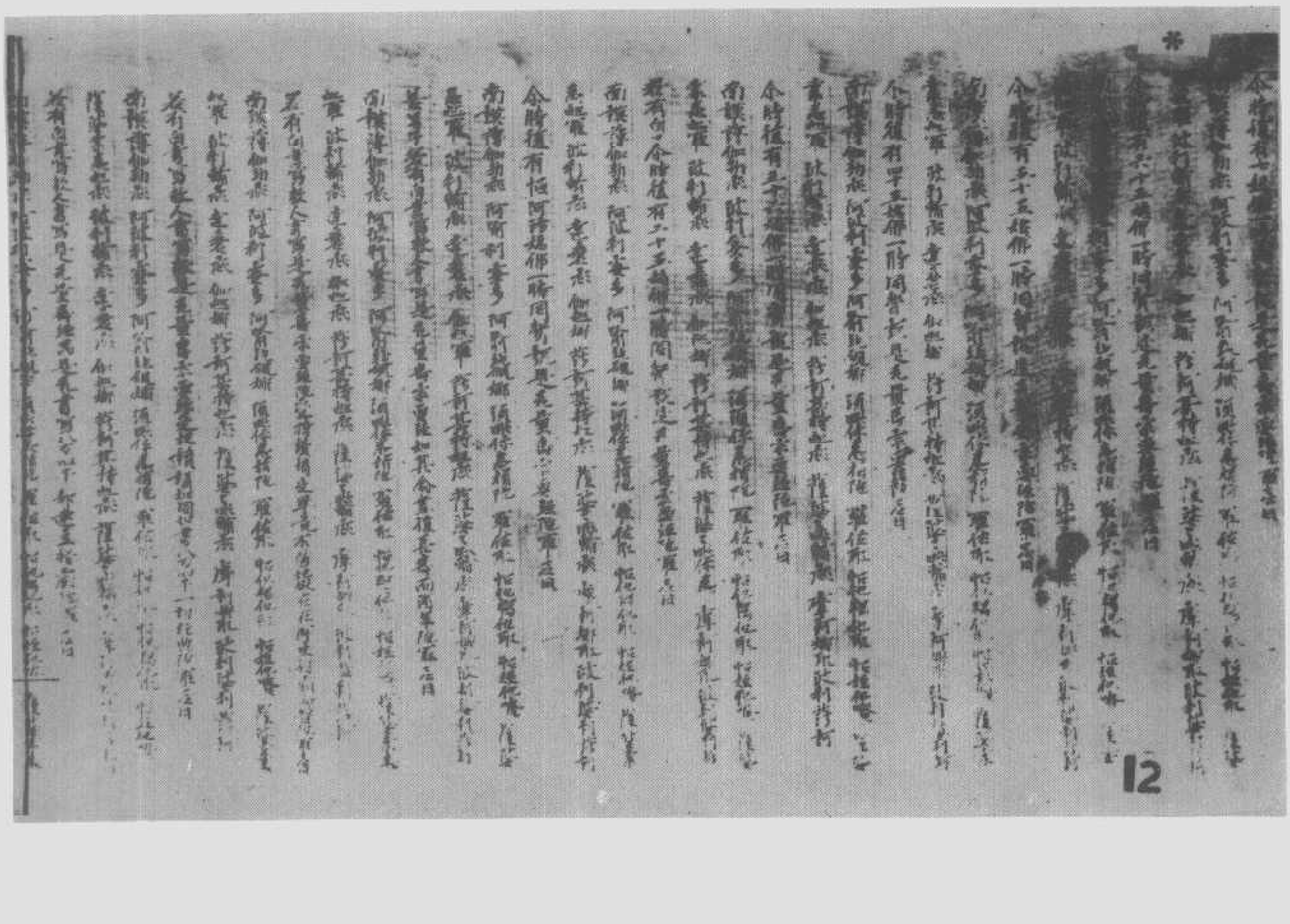


佛說無量壽宗要經

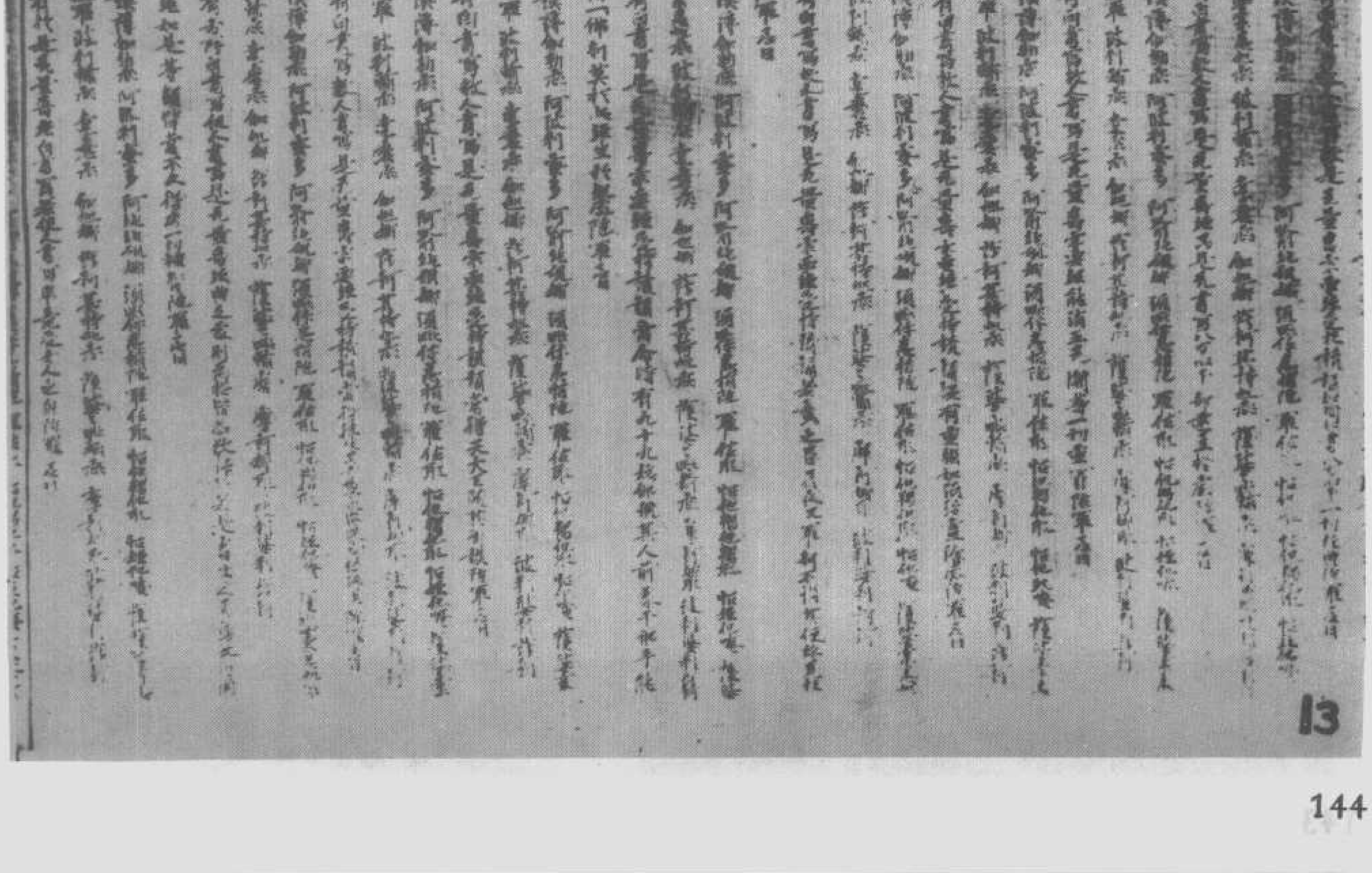
▼斯一七六號　佛説無量壽宗要經

S→榜(12) 1

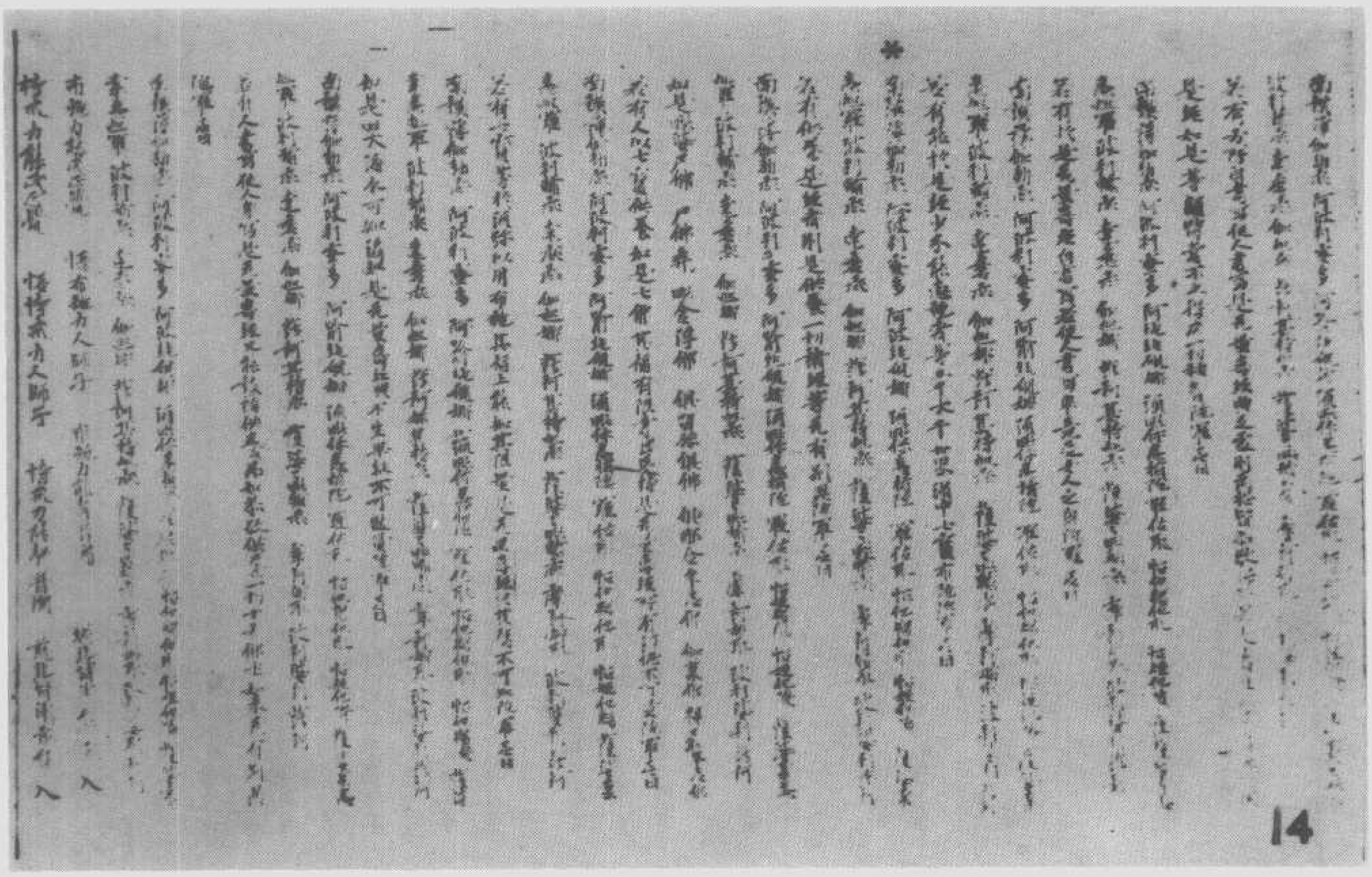




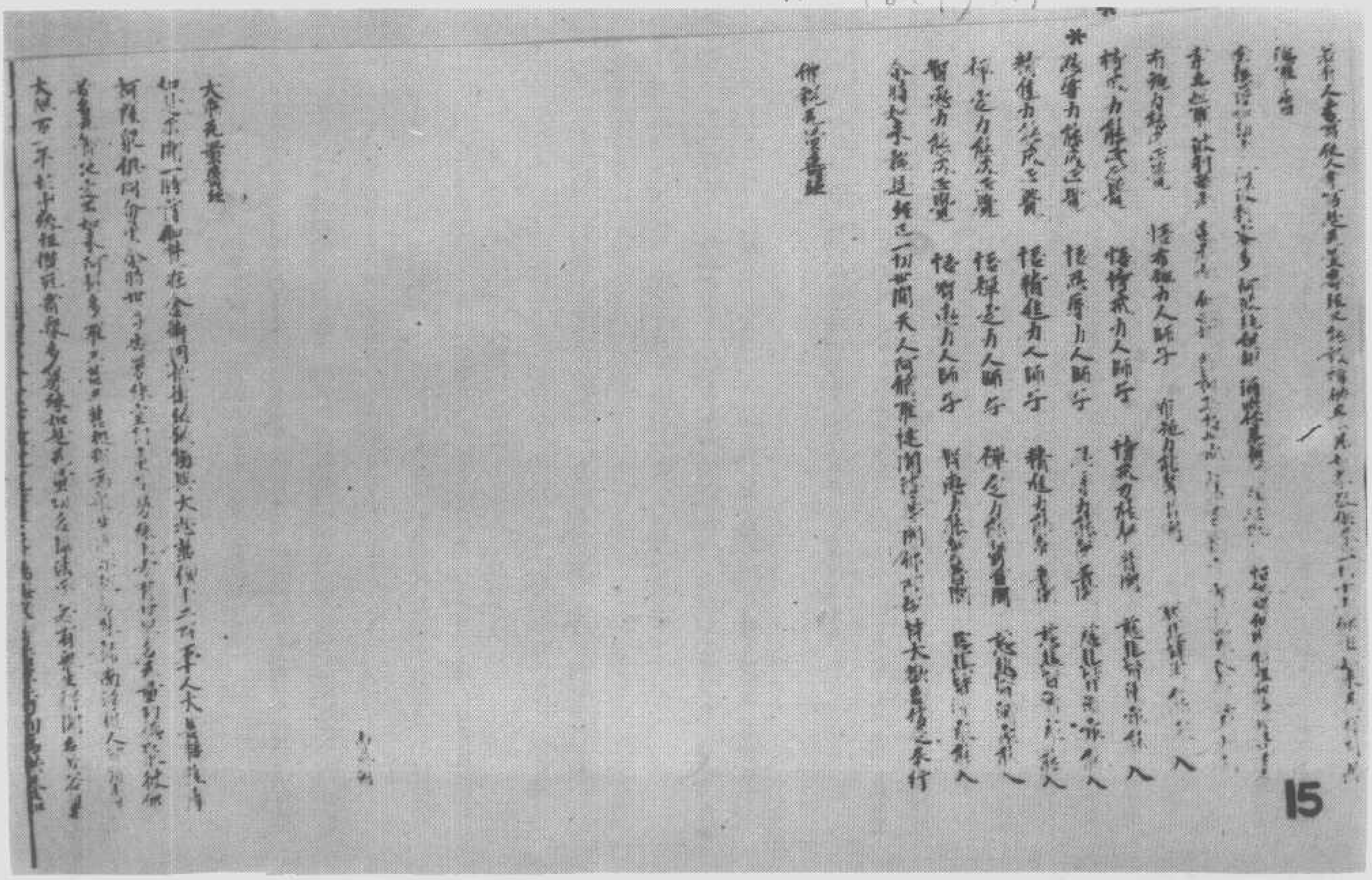
12

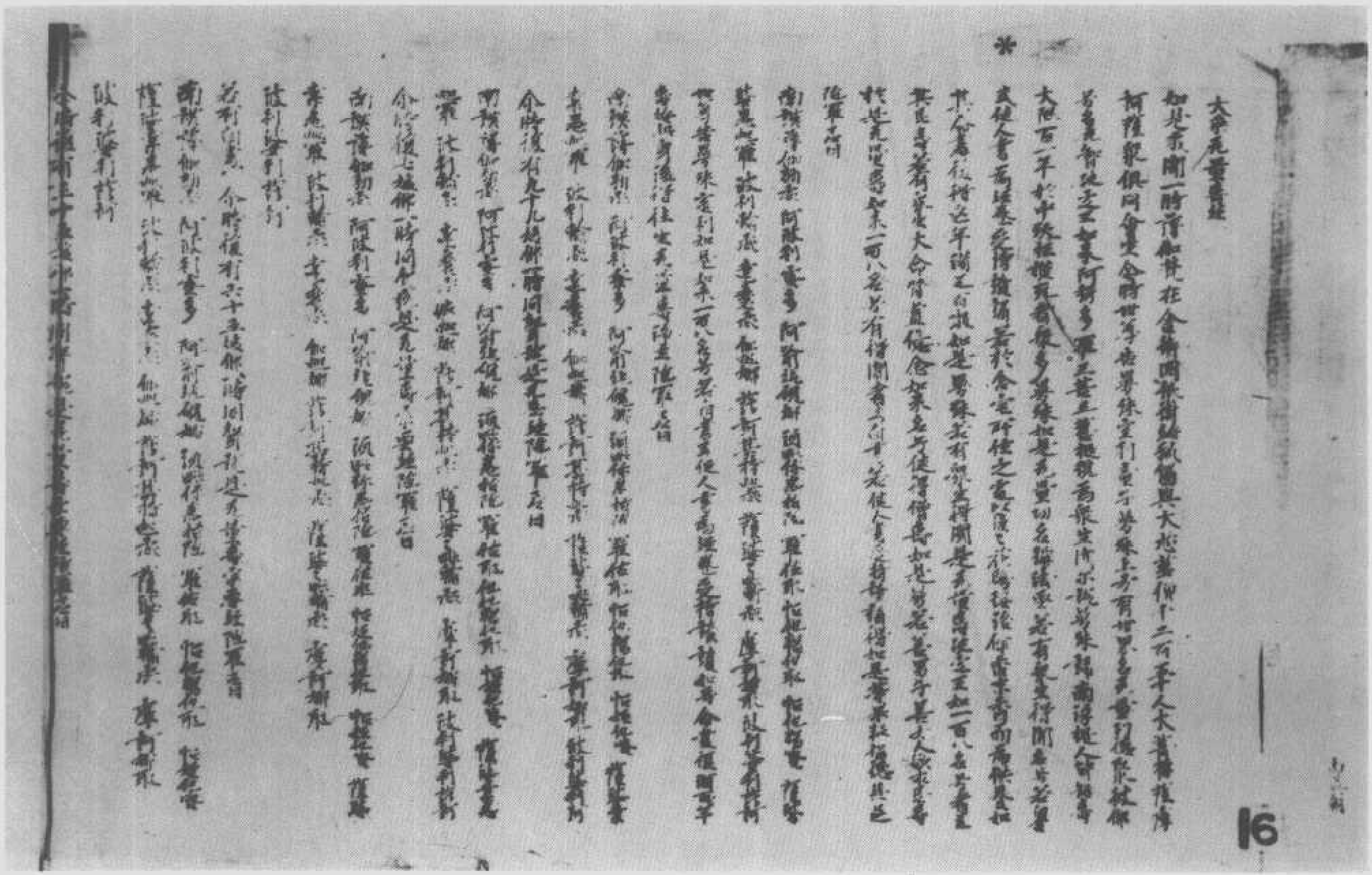


13

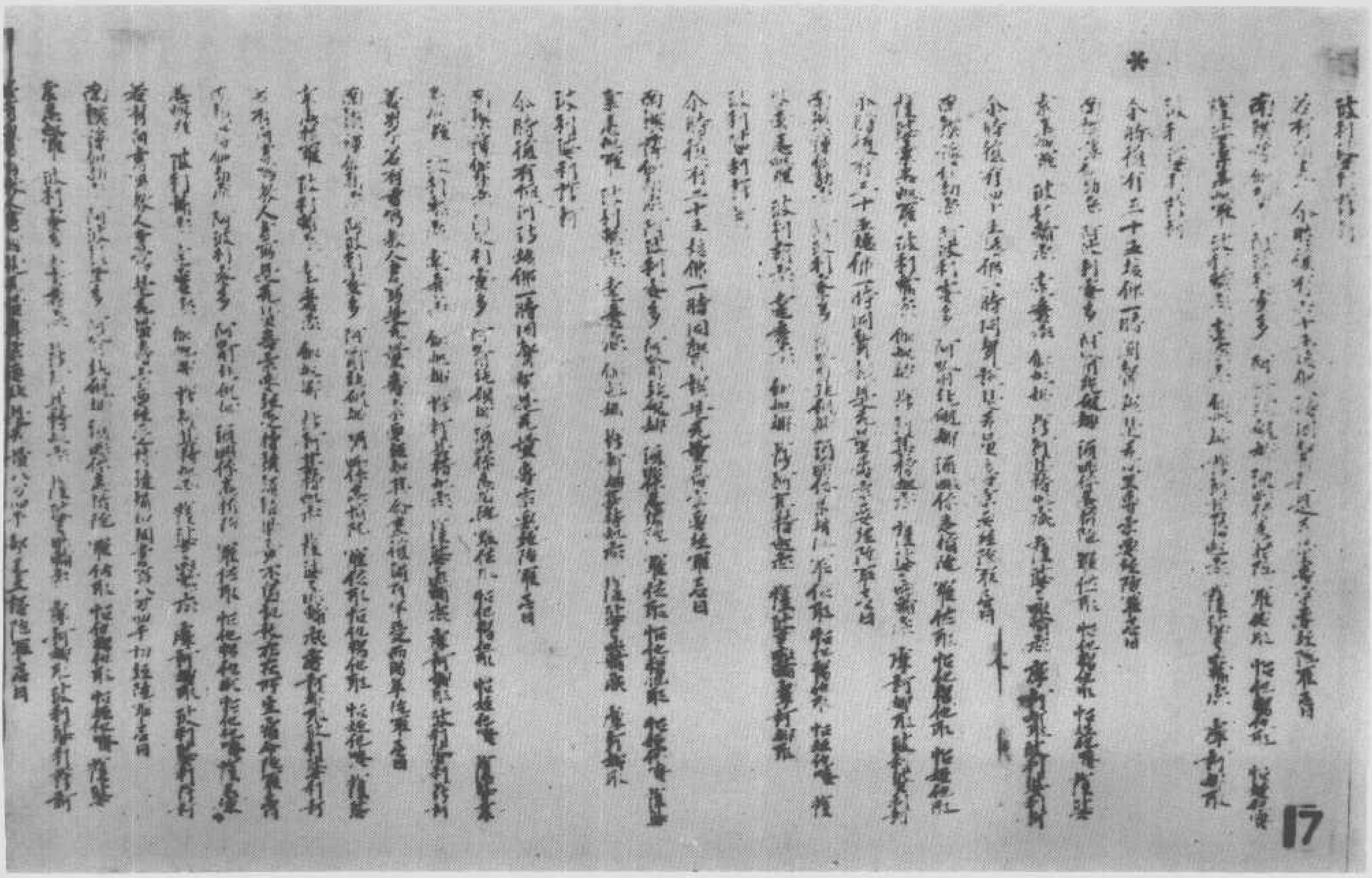


W→ 樗(甲) 139

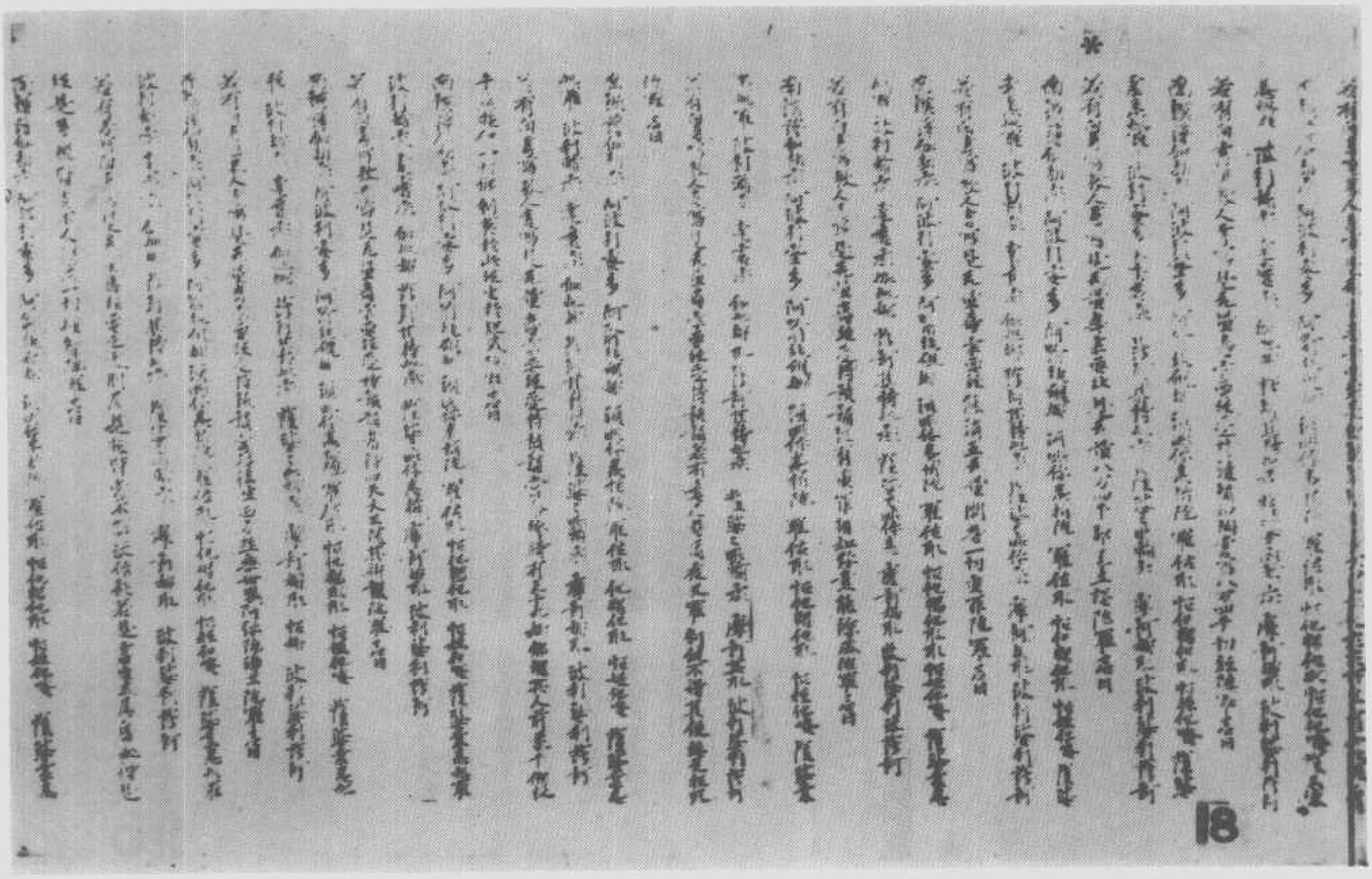


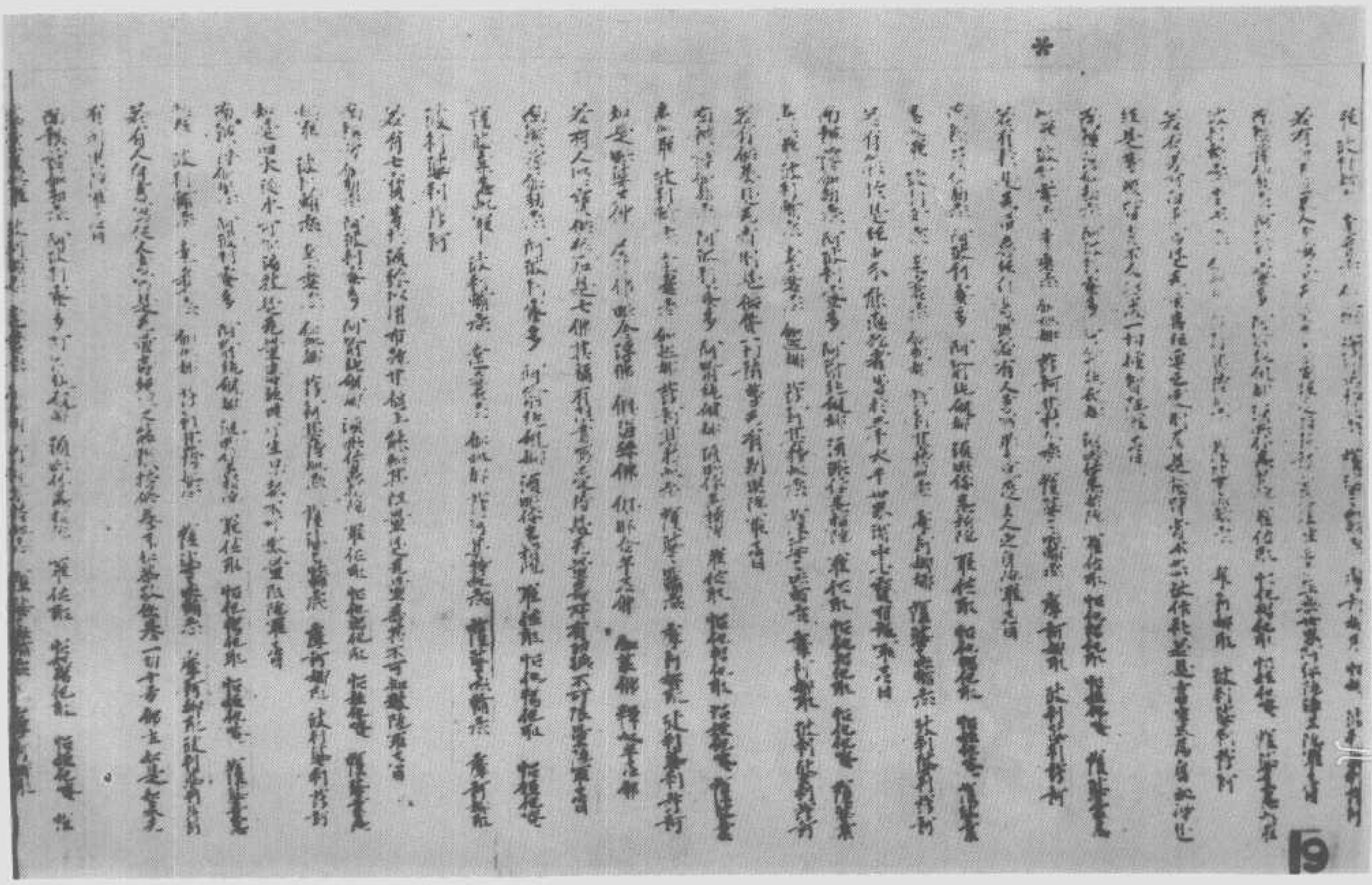


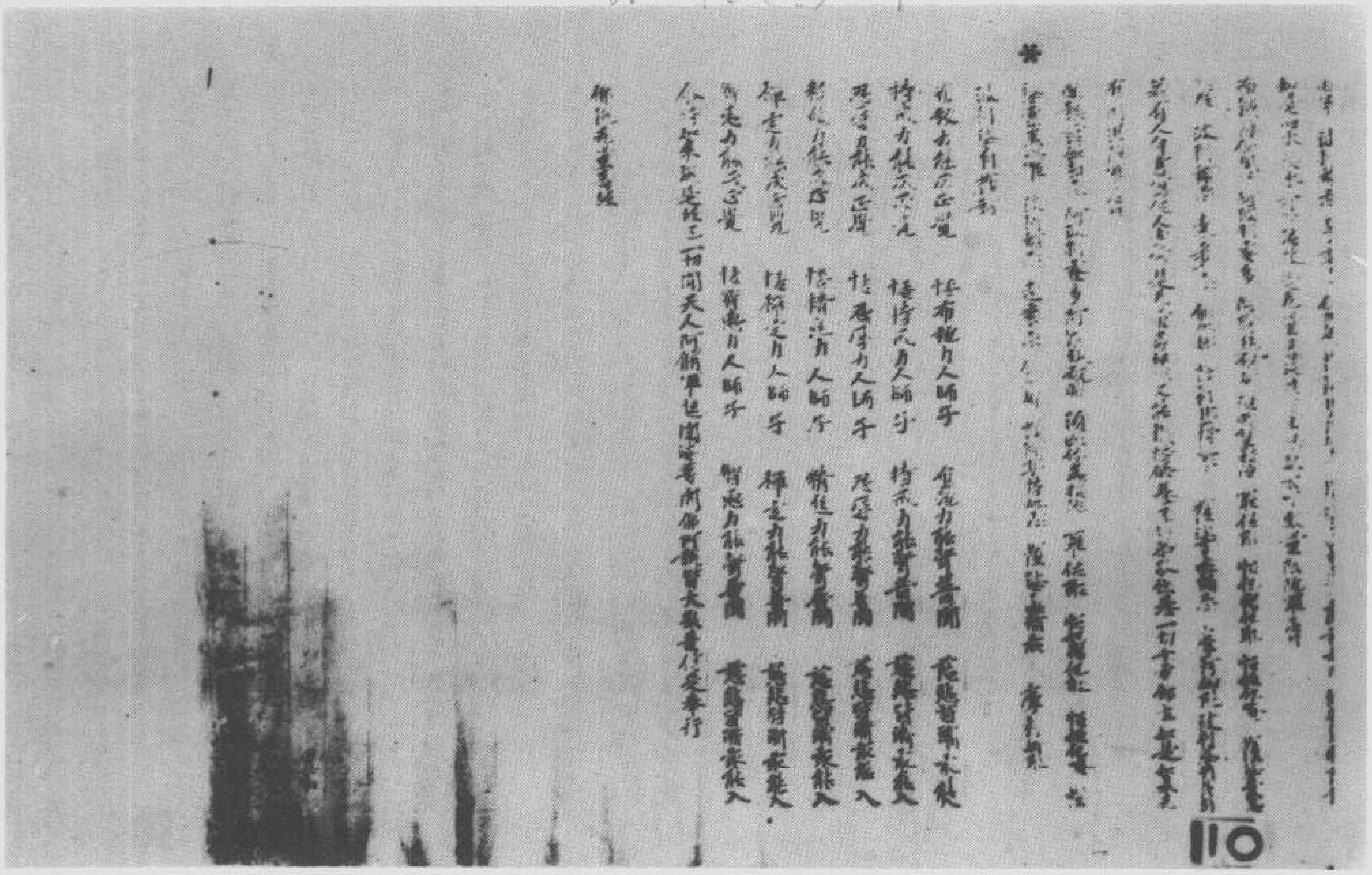
16

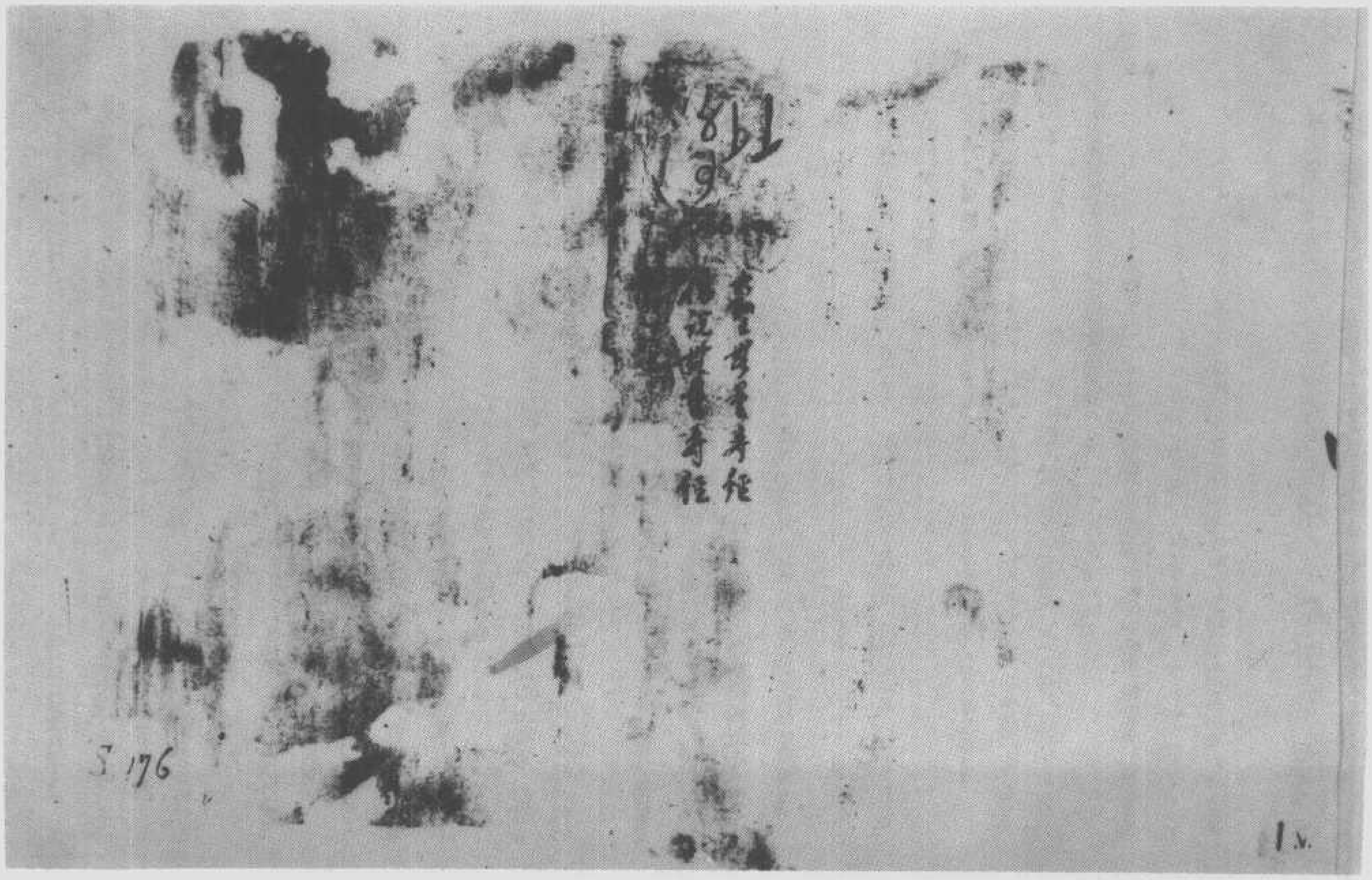


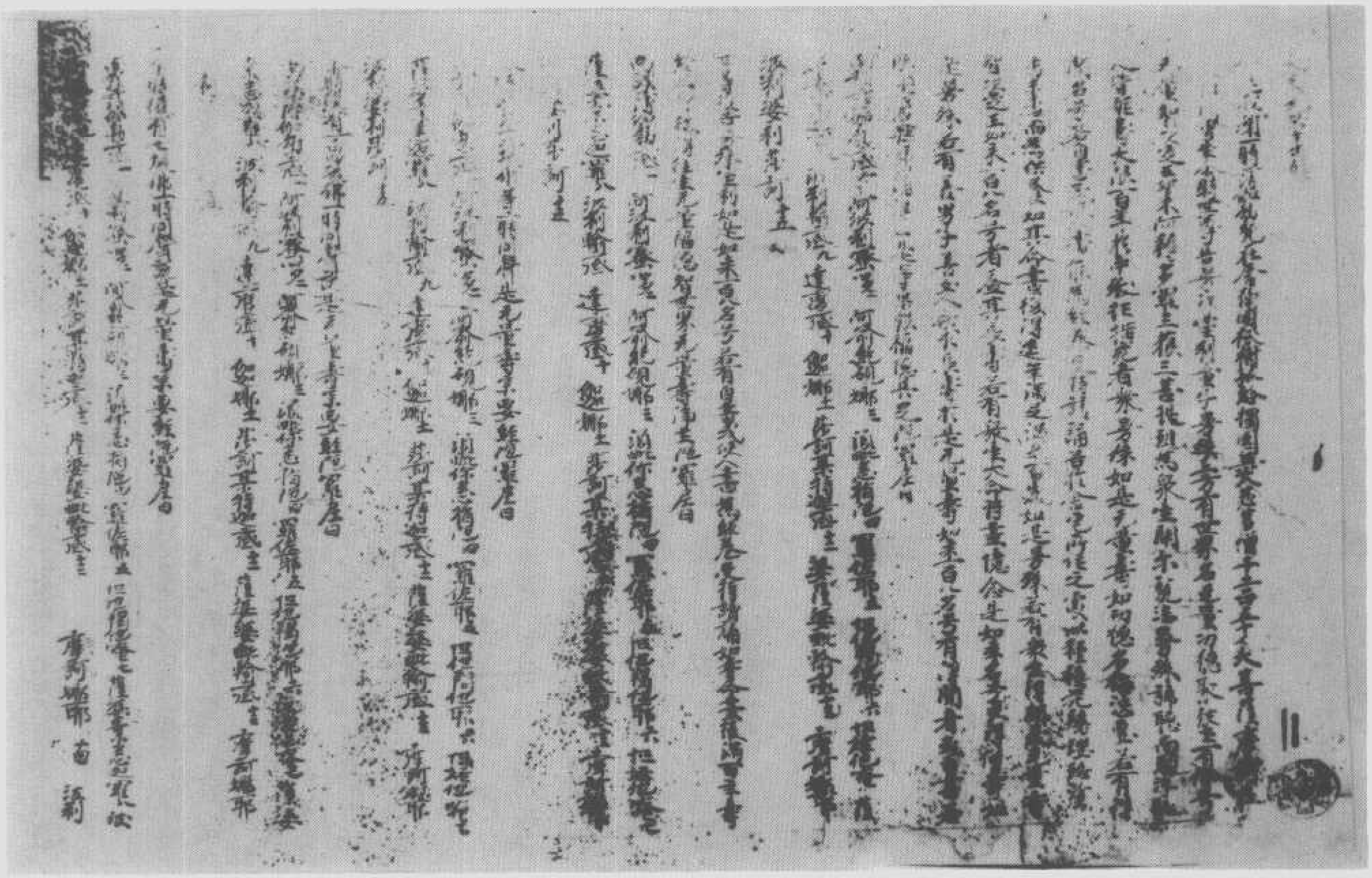
17





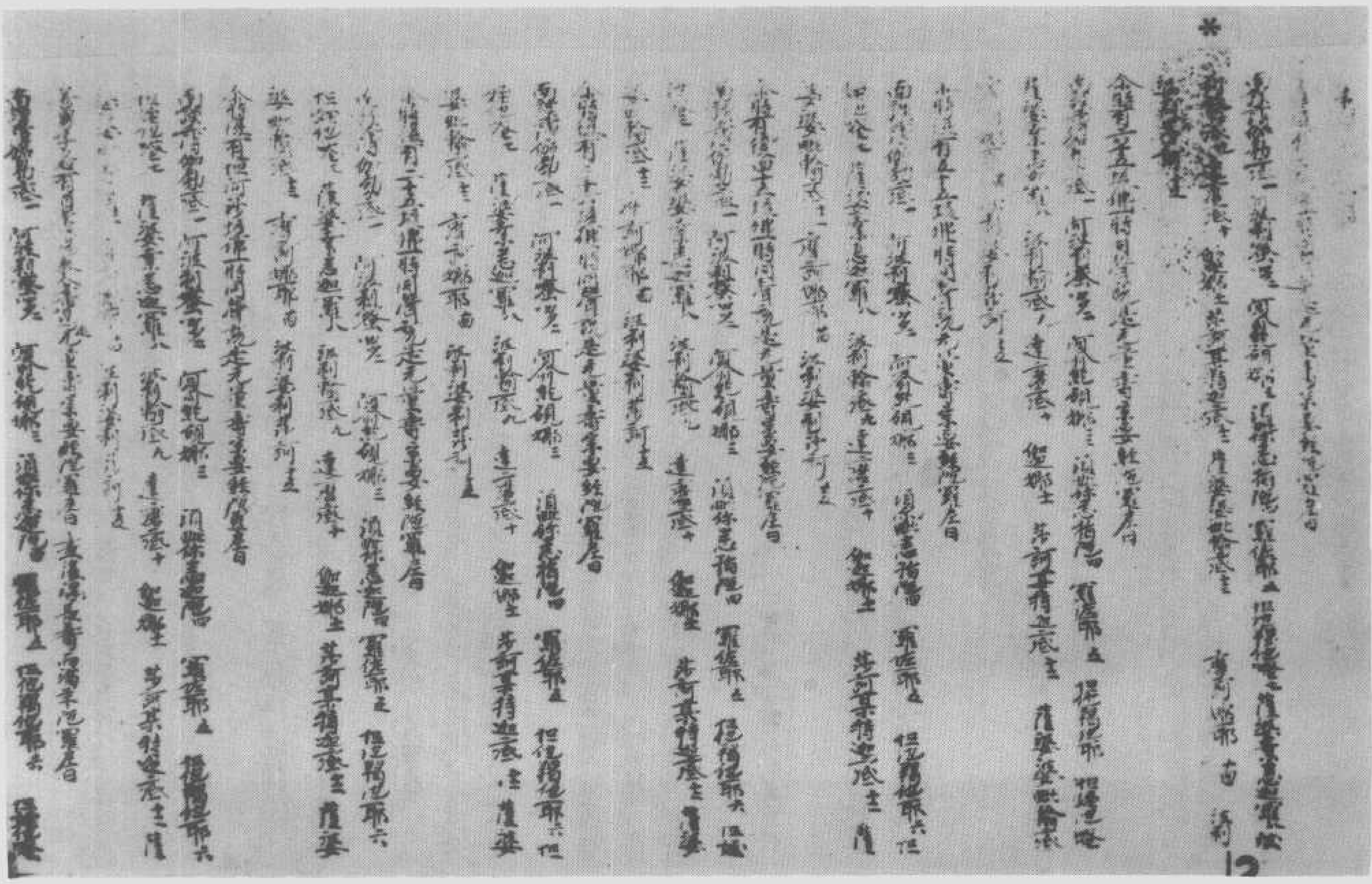

110

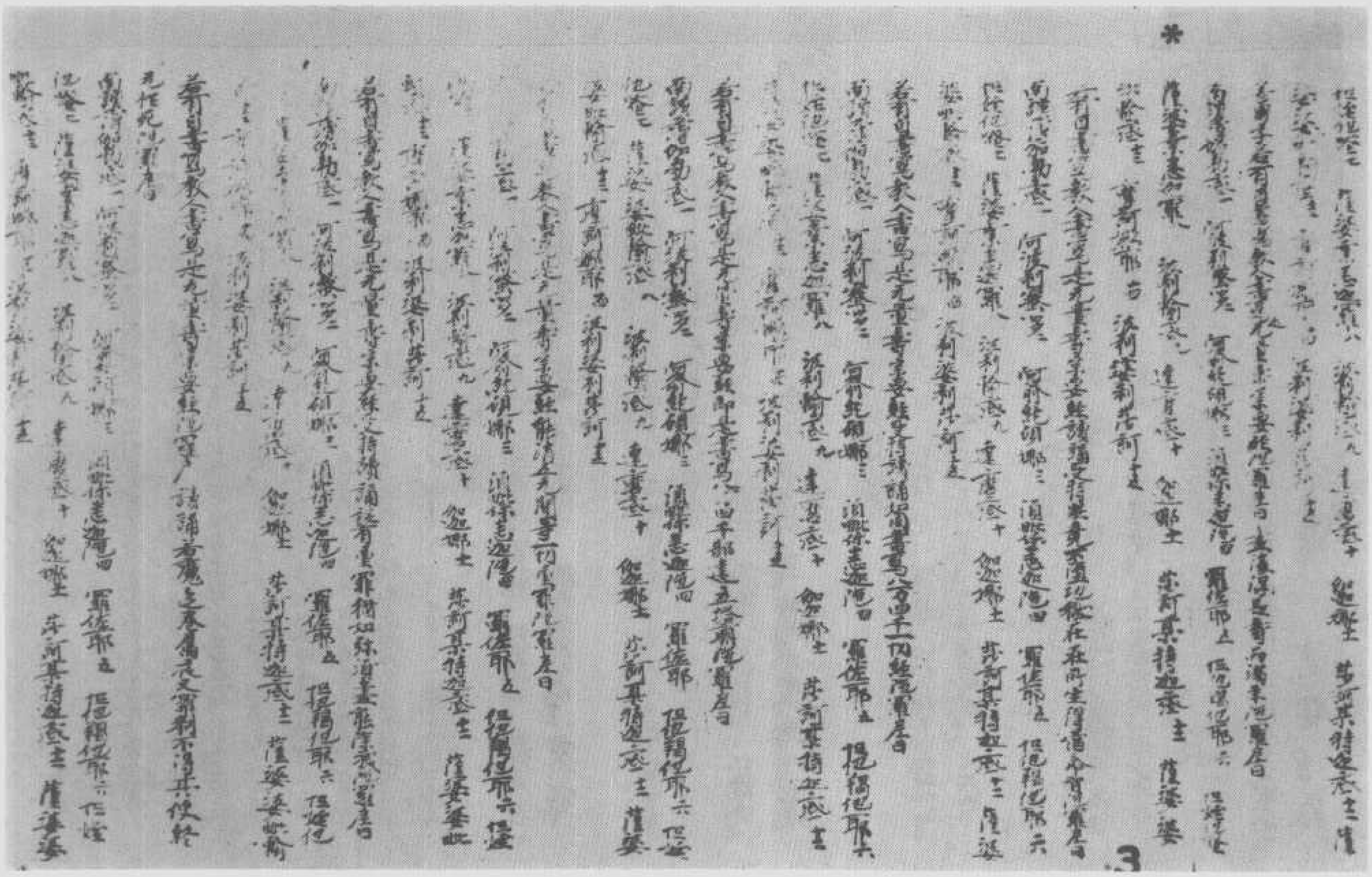

S. 176
1v.

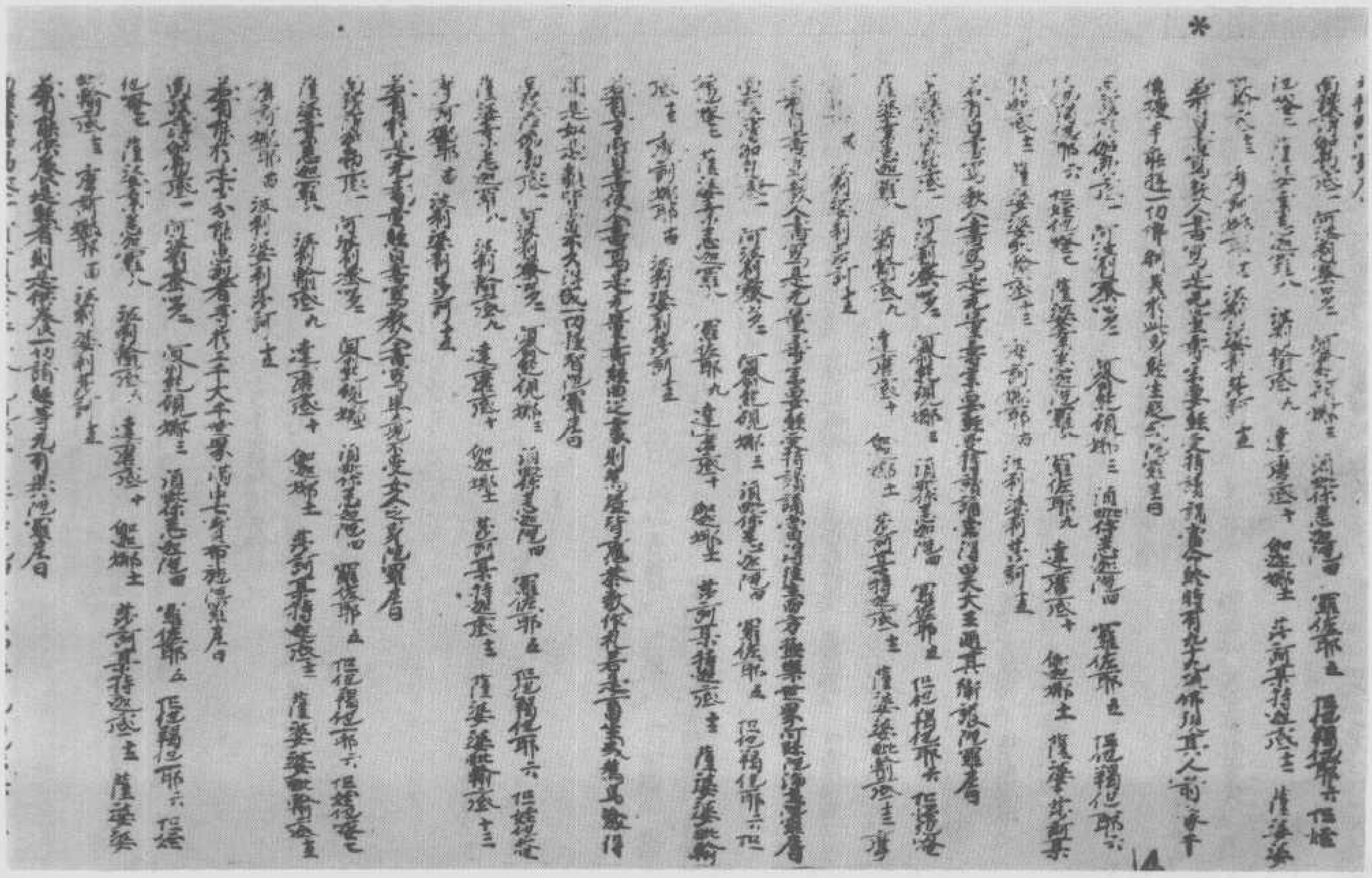


S一樣(甲)1

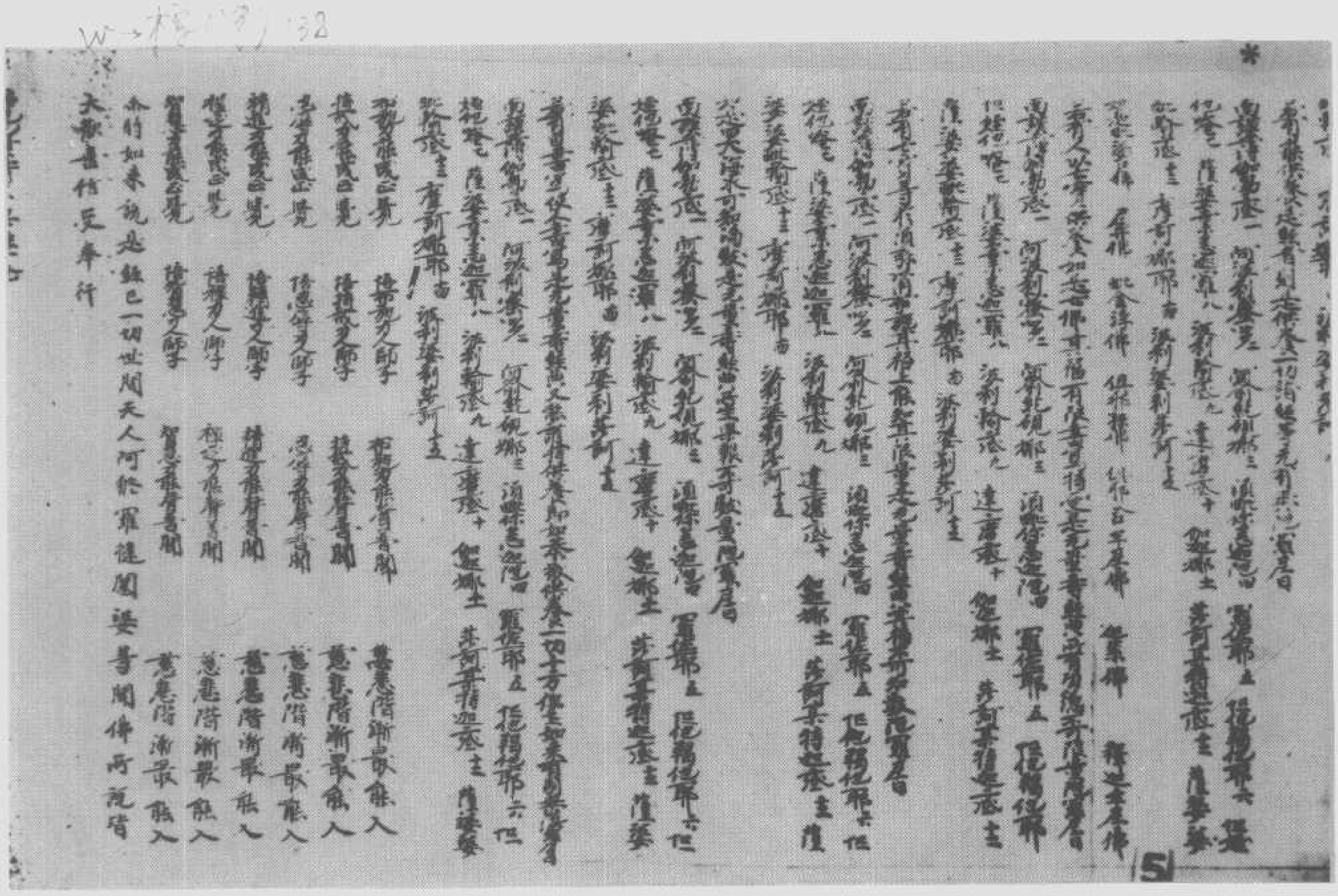
斯一七七號　大乘無量壽經




3


4

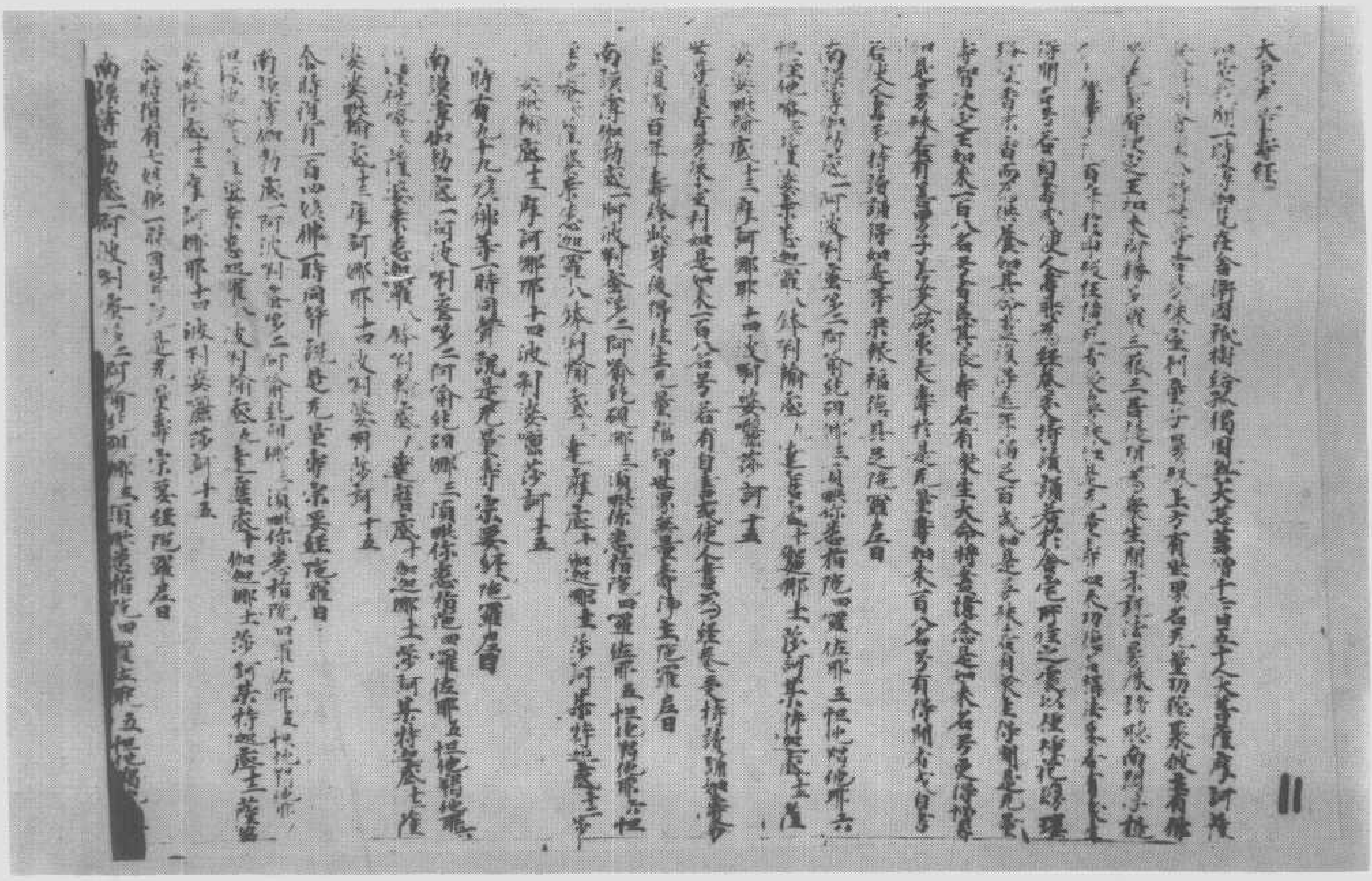
W→楼(中)32

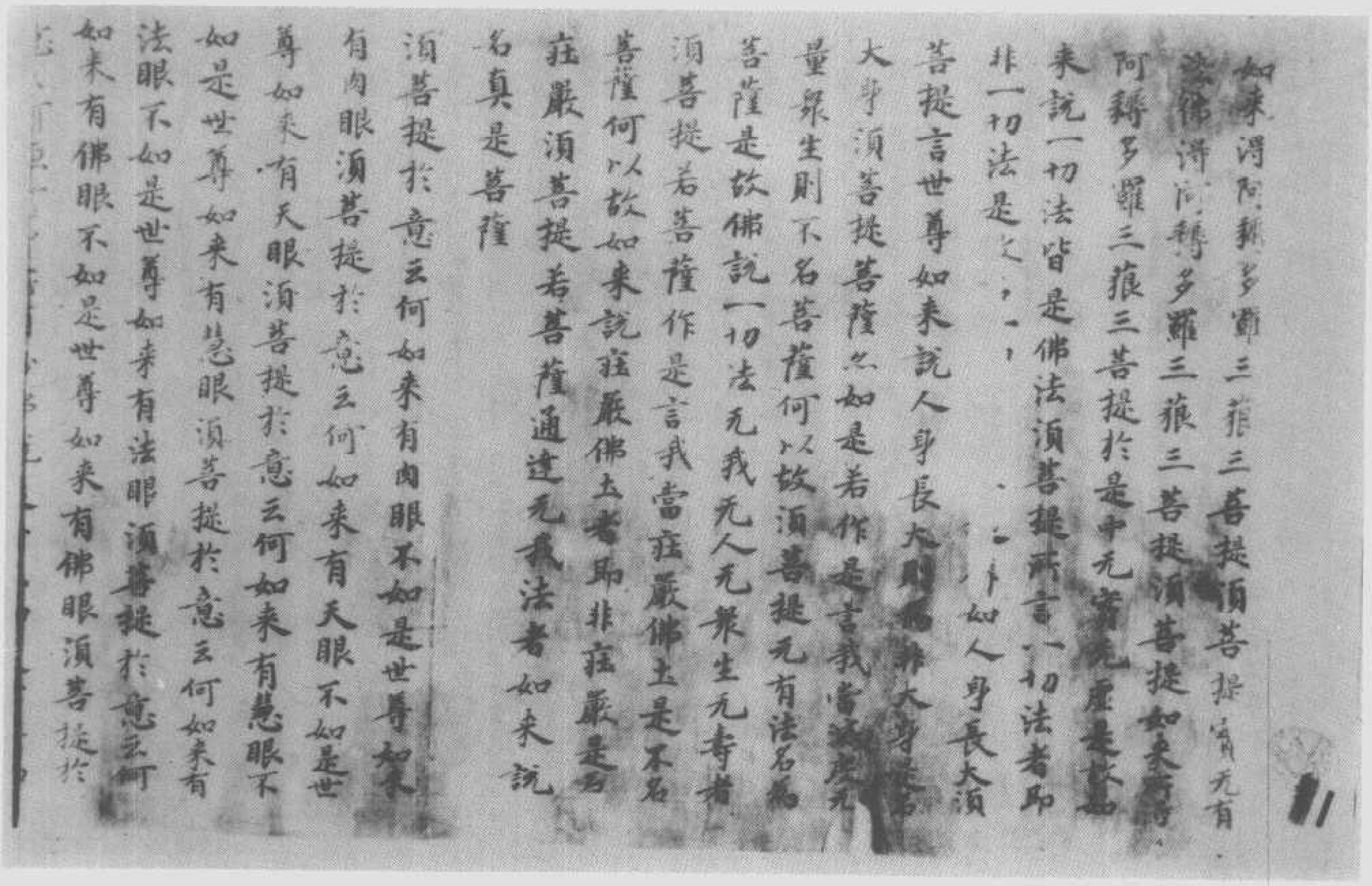


S→楼(中)1

W→楼(中)28

▼斯一七八號　大乘無量壽經



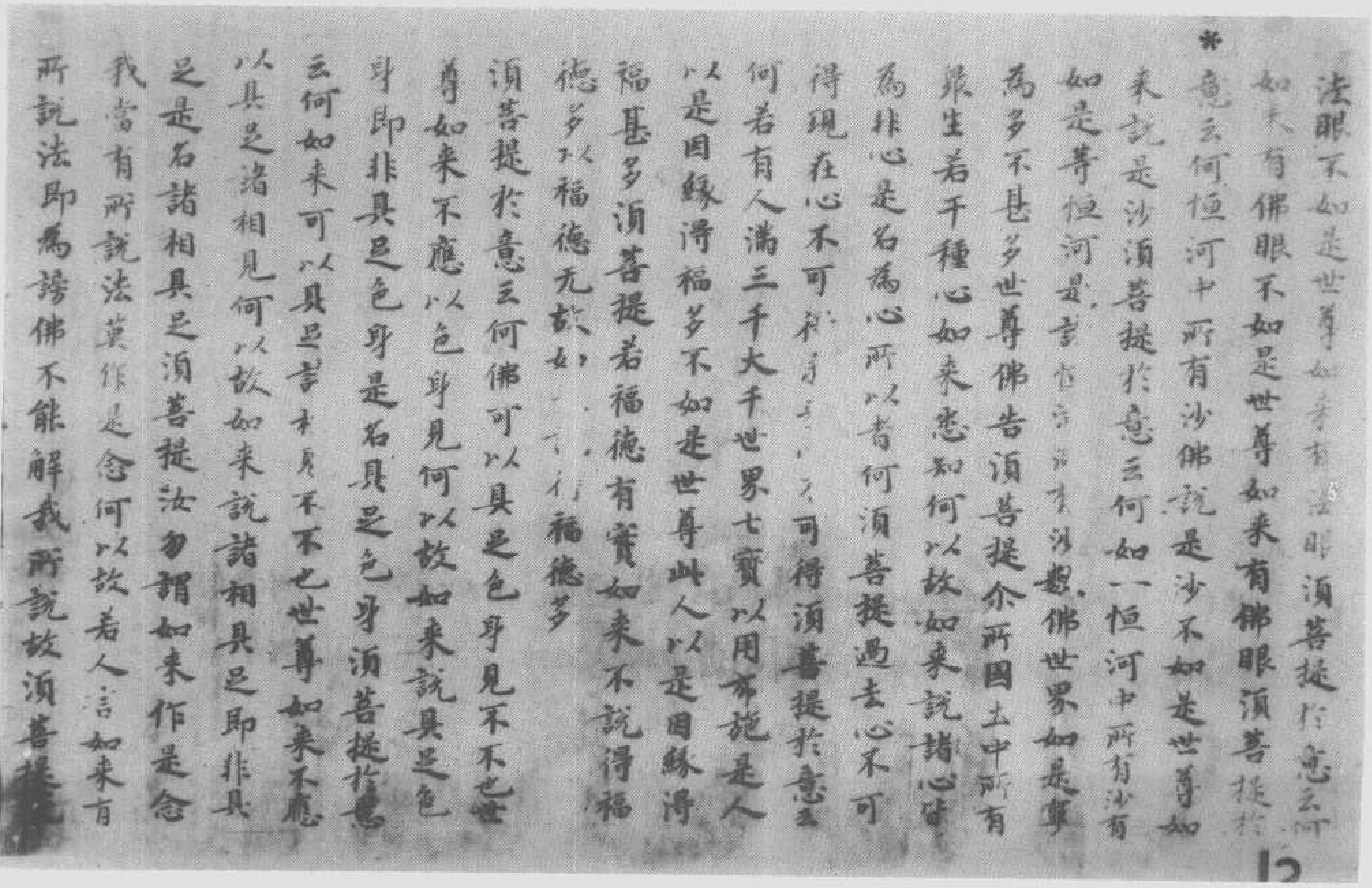


如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有
法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如来所得
阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如
来說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即
非一切法是〻〻〻〻〻〻如人身長大須
菩提言世尊如来說人身長大則爲非大身是名
大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法名爲
菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者
須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名
菩薩何以故如来說莊嚴佛土者即非莊嚴是名
莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如来說
名真是菩薩
須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊如来
有肉眼須菩提於意云何如来有天眼不如是世
尊如来有天眼須菩提於意云何如来有慧眼不
如是世尊如来有慧眼須菩提於意云何如来有
法眼不如是世尊如来有法眼須菩提於意云何
如来有佛眼不如是世尊如来有佛眼須菩提於

11

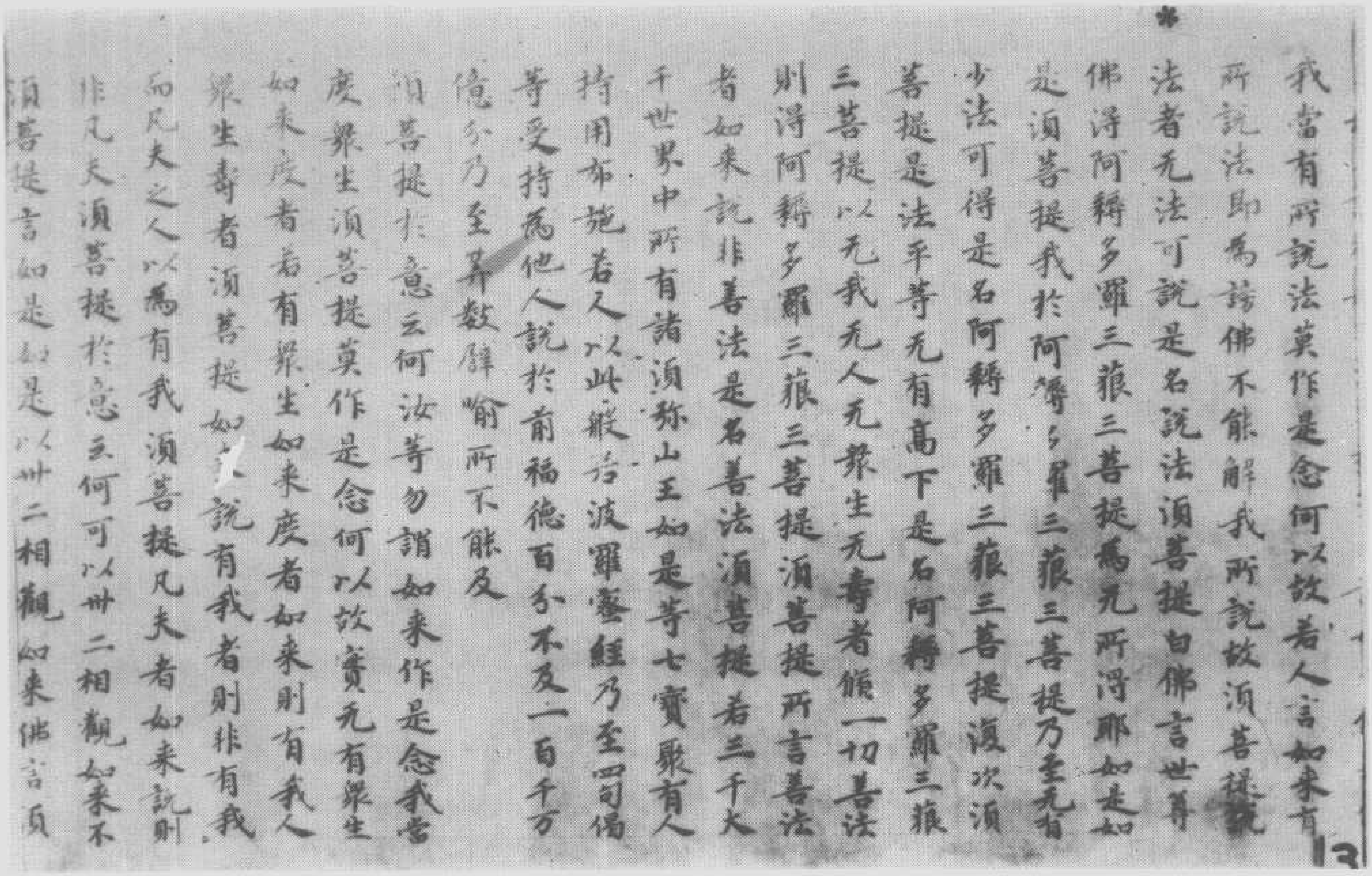
經蜜羅波若般剛金　號九七一斯

S->T235　81751A27
W->　8175261

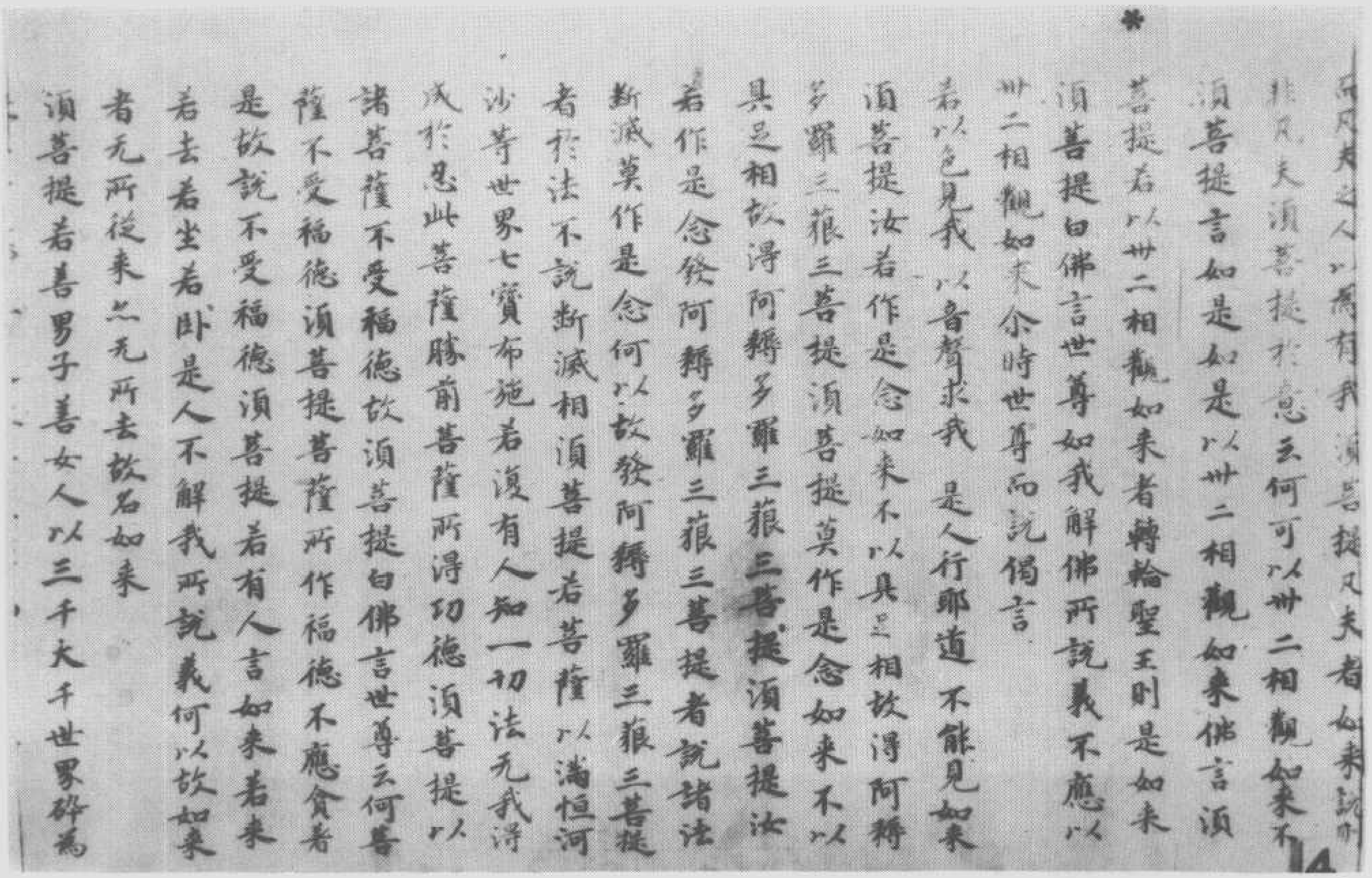


*
法眼不如是世尊如来有法眼須菩提於意云何
如来有佛眼不如是世尊如来有佛眼須菩提於
意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如
来說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧
爲多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有
衆生若干種心如来悉知何以故如来說諸心皆
爲非心是名爲心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未来心不可得須菩提於意云
何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人
以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得
福甚多須菩提若福德有實如来不說得福
德多以福德无故如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世
尊如来不應以色身見何以故如来說具足色
身即非具足色身是名具足色身須菩提於意
云何如来可以具足諸相見不不也世尊如来不應
以具足諸相見何以故如来說諸相具足即非具
足是名諸相具足須菩提汝勿謂如来作是念
我當有所說法莫作是念何以故若人言如来有
所說法即爲謗佛不能解我所說故須菩提

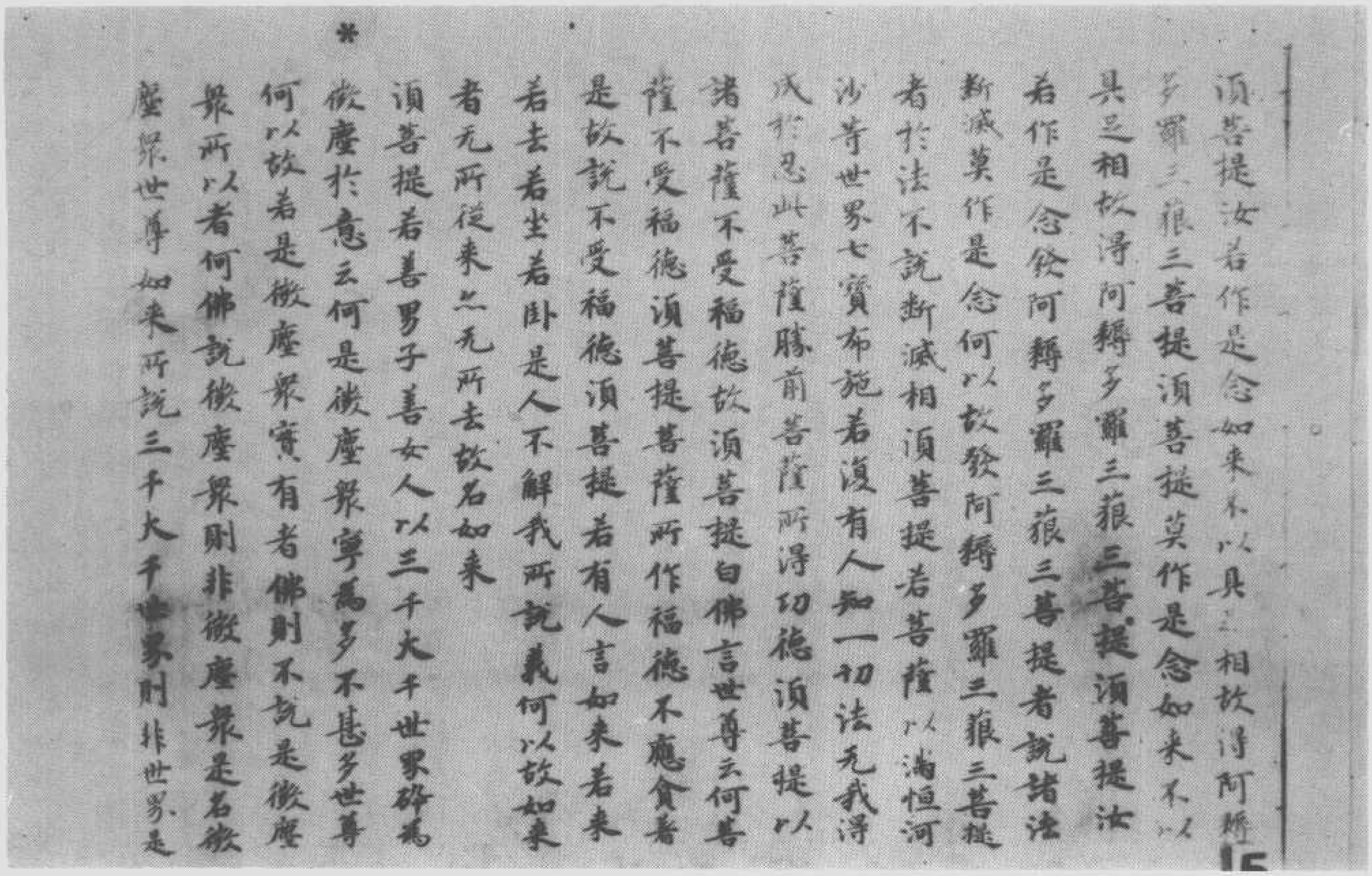
12


我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有
所說法即爲謗佛不能解我所說故須菩提說
法者无法可說是名說法須菩提白佛言世尊
佛得阿耨多羅三藐三菩提爲无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有
少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須
菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐
三菩提以无我无人无衆生无壽者脩一切善法
則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法須菩提若三千大
千世界中所有諸須弥山王如是等七寶聚有人
持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈
等受持爲他人說於前福德百分不及一百千万
億分乃至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當
度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生
如來度者若有衆生如來度者如來則有我人
衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我
而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫者如來說則
非凡夫須菩提於意云何可以卅二相觀如來不
須菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須

13


而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫者如來說則
非凡夫須菩提於意云何可以卅二相觀如來不
須菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是如來
須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以
卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以
具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝
若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法
斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提
者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河
沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得
成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以
諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩
薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎爲

14



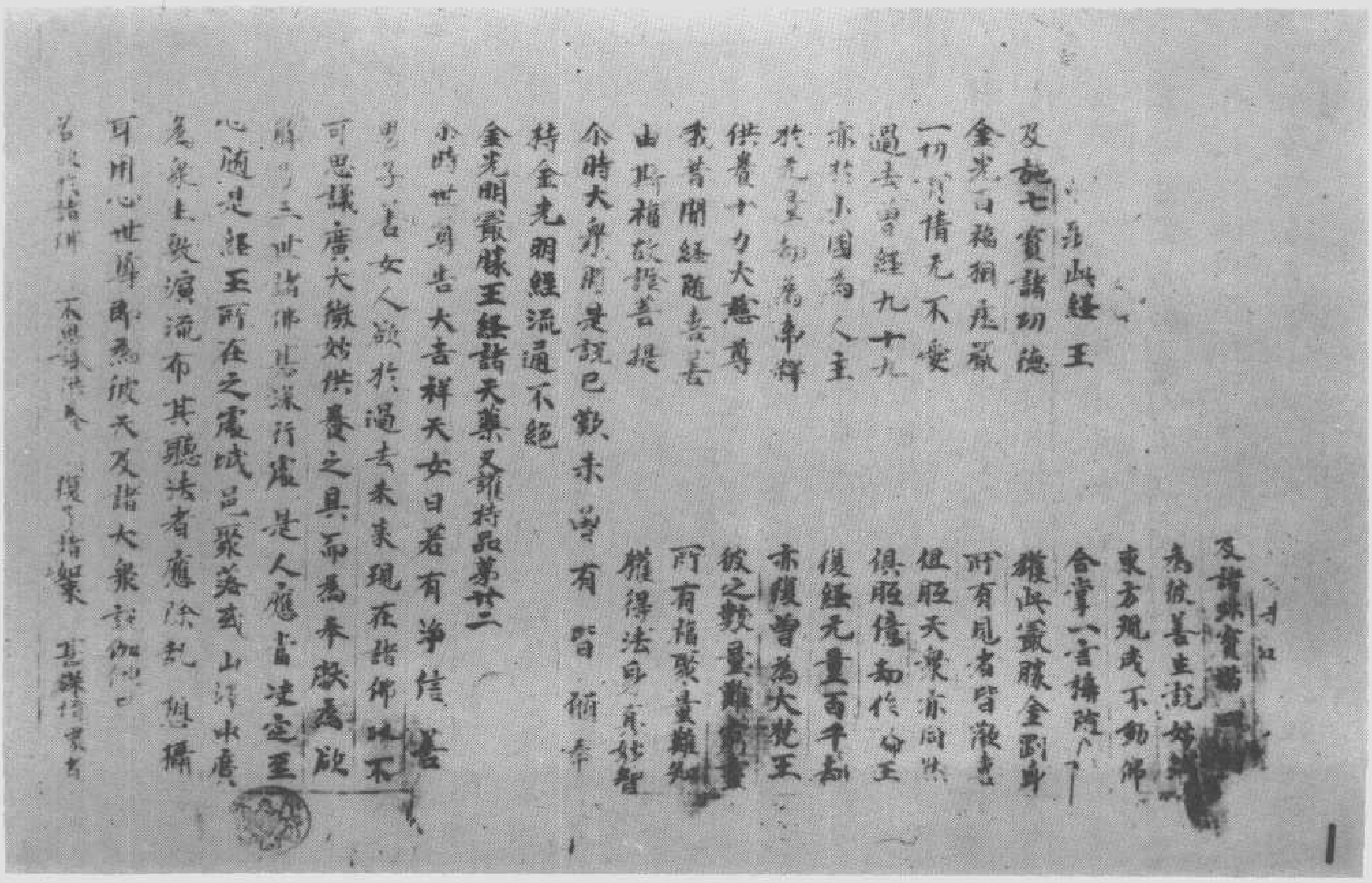
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如来不以
具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝
若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法
斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提
者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河
沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得
成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以
諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩
薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如来若来
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如来
者无所從来亦无所去故名如来

*

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為
微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊
何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微
塵衆世尊如来所說三千大千世界則非世界是

S-T665 16/444C12~15

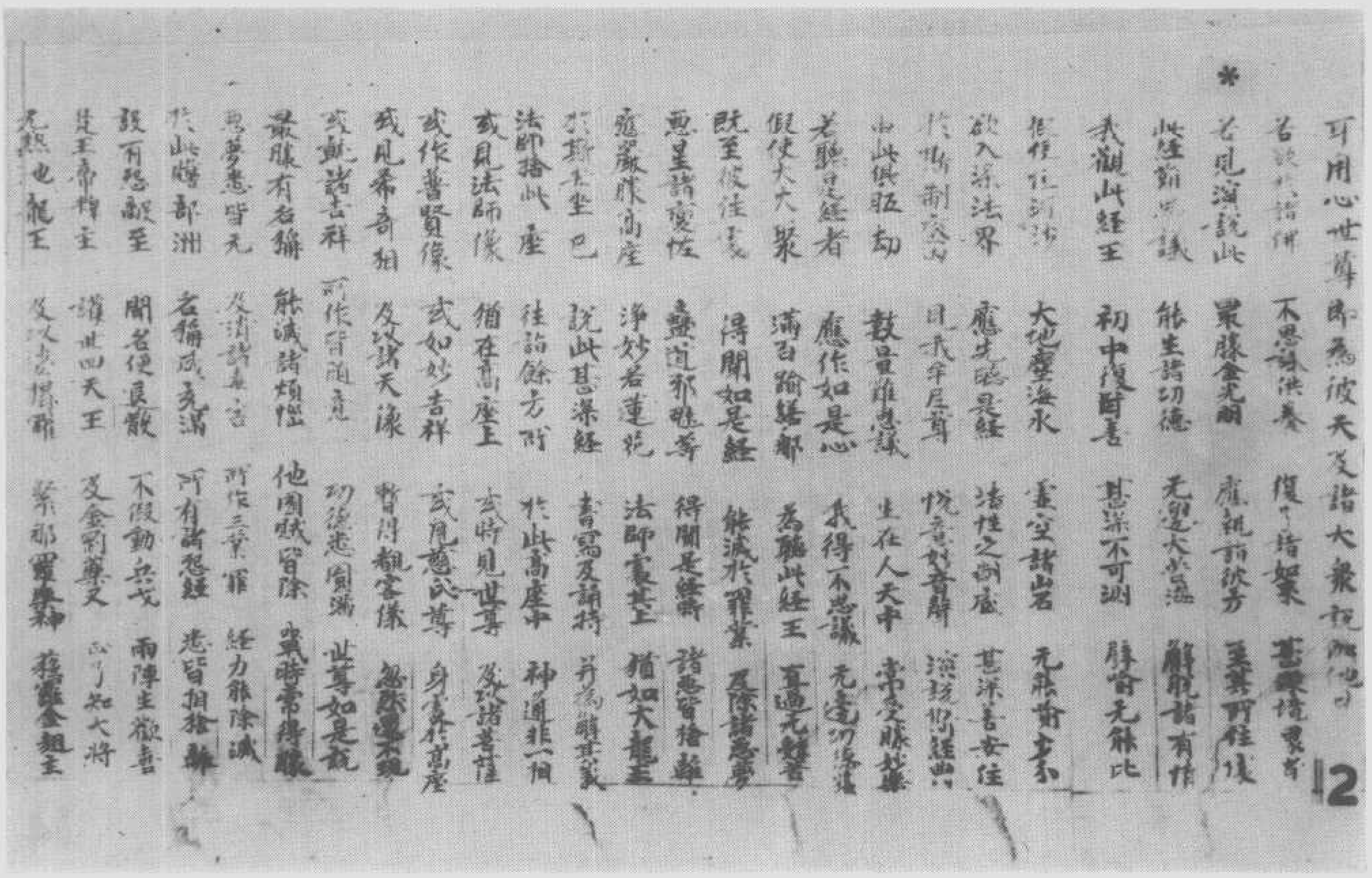
▼斯一八〇號　金光明最勝王經卷第九



及諸珠寶[illegible]
為彼善生說妙[illegible]
東方現在不動佛
[illegible]此經王　合掌一心讚隨喜
及施七寶諸功德　獲此最勝金剛身
金光百福相莊嚴　所有見者皆歡喜
一切有情无不愛　俱胝天衆亦同然
過去曾經九十九　俱胝億劫作輪王
亦於小國為人主　復經无量百千劫
於无量劫為帝釋　亦復曾為大梵王
供養十力大慈尊　彼之數量難稱量
我昔聞經隨喜去　所有福聚難量知
由斯福故證菩提　獲得法身真妙智
尒時大衆聞是說已歎未曾有皆循奉
持金光明經流通不絕

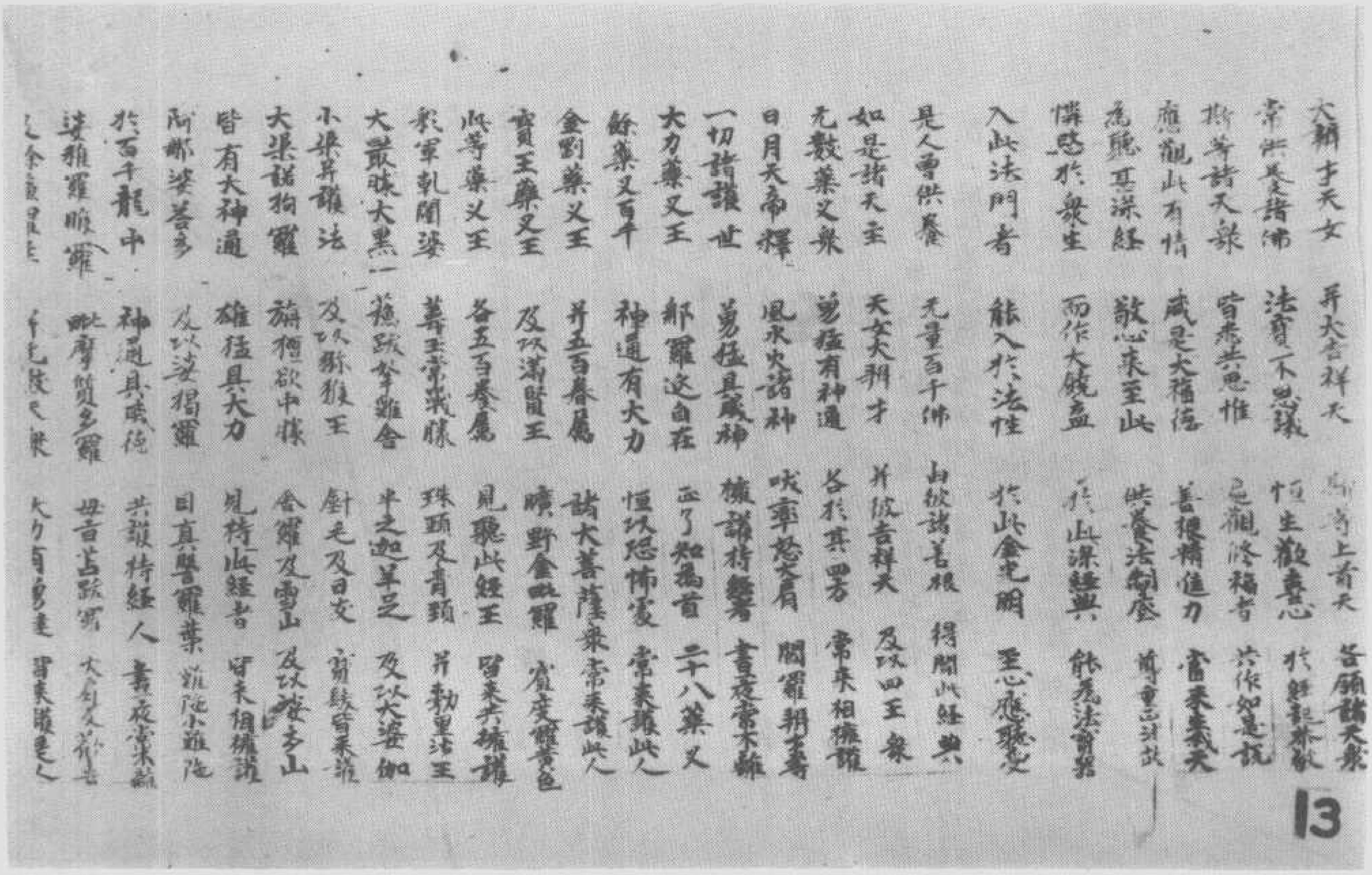
金光明最勝王經諸天藥叉護持品第廿二

尒時世尊告大吉祥天女曰若有淨信善
男子善女人欲於過去未来現在諸佛以不
可思議廣大微妙供養之具而為奉獻為欲
解了三世諸佛甚深行處是人應當決定至
心隨是經王所在之處城邑聚落或山澤中廣
為衆生敷演流布其聽法者應除亂想攝
耳用心世尊即為彼天及諸大衆說伽他曰
若欲於諸佛　不思議供養　復了諸如来　甚深境界者



12

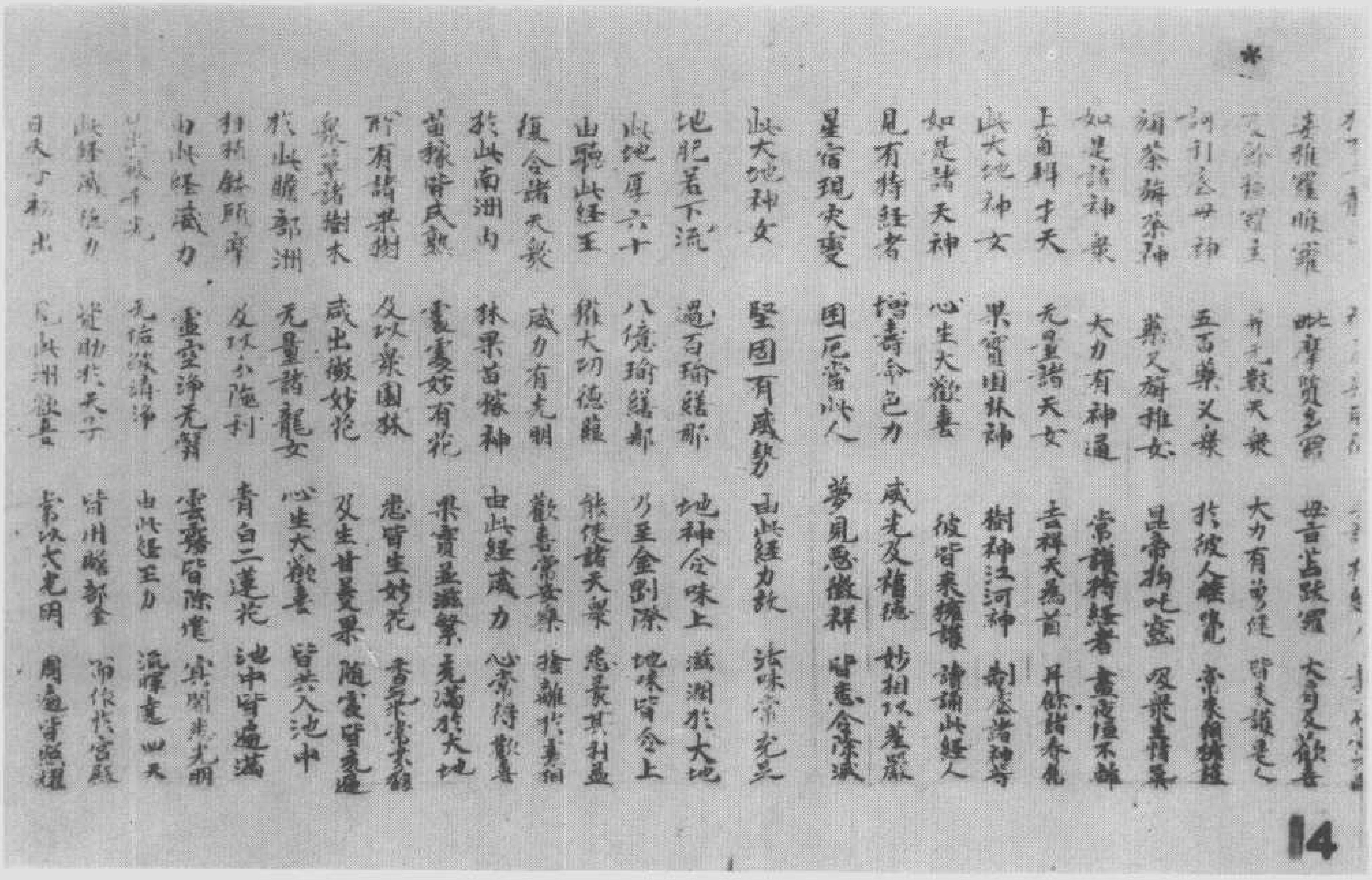
可用心世尊即為彼天及諸大衆說伽他曰
*
若欲供諸佛 不思議供養 復了諸如來 甚深境界者
若見演說此 最勝金光明 應親詣彼方 至其所住處
此經難思議 能生諸功德 无邊大苦海 解脫諸有情
我觀此經王 初中後皆善 甚深不可測 譬喻无能比
假使恒河沙 大地塵海水 虛空諸山石 无能喻少分
欲入深法界 應先聽是經 法性之制底 甚深善安住
於斯制底內 見我牟尼尊 悅意妙音聲 演說斯經典
由此俱胝劫 數量難思議 生在人天中 常受勝妙樂
若聽是經者 應作如是心 我得不思議 无邊功德蘊
假使大火聚 滿百踰繕那 為聽此經王 直過无辭苦
既至彼住處 得聞如是經 能滅於罪業 及除諸惡夢
惡星諸變怪 蠱道邪魅等 得聞是經時 諸惡皆捨離
應嚴勝高座 淨妙若蓮花 法師處其上 猶如大龍坐
於斯安坐已 說此甚深經 書寫及讀持 并為解其義
法師捨此座 往詣餘方所 於此高座中 神通非一相
或見法師像 猶在高座上 或時見世尊 及以諸菩薩
或作普賢像 或如妙吉祥 或見慈氏尊 身處於高座
或見希奇相 及以諸天像 暫得覩容儀 忽然還不現
成就諸吉祥 所作皆隨意 功德悉圓滿 世尊如是說
最勝有名稱 能滅諸煩惱 他國賊皆除 戰時常得勝
惡夢悉皆无 及消諸毒害 所作三業罪 經力能除滅
於此贍部洲 名稱咸充滿 所有諸怨結 悉皆相捨離
設有怨敵至 聞名便退散 不假動兵戈 兩陣生歡喜
梵王帝釋主 護世四天王 及金剛藥叉 正了知大將
无熱池龍王 及以娑揭羅 緊那羅樂神 蘇羅金翅王



13

大辯才天女 并大吉祥天 及諸上首天 皆領諸天衆
常供養諸佛 法寶不思議 恒生歡喜心 於經起恭敬
斯等諸天衆 皆悉共思惟 是觀修福者 共作如是說
應觀此有情 咸是大福德 善根精進力 當來生我天
為聽甚深經 敬心來至此 供養法制底 尊重正法故
憐愍於衆生 而作大饒益 於此深經典 能為法器者
入此法門者 能入於法性 於此金光明 至心應聽受
是人曾供養 无量百千佛 由彼諸善根 得聞此經典
如是諸天主 天女大辯才 并彼吉祥天 及以四王衆
无數藥叉衆 勇猛有神通 各於其四方 常來相擁護
日月天帝釋 風水火諸神 吠率怒大肩 閻羅辯才等
一切諸護世 勇猛具威神 擁護持經者 晝夜常不離
大力藥叉王 那羅延自在 正了知為首 二十八藥叉
餘藥叉百千 神通有大力 恒於恐怖處 常來護此人
金剛藥叉王 并五百眷屬 諸大菩薩衆 常來護此人
寶王藥叉王 及以滿賢王 曠野金毗羅 賓度羅黃色
此等藥叉王 各五百眷屬 見聽此經王 皆來共擁護
彩軍乾闥婆 善王常戰勝 珠頂及青頸 并勃里沙王
大最勝大黑 蘊跋拏難舍 半之迦羊足 及以大婆伽
小渠并護法 及以獼猴王 針毛及日支 寶髻皆來護
大渠諸拘羅 旃檀欲中勝 舍羅及雪山 及以婆多山
皆有大神通 雄猛具大力 見持此經者 皆來相擁護
阿那婆答多 及以娑揭羅 目真醫羅葉 難陀小難陀
於百千龍中 神通具威德 共護持經人 晝夜常不離
婆稚羅睺羅 毗摩質多羅 母音占跋羅 大肩及歡喜
及余蘇羅王 并无數天衆 大力有勇建 皆來護是人

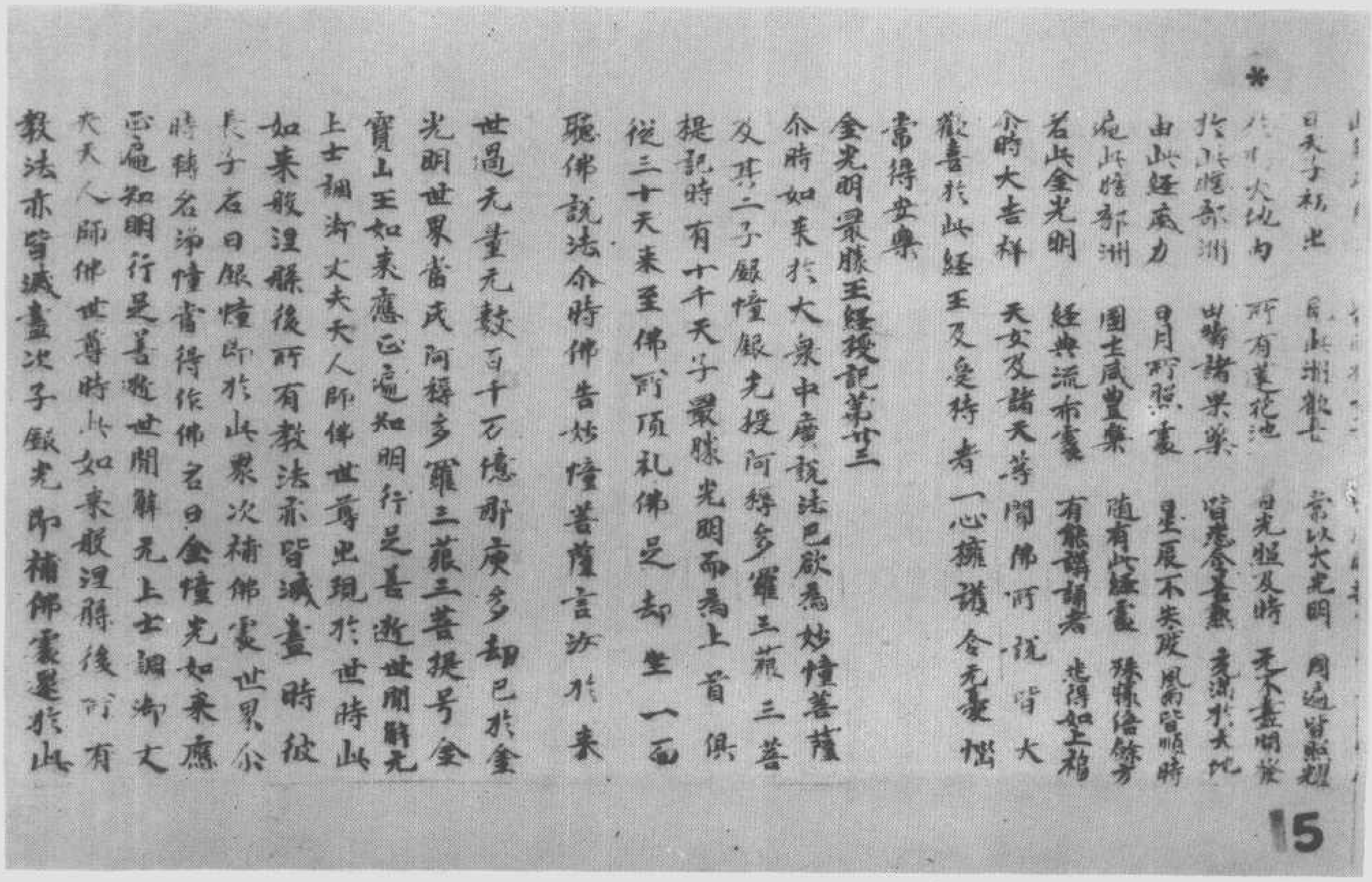
*



娑雅羅昵羅　毗摩質多羅　母音占跋羅　大力及歡喜
又介種留主　并无數天衆　大力有勇健　皆來護是人
訶利底母神　五百藥叉衆　於彼人睡覺　常來相擁護
羯茶難茶神　藥叉難稚女　是常相吒盤　及衆藥精氣
如是諸神衆　大力有神通　常護持經者　晝夜恒不離
上首辯才天　无量諸天女　吉祥天爲首　并餘諸眷屬
此大地神女　果實園林神　樹神江河神　制底諸神等
如是諸天神　心生大歡喜　彼皆來擁護　讀誦此經人
見有持經者　增壽命色力　威光及福德　妙相以莊嚴
星宿現災變　困厄當此人　夢見惡徵祥　皆悉令除滅
此大地神女　堅固有威勢　由此經力故　法味常充足
地肥若下流　過百踰繕那　地神令味上　滋潤於大地
此地厚六十　八億踰繕那　乃至金剛際　地味皆令上
由聞此經王　獲大功德蘊　能使諸天衆　悉蒙其利益
復令諸天衆　威力有光明　歡喜常安樂　捨離於衰相
於此南洲内　林果苗稼神　由此經威力　心常得歡喜
苗稼皆成熟　處處妙有花　果實並滋繁　充滿於大地
所有諸果樹　及以衆園林　悉皆生妙花　香氣常芬馥
衆草諸樹木　咸出微妙花　及生甘美果　隨處皆充遍
於此贍部洲　无量諸龍女　心生大歡喜　皆共入池中
种植鉢頭摩　及以分陀利　青白二蓮花　池中皆遍滿
由此經威力　虛空淨无翳　雲霧皆除遣　昏闇悉光明
日光放千光　无垢焰清淨　由此經王力　流暉遶四天
此經威德力　資助於天子　皆用贍部金　而作於宮殿
日天子初出　見此洲歡喜　常以大光明　周遍皆照耀

14

*

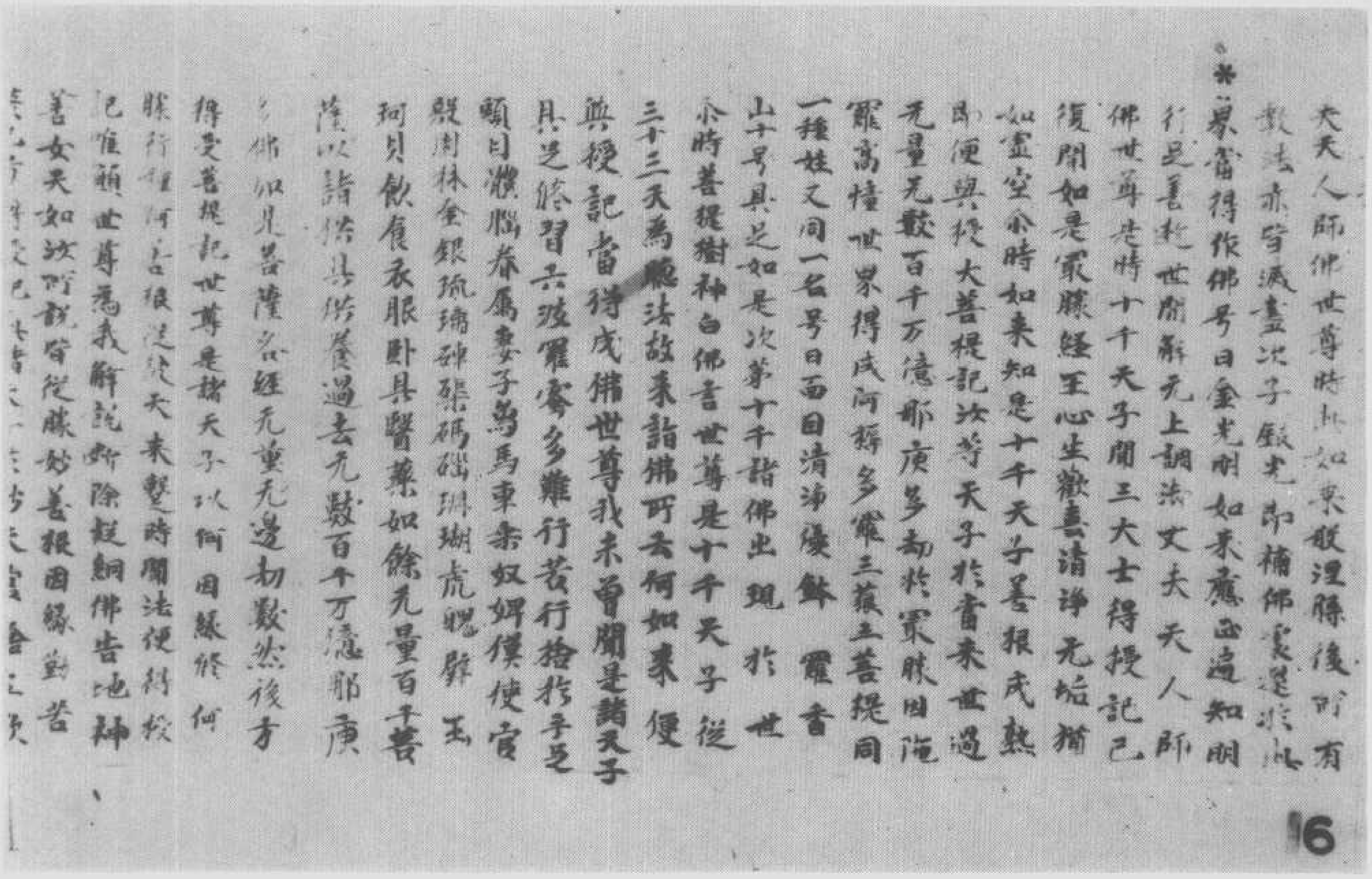


日天子初出　見此洲歡喜　常以大光明　周遍皆照耀
於此大地内　所有蓮花池　日光照及時　无不盡開發
於此贍部洲　田疇諸果藥　皆悉令善熟　充滿於大地
由此經威力　日月所照處　星辰不失度　風雨皆順時
遍此贍部洲　國土咸豐樂　隨有此經處　殊勝倍餘方
若此金光明　經典流布處　有能講誦者　悉得如上福
介時大吉祥　天女及諸天等聞佛所說皆大
歡喜於此經王及受持者一心擁護令无憂惱
常得安樂

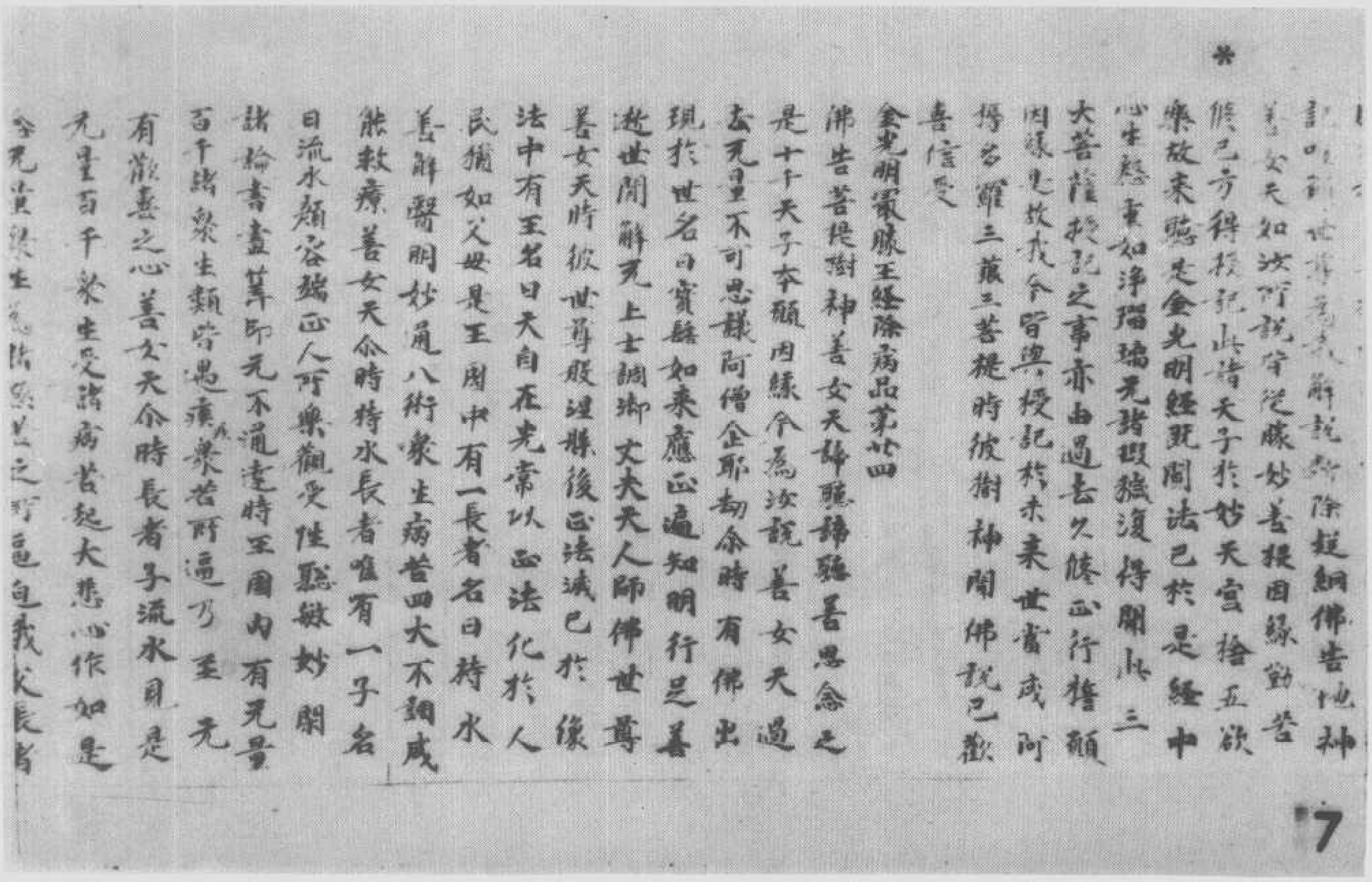
金光明最勝王經授記品第廿三

介時如來於大衆中廣說法已欲爲妙幢菩薩
及其二子銀幢銀光授阿耨多羅三藐三菩
提記時有十千天子最勝光明而爲上首俱
從三十三天來至佛所頂礼佛足却坐一面
聽佛說法介時佛告妙幢菩薩言汝於來
世過无量无數百千万億那庾多劫已於金
光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金
寶山王如來應正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世時此
如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡時彼
長子名曰銀幢即於此界次補佛處世界介
時轉名淨幢當得作佛名曰金幢光如來應
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊時此如來般涅槃後所有
教法亦皆滅盡次子銀光即補佛處還於此

15


*
夫天人師佛世尊時此如來般涅槃後所有
教法亦皆滅盡次子銀光即補佛處還於此
界當得作佛号曰金光明如來應正遍知明
行足善逝世間解无上調御丈夫天人師
佛世尊是時十千天子聞三大士得授記已
復聞如是最勝經王心生歡喜清淨无垢猶
如虛空尒時如來知是十千天子善根成熟
即便與授大菩提記汝等天子於當來世過
无量无數百千万億那庾多劫於最勝因陀
羅高幢世界得成阿耨多羅三藐三菩提同
一種姓又同一名号曰面目清淨優鉢羅香
山十号具足如是次第十千諸佛出現於世
尒時菩提樹神白佛言世尊是十千天子從
三十三天為聽法故來詣佛所云何如來便
與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸天子
具足修習六波羅蜜多難行苦行捨於手足
頭目髓腦眷屬妻子象馬車乘奴婢僕使宮
殿園林金銀琉璃車𤦲碼瑙珊瑚虎珀璧玉
珂貝飲食衣服臥具醫藥如餘无量百千菩
薩以諸供具供養過去无數百千万億那庾
多佛如是菩薩各經无量无邊劫數然後方
得受菩提記世尊是諸天子以何因緣修何
勝行種何善根從彼天來暫時聞法便得授
記唯願世尊為我解說斷除疑網佛告地神
善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦
修已方得授記此諸天子於妙天宮捨五欲

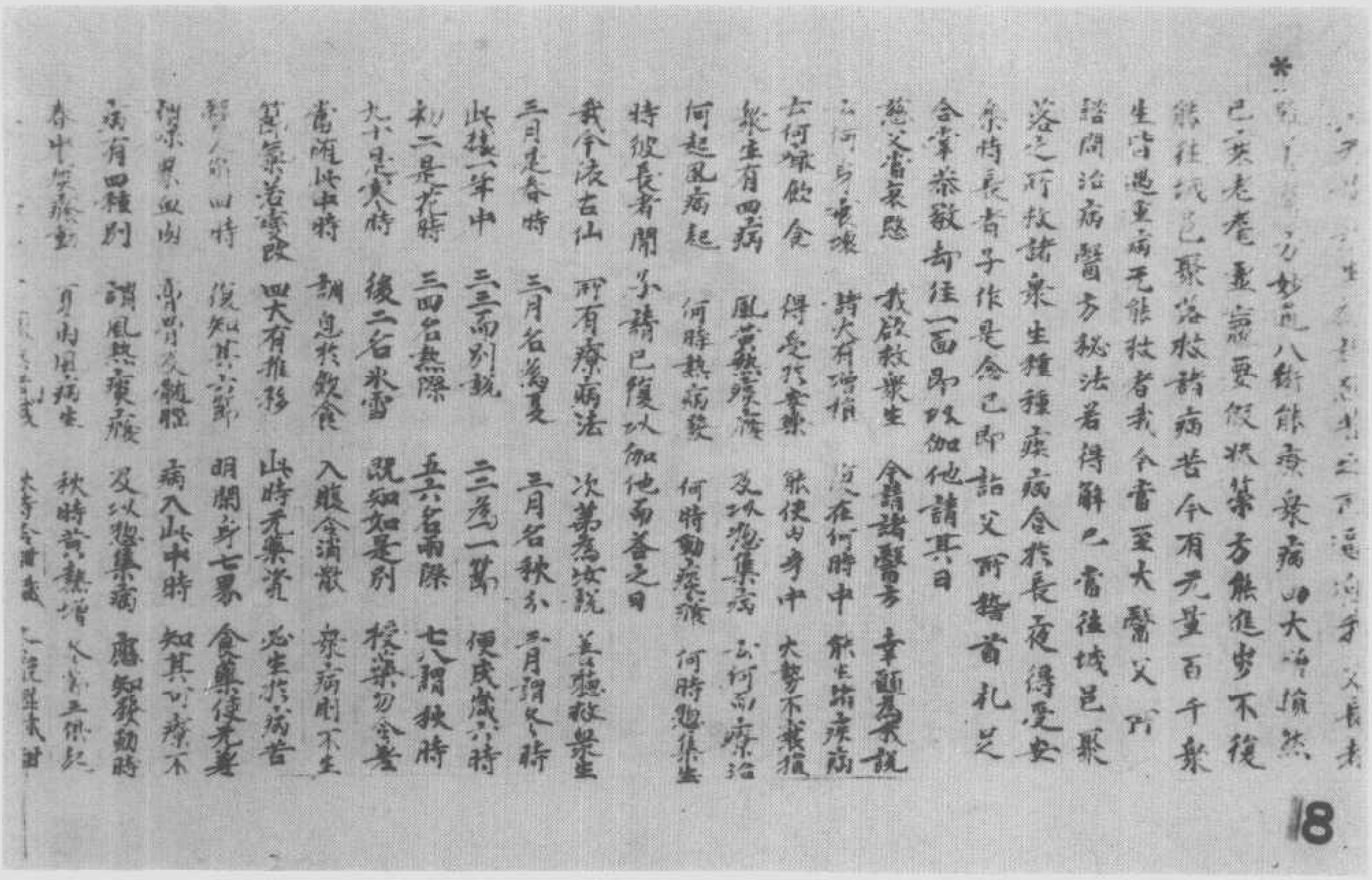
16


*
記唯願世尊為我解說斷除疑網佛告地神
善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦
修已方得授記此諸天子於妙天宮捨五欲
樂故來聽是金光明經既聞法已於是經中
心生慇重如淨瑠璃无諸瑕穢復得聞此三
大菩薩授記之事亦由過去久修正行誓願
因緣是故我今皆與授記於未來世當成阿
耨多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡
喜信受

金光明最勝王經除病品第廿四

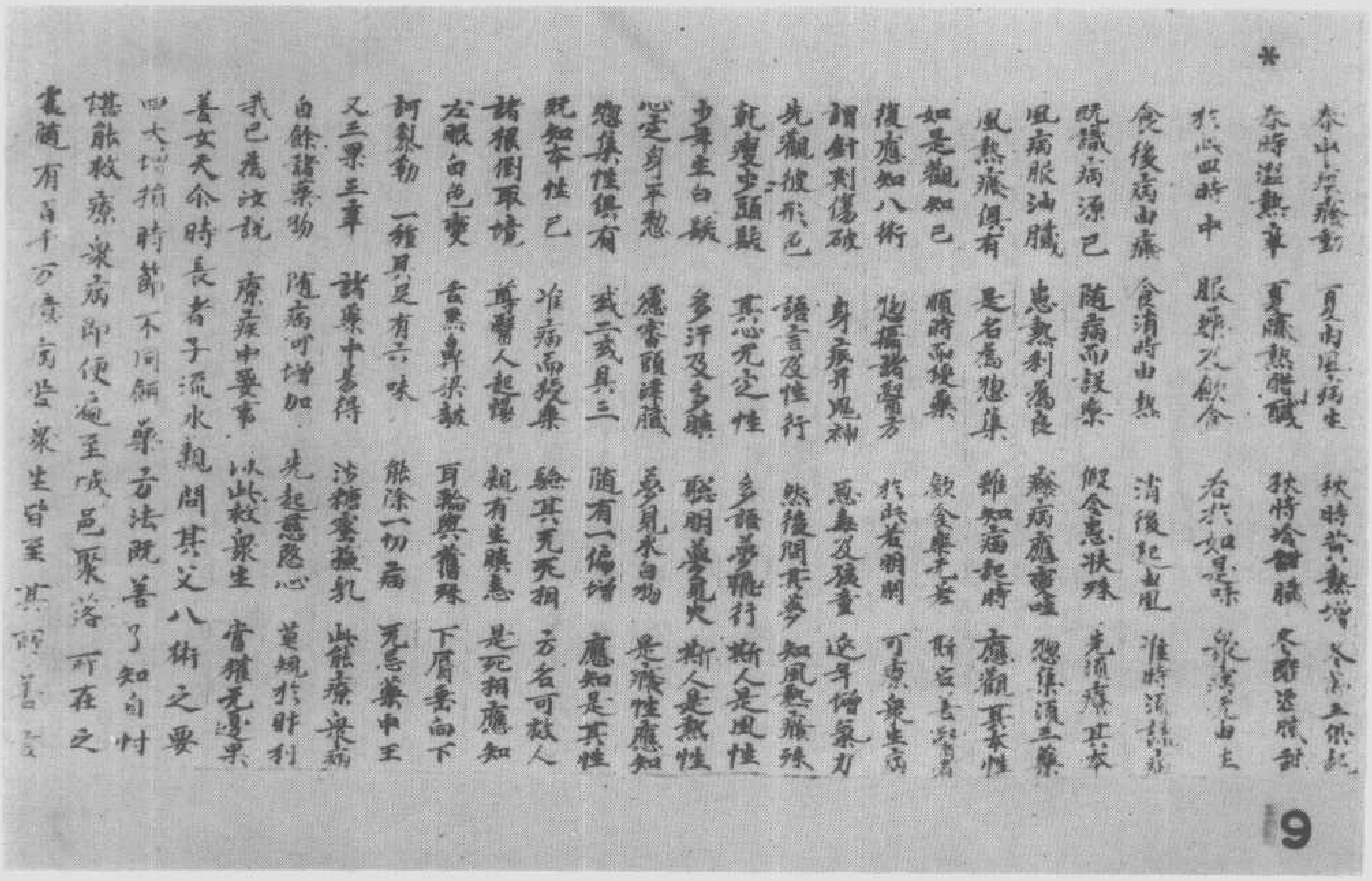
佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善思念之
是十千天子本願因緣今為汝說善女天過
去无量不可思議阿僧企耶劫尒時有佛出
現於世名曰寶髻如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
善女天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像
法中有王名曰天自在光常以正法化於人
民猶如父母是王國中有一長者名曰持水
善解醫明妙通八術衆生病苦四大不調咸
能救療善女天尒時持水長者唯有一子名
曰流水顏容端正人所樂觀受性聰敏妙閑
諸論書畫筭印无不通達時王國內有无量
百千諸衆生類皆遇疫疾衆苦所逼乃至无
有歡喜之心善女天尒時長者子流水見是
无量百千衆生受諸病苦起大悲心作如是
念无量衆生爲諸疾苦之所逼迫我父長者

7



8

*無量眾生為諸極苦之所逼迫我父長者
雖善醫方妙通八術能療眾病四大增損然
已衰老耄虛羸要假扶策方能進步不復
能往城邑聚落救諸病苦今有无量百千眾
生皆遇重病无能救者我今當至大醫父所
諮問治病醫方秘法若得解已當往城邑聚
落之所救諸眾生種種疾病令於長夜得受安
樂時長者子作是念已即詣父所稽首禮足
合掌恭敬却住一面即以伽他請其曰
慈父當哀愍　我欲救眾生　今請諸醫方　幸願為我說
云何身衰損　諸大有增損　復在何時中　能生諸疾病
云何噉飲食　得受於安樂　能使內身中　火勢不衰損
眾生有四病　風黃熱痰癊　及以總集病　云何而療治
何起風病起　何時熱病發　何時動痰癊　何時總集生
時彼長者聞子請已復以伽他而答之曰
我今依古仙　所有療病法　次第為汝說　善聽救眾生
三月是春時　三月名為夏　三月名秋分　三月謂冬時
此據一年中　三三而別說　二二為一節　便成歲六時
初二是花時　三四名熱際　五六名雨際　七八謂秋時
九十是寒時　後二名冰雪　既知如是別　授藥勿令差
當隨此中時　調息於飲食　入腹令消散　眾病則不生
節氣若變改　四大有推移　此時无藥資　必生於病苦
醫人解四時　復知其六節　明閑身七界　食藥使无差
謂味界血肉　膏骨及髓腦　病入此中時　知其可療不
病有四種別　謂風熱痰癊　及以總集病　應知發動時
春中痰癊動　夏內風病生　秋時黃熱增　冬節三俱起
[illegible]　[illegible]　秋時冷甜膩　冬酸澁膩甜



9

*春中痰癊動　夏內風病生　秋時黃熱增　冬節三俱起
春時澁熱辛　夏膩熱醎醋　秋時冷甜膩　冬酸澁膩甜
於此四時中　服藥及飲食　若依如是味　眾病无由生
食後病由癊　食消時由熱　消後起由風　准時須識病
既識病源已　隨病而設藥　假令患狀殊　先須療其本
風病服油膩　患熱利為良　癊病應變吐　總集須三藥
風熱癊俱有　是名為總集　雖知病起時　應觀其本性
如是觀知已　順時而授藥　飲食藥无差　斯名善醫者
復應知八術　總攝諸醫方　於此若明閑　可療眾生病
謂針刺傷破　身疾并鬼神　惡毒及孩童　延年增氣力
先觀彼形色　語言及性行　然後問其夢　知風熱癊殊
乾瘦少頭髮　其心无定性　多語夢飛行　斯人是風性
少年生白髮　多汗及多瞋　聰明夢見火　斯人是熱性
心定身平整　慮審頭津膩　夢見水白物　是癊性應知
總集性俱有　或二或具三　隨有一偏增　應知是其性
既知本性已　准病而授藥　驗其无死相　方名可救人
諸根倒取境　尊醫人起慢　親友生瞋恚　是死相應知
左眼白色變　舌黑鼻梁欹　耳輪與舊殊　下脣垂向下
訶梨勒一種　具足有六味　能除一切病　无忌藥中王
又三果三辛　諸藥中易得　沙糖蜜蘇乳　此能療眾病
自餘諸藥物　隨病可增加　先起慈愍心　莫規於財利
我已為汝說　療疾中要事　以此救眾生　當獲无邊果
善女天尒時長者子流水親問其父八術之要
四大增損時節不同餌藥方法既善了知自忖
堪能救療眾病即便遍至城邑聚落所在之
處隨有百千万億病苦眾生皆至其所善言

*

[illegible]處處有百千万億病苦眾生至其所善言慰喻作如是言我是醫人我是醫人善知方藥今為汝等療治眾病悉令除愈善女天尒時眾人聞長者子善言慰喻許為治病時有无量百千眾生遇極重病聞是語已身心踊躍得未曾有以此因緣所有病苦悉得蠲除氣力充實平復如本善女天尒時復有无量百千眾生病苦深重難療治者即共往詣長者子所重請醫療時長者子即以妙藥令服皆蒙除差善女天是長者子於此國內百千万億眾生病苦悉得除差

金光明最勝王經長者子流水品第廿五

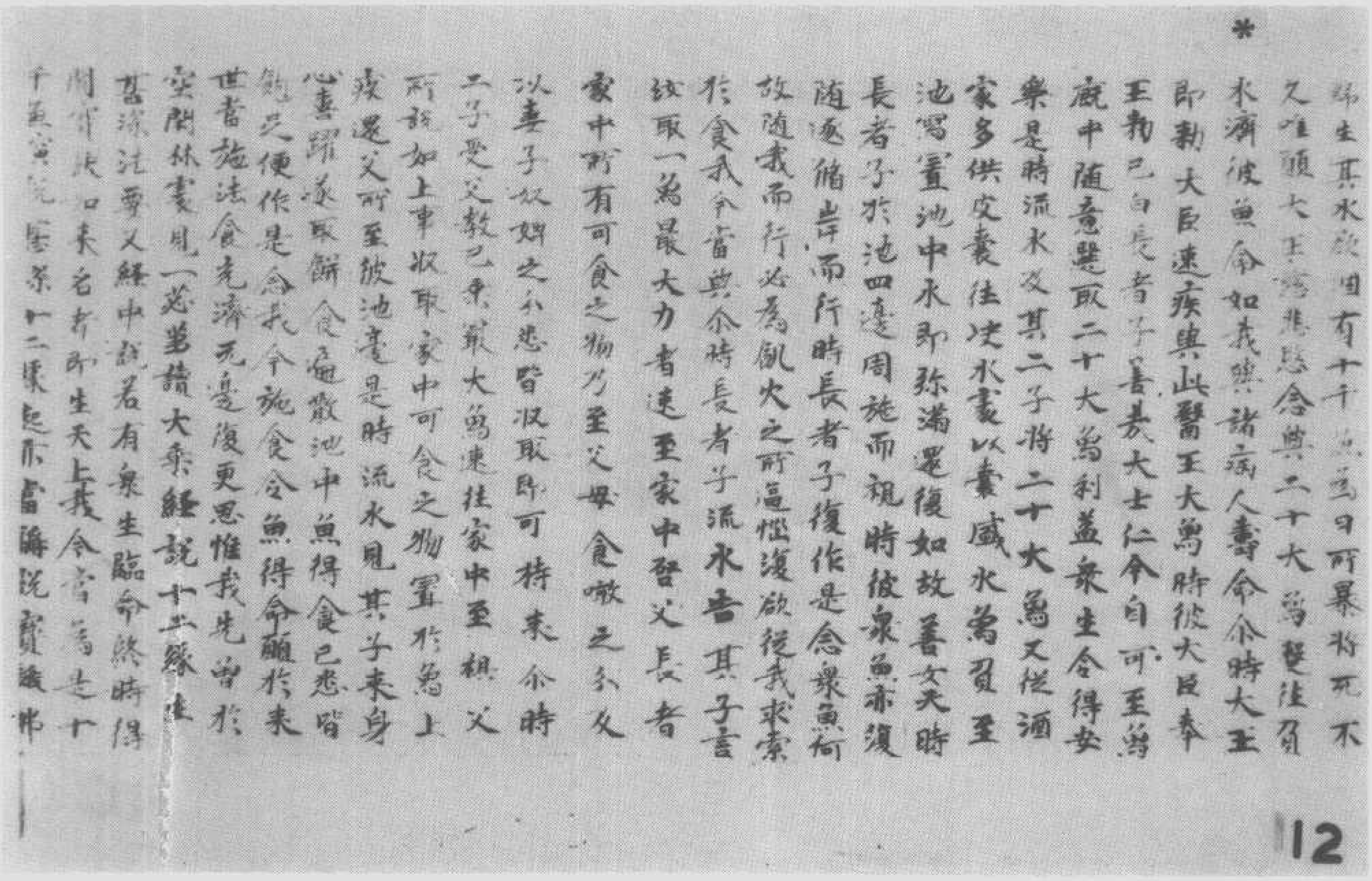
尒時佛告菩提樹神善女天尒時長者子流水於往昔時在天自在光王國內療諸眾生所有病苦令得平復受安隱樂時諸眾生以病除故多修福業廣行惠施以自歡娛即共往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善哉大長者子善能滋長福德之事增益我等安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲菩薩妙閑醫藥善療眾生無量重病如是稱歎周遍城邑善女天時長者子妻名水肩藏有其二子一名水滿二名水藏是時流水將其二子漸次遊行城邑聚落過空澤中深險之處見諸禽獸豺狼狐玃鵰鷲之屬食血肉者皆悉馳飛一向而去時長者子作如是念此諸禽獸

110

*

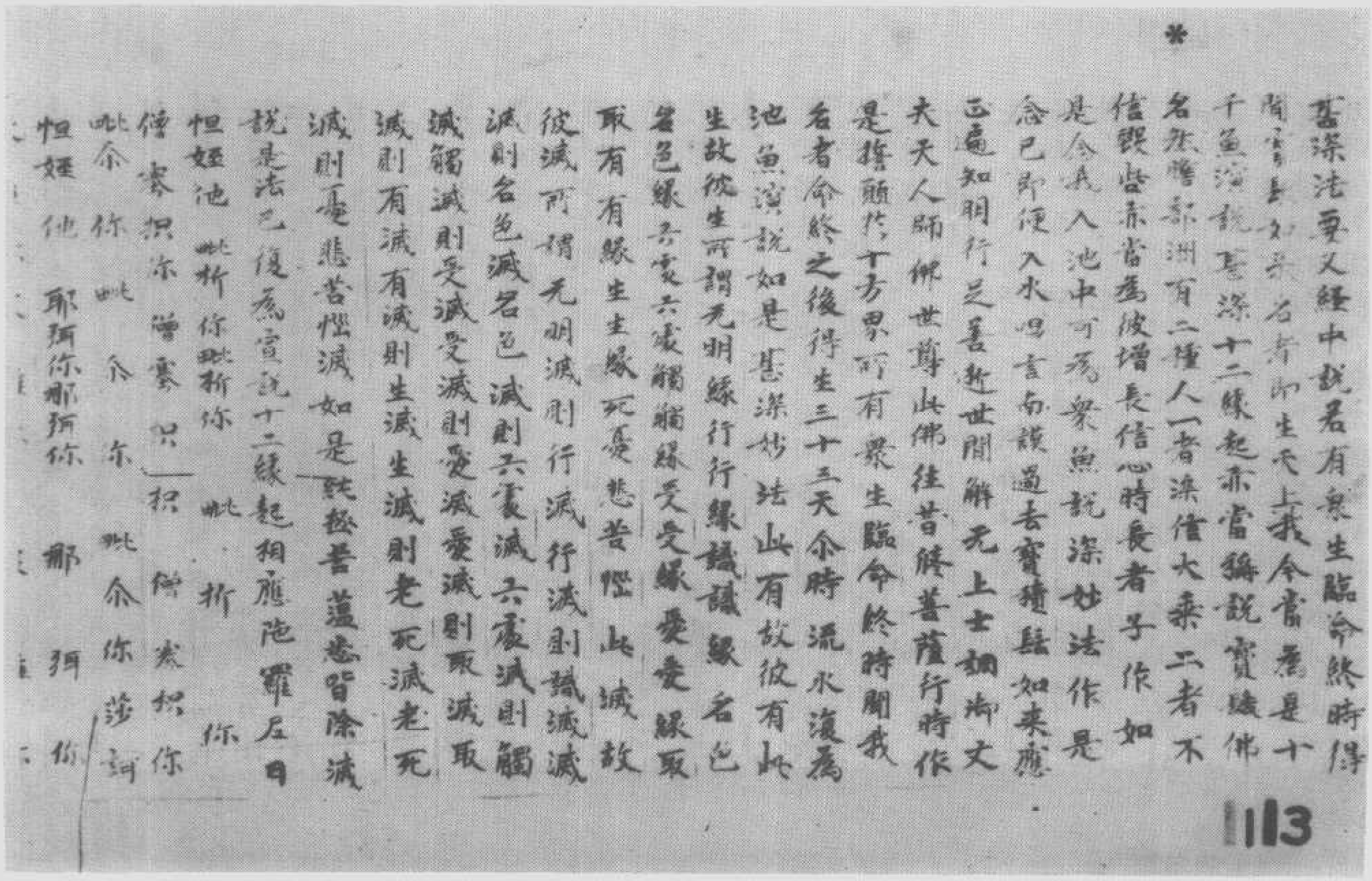
禽獸豺狼狐玃鵰鷲之屬食血肉者皆悉馳飛一向而去時長者子作如是念此諸禽獸何因緣故一向飛走我當隨後暫往觀之即便隨去見有大池名曰野生其水將盡於此池中多有眾魚流水見已生大悲心時有樹神示現半身作如是語善哉善哉善男子汝有實義名流水者可愍此魚應與其水有二因緣名為流水一能流水二能與水汝今應當隨名而作是時流水問樹神言此魚頭數為有幾何樹神答曰數滿十千善女天時長者子聞是數已倍益悲心此大池為日所暴餘水無幾是十千魚將入死門旋身婉轉見是長者心有所希隨逐瞻視目未曾捨時長者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟不能得復望一邊見有大樹即便昇上折取枝葉為作蔭涼復更推求是池中水從何處來尋覓不已見一大河名曰水生時此河邊有諸漁人為取魚故於河上流懸險之處決棄其水不令下過於所決處卒難修補便作是念此崖深峻設使百千人時經三月亦未能斷況我一身而能濟辦時長者子速還本城至大王所頭面禮足却住一面合掌恭敬作如是言我為大王國土人民治種種病悉令安隱漸次遊行至其空澤見有一池名曰野生其水欲涸有十千魚為日所暴將死不久唯願大王慈悲愍念與二十大象暫往負

111



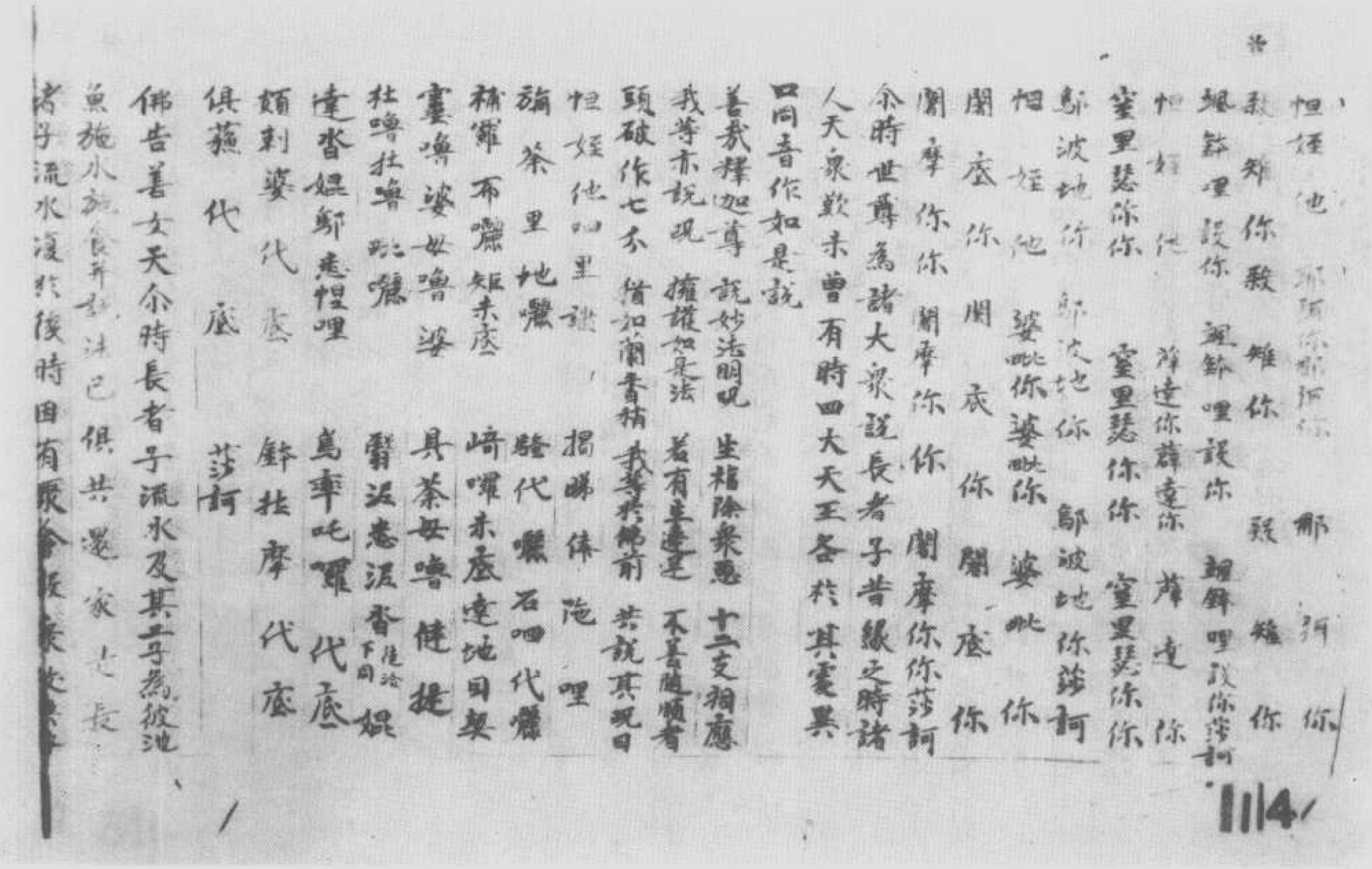
緣生其水故由有十千諸魚為日所暴將死不
久唯願大王為悲慈念與二十大象暫往負
水濟彼魚命如我與諸病人壽命爾時大王
即勅大臣速疾與此醫王大象時彼大臣奉
王勅已白長者子善哉大士仁今自可至象
廄中隨意選取二十大象利益眾生令得安
樂是時流水及其二子將二十大象又從酒
家多借皮囊往決水處以囊盛水象負至
池瀉置池中水即彌滿還復如故善女天時
長者子於池四邊周旋而視時彼眾魚亦復
隨逐循岸而行時長者子復作是念眾魚何
故隨我而行必為飢火之所逼惱復欲從我求索
於食我今當與爾時長者子流水告其子言
汝取一象最大力者速至家中啟父長者
家中所有可食之物乃至父母食噉之分及
以妻子奴婢之分悉皆收取即可持來爾時
二子受父教已乘最大象速往家中至祖父
所說如上事收取家中可食之物置於象上
疾還父所至彼池邊是時流水見其子來身
心踊躍遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆
飽足便作是念我今施食令魚得命願於來
世當施法食充濟無邊復更思惟我先曾於
空閑林處見一苾芻讀大乘經說十二緣生
甚深法要又經中說若有眾生臨命終時得
聞寶髻如來名者即生天上我今當為是十
千魚演說甚深十二緣起亦當稱說寶髻佛

12



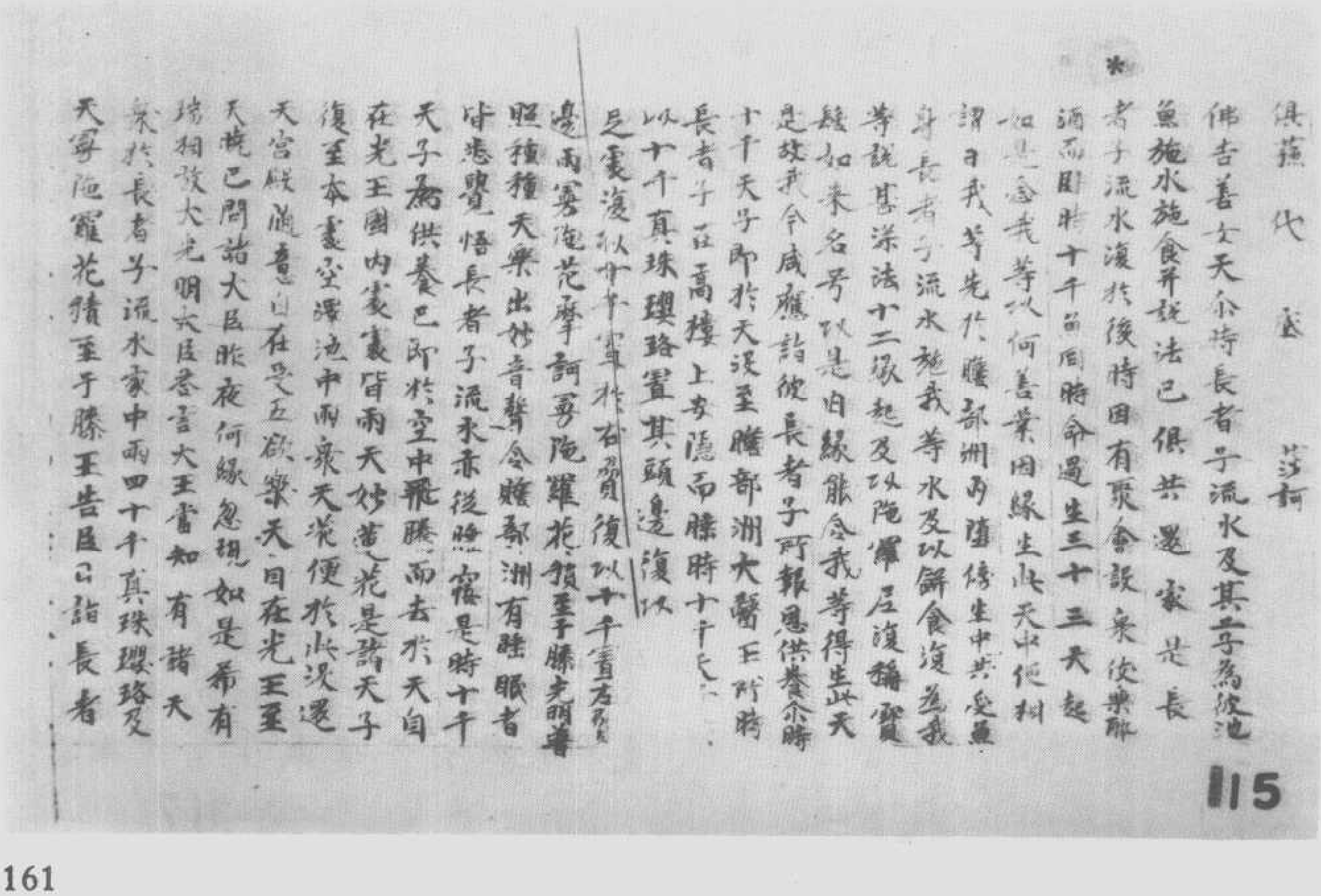
甚深法要又經中說若有眾生臨命終時得
聞寶髻如來名者即生天上我今當為是十
千魚演說甚深十二緣起亦當稱說寶髻佛
名然贍部洲有二種人一者深信大乘二者不
信毀呰亦當為彼增長信心時長者子作如
是念我入池中可為眾魚說深妙法作是
念已即便入水唱言南謨過去寶髻如來應
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊此佛往昔修菩薩行時作
是誓願於十方界所有眾生臨命終時聞我
名者命終之後得生三十三天爾時流水復為
池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此
生故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取
取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅故
彼滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死
滅則憂悲苦惱滅如是純極苦蘊悉皆除滅
說是法已復為宣說十二緣起相應陀羅尼曰
怛姪他 毗析你 毗析你 毗 折 你
僧塞枳你 僧塞只 枳 僧塞枳你
毗尒你 毗尒尔 毗尒你 莎訶
怛姪他 耶彌你耶彌你 耶 彌 你

13



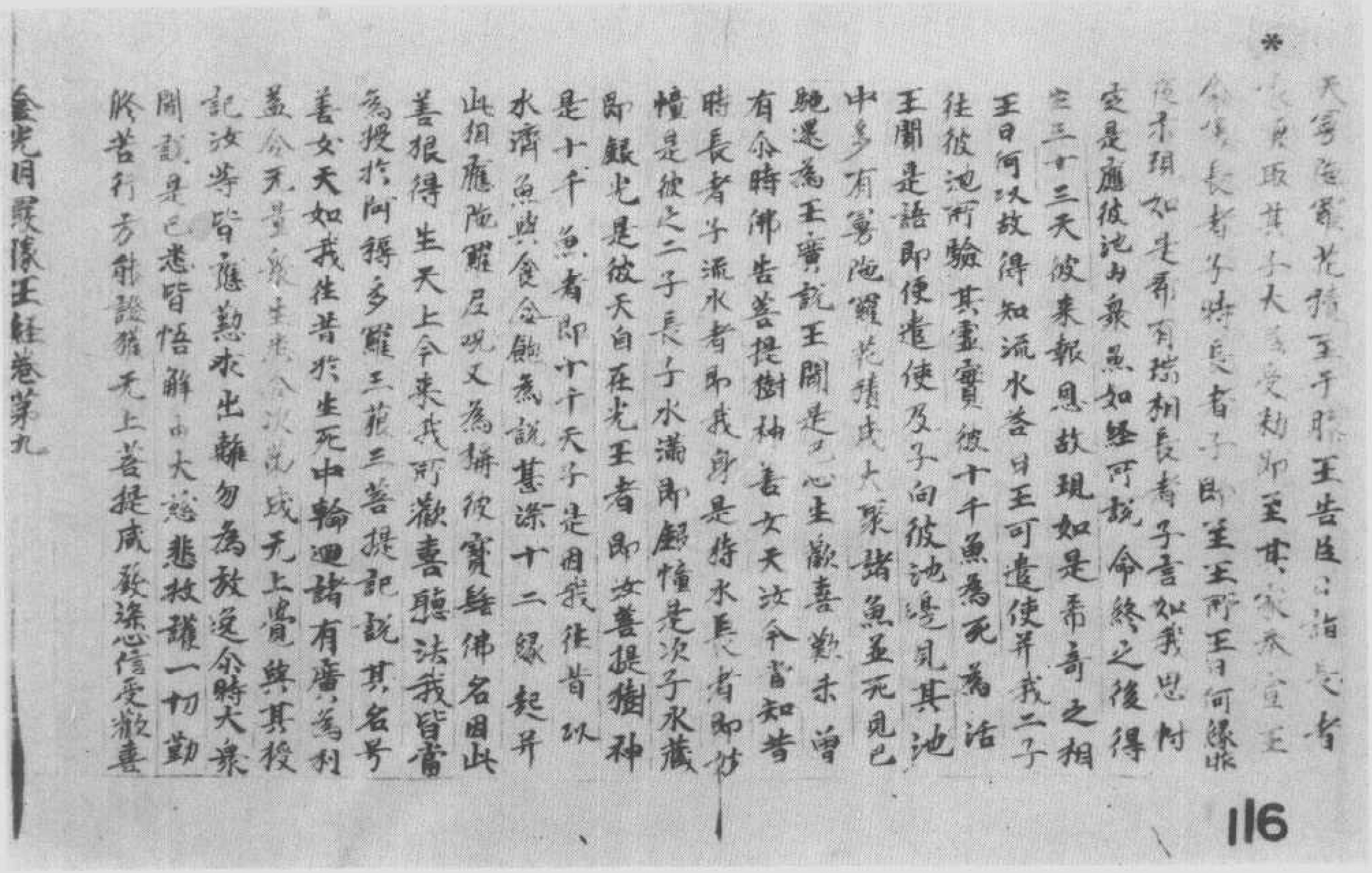
怛姪他（那頞你那頞你）那 祈 你
毅郄你 毅雉你 毅 雉 你
娓鉩哩設你 娓鉩哩設你 娓鉩哩設你莎訶
怛 姪 他 薛達你薛達你 薛 達 你
室里瑟你你 室里瑟你你 室里瑟你你
鄔波地你 鄔波地你 鄔波地你莎訶
怛 姪 他 婆毗你婆毗你 婆 毗 你
闍 底 你 闍 底 你 闍 底 你
闍 摩 你你 闍摩你你 闍摩你你莎訶
尒時世尊為諸大衆說長者子昔緣之時諸
人天衆歎未曾有時四大天王各於其處異
口同音作如是說
善哉釋迦尊 說妙法明呪 生福除衆惡 十二支相應
我等亦說呪 擁護如是法 若有生違逆 不善隨順者
頭破作七分 猶如蘭香梢 我等於佛前 共說其呪曰
怛 姪 他 呬里 謎 揭 睇 佉 陁 哩
旃 荼 里 地 囇 驕 代 囇 石 咽 代 囇
補 羅 布 囇 矩 未 底 崎 囉 未 底 達 地 目 契
囊 嚕 婆 姆 嚕 婆 具 荼 姆 嚕 徤 提
杜 嚕 杜 嚕 歐 囇 翳 汲 悉 泥 沓（淮法下同）娓
達 沓 娓 鄔 悉 怛 哩 烏 率 吒 囉 代 底
頻 剌 婆 代 底 鉢 杜 摩 代 底
俱 蘇 代 底 莎 訶
佛告善女天尒時長者子流水及其二子爲彼池
魚施水施食并說法已 俱共還 家 是 長
者子流水復於後時因有衆會設衆伎樂

114



俱蘇代底 莎訶
佛告善女天尒時長者子流水及其二子爲彼池
魚施水施食并說法已 俱共還 家 是 長
者子流水復於後時因有衆會設衆伎樂醉
酒而臥時十千魚同時命過生三十三天起
如是念我等以何善業因緣生此天中便相
謂曰我等先於贍部洲内墮傍生中共受魚
身長者子流水施我等水及以餅食復爲我
等說甚深法十二緣起及以陁羅尼復稱寶
髻如來名号以是因緣能令我等得生此天
是故我今咸應詣彼長者子所報恩供養尒時
十千天子即於天沒至贍部洲大醫王所時
長者子在高樓上安隱而睡時十千天
以十千真珠瓔珞置其頭邊復以
十千置其足處復以十千置於右脅復以十千置左脅
邊雨曼陁羅花摩訶曼陁羅花積至于膝光明普
照種種天樂出妙音聲令贍部洲有睡眠者
皆悉覺悟長者子流水亦從眠寤是時十千
天子爲供養已即於空中飛騰而去於天自
在光王國内處處皆雨天妙蓮花是諸天子
復至本處空澤池中雨衆天花便於此沒還
天宮殿隨意自在受五欲樂天自在光王至
天曉已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希有
瑞相放大光明大臣答言大王當知有諸天
衆於長者子流水家中雨四十千真珠瓔珞及
天曼陁羅花積至于膝王告臣曰詣長者

115

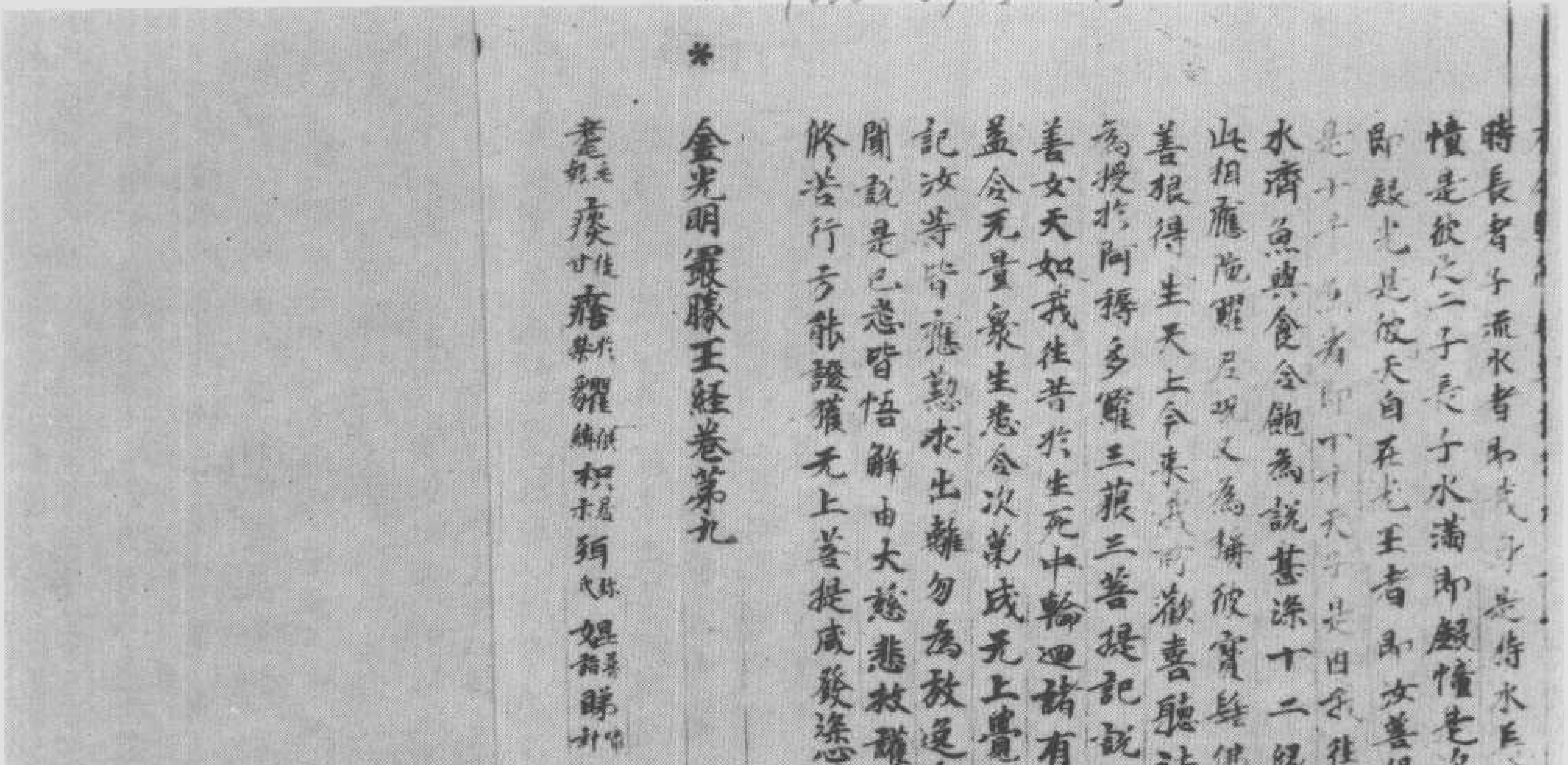


天雨陁羅花積至于膝王告臣曰詣長者
家喚取其子大臣受勅即至其家奉宣王
命喚長者子時長者子即至王所王曰何緣昨
夜示現如是希有瑞相長者子言如我思忖
定是彼池內衆魚如經所說命終之後得
生三十三天彼來報恩故現如是希奇之相
王曰何以故得知流水答曰王可遣使并我二子
往彼池所驗其虛實彼十千魚為死為活
王聞是語即便遣使及子向彼池邊見其池
中多有曼陁羅花積成大聚諸魚並死見已
馳還為王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾
有尒時佛告菩提樹神善女天汝今當知昔
時長者子流水者即我身是持水長者即妙
幢是彼之二子長子水滿即銀幢是次子水藏
即銀光是彼天自在光王者即汝菩提樹神
是十千魚者即十千天子是因我往昔以
水濟魚與食令飽為說甚深十二緣起并
此相應陁羅尼呪又為稱彼寶髻佛名因此
善根得生天上今來我所歡喜聽法我皆當
為授阿耨多羅三藐三菩提記說其名号
善女天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為利
益令无量衆生悉次第成无上覺與其授
記汝等皆應懃求出離勿為放逸尒時大衆
聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切勤
脩苦行方能證獲无上菩提咸發深心信受歡喜

金光明最勝王經卷第九

116

W二T665 16/450c15

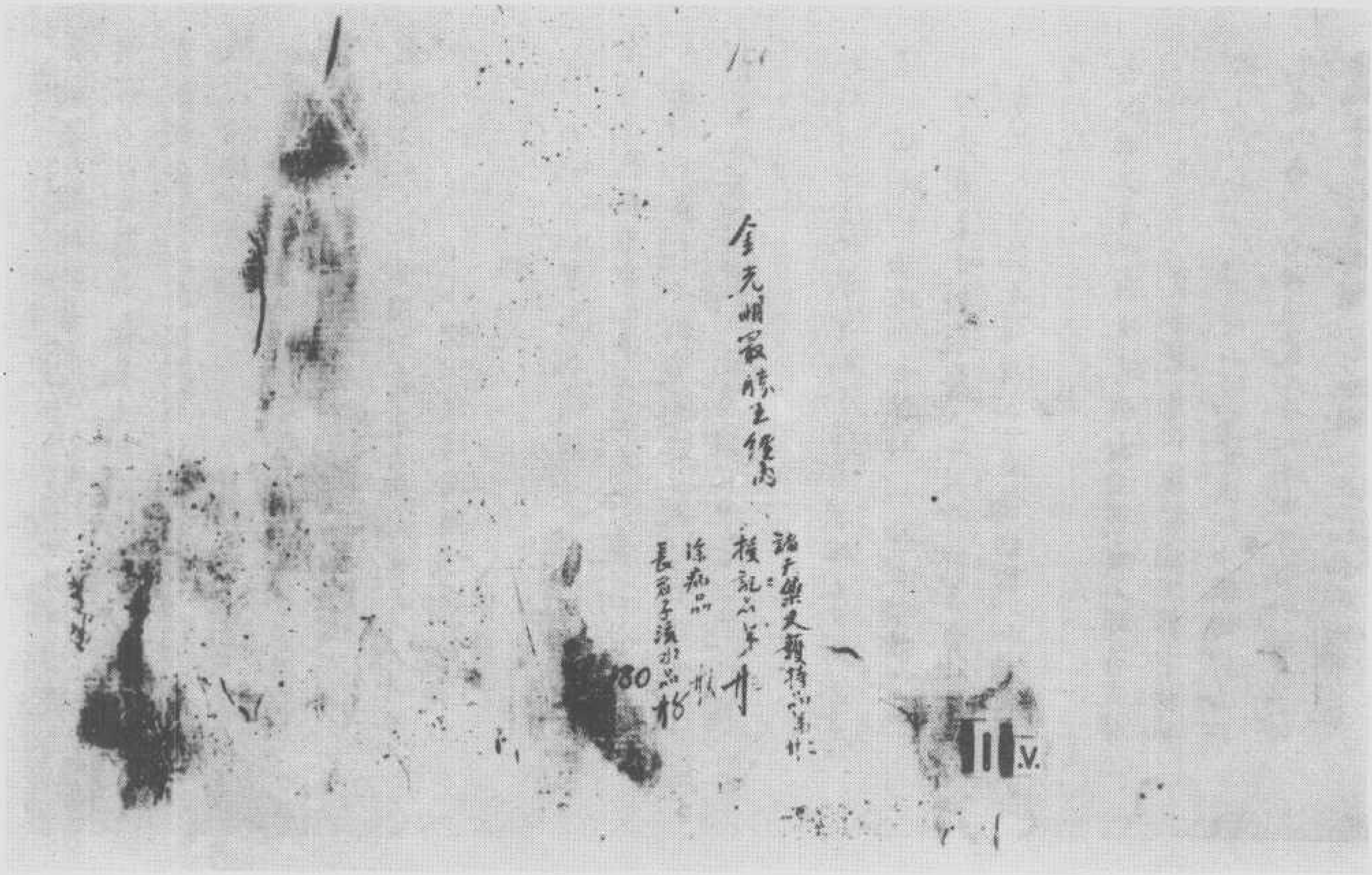


時長者子流水者即我身是持水長者即妙
幢是彼之二子長子水滿即銀幢是次子水藏
即銀光是彼天自在光王者即汝菩提樹神
是十千魚者即十千天子是因我往昔以
水濟魚與食令飽為說甚深十二緣起并
此相應陁羅尼呪又為稱彼寶髻佛名因此
善根得生天上今來我所歡喜聽法我皆當
為授阿耨多羅三藐三菩提記說其名号
善女天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為利
益令无量衆生悉次第成无上覺與其授
記汝等皆應懃求出離勿為放逸尒時大衆
聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切勤
脩苦行方能證獲无上菩提咸發深心信受歡喜

金光明最勝王經卷第九

瘥（[illegible]）痠（[illegible]）瘡（[illegible]）羅（[illegible]）枳（[illegible]）弭（[illegible]）妲（[illegible]）睇（[illegible]）猜（[illegible]）

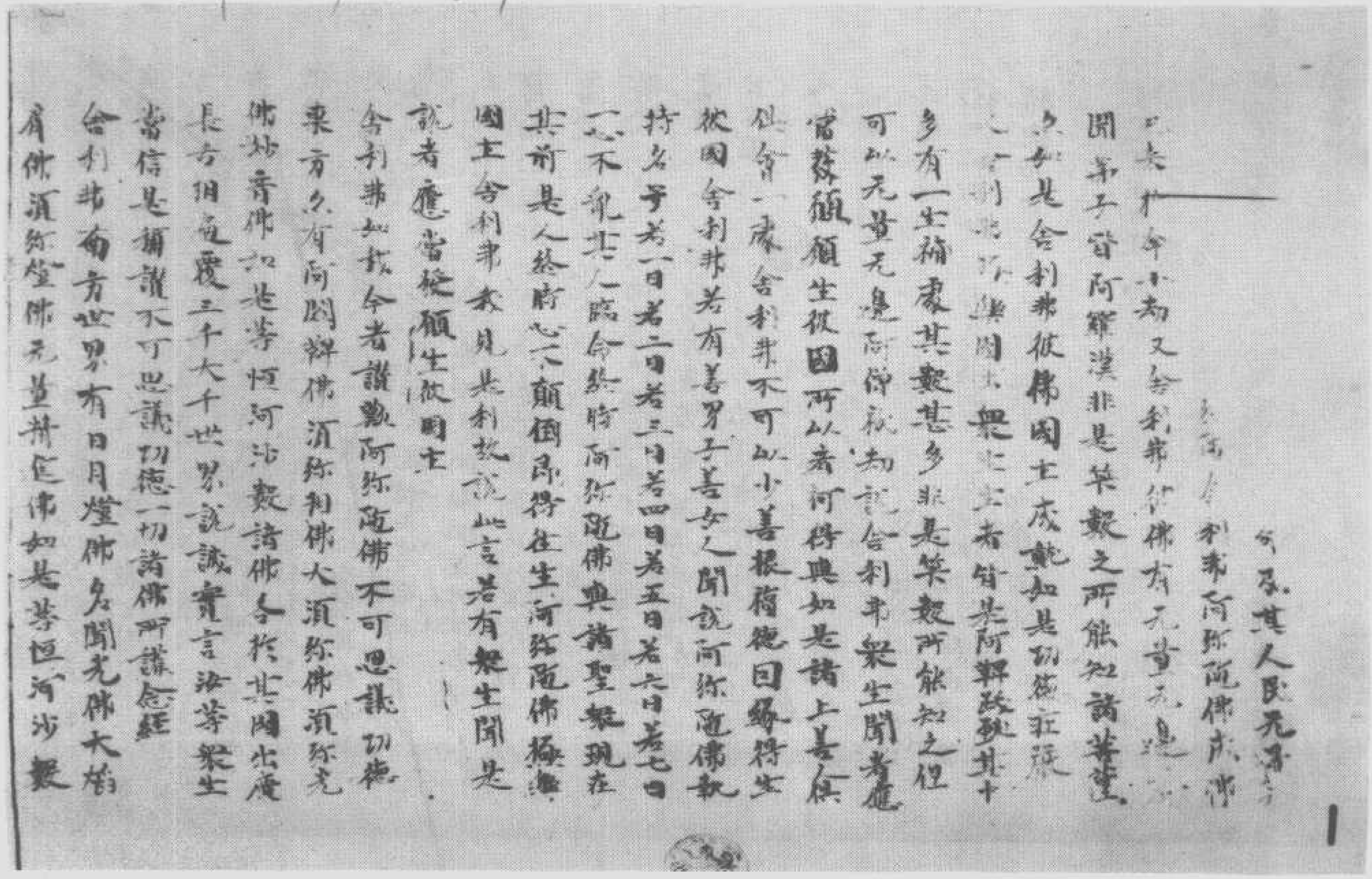
117



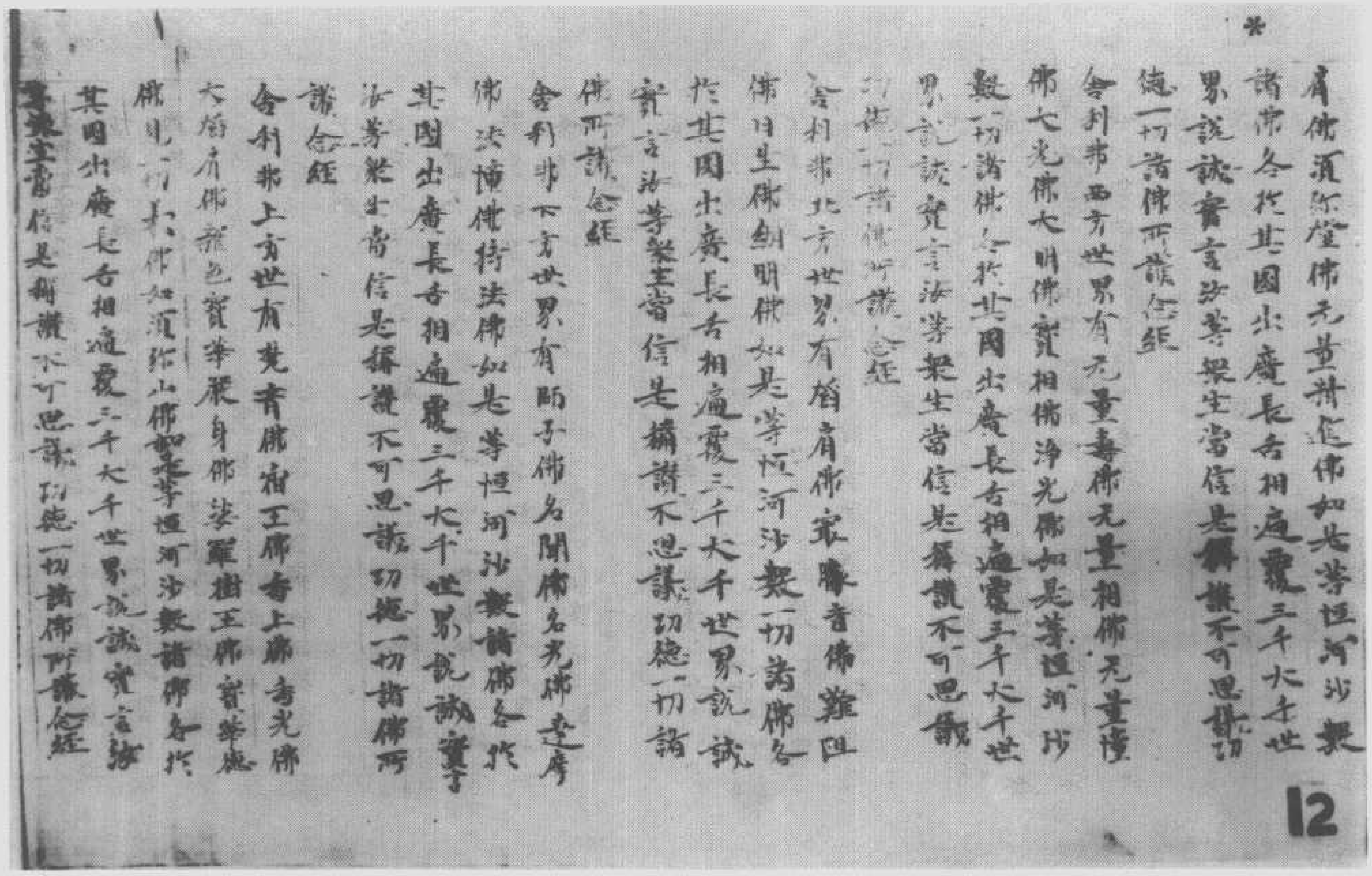
金光明最勝王經

諸天藥叉護持品第廿二
授記品第廿三
除病品
長者子流水品

S→T366 12/347 A28~29



命及其人民无量
舍利弗阿弥陁佛成佛
以來於今十劫又舍利弗彼佛有无量无邊聲
聞弟子皆阿羅漢非是筭數之所能知諸菩薩
亦復如是舍利弗彼佛國土成就如是功德莊嚴
又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋致其中
多有一生補處其數甚多非是筭數所能知之但
可以无量无邊阿僧祇說舍利弗衆生聞者應
當發願願生彼國所以者何得與如是諸上善人
俱會一處舍利弗不可以少善根福德因緣得生
彼國舍利弗若有善男子善女人聞說阿弥陁佛執
持名號若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日
一心不亂其人臨命終時阿弥陁佛與諸聖衆現在
其前是人終時心不顛倒即得往生阿弥陁佛極樂
國土舍利弗我見是利故說此言若有衆生聞是
說者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者讚歎阿弥陁佛不可思議功德
東方亦有阿閦鞞佛須弥相佛大須弥佛須弥光
佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣
長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生
當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大焰
肩佛須弥燈佛无量精進佛如是等恒河沙數

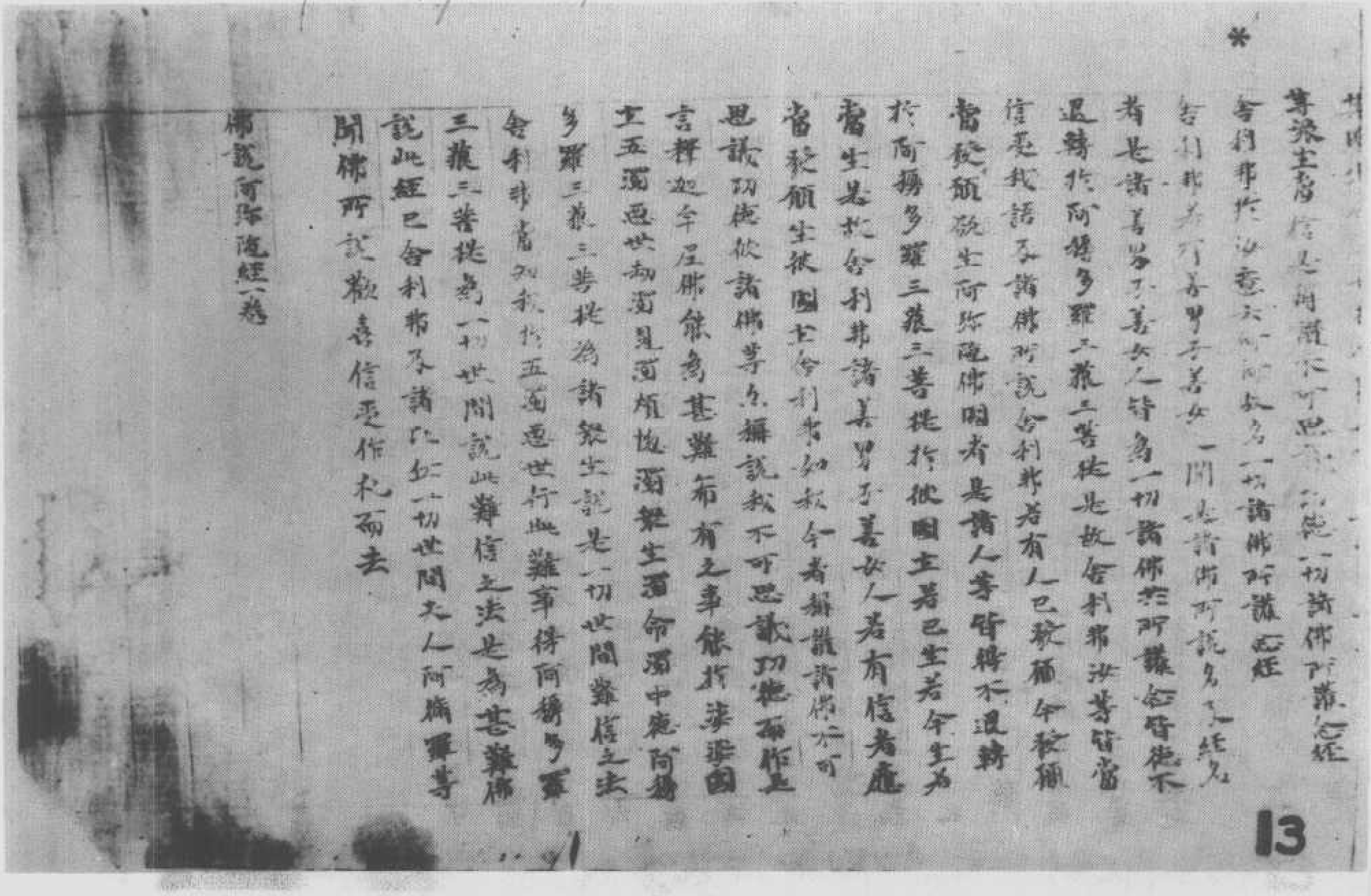


*

肩佛須彌燈佛无量精進佛如是等恒河沙數
諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世
界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功
德一切諸佛所護念經
舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无量幢
佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙
數一切諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世
界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
功德一切諸佛所護念經
舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數一切諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠
實言汝等衆生當信是稱讚不思議功德一切諸
佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛達摩
佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸佛各於
其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言
汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所
護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛香光佛
大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅樹王佛寶華德
佛見一切義佛如須彌山佛如是等恒河沙數諸佛各於
其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝
等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

12

W→T366 12/348 A29

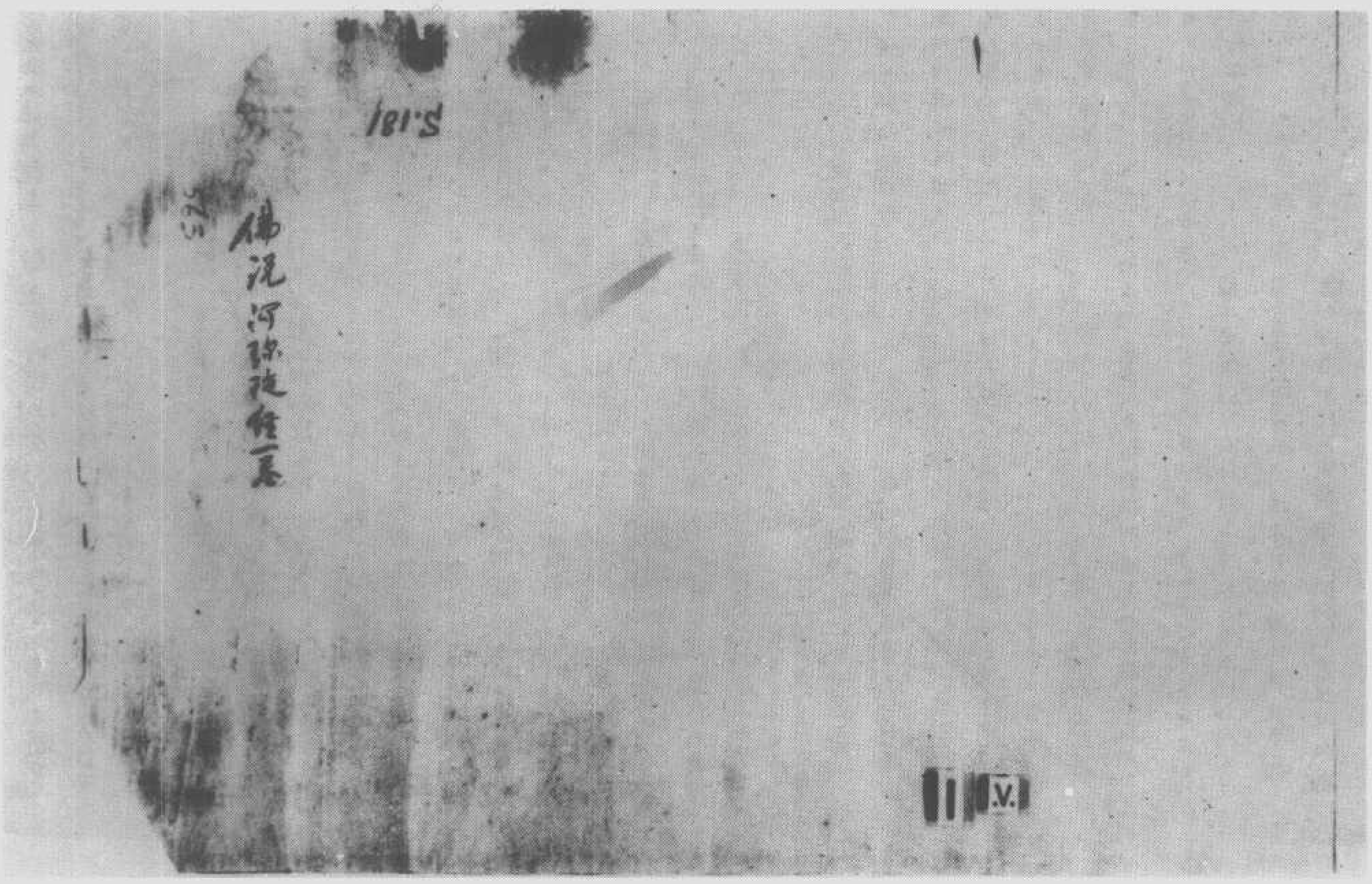


*

等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護念經
舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛所說名及經名
者是諸善男子善女人皆為一切諸佛共所護念皆得不
退轉於阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當
信受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願
當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得不退轉
於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土若已生若今生若
當生是故舍利弗諸善男子善女人若有信者應
當發願生彼國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可
思議功德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作是
言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑婆國
土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁中得阿耨
多羅三藐三菩提為諸衆生說是一切世間難信之法
舍利弗當知我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅
三藐三菩提為一切世間說此難信之法是為甚難佛
說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿脩羅等
聞佛所說歡喜信受作禮而去

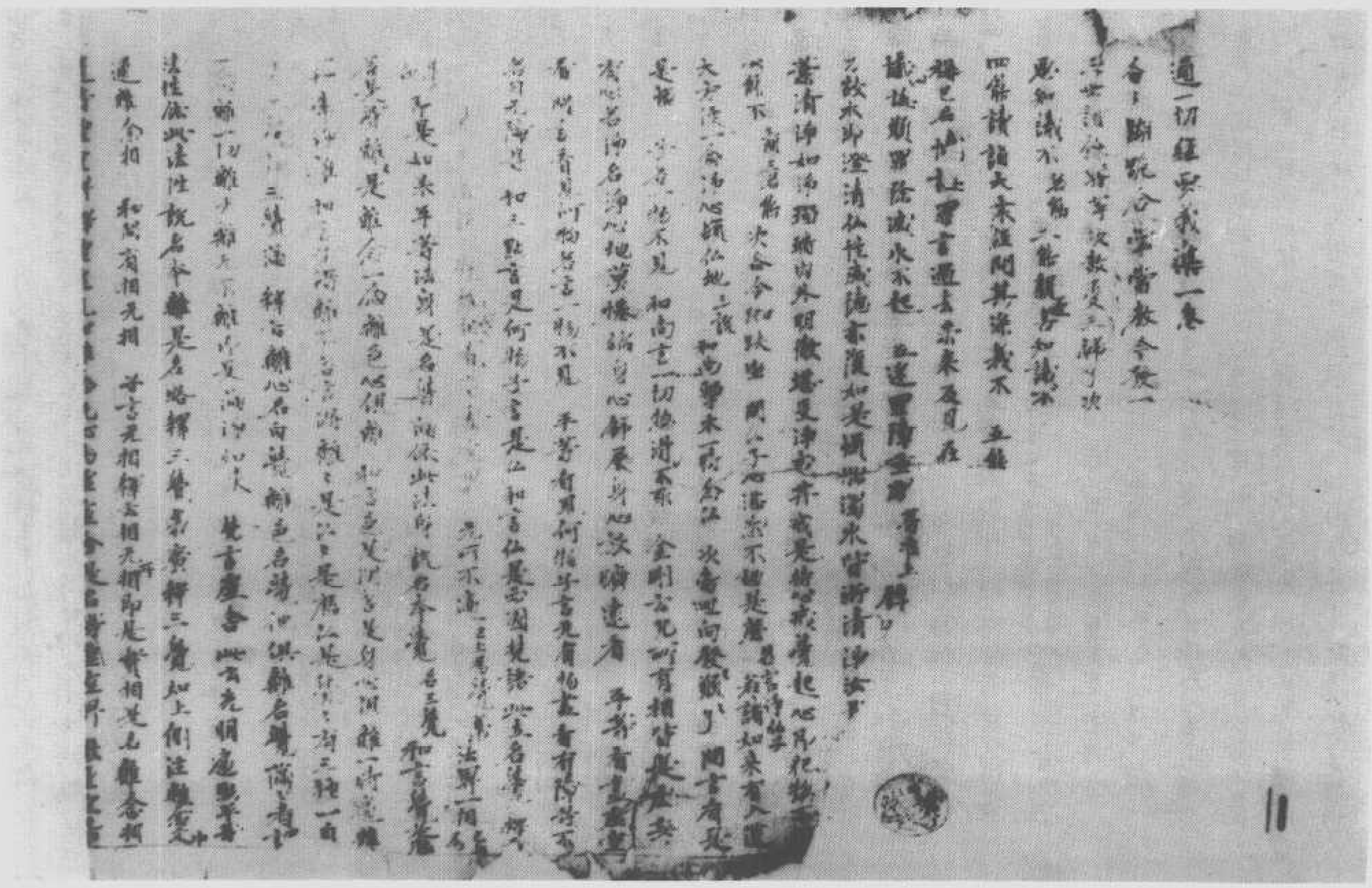
佛說阿彌陀經一卷

13

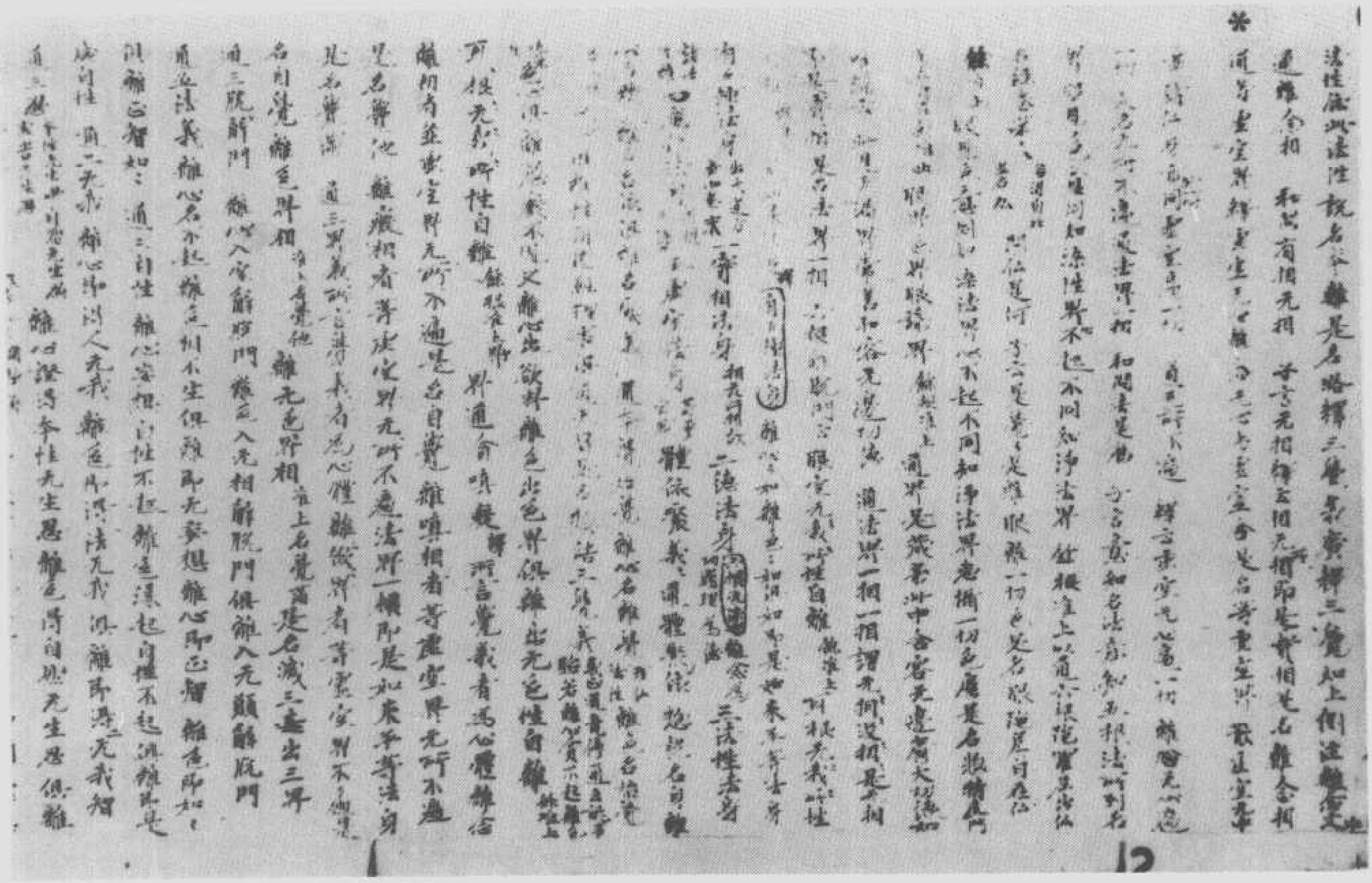

S.181

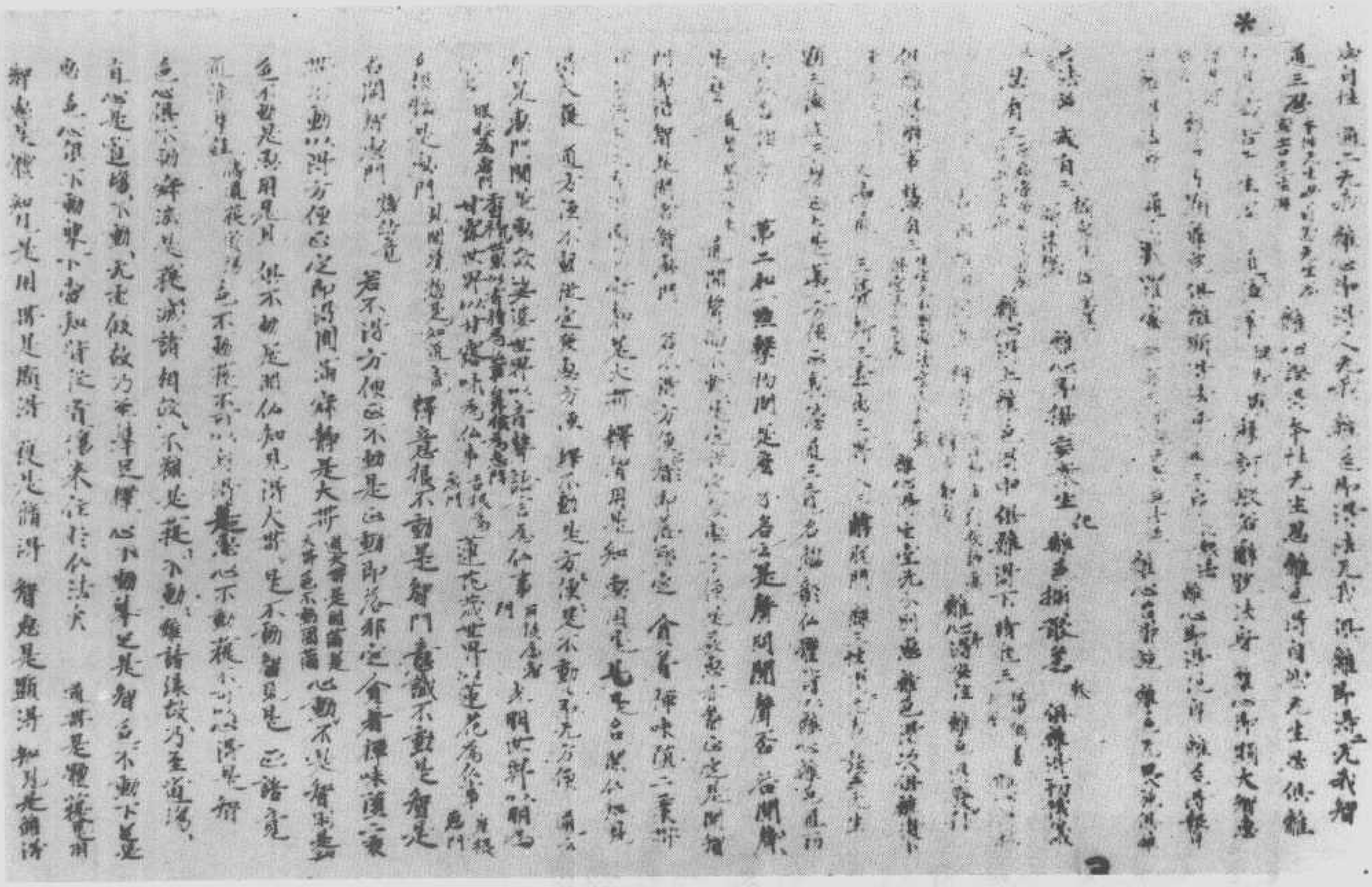
佛說阿弥陀經一卷

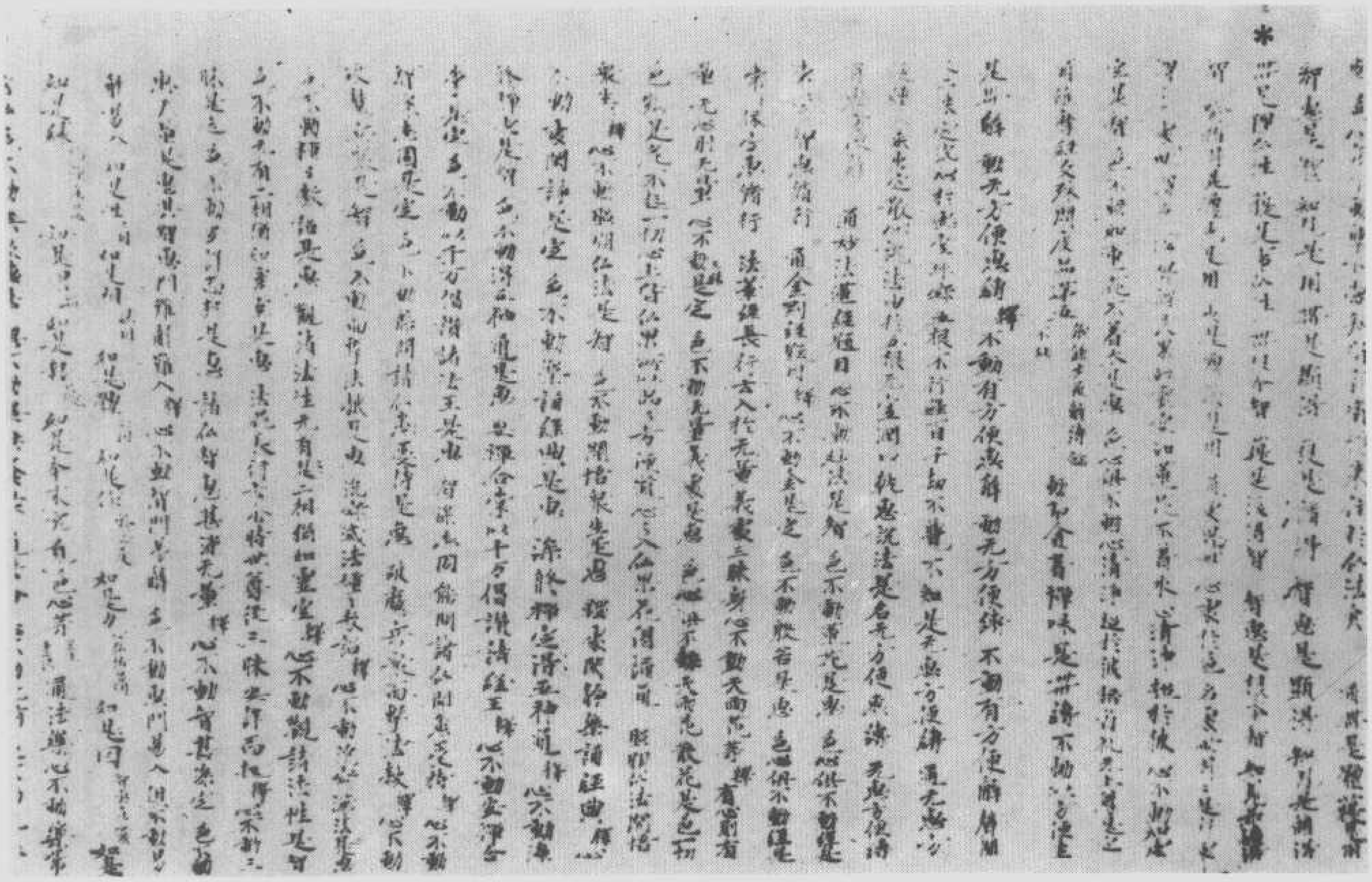
▼斯一八二號　通一切經要義集一卷

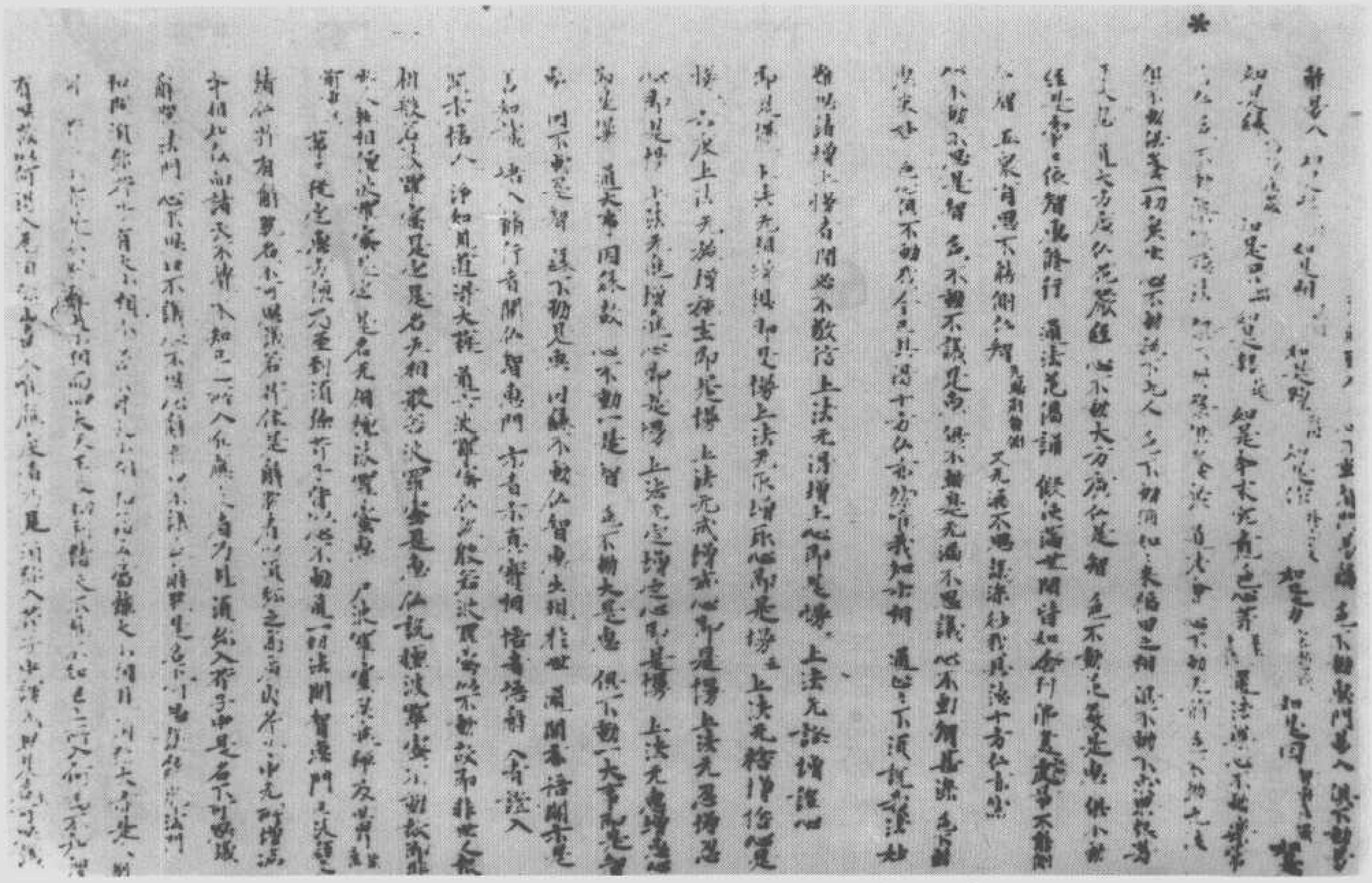


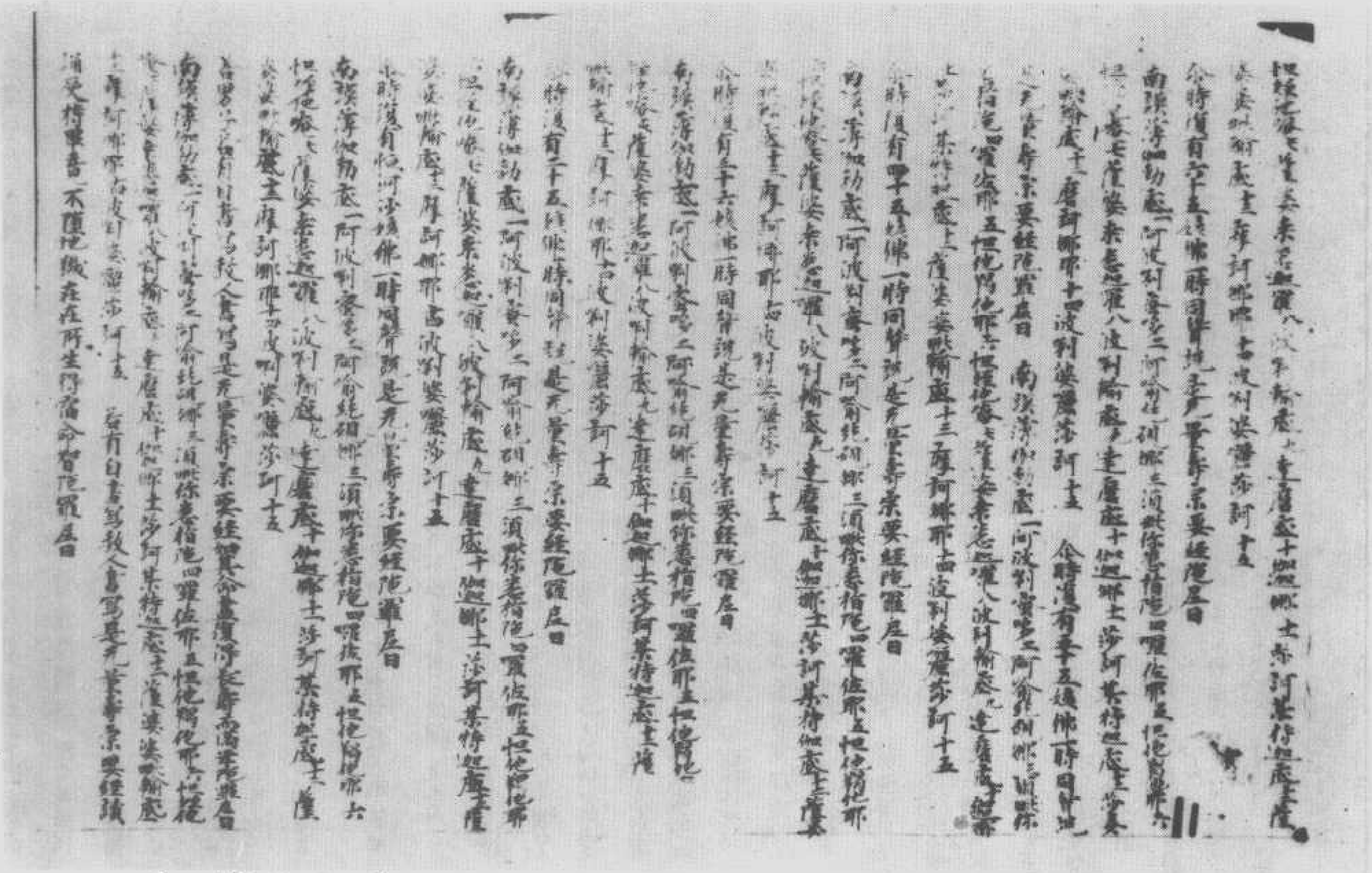
通一切經要義集一卷





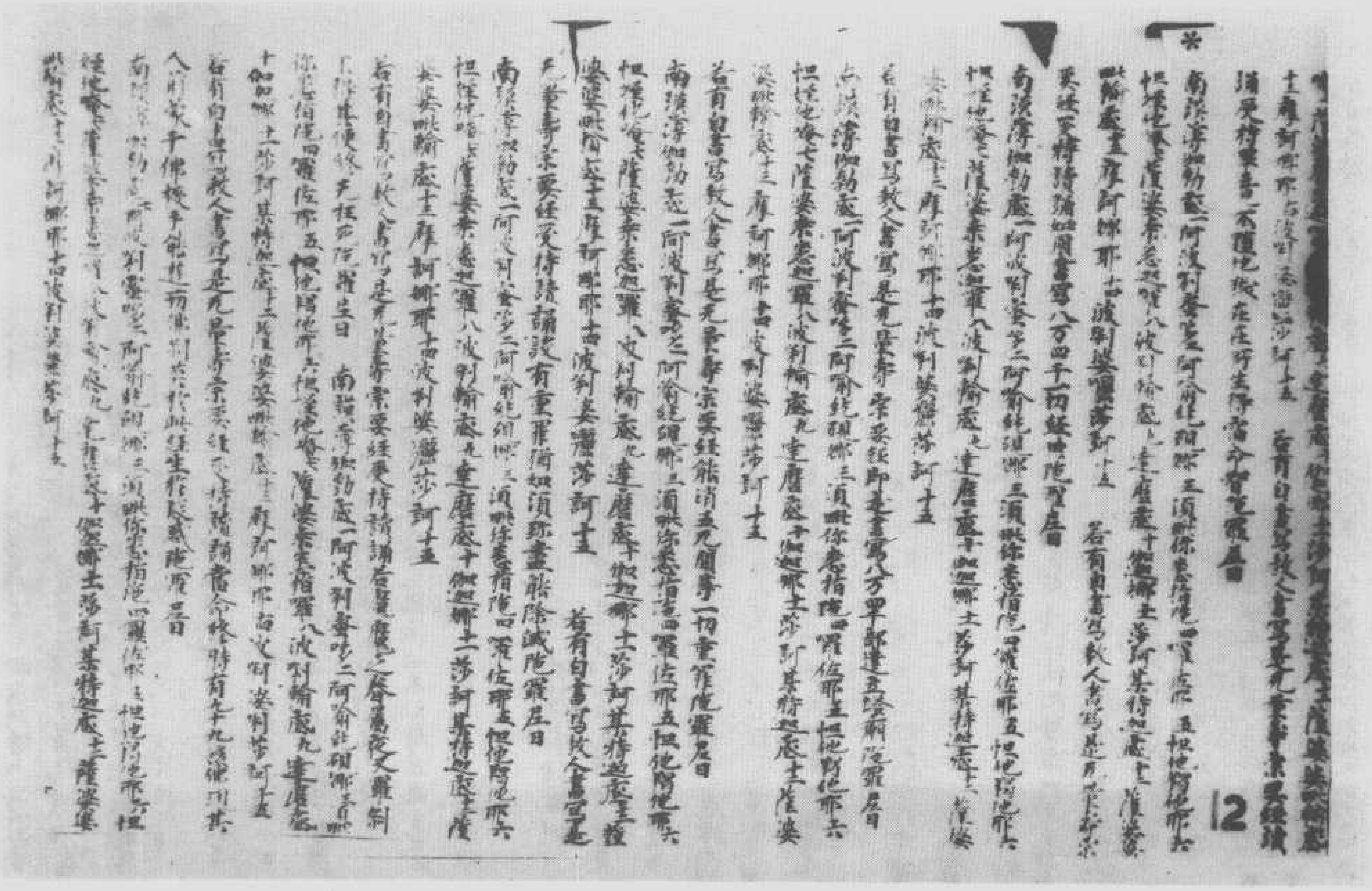


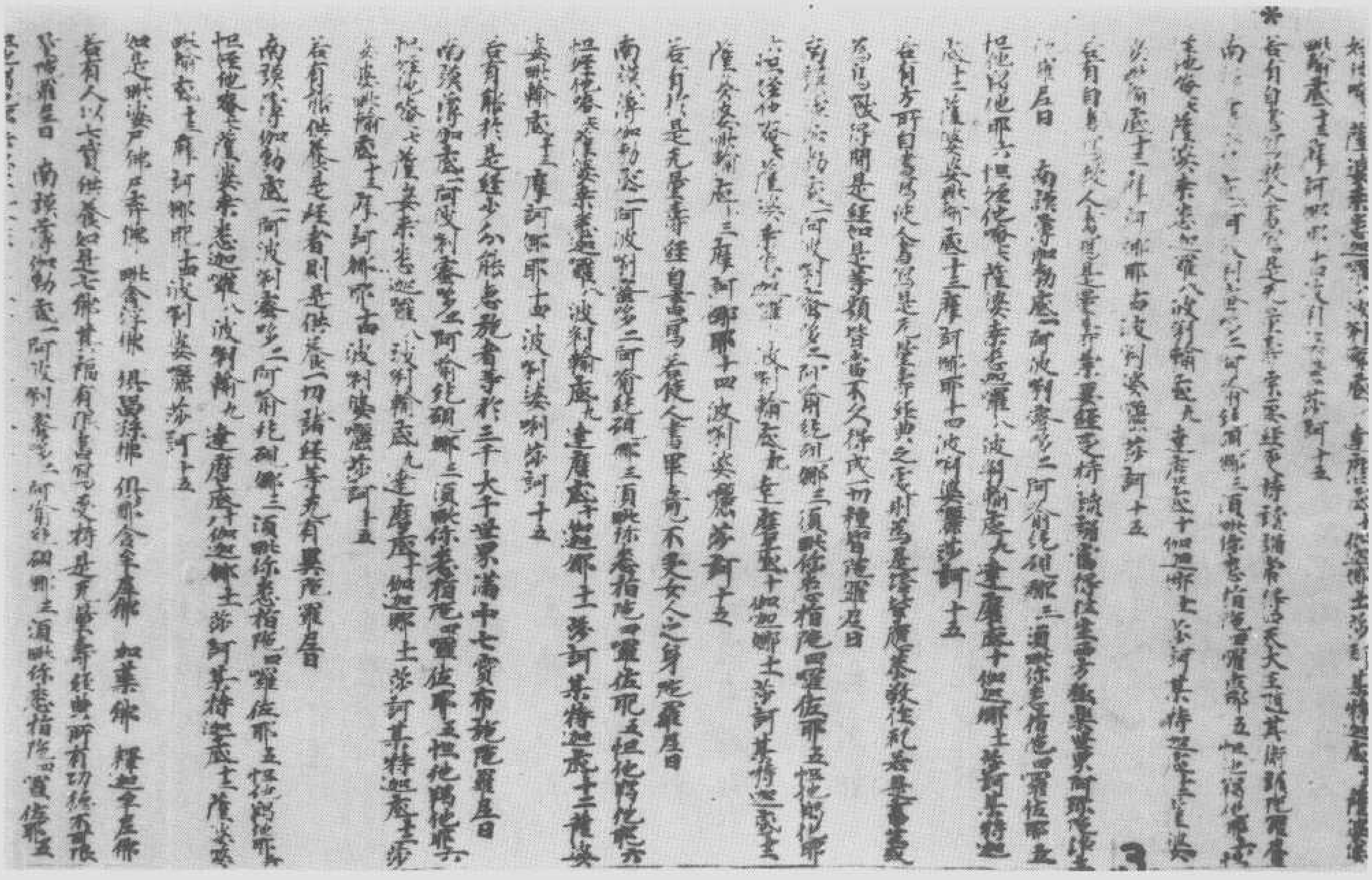




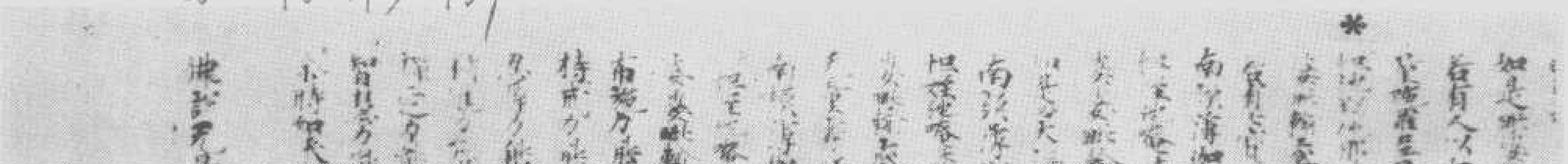
S-標(甲) 29

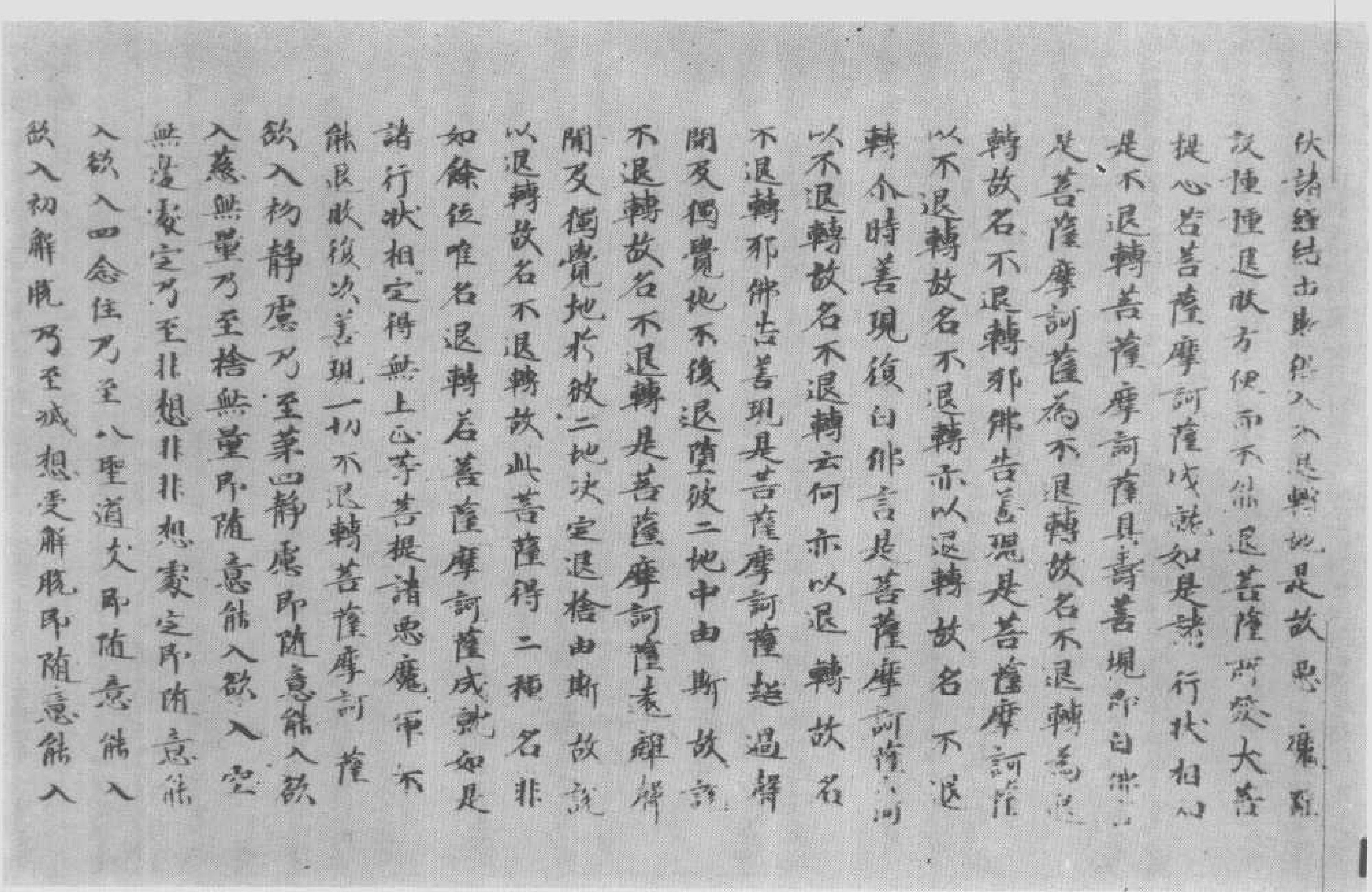
斯一八三號　佛説無量壽宗要經





W→樓(甲) 139

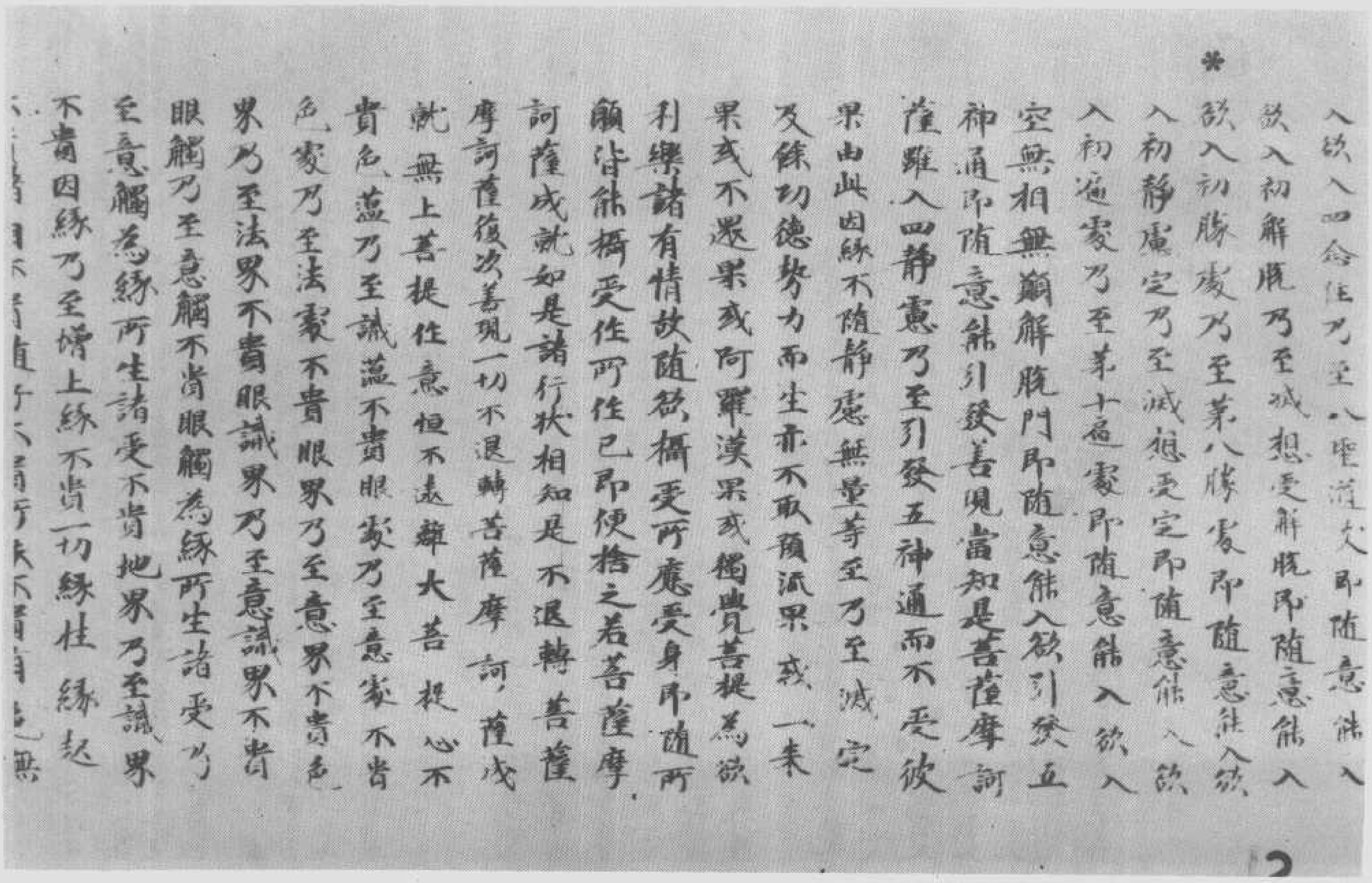




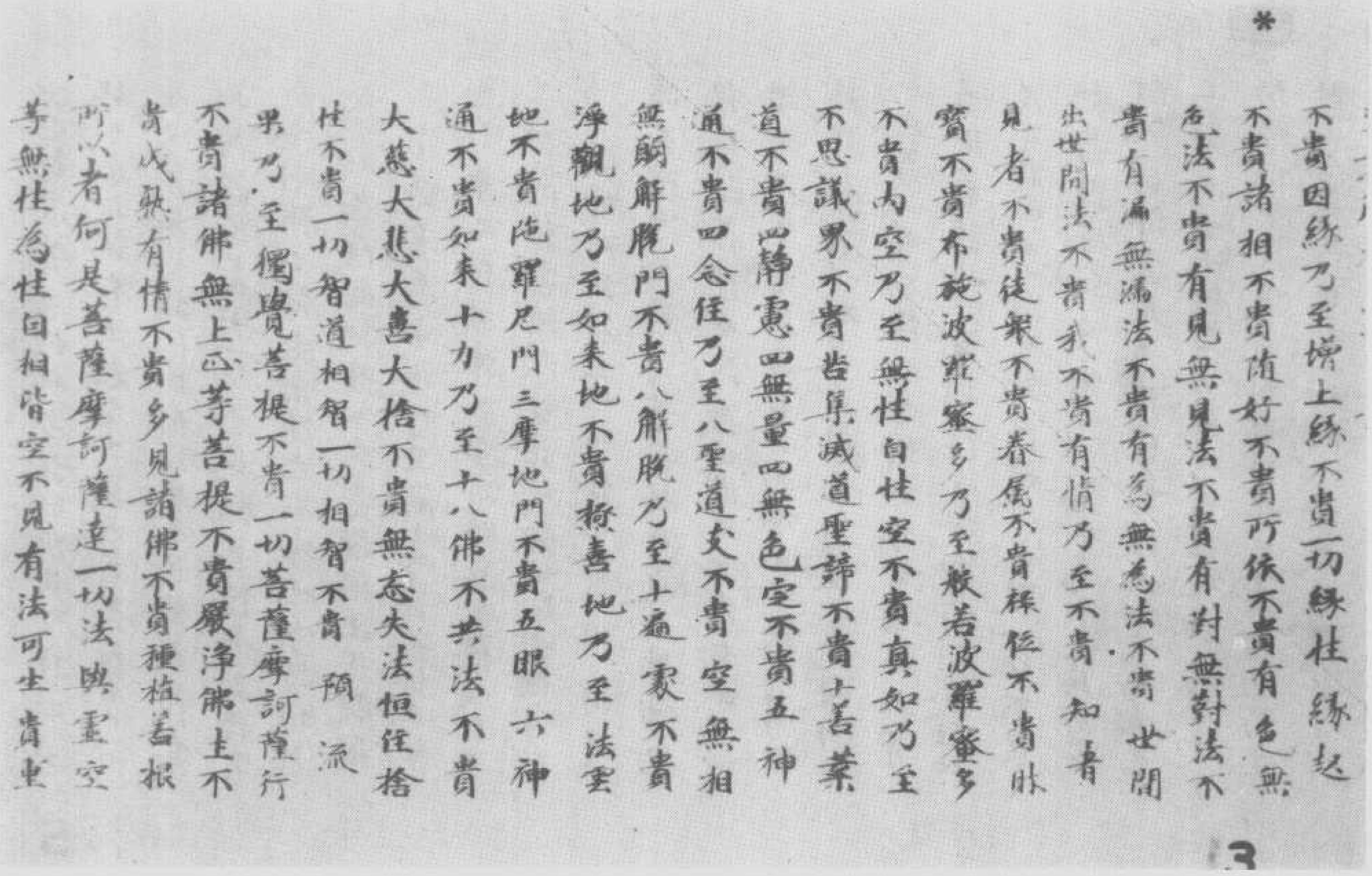
伏諸纏結由斯能入不退轉地是故惡魔雖
設種種退敗方便而不能退菩薩所發大菩
提心若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相心
是不退轉菩薩摩訶薩具壽善現即白佛言
是菩薩摩訶薩爲不退轉故名不退轉爲退
轉故名不退轉邪佛告善現是菩薩摩訶薩
以不退轉故名不退轉亦以退轉故名不退
轉尒時善現復白佛言是菩薩摩訶薩云何
以不退轉故名不退轉云何亦以退轉故名
不退轉邪佛告善現是菩薩摩訶薩超過聲
聞及獨覺地不復退墮彼二地中由斯故說
不退轉故名不退轉是菩薩摩訶薩遠離聲
聞及獨覺地於彼二地決定退捨由斯故說
以退轉故名不退轉故此菩薩得二種名非
如餘位唯名退轉若菩薩摩訶薩成就如是
諸行狀相定得無上正等菩提諸惡魔軍不
能退敗復次善現一切不退轉菩薩摩訶薩
欲入初靜慮乃至第四靜慮即隨意能入欲
入慈無量乃至捨無量即隨意能入欲入空
無邊處定乃至非想非非想處定即隨意能
入欲入四念住乃至八聖道支即隨意能入
欲入初解脫乃至滅想受解脫即隨意能入

S → T220　7/630c10
W →　7/632b5

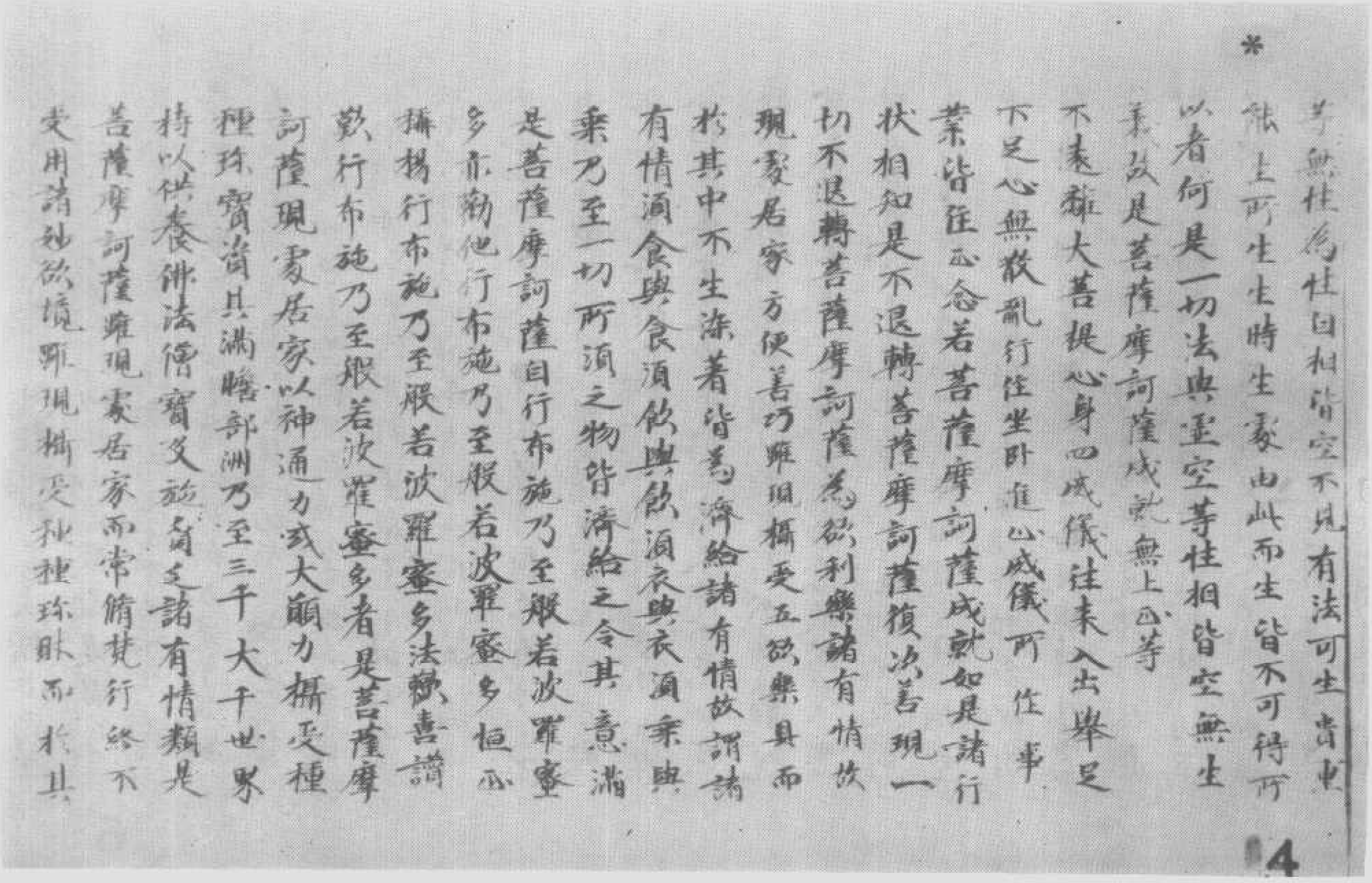
▼斯一八四四號　大般若波羅蜜多經卷第五百十五第三分不退相品第二十之二



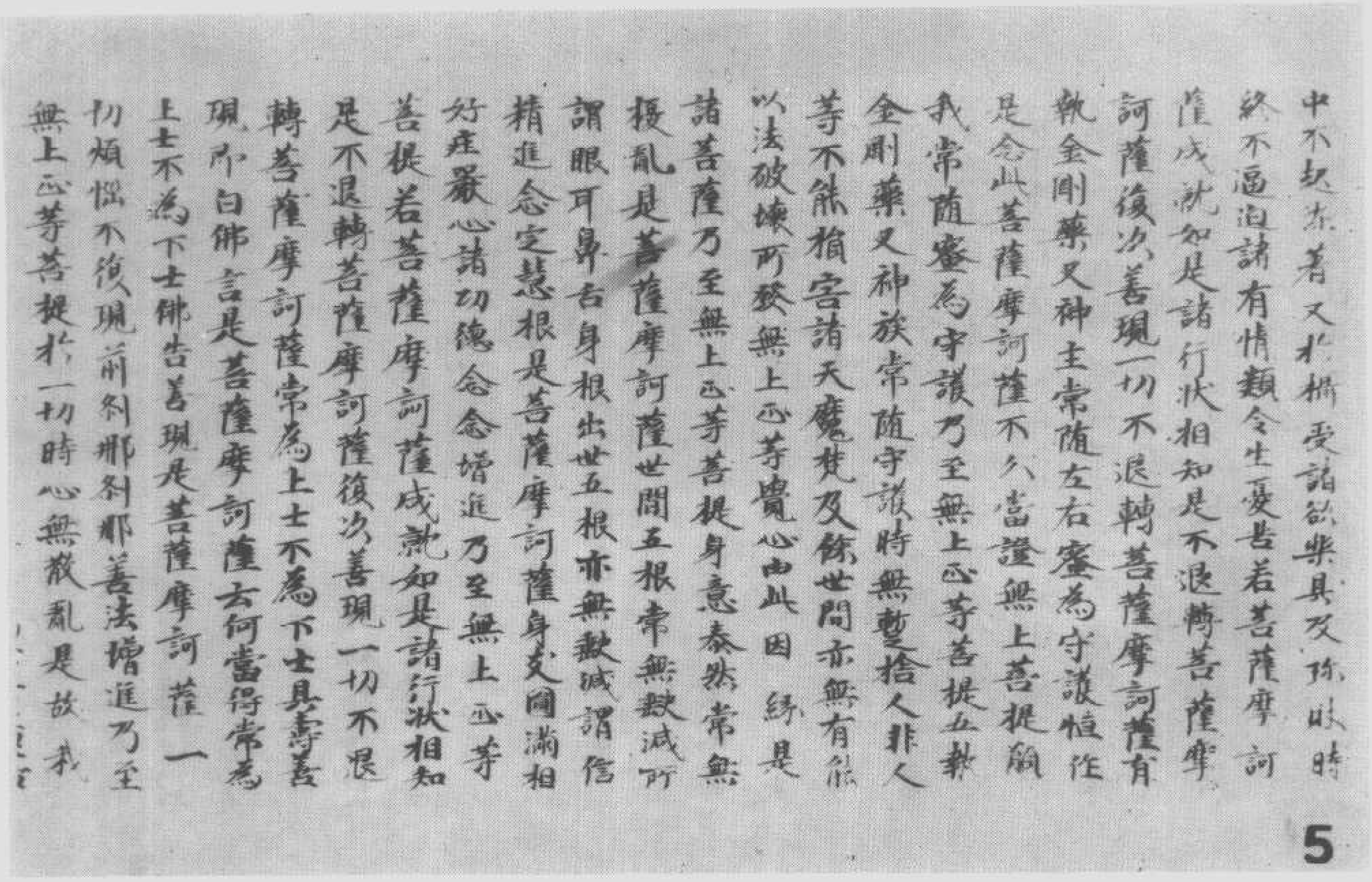
入欲入四念住乃至八聖道支即隨意能入
欲入初解脫乃至滅想受解脫即隨意能入欲
* 欲入初勝處乃至第八勝處即隨意能入欲
入初靜慮定乃至滅想受定即隨意能入欲
入初遍處乃至第十遍處即隨意能入欲入
空無相無願解脫門即隨意能入欲引發五
神通即隨意能引發善現當知是菩薩摩訶
薩雖入四靜慮乃至引發五神通而不受彼
果由此因緣不隨靜慮無量等至乃至滅定
及餘功德勢力而生亦不取預流果或一來
果或不還果或阿羅漢果或獨覺菩提爲欲
利樂諸有情故隨欲攝受所應受身即隨所
願皆能攝受住所住已即便捨之若菩薩摩
訶薩成就如是諸行狀相知是不退轉菩薩
摩訶薩復次善現一切不退轉菩薩摩訶薩成
就無上菩提住意恒不遠離大菩提心不
貴色蘊乃至識蘊不貴眼處乃至意處不貴
色處乃至法處不貴眼界乃至意界不貴色
界乃至法界不貴眼識界乃至意識界不貴
眼觸乃至意觸不貴眼觸爲緣所生諸受乃
至意觸爲緣所生諸受不貴地界乃至識界
不貴因緣乃至增上緣不貴一切緣性緣起



不貴因緣乃至增上緣不貴一切緣性緣起
不貴諸相不貴隨好不貴所依不貴有色無
色法不貴有見無見法不貴有對無對法不
貴有漏無漏法不貴有為無為法不貴世間
出世間法不貴我不貴有情乃至不貴知者
見者不貴徒衆不貴眷屬不貴族姓不貴財
寶不貴布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
不貴內空乃至無性自性空不貴真如乃至
不思議界不貴苦集滅道聖諦不貴十善業
道不貴四靜慮四無量四無色定不貴五神
通不貴四念住乃至八聖道支不貴空無相
無願解脫門不貴八解脫乃至十遍處不貴
淨觀地乃至如來地不貴極喜地乃至法雲
地不貴陀羅尼門三摩地門不貴五眼六神
通不貴如來十力乃至十八佛不共法不貴
大慈大悲大喜大捨不貴無忘失法恒住捨
性不貴一切智道相智一切相智不貴預流
果乃至獨覺菩提不貴一切菩薩摩訶薩行
不貴諸佛無上正等菩提不貴嚴淨佛土不
貴成熟有情不貴多見諸佛不貴種植善根
所以者何是菩薩摩訶薩達一切法與虛空
等無性為性自相皆空不見有法可生貴重

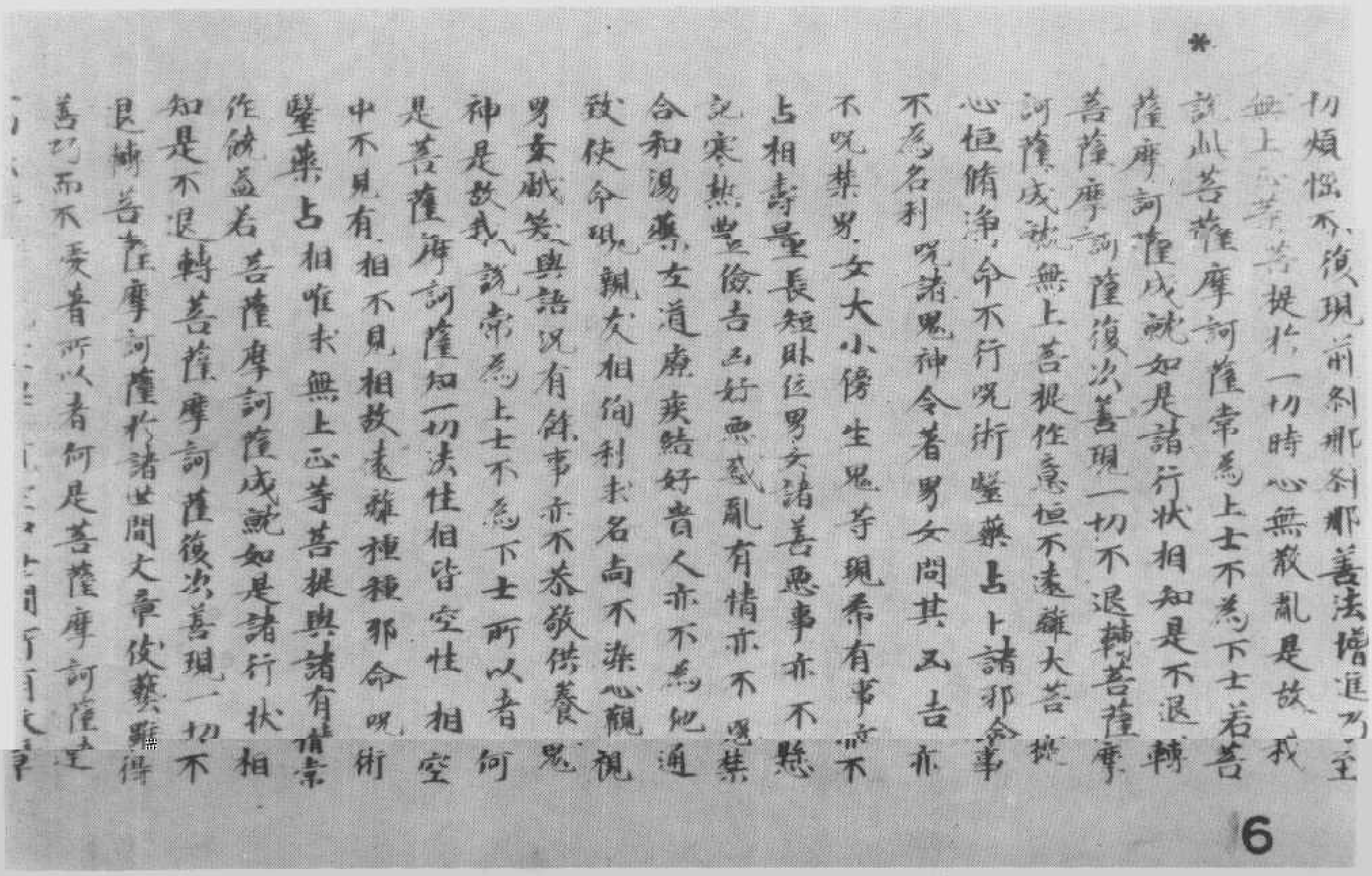


等無性為性自相皆空不見有法可生貴重
能生所生生時生處由此而生皆不可得所
以者何是一切法與虛空等性相皆空無生
義故是菩薩摩訶薩成就無上正等
不遠離大菩提心身四威儀往來入出舉足
下足心無散亂行住坐臥進止威儀所作事
業皆住正念若菩薩摩訶薩成就如是諸行
狀相知是不退轉菩薩摩訶薩復次善現一
切不退轉菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故
現處居家方便善巧雖現攝受五欲樂具而
於其中不生染著皆為濟給諸有情故謂諸
有情須食與食須飲與飲須衣與衣須乘與
乘乃至一切所須之物皆濟給之令其意滿
是菩薩摩訶薩自行布施乃至般若波羅蜜
多亦勸他行布施乃至般若波羅蜜多恒正
稱揚行布施乃至般若波羅蜜多法歡喜讚
歎行布施乃至般若波羅蜜多者是菩薩摩
訶薩現處居家以神通力或大願力攝受種
種珠寶資具滿贍部洲乃至三千大千世界
持以供養佛法僧寶及施貧乏諸有情類是
菩薩摩訶薩雖現處居家而常脩梵行終不
受用諸妙欲境雖現攝受種種珍財而於其



中不起染著又於攝受諸欲樂具及弥暇時
終不逼迫諸有情類令生憂苦若菩薩摩訶
薩成就如是諸行狀相知是不退轉菩薩摩
訶薩復次善現一切不退轉菩薩摩訶薩有
執金剛藥叉神主常隨左右密為守護恒作
是念此菩薩摩訶薩不久當證無上菩提願
我常隨密為守護乃至無上正等菩提五執
金剛藥叉神族常隨守護時無暫捨人非人
等不能損害諸天魔梵及餘世間亦無有能
以法破壞所發無上正等覺心由此因緣是
諸菩薩乃至無上正等菩提身意泰然常無
擾亂是菩薩摩訶薩世間五根常無缺減所
謂眼耳鼻舌身根出世五根亦無缺減謂信
精進念定慧根是菩薩摩訶薩身支圓滿相
好莊嚴心諸功德念念增進乃至無上正等
菩提若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相知
是不退轉菩薩摩訶薩復次善現一切不退
轉菩薩摩訶薩常為上士不為下士具壽善
現白佛言是菩薩摩訶薩云何當得常為
上士不為下士佛告善現是菩薩摩訶薩一
切煩惱不復現前刹那刹那善法增進乃至
無上正等菩提於一切時心無散亂是故我

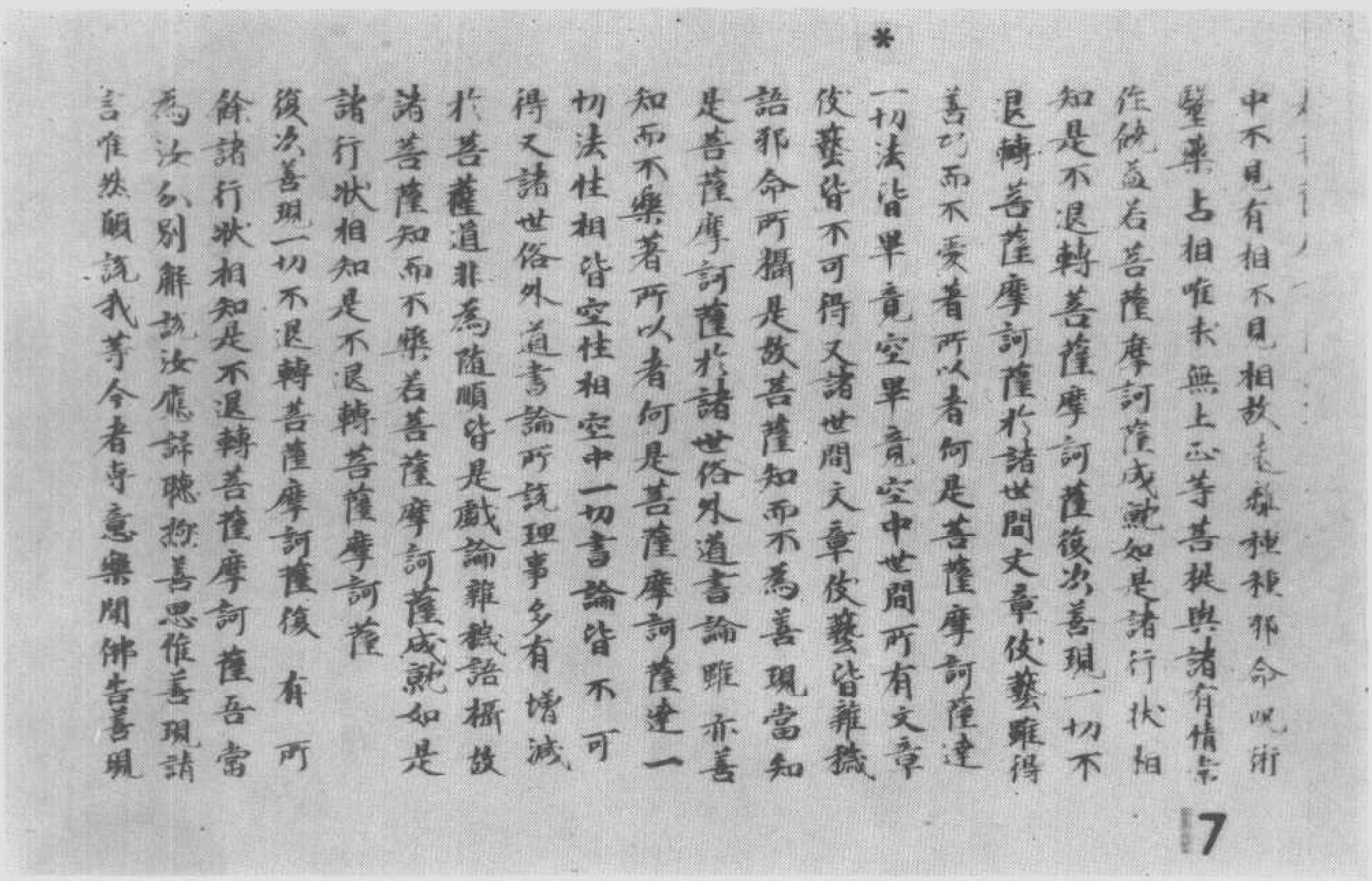
5



*

切煩惱不復現前刹那刹那善法增進乃至
無上正等菩提於一切時心無散亂是故我
說此菩薩摩訶薩常為上士不為下士若菩
薩摩訶薩成就如是諸行狀相知是不退轉
菩薩摩訶薩復次善現一切不退轉菩薩摩
訶薩成就無上菩提作意恒不遠離大菩提
心恒脩淨命不行呪術醫藥占卜諸邪命事
不為名利呪諸鬼神令著男女問其凶吉亦
不呪禁男女大小傍生鬼等現希有事亦不
占相壽量長短財位男女諸善惡事亦不懸
記寒熱豐儉吉凶好惡惑亂有情亦不呪禁
合和湯藥左道療疾結好貴人亦不為他通
致使命現親友相為利求名尚不染心觀視
男女戲笑與語況有餘事亦不恭敬供養鬼
神是故我說常為上士不為下士所以者何
是菩薩摩訶薩知一切法性相皆空性相空
中不見有相不見相故遠離種種邪命呪術
醫藥占相唯求無上正等菩提與諸有情事
作饒益若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相
知是不退轉菩薩摩訶薩復次善現一切不
退轉菩薩摩訶薩於諸世間文章伎藝雖得
善巧而不愛著所以者何是菩薩摩訶薩達

6

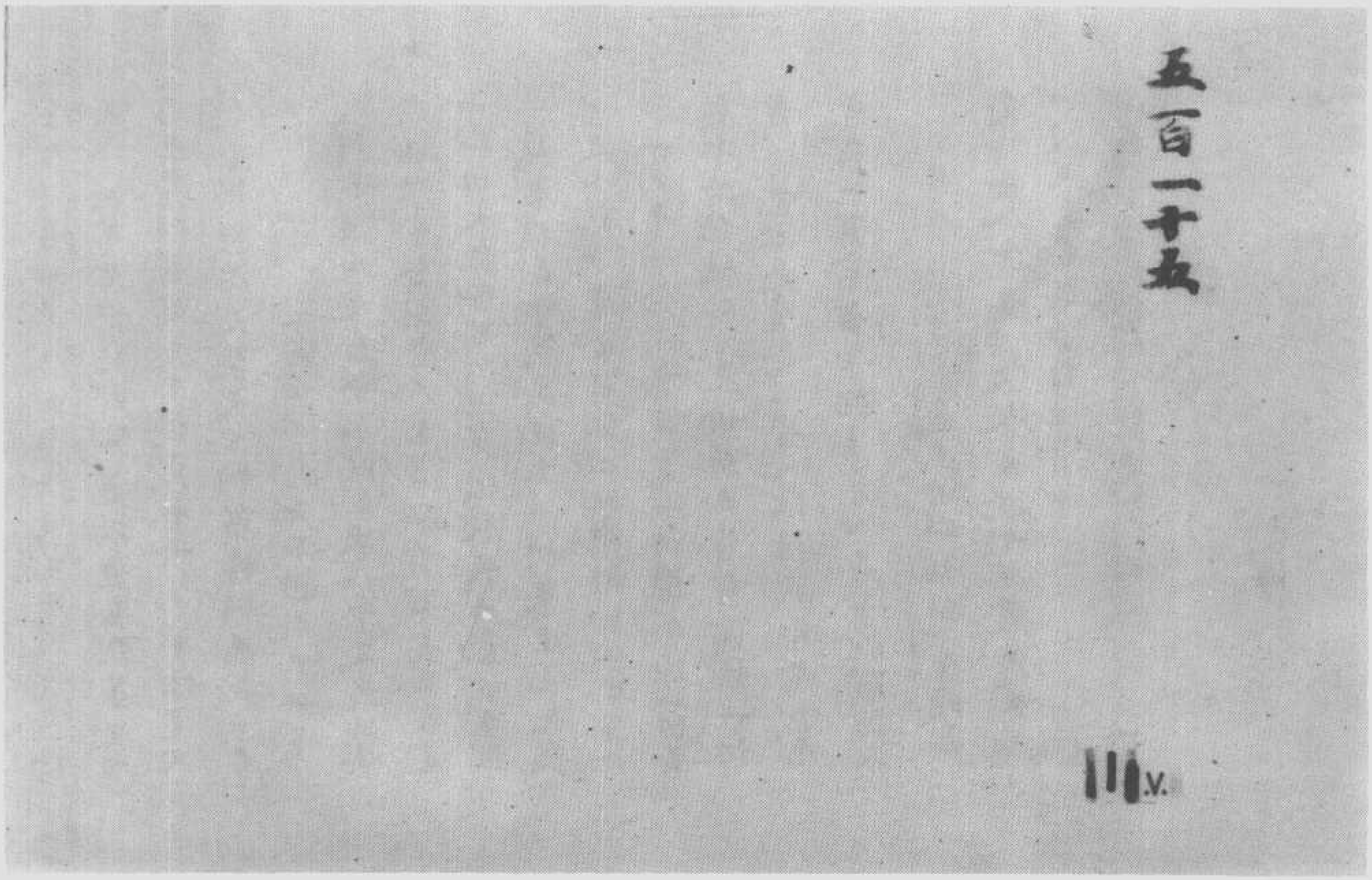


中不見有相不見相故不以種種邪命呪術醫藥占相唯求無上正等菩提與諸有情宗作饒益若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相知是不退轉菩薩摩訶薩復次善現一切不退轉菩薩摩訶薩扵諸世間文章伎藝雖得善巧而不愛著所以者何是菩薩摩訶薩達一切法皆畢竟空畢竟空中世間所有文章伎藝皆不可得又諸世間文章伎藝皆雜穢語邪命所攝是故菩薩知而不為善現當知是菩薩摩訶薩扵諸世俗外道書論雖亦善知而不樂著所以者何是菩薩摩訶薩達一切法性相皆空性相空中一切書論皆不可得又諸世俗外道書論所說理事多有增減扵菩薩道非為隨順皆是戲論雜穢語攝故諸菩薩知而不樂若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相知是不退轉菩薩摩訶薩

復次善現一切不退轉菩薩摩訶薩復有所餘諸行狀相知是不退轉菩薩摩訶薩吾當為汝分別解說汝應諦聽極善思惟善現請言唯然願說我等今者專意樂聞佛告善現

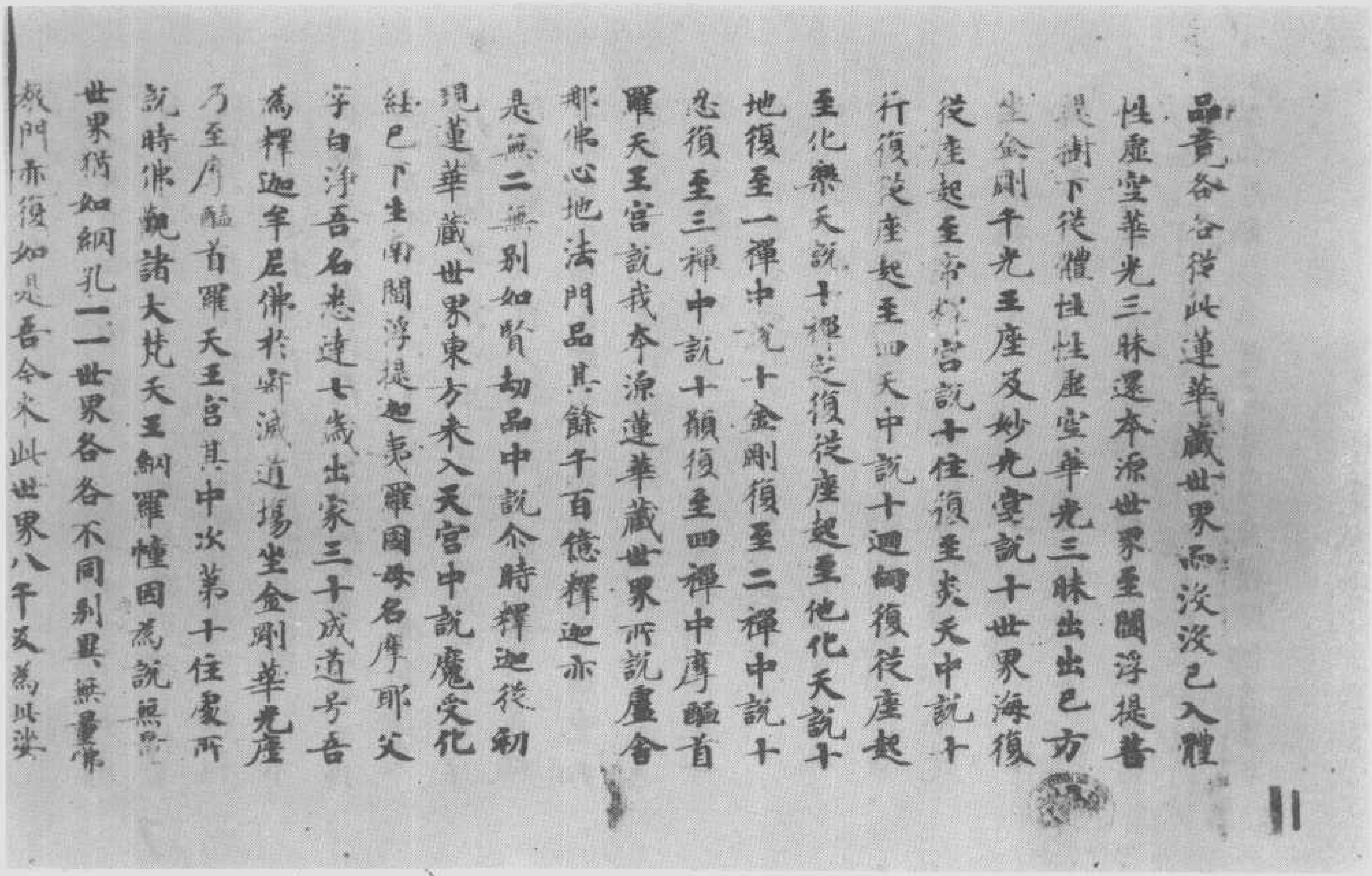
*

7



五百一十五

III v.



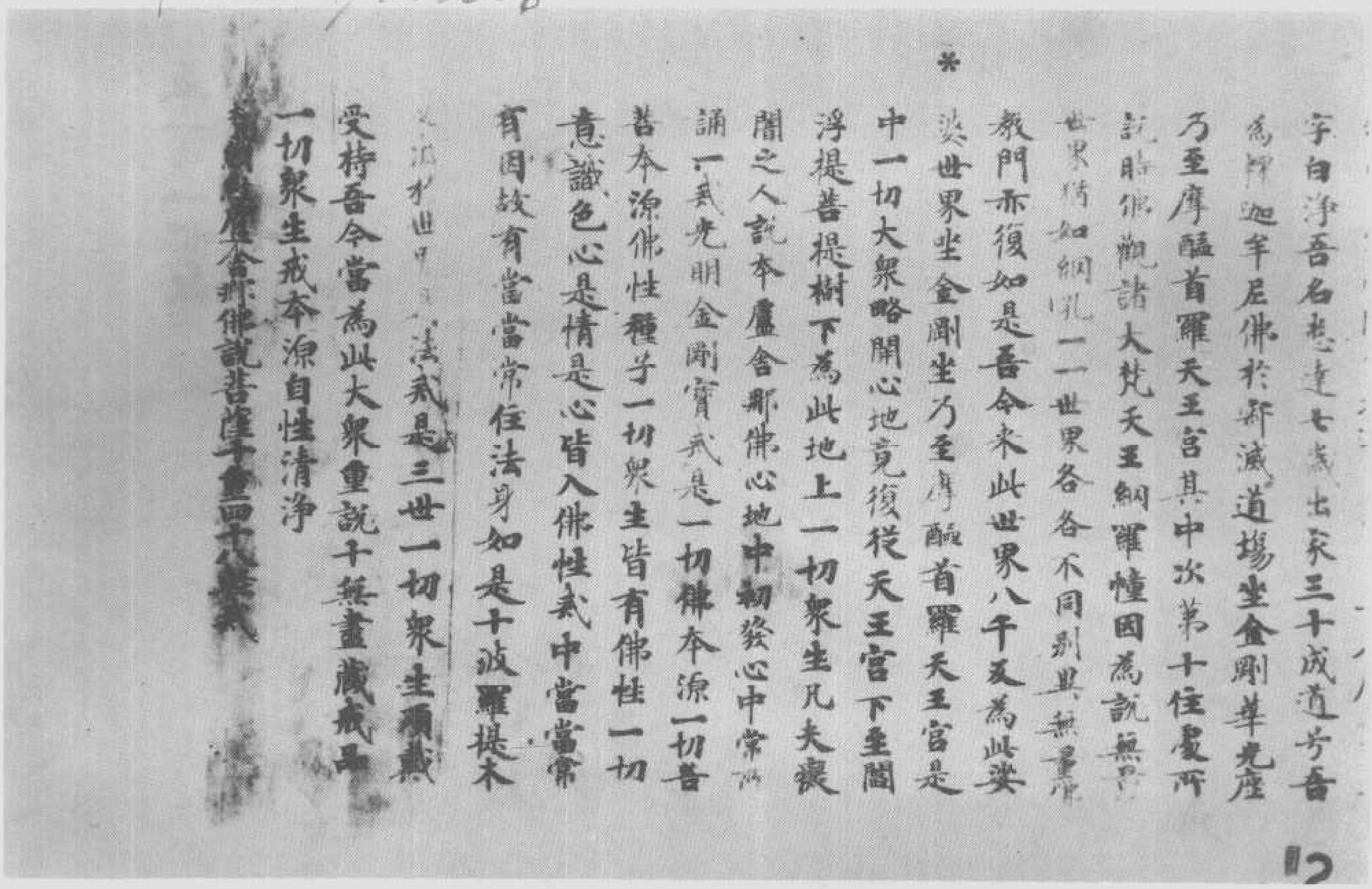
品竟各各從此蓮華藏世界而沒沒已入體
性虛空華光三昧還本源世界至閻浮提菩
提樹下從體性虛空華光三昧出出已方
坐金剛千光王座及妙光堂說十世界海復
從座起至帝釋宮說十住復至炎天中說十
行復從座起至四天中說十迴向復從座起
至化樂天說十禪定復從座起至他化天說十
地復至一禪中說十金剛復至二禪中說十
忍復至三禪中說十願復至四禪中摩醯首
羅天王宮說我本源蓮華藏世界所說盧舍
那佛心地法門品其餘千百億釋迦亦
是無二無別如賢劫品中說尒時釋迦從初
現蓮華藏世界東方來入天宮中說魔受化
經已下生南閻浮提迦夷羅國母名摩耶父
字白淨吾名悉達七歲出家三十成道号吾
為釋迦牟尼佛於寂滅道場坐金剛華光座
乃至摩醯首羅天王宮其中次第十住處所
說時佛觀諸大梵天王網羅幢因為說無量
世界猶如網孔一一世界各各不同別異無量佛
教門亦復如是吾今來此世界八千返為此娑

11

S→T1484 24/1003B28

斯一八五號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下

W→T1484 24/1003c28

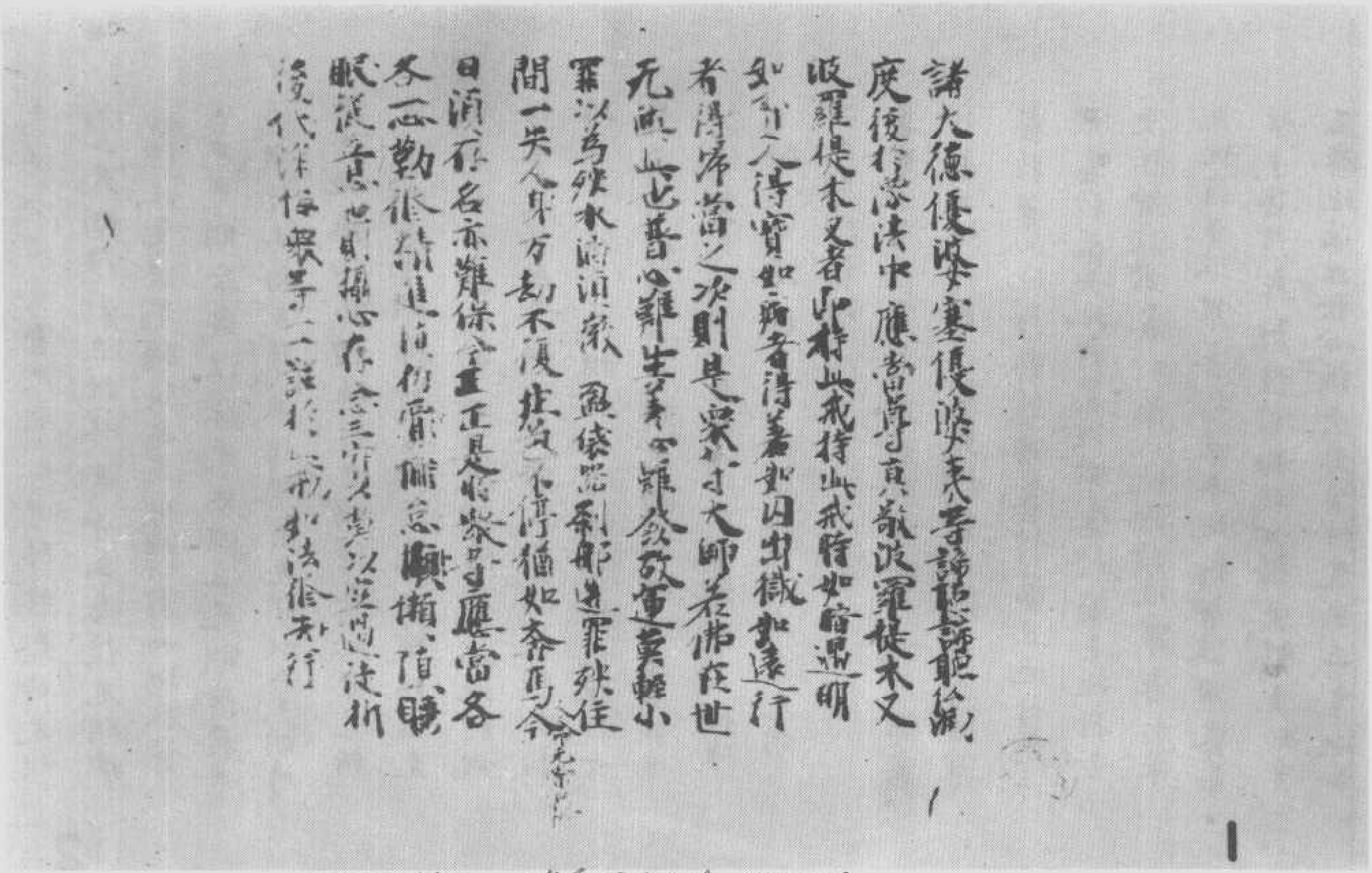


字白淨吾名悉達七歲出家三十成道号吾
為釋迦牟尼佛於寂滅道場坐金剛華光座
乃至摩醯首羅天王宮其中次第十住處所
說時佛觀諸大梵天王網羅幢因為說無量
世界猶如網孔一一世界各各不同別異無量佛
教門亦復如是吾今來此世界八千返為此娑
婆世界坐金剛坐乃至摩醯首羅天王宮是
中一切大眾略開心地竟復從天王宮下至閻
浮提菩提樹下為此地上一切眾生凡夫癡
闇之人說本盧舍那佛心地中初發心中常所
誦一戒光明金剛寶戒是一切佛本源一切菩
薩本源佛性種子一切眾生皆有佛性一切
意識色心是情是心皆入佛性戒中當當常
有因故有當當常住法身如是十波羅提木
叉出於世界是法戒是三世一切眾生頂戴
受持吾今當為此大眾重說十無盡藏戒品
一切眾生戒本源自性清淨

[illegible]盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒

12

174



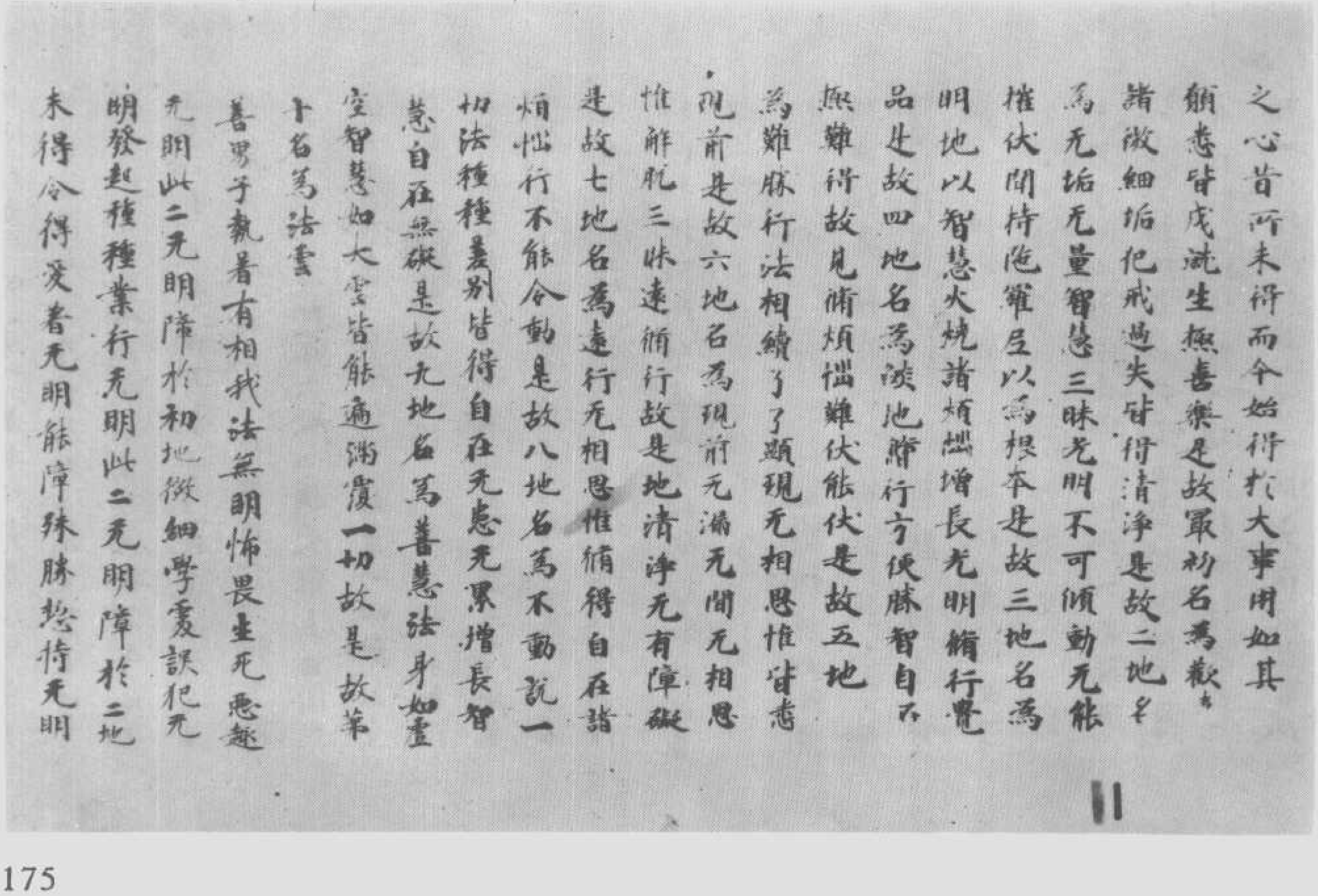
諸大德優婆塞優婆夷等諦聽諦聽佛滅
度後於像法中應當尊敬波羅提木叉
波羅提木叉者即是此戒持此戒時如闇遇明
如貧人得寶如病者得差如囚出獄如遠行
者得歸當知此則是眾等大師若佛住世
無異此也怖心難生善心難發故經云勿輕小
罪以為無殃水渧雖微漸盈大器剎那造罪殃墮
無間一失人身萬劫不復壯色不停猶如奔馬今（人命無常過於山水）
日雖存明亦難保眾等應當各
各一心勤修精進慎勿懈怠懶惰睡
眠縱意夜即攝心存念三寶莫以空過徒設
後代深悔眾等一一謹依此戒如法修行

S→T1484 24/~~1004A18~~ 1003A19
W→T1484 24/~~1004~~ B21
1003

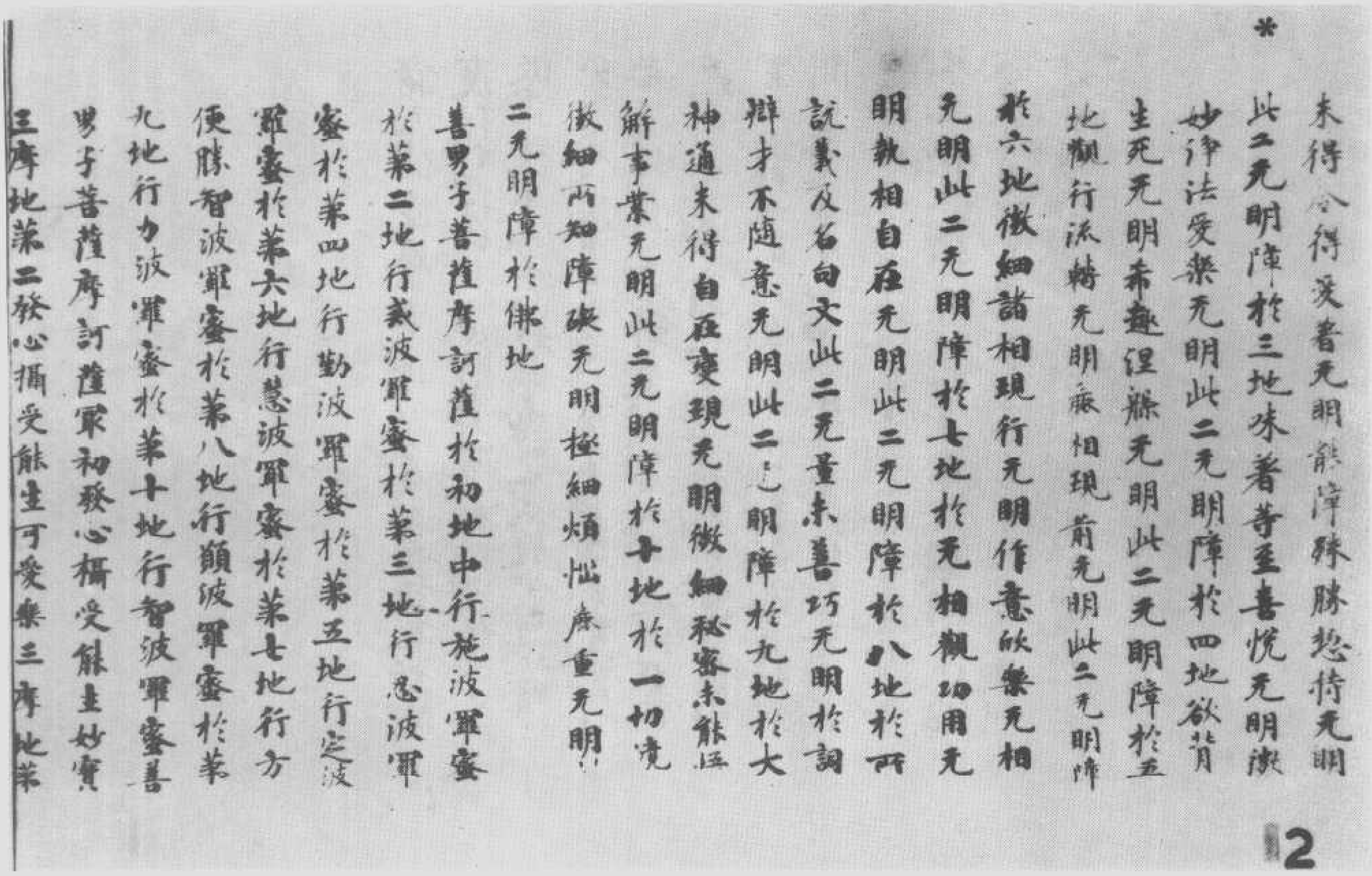
▲斯一八六號　梵網經菩薩戒序

▼斯一八七號　金光明經卷第四

S→T665 16/419c5



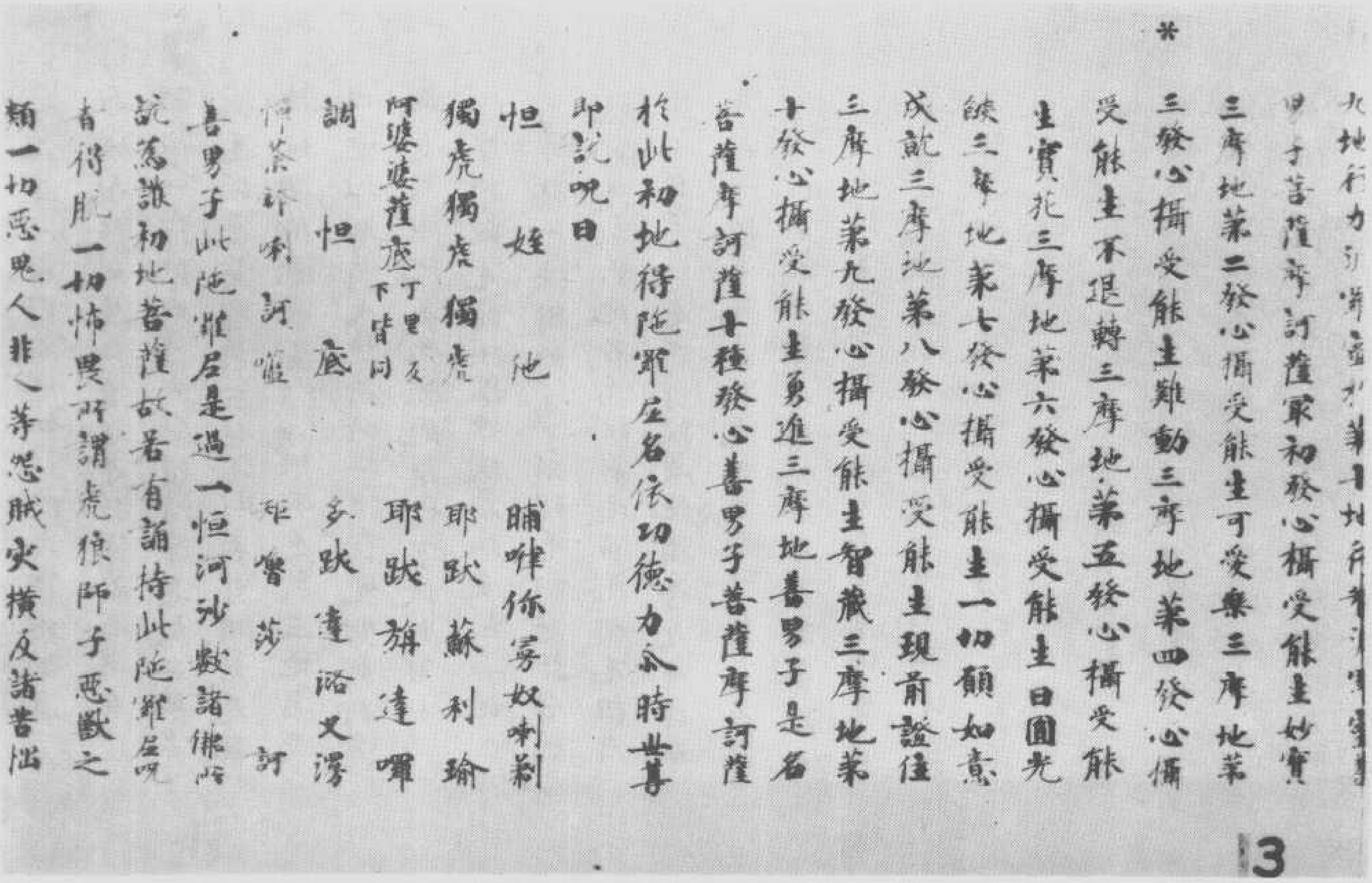
之心昔所未得而今始得於大事用如其
願悉皆成就生極喜樂是故最初名為歡喜
諸微細垢犯戒過失皆得清淨是故二地名
為无垢无量智慧三昧光明不可傾動无能
摧伏聞持陀羅尼以為根本是故三地名為
明地以智慧火燒諸煩惱增長光明修行覺
品是故四地名為燄地修行方便勝智自在
極難得故見修煩惱難伏能伏是故五地
為難勝行法相續了了顯現无相思惟皆悉
現前是故六地名為現前无漏无間无相思
惟解脫三昧遠修行故是地清淨无有障礙
是故七地名為遠行无相思惟修得自在諸
煩惱行不能令動是故八地名為不動說一
切法種種差別皆得自在无患无累增長智
慧自在無礙是故九地名為善慧法身如虛
空智慧如大雲皆能遍滿覆一切故是故第
十名為法雲
善男子執著有相我法無明怖畏生死惡趣
无明此二无明障於初地微細學處誤犯无
明發起種種業行无明此二无明障於二地
未得令得愛著无明能障殊勝總持无明



2

未得令得愛著无明能障殊勝總持无明此二无明障於三地味著等至喜悅无明微妙淨法愛樂无明此二无明障於四地欲背生死无明希趣涅槃无明此二无明障於五地觀行流轉无明麁相現前无明此二无明障於六地微細諸相現行无明作意欣樂无相无明此二无明障於七地於无相觀功用无明執相自在无明此二无明障於八地於所說義及名句文此二无量未善巧无明於詞辯才不隨意无明此二无明障於九地於大神通未得自在變現无明微細秘密未能悟解事業无明此二无明障於十地於一切境微細所知障礙无明極細煩惱麁重无明二无明障於佛地

善男子菩薩摩訶薩於初地中行施波羅蜜於第二地行戒波羅蜜於第三地行忍波羅蜜於第四地行勤波羅蜜於第五地行定波羅蜜於第六地行慧波羅蜜於第七地行方便勝智波羅蜜於第八地行願波羅蜜於第九地行力波羅蜜於第十地行智波羅蜜善男子菩薩摩訶薩初發心攝受能生妙寶三摩地第二發心攝受能生可愛樂三摩地第



3

九地行力波羅蜜於第十地行智波羅蜜善男子菩薩摩訶薩初發心攝受能生妙寶三摩地第二發心攝受能生可愛樂三摩地第三發心攝受能生難動三摩地第四發心攝受能生不退轉三摩地第五發心攝受能生寶花三摩地第六發心攝受能生日圓光焰三摩地第七發心攝受能生一切願如意成就三摩地第八發心攝受能生現前證住三摩地第九發心攝受能生智藏三摩地第十發心攝受能生勇進三摩地善男子是名菩薩摩訶薩十種發心善男子菩薩摩訶薩於此初地得陁羅尼名依功德力尒時世尊即說呪曰

怛　姪　他　晡啡你旁奴喇剎

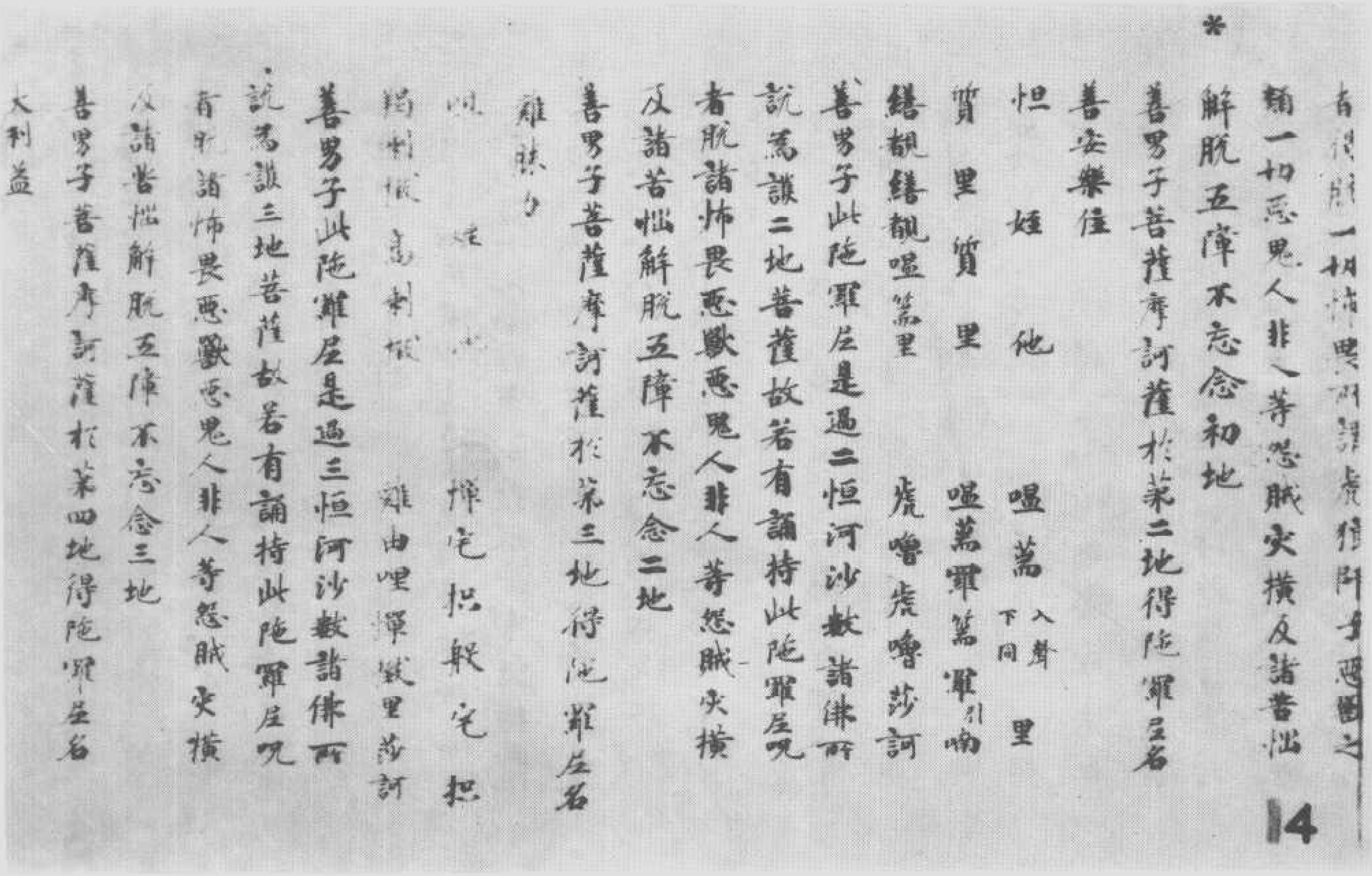
獨虎獨虎獨虎　耶跋蘇利瑜

阿婆婆薩底（丁里反下皆同）　耶跋旃達囉

誐　怛　底　多跋達浴叉湯

伴荼介喇訶嚨　那嚕莎訶

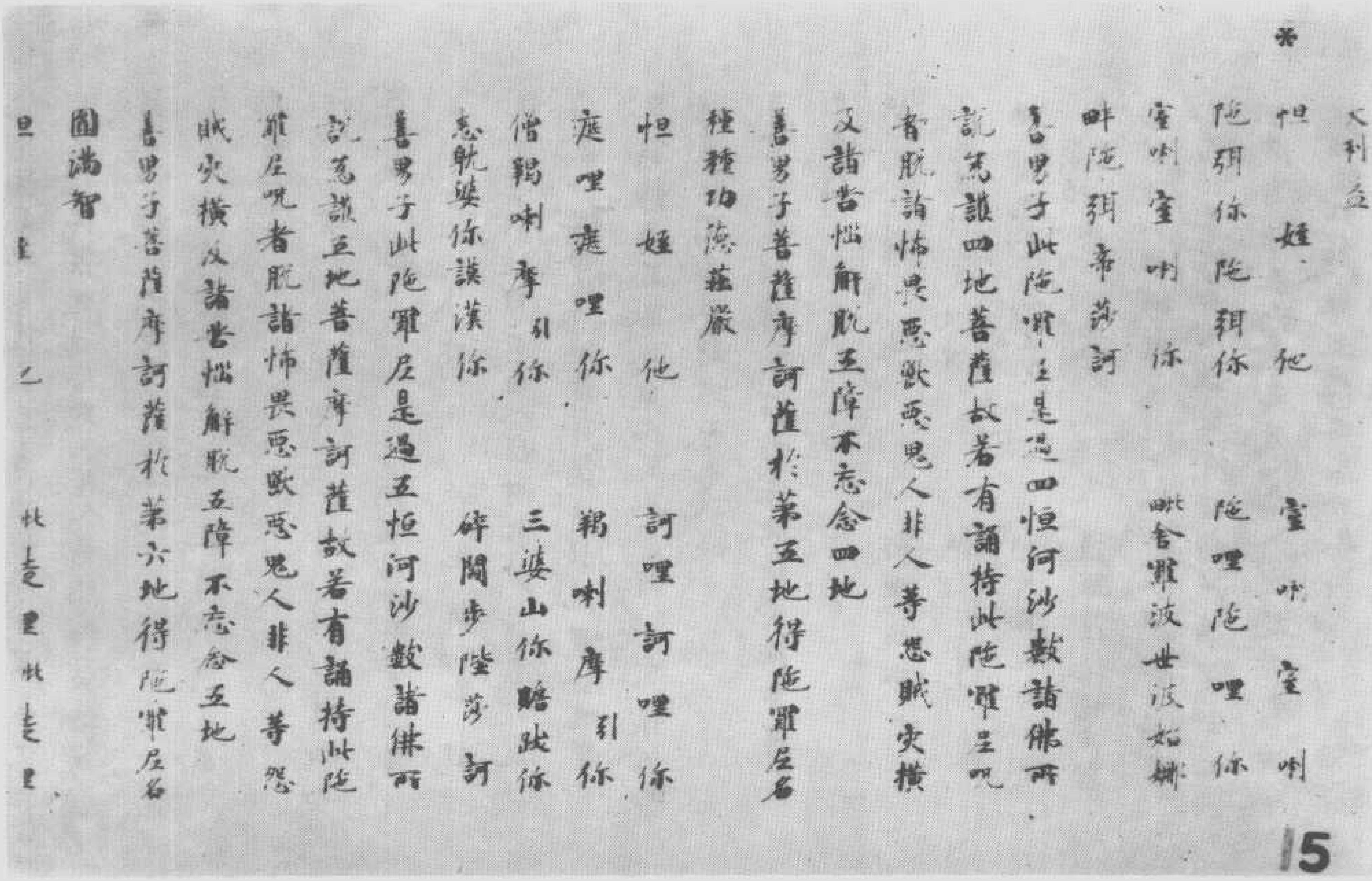
善男子此陁羅尼是過一恒河沙數諸佛所說為護初地菩薩故若有誦持此陁羅尼呪者得脫一切怖畏所謂虎狼師子惡獸之類一切惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱



*

者得脫一切怖畏所謂虎狼師子惡獸之
類一切惡鬼人非人等怨賊灾橫及諸苦惱
解脫五障不忘念初地
善男子菩薩摩訶薩於第二地得陀羅尼名
善安樂住
怛 姪 他 嗢 蕩（入聲 下同） 里
質 里 質 里 嗢蕩羅蕩羅（引）喃
繕覩繕覩嗢蕩里 虎嚕虎嚕莎訶
善男子此陀羅尼是過二恒河沙數諸佛所
說為護二地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊灾橫
及諸苦惱解脫五障不忘念二地
善男子菩薩摩訶薩於第三地得陀羅尼名
難勝力
怛 姪 他 憚 宅 枳 般 宅 枳
羯 剌 滅 高 剌 滅 雞由哩憚獄里莎訶
善男子此陀羅尼是過三恒河沙數諸佛所
說為護三地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊灾橫
及諸苦惱解脫五障不忘念三地
善男子菩薩摩訶薩於第四地得陀羅尼名
大利益

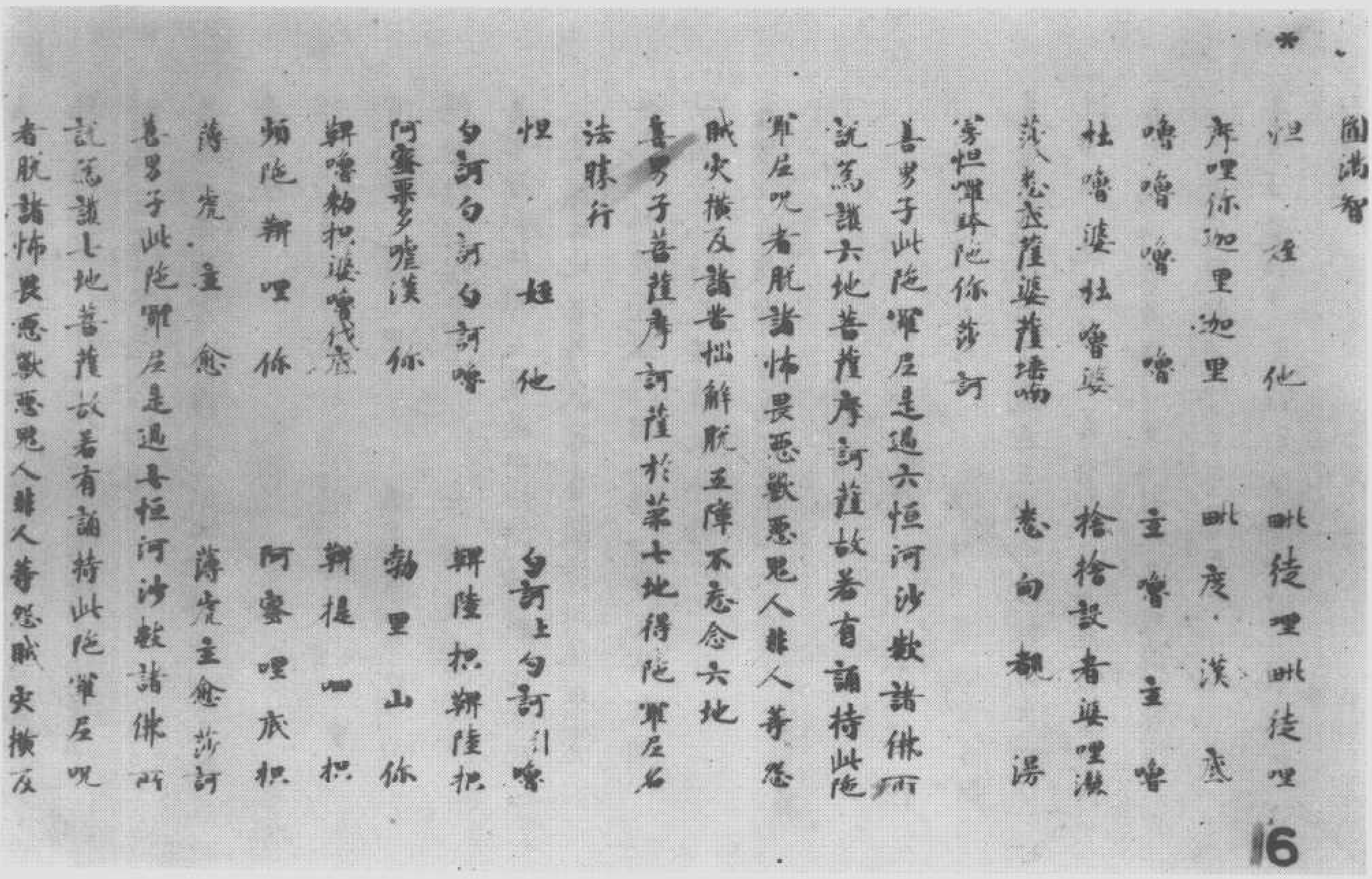
14



*

大利益
怛 姪 他 室 唎 室 唎
陀 弭 你 陀 弭 你 陀 哩 陀 哩 你
室 唎 室 唎 你 毗舍羅波世波始娜
畔陀弭帝莎訶
善男子此陀羅尼是過四恒河沙數諸佛所
說為護四地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊灾橫
及諸苦惱解脫五障不忘念四地
善男子菩薩摩訶薩於第五地得陀羅尼名
種種功德莊嚴
怛 姪 他 訶 哩 訶 哩 你
遮 哩 遮 哩 你 羯 喇 摩（引） 你
僧 羯 喇 摩（引） 你 三婆山你 瞻跋你
悉耽婆你 謨漢你 碎闍步陛 莎訶
善男子此陀羅尼是過五恒河沙數諸佛所
說為護五地菩薩摩訶薩故若有誦持此陀
羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨
賊灾橫及諸苦惱解脫五障不忘念五地
善男子菩薩摩訶薩於第六地得陀羅尼名
圓滿智
怛 姪 他 毗 徒 里 毗 徒 里

15



16

*

圓滿智

怛　姪　他　毗徒哩毗徒哩

摩哩你迦里迦里　毗度漢底

嚕嚕嚕　主嚕主嚕

杜嚕婆杜嚕婆　捨捨設者婆哩灑

莎悉底薩婆薩埵喃　悉甸覩湯

蔓怛囉鉢陀你莎訶

善男子此陀羅尼是過六恒河沙數諸佛所

說為護六地菩薩摩訶薩故若有誦持此陀

羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨

賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念六地

善男子菩薩摩訶薩於第七地得陀羅尼名

法勝行

怛　姪　他　勺訶（上）勺訶（引）嚕

勺訶勺訶勺訶嚕　鞞陸枳鞞陸枳

阿蜜栗多唬漢你　勃里山你

鞞嚕勃枳婆嚕伐底　鞞提呬枳

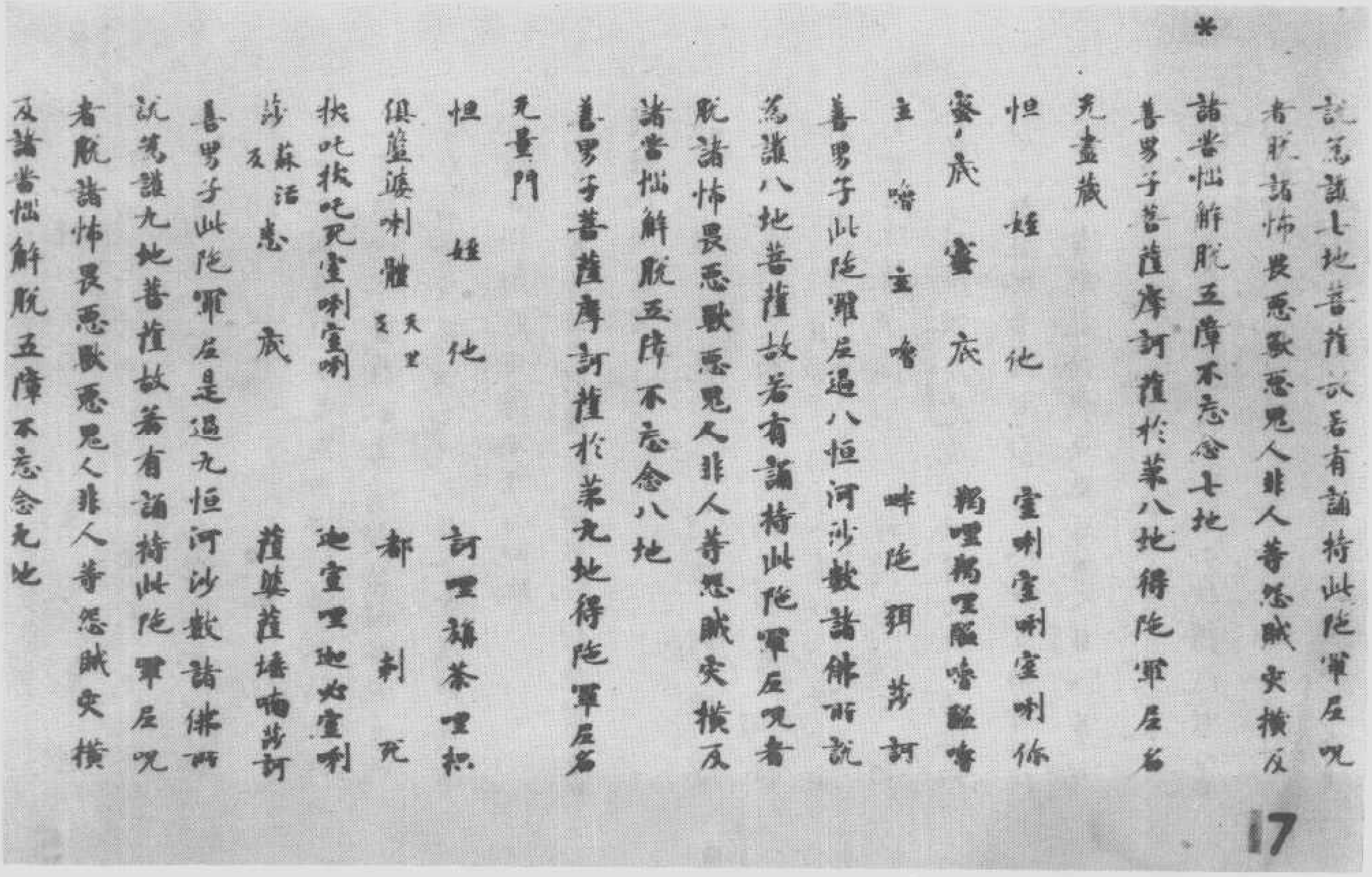
頻陀鞞哩你　阿蜜哩底枳

薄虎主愈　薄虎主愈莎訶

善男子此陀羅尼是過七恒河沙數諸佛所

說為護七地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪

者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及



17

*

說為護七地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪

者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及

諸苦惱解脫五障不忘念七地

善男子菩薩摩訶薩於第八地得陀羅尼名

無盡藏

怛　姪　他　室唎室唎室唎你

蜜底蜜底　羯哩羯哩醯嚕醯嚕

主嚕主嚕　畔陀弭莎訶

善男子此陀羅尼過八恒河沙數諸佛所說

為護八地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者

脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及

諸苦惱解脫五障不忘念八地

善男子菩薩摩訶薩於第九地得陀羅尼名

無量門

怛　姪　他　訶哩旃荼哩枳

俱藍婆喇體（天里反）　都剌死

跋吒跋吒死室唎室唎　迦室哩迦必室唎

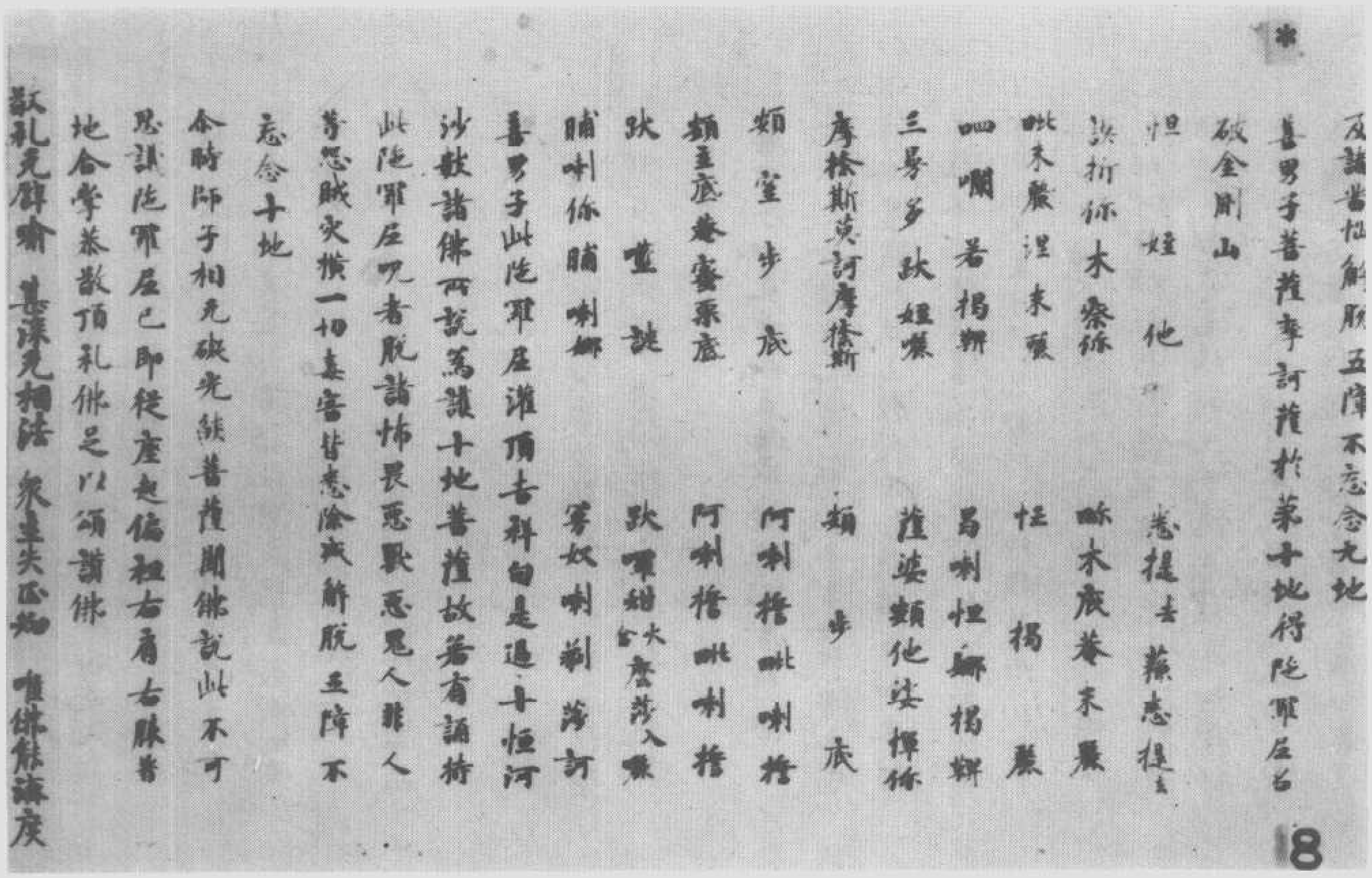
莎（蘇活反）悉底　薩婆薩埵喃莎訶

善男子此陀羅尼是過九恒河沙數諸佛所

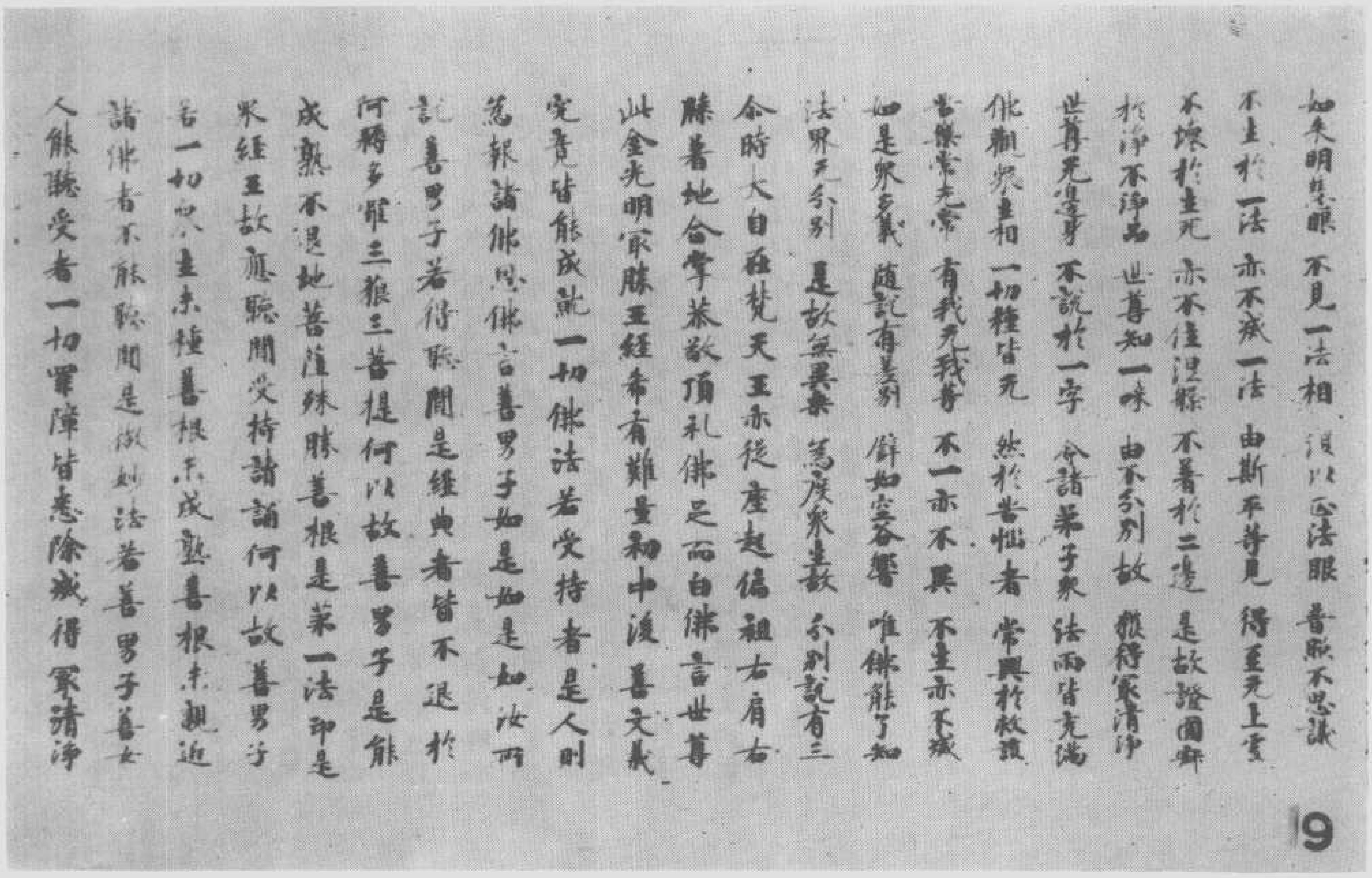
說為護九地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪

者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫

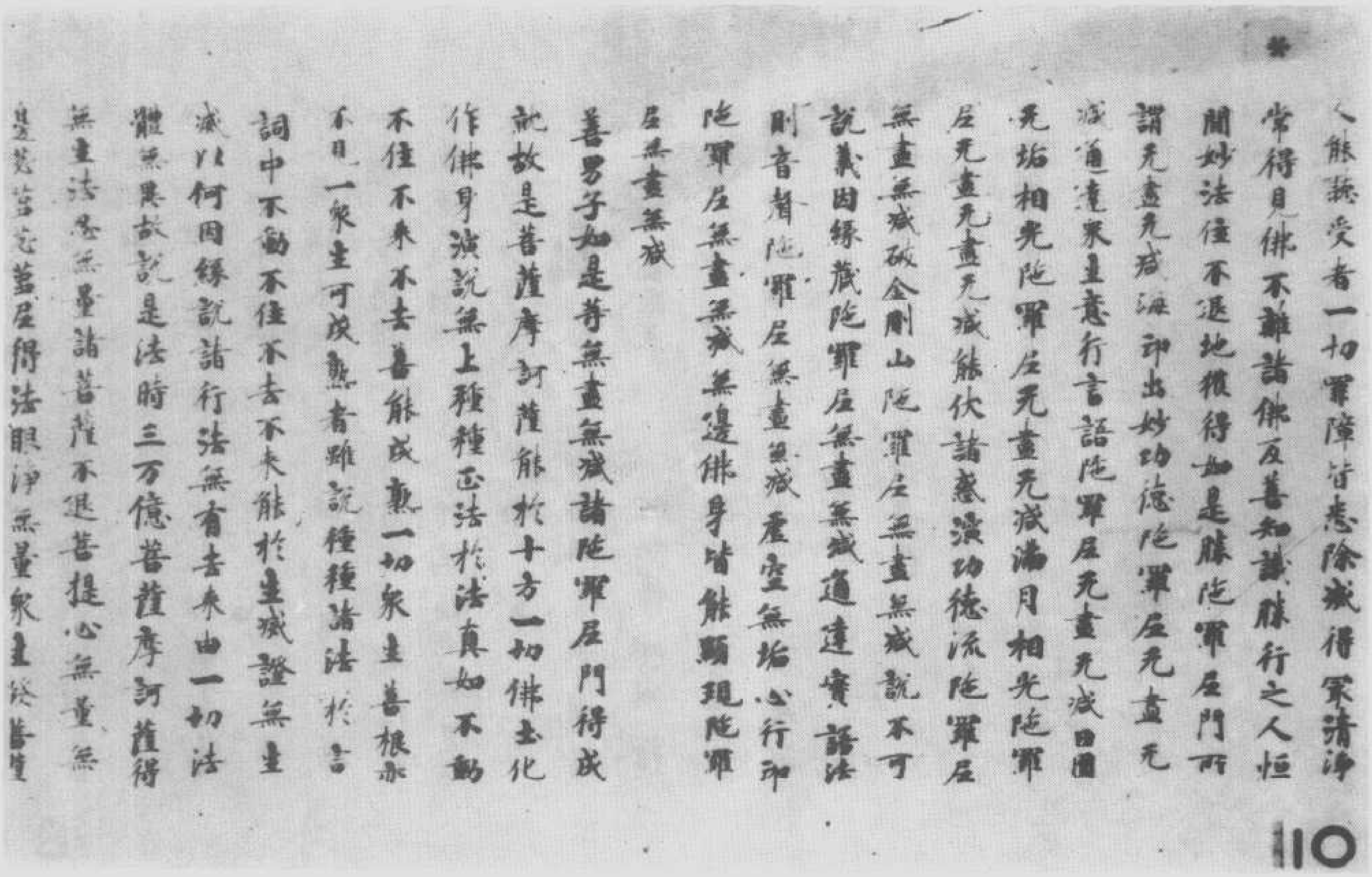
及諸苦惱解脫五障不忘念九地



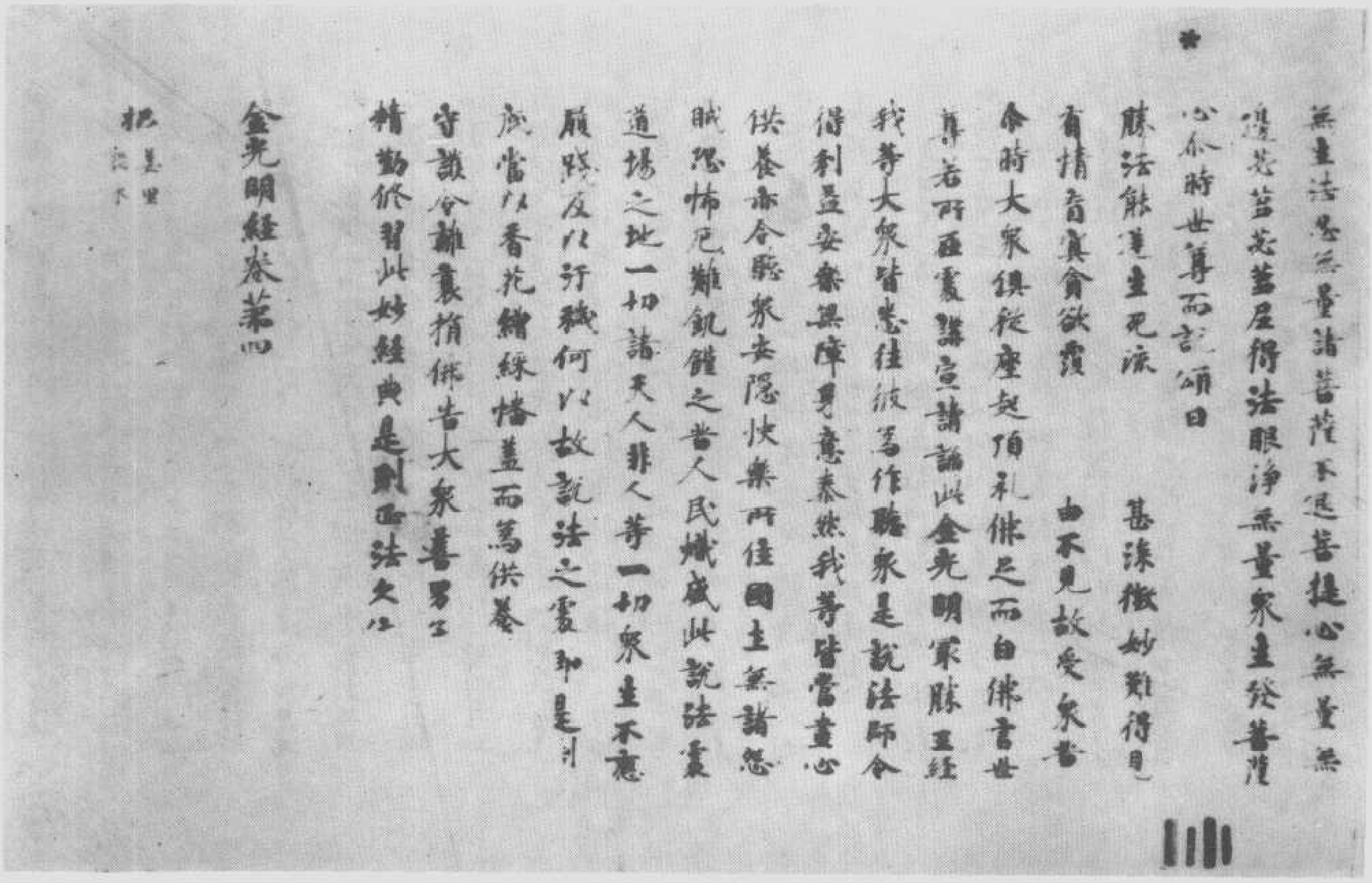
及諸怖畏解脫五障不忘念九地
善男子菩薩摩訶薩於第十地得陀羅尼名
破金剛山
怛姪他　悉提去　蘇悉提去
謨折你木察你　毘木底菴末麗
毘末麗涅末麗　忙揭麗
呬喃若揭鞞　曷喇怛娜揭鞞
三曼多跋姪麗　薩婆頞他娑憚你
摩捺斯莫訶摩捺斯　頞步底
頞窒步底　阿喇誓毘喇誓
頞主底菴蜜栗底　阿喇誓毘喇誓
跋藍謎　跋囉蚶（大含）麼莎入聲
晡喇你晡喇喇娜　曼奴喇剃莎訶
善男子此陀羅尼灌頂吉祥句是過十恒河
沙數諸佛所說爲護十地菩薩故若有誦持
此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人
等怨賊災橫一切苦害皆悉除滅解脫五障不
忘念十地
爾時師子相无礙光焰菩薩聞佛說此不可
思議陀羅尼已即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌恭敬頂禮佛足以頌讚佛
敬禮无譬喻　甚深无相法　衆生失正知　唯佛能濟度



如來明慧眼　不見一法相　復以正法眼　普照不思議
不生於一法　亦不滅一法　由斯平等見　得至无上處
不壞於生死　亦不住涅槃　不著於二邊　是故證圓寂
於淨不淨品　世尊知一味　由不分別故　獲得最清淨
世尊无邊身　不說於一字　令諸弟子衆　法雨皆充滿
佛觀衆生相　一切種皆无　然於苦惱者　常興於救護
苦樂常无常　有我无我等　不一亦不異　不生亦不滅
如是衆多義　隨說有差別　譬如空谷響　唯佛能了知
法界无分別　是故無異乘　爲度衆生故　分別說有三
爾時大自在梵天王亦從座起偏袒右肩右
膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊
此金光明最勝王經希有難量初中後善文義
究竟皆能成就一切佛法若受持者是人則
爲報諸佛恩佛言善男子如是如是如汝所
說善男子若得聽聞是經典者皆不退於
阿耨多羅三藐三菩提何以故善男子是能
成熟不退地菩薩殊勝善根是第一法印是
衆經王故應聽聞受持讀誦何以故善男子
若一切衆生未種善根未成熟善根未親近
諸佛者不能聽聞是微妙法若善男子善女
人能聽受者一切罪障皆悉除滅得最清淨

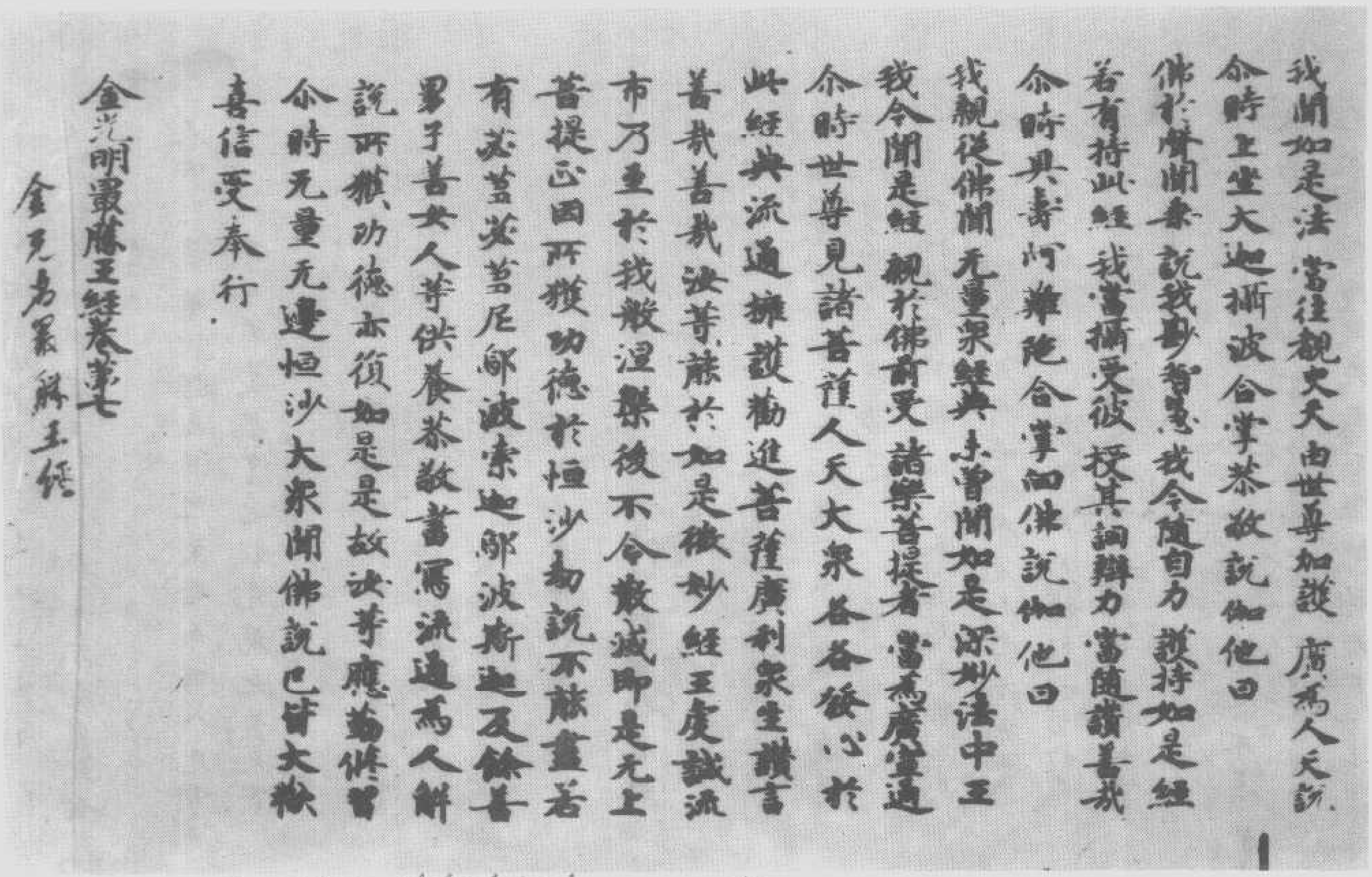

人能誦受者一切罪障皆悉除滅得衆清淨
常得見佛不離諸佛及善知識勝行之人恒
聞妙法住不退地獲得如是勝陁羅尼門所
謂无盡无滅海印出妙功德陁羅尼无盡无
滅通達衆生意行言語陁羅尼无盡无滅日圓
无垢相光陁羅尼无盡无滅滿月相光陁羅
尼无盡无滅能伏諸惑演功德流陁羅尼
無盡無滅破金剛山陁羅尼無盡無滅說不可
說義因緣藏陁羅尼無盡無滅通達實語法
則音聲陁羅尼無盡無滅虛空無垢心行印
陁羅尼無盡無滅無邊佛身皆能顯現陁羅
尼無盡無滅
善男子如是等無盡無滅諸陁羅尼門得成
就故是菩薩摩訶薩能於十方一切佛土化
作佛身演說無上種種正法於法真如不動
不住不來不去善能成熟一切衆生善根亦
不見一衆生可成熟者雖說種種諸法於言
詞中不動不住不去不來能於生滅證無生
滅以何因緣說諸行法無有去來由一切法
體無異故說是法時三万億菩薩摩訶薩得
無生法忍無量諸菩薩不退菩提心無量無
數苾芻苾芻尼得法眼淨無量衆生發菩薩

W → T665 16/422 B18~21


無生法忍無量諸菩薩不退菩提心無量無
數苾芻苾芻尼得法眼淨無量衆生發菩提
心爾時世尊而說頌曰
勝法能逆生死流　甚深微妙難得見
有情盲冥貪欲覆　由不見故受衆苦
爾時大衆俱從座起頂禮佛足而白佛言世
尊若所在處講宣讀誦此金光明最勝王經
我等大衆皆悉往彼爲作聽衆是說法師令
得利益安樂無障身意泰然我等皆當盡心
供養亦令聽衆安隱快樂所住國土無諸怨
賊恐怖厄難飢饉之苦人民熾盛此說法處
道場之地一切諸天人非人等一切衆生不應
履踐及以汙穢何以故說法之處即是制
底當以香花繒綵幡蓋而爲供養
守護令離衰損佛告大衆善男子
精勤修習此妙經典是則正法久住

金光明經卷第四

校（異里證本）



我聞如是法　當往覩史天　由世尊加護　廣爲人天説
尒時王坐大迦栴延合掌恭敬説伽他曰
佛於贍部洲　説我妙智慧　我今隨自力　護持如是經
若有持此經　我當攝受彼　授其詞辯力　當隨讃善哉
尒時具壽阿難陁合掌向佛説伽他曰
我親從佛聞　无量衆經典　未曾聞如是　深妙法中王
我今聞是經　親於佛前受　諸樂菩提者　當爲廣宣通
尒時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於
此經典流通擁護勸進菩薩廣利衆生讃言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流
布乃至於我般涅槃後不令散滅即是无上
菩提正因所獲功德於恒沙劫説不能盡若
有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善
男子善女人等供養恭敬書寫流通爲人解
説所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習
尒時无量无邊恒沙大衆聞佛説已皆大歡
喜信受奉行

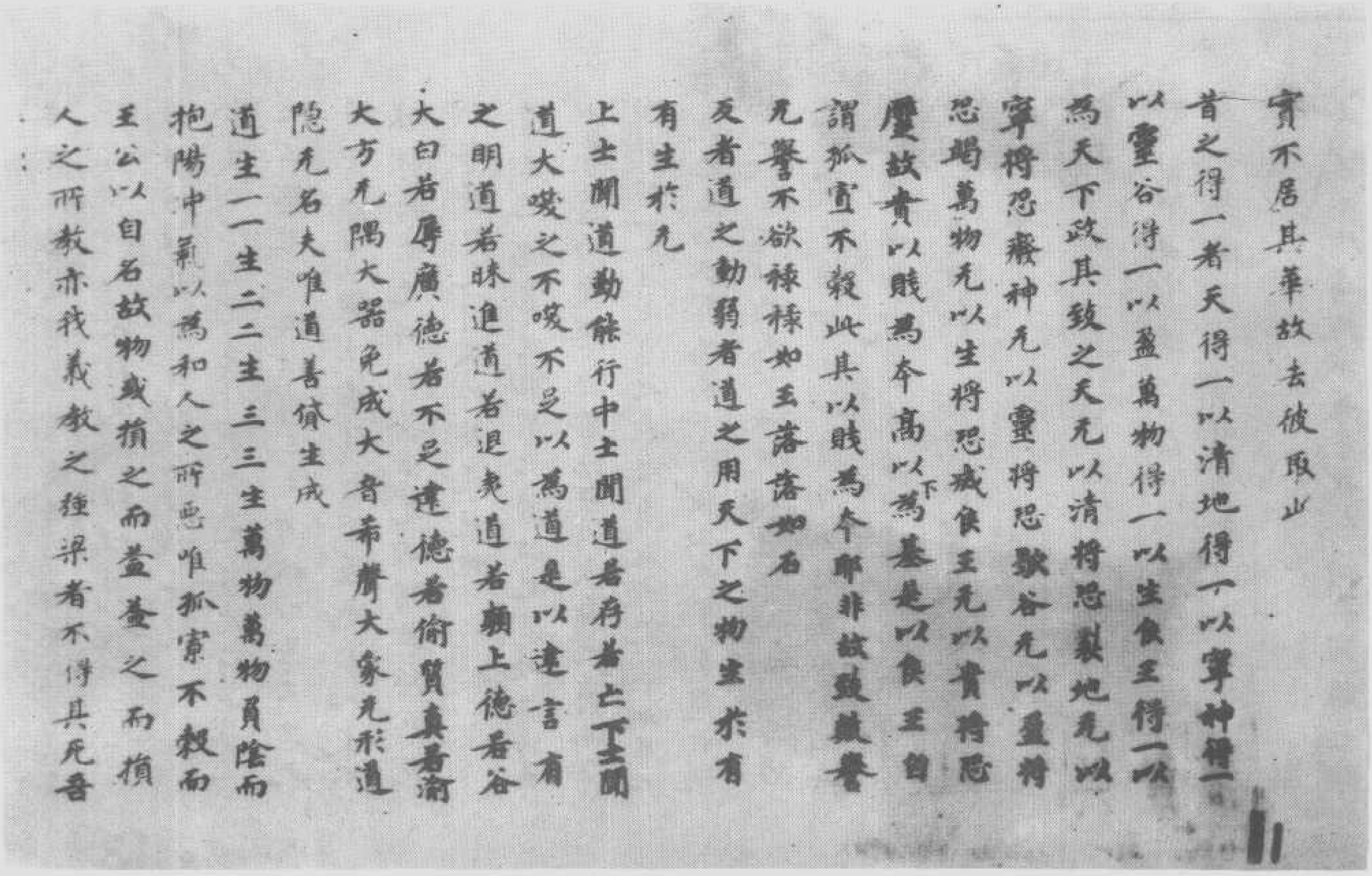
金光明最勝王經卷第七

金光明最勝王經

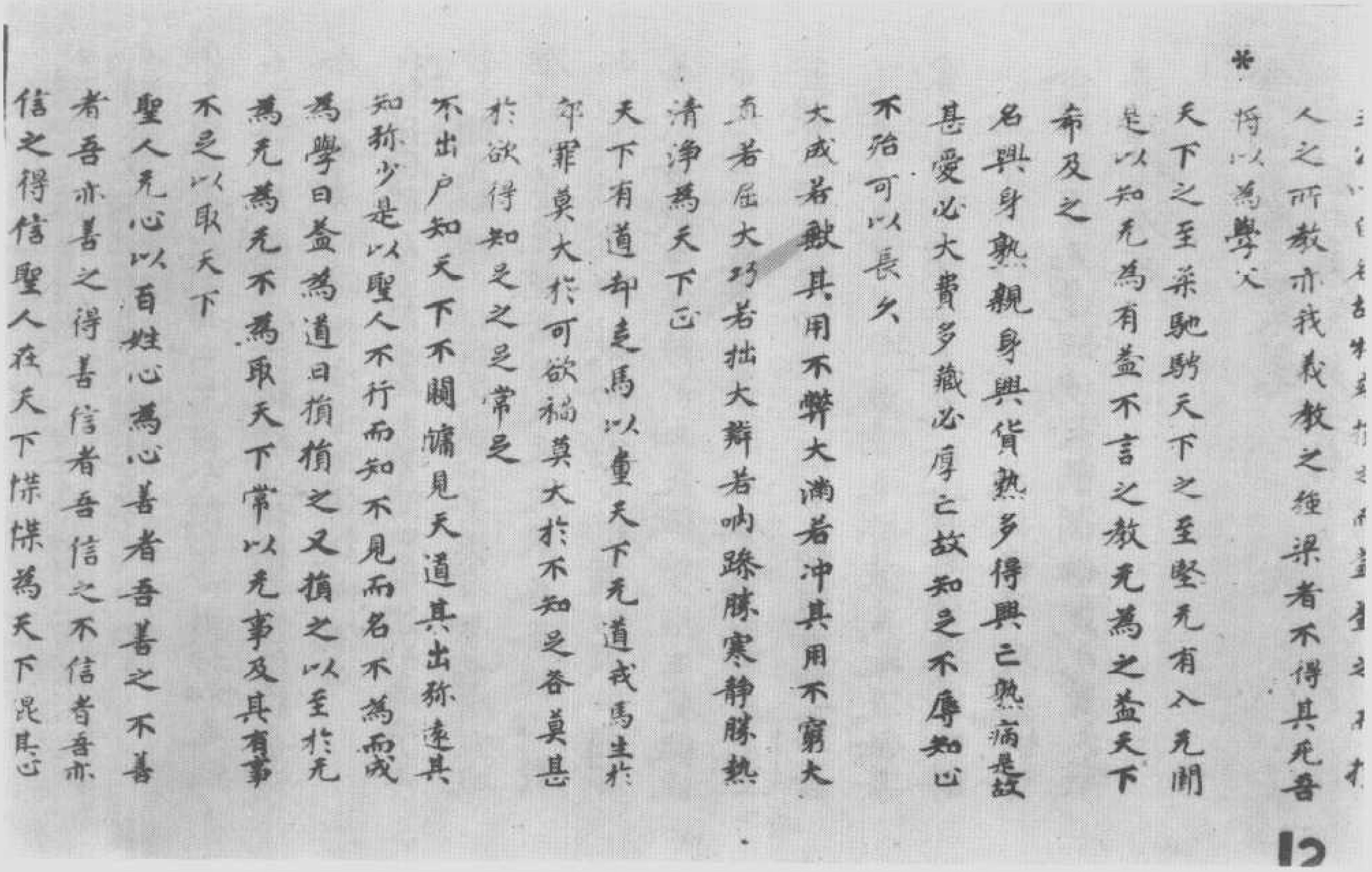
S→T665 16/456B26
W→T665 16/456C19

▼斯一八八一號　金光明最勝王經卷第~~七~~十

▲斯一八九一號　老子道德經



實不居其華故去彼取此
昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一
以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以
爲天下政其致之天无以清將恐裂地无以
寧將恐廢神无以靈將恐歇谷无以盈將
恐竭萬物无以生將恐滅侯王无以貴將恐
蹷故貴以賤爲本高以下爲基是以侯王自
謂孤寡不穀此其以賤爲本耶非故致數譽
无譽不欲祿祿如玉落落如石
反者道之動弱者道之用天下之物生於有
有生於无
上士聞道勤能行中士聞道若存若亡下士聞
道大笑之不笑不足以爲道是以建言有
之明道若昧進道若退夷道若纇上德若谷
大白若辱廣德若不足建德若偷質真若渝
大方无隅大器免成大音希聲大象无形道
隱无名夫唯道善貸生成
道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而
抱陽沖氣以爲和人之所惡唯孤寡不穀而
王公以自名故物或損之而益益之而損
人之所教亦我義教之强梁者不得其死吾



人之所教亦我義教之強梁者不得其死吾

* 將以為學父

天下之至柔馳騁天下之至堅无有入无閒

是以知无為有益不言之教无為之益天下

希及之

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病是故

甚愛必大費多藏必厚亡故知足不辱知止

不殆可以長久

大成若缺其用不弊大滿若冲其用不窮大

直若屈大巧若拙大辯若吶躁勝寒靜勝熱

清淨為天下正

天下有道却走馬以糞天下无道戎馬生於

郊罪莫大於可欲禍莫大於不知足咎莫甚

於欲得知足之足常足

不出戶知天下不闚牖見天道其出彌遠其

知彌少是以聖人不行而知不見而名不為而成

為學日益為道日損損之又損之以至於无

為无為无不為取天下常以无事及其有事

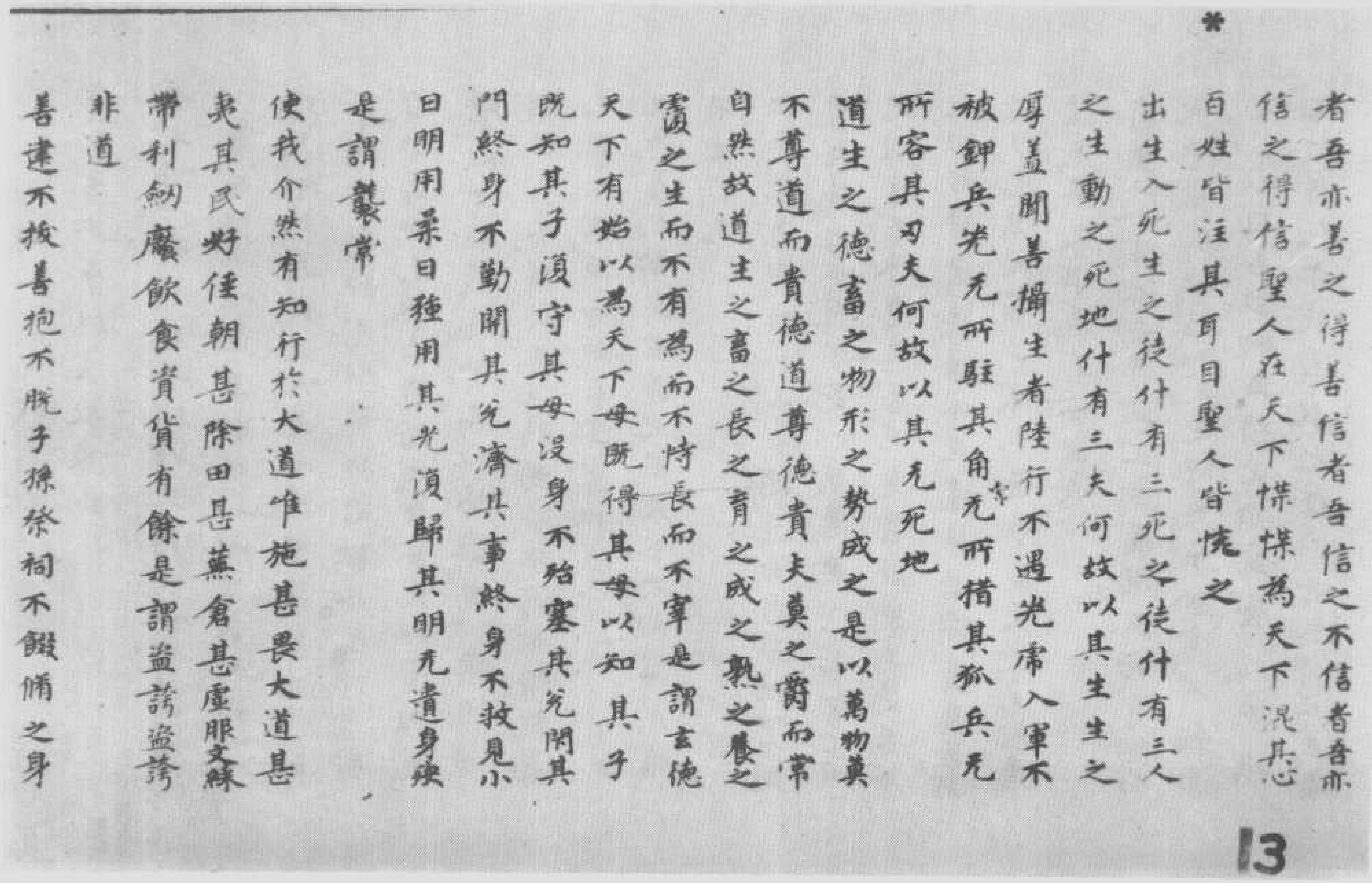
不足以取天下

聖人无心以百姓心為心善者吾善之不善

者吾亦善之得善信者吾信之不信者吾亦

信之得信聖人在天下惵惵為天下混其心

12



* 者吾亦善之得善信者吾信之不信者吾亦

信之得信聖人在天下惵惵為天下混其心

百姓皆注其耳目聖人皆咳之

出生入死生之徒什有三死之徒什有三人

之生動之死地什有三夫何故以其生生之

厚蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不

被鉀兵兕无所駐其角虎无所措其爪兵无

所容其刃夫何故以其无死地

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫

不尊道而貴德道尊德貴夫莫之爵而常

自然故道生之畜之長之育之成之熟之養之

覆之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

天下有始以為天下母既得其母以知其子

既知其子復守其母沒身不殆塞其兌閉其

門終身不勤開其兌濟其事終身不救見小

曰明用柔曰強用其光復歸其明无遺身殃

是謂襲常

使我介然有知行於大道唯施甚畏大道甚

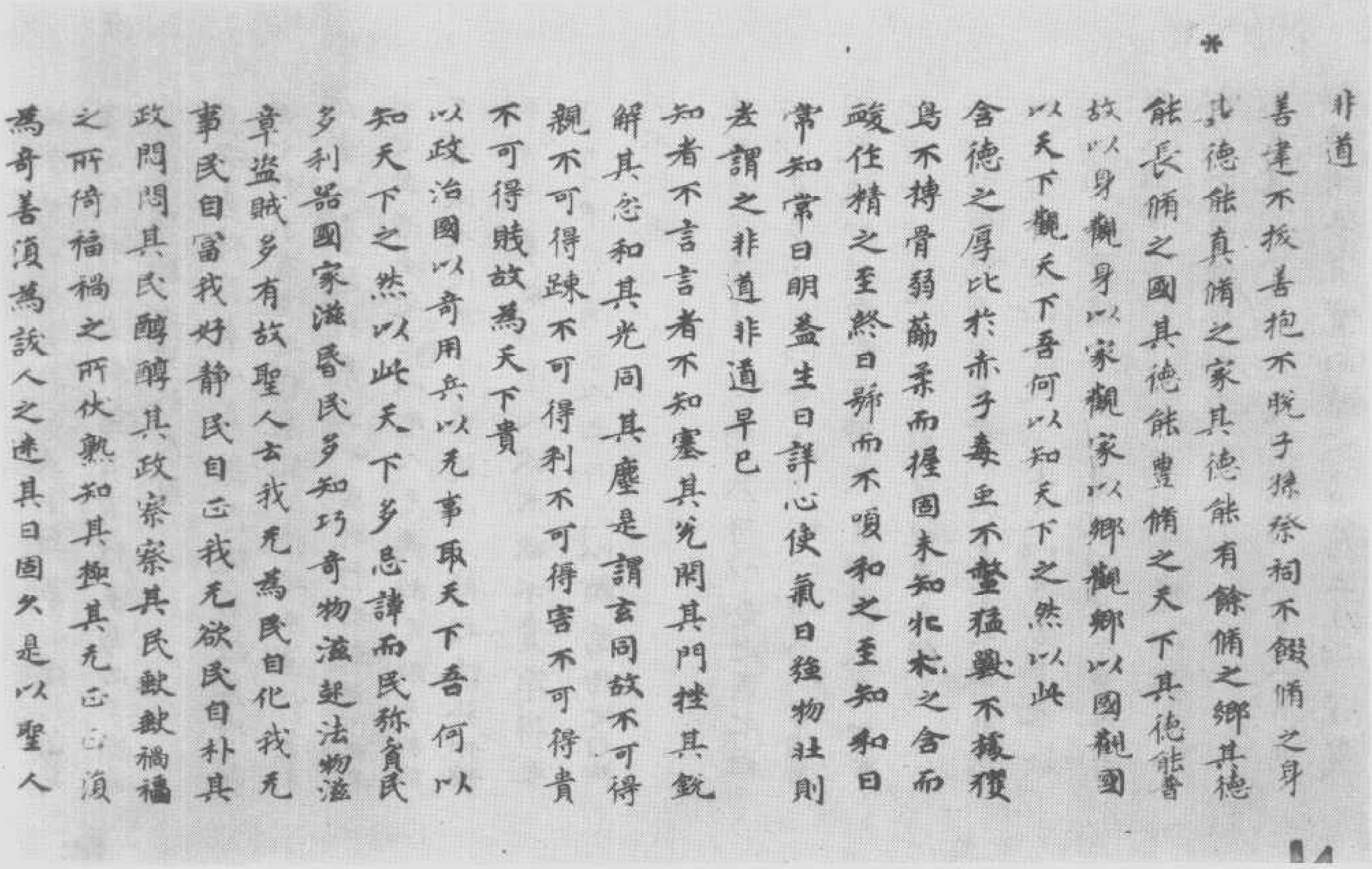
夷其民好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服文綵

帶利劍厭飲食資貨有餘是謂盜誇盜誇

非道

善建不拔善抱不脫子孫祭祀不輟脩之身

13



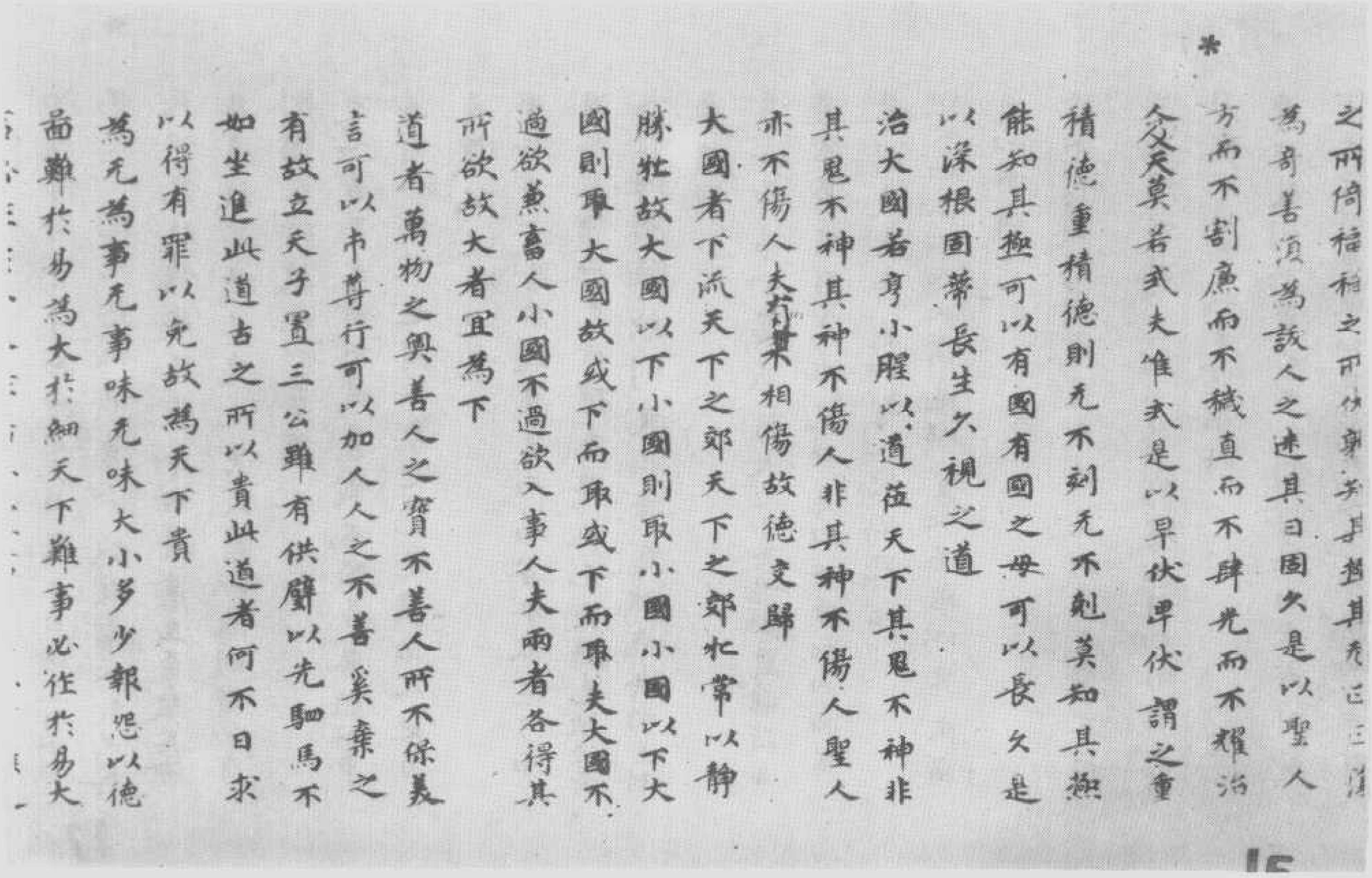
非道

善建不拔善抱不脫子孫祭祠不輟脩之身其德能真脩之家其德能有餘脩之鄉其德能長脩之國其德能豐脩之天下其德能普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國以天下觀天下吾何以知天下之然以此

含德之厚比於赤子毒虫不螫猛獸不據獲鳥不摶骨弱筋柔而握固未知牝牡之含而酸作精之至終日號而不嗄和之至知和曰常知常曰明益生曰詳心使氣曰強物壯則老謂之非道非道早已

知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其銳解其忿和其光同其塵是謂玄同故不可得親不可得踈不可得利不可得害不可得貴不可得賤故為天下貴

以政治國以奇用兵以无事取天下吾何以知天下之然以此天下多忌諱而民弥貧民多利器國家滋昏民多知巧奇物滋起法物滋章盜賊多有故聖人云我无為民自化我无事民自富我好靜民自正我无欲民自朴其政悶悶其民醇醇其政察察其民缺缺禍福之所倚福禍之所伏孰知其極其无正正須為奇善須為訞人之迷其日固久是以聖人



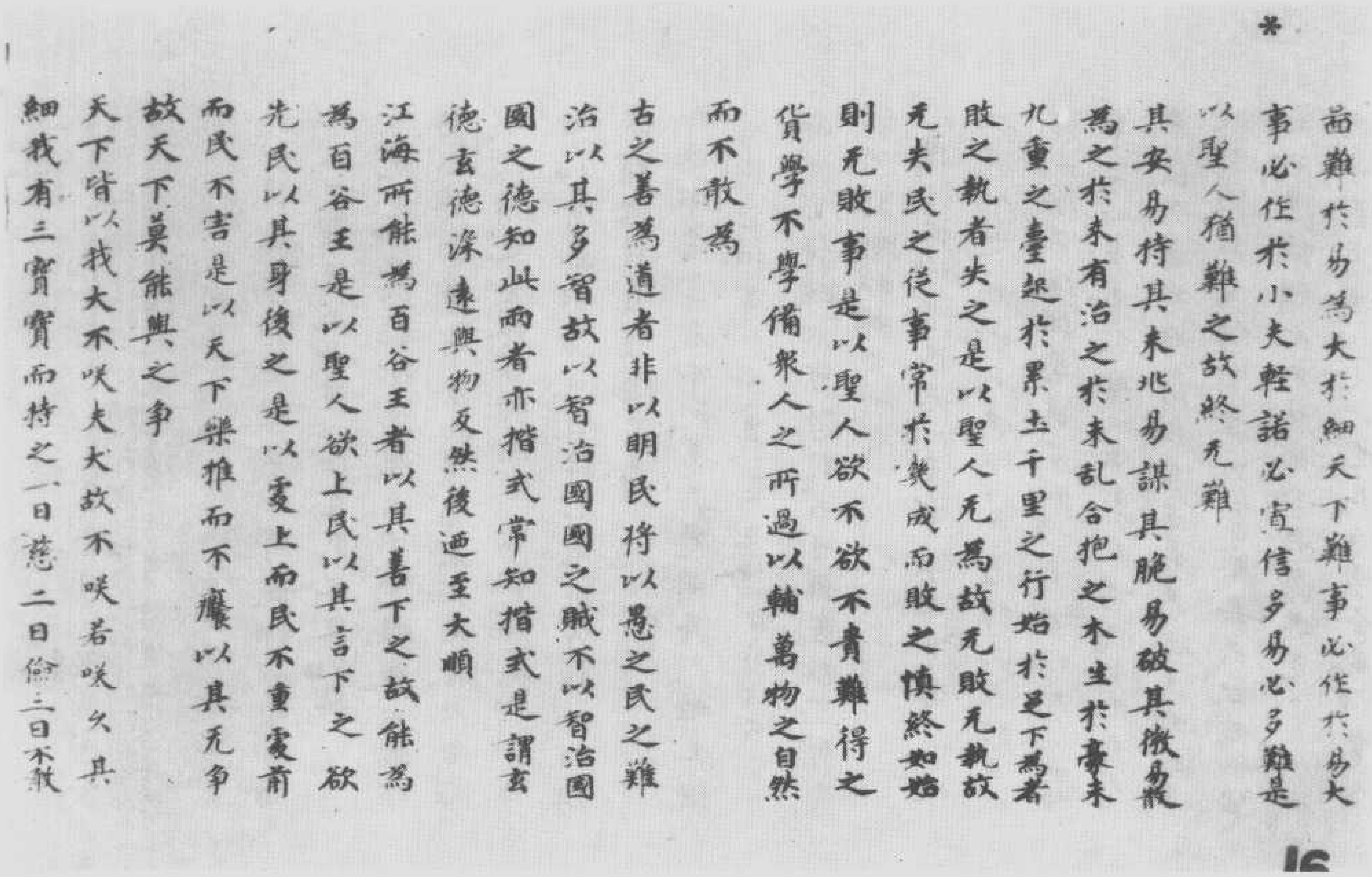
之所倚福禍之所伏孰知其極其无正正須為奇善須為訞人之迷其日固久是以聖人方而不割廉而不穢直而不肆光而不耀治人事天莫若式夫唯式是以早伏早伏謂之重積德重積德則无不剋无不剋莫知其極能知其極可以有國有國之母可以長久是以深根固蔕長生久視之道

治大國若亨小腥以道莅天下其鬼不神非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷人夫兩不相傷故德交歸

大國者下流天下之郊天下之郊牝常以靜勝牡故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國故或下而取或下而取夫大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人夫兩者各得其所欲故大者宜為下

道者萬物之奧善人之寶不善人所不保美言可以市尊行可以加人人之不善奚棄之有故立天子置三公雖有供璧以先駟馬不如坐進此道古之所以貴此道者何不曰求以得有罪以免故為天下貴

為无為事无事味无味大小多少報怨以德圖難於易為大於細天下難事必作於易大



*

啚難於易為大於細天下難事必作於易大事必作於小夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終无難

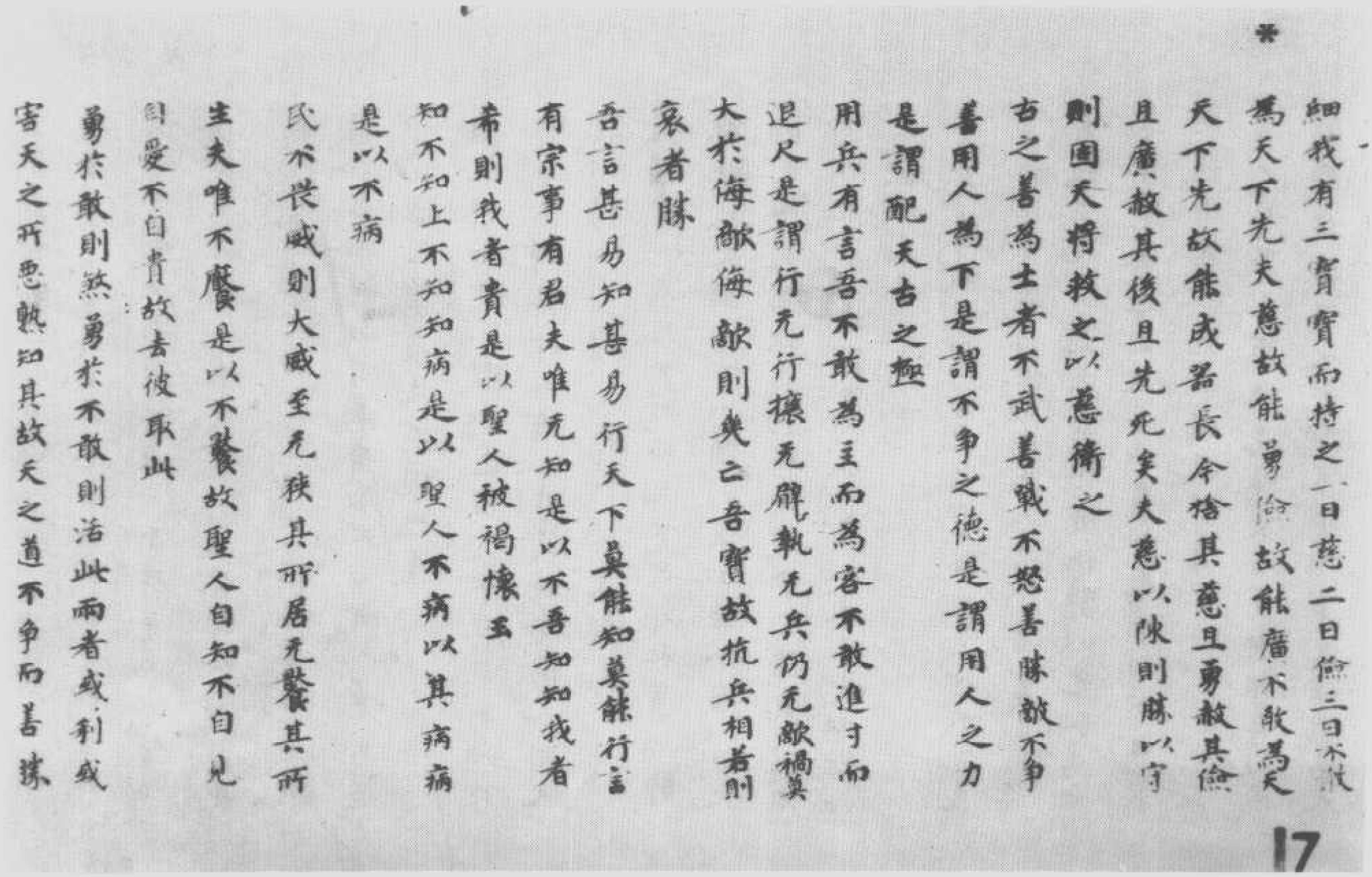
其安易持其未兆易謀其脆易破其微易散為之於未有治之於未亂合抱之木生於豪末九重之臺起於累土千里之行始於足下為者敗之執者失之是以聖人无為故无敗无執故无失民之從事常於幾成而敗之慎終如始則无敗事是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學備衆人之所過以輔萬物之自然而不敢為

古之善為道者非以明民將以愚之民之難治以其多智故以智治國國之賊不以智治國國之德知此兩者亦揩式常知揩式是謂玄德玄德深遠與物反然後迺至大順

江海所能為百谷王者以其善下之故能為百谷王是以聖人欲上民以其言下之欲先民以其身後之是以處上而民不重處前而民不害是以天下樂推而不厭以其无爭故天下莫能與之爭

天下皆以我大不咲夫大故不咲若咲久其細我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢

16



*

細我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先死矣夫慈以陳則勝以守則固天將救之以慈衛之

古之善為士者不武善戰不怒善勝敵不爭善用人為下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極

用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺是謂行无行攘无臂執无兵仍无敵禍莫大於侮敵侮敵則幾亡吾寶故抗兵相若則哀者勝

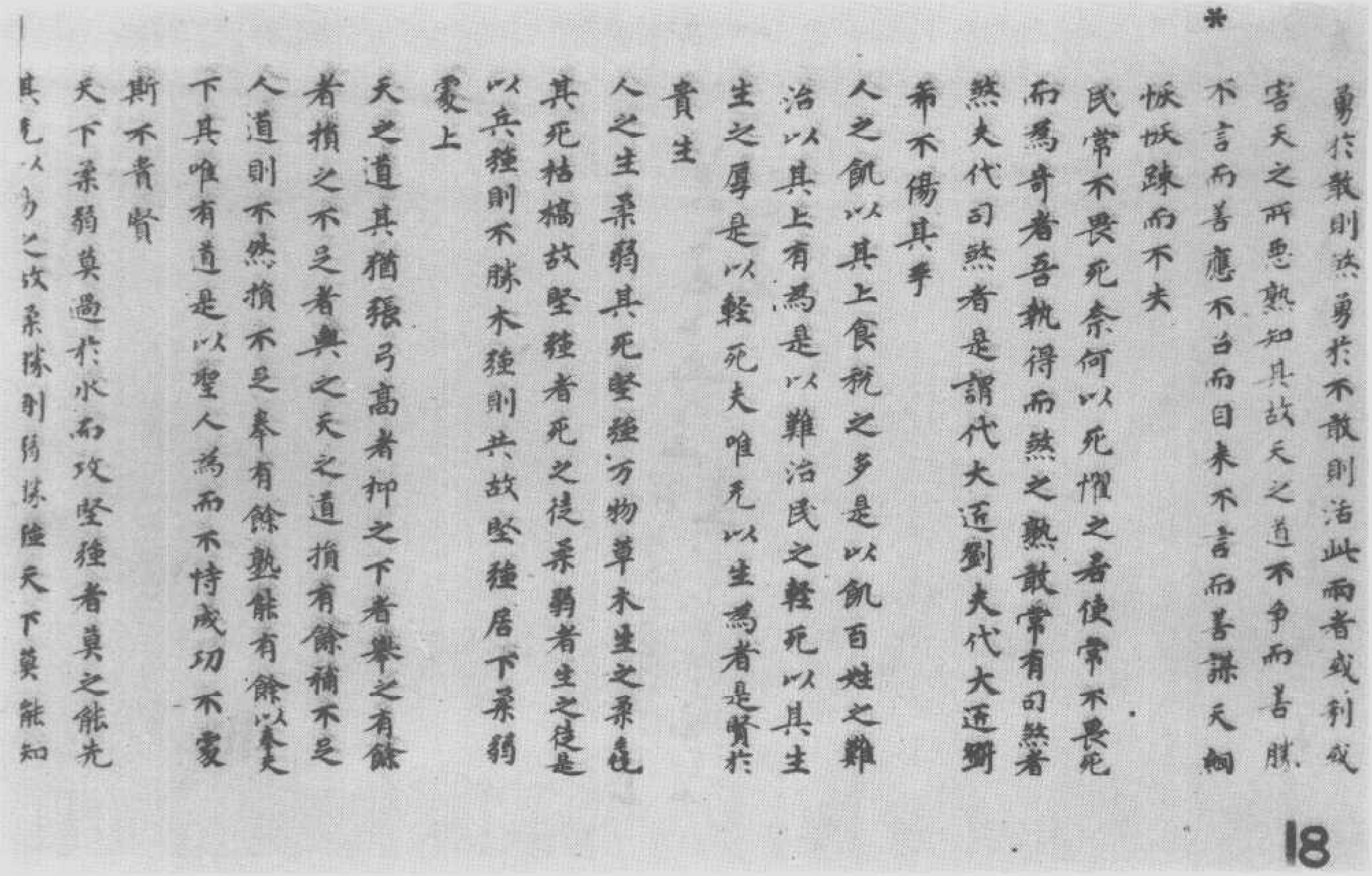
吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言有宗事有君夫唯无知是以不吾知知我者希則我者貴是以聖人被褐懷玉

知不知上不知知病是以聖人不病以其病病是以不病

民不畏威則大威至无狹其所居无饜其所生夫唯不饜是以不饜故聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

勇於敢則煞勇於不敢則活此兩者或利或害天之所惡孰知其故天之道不爭而善勝

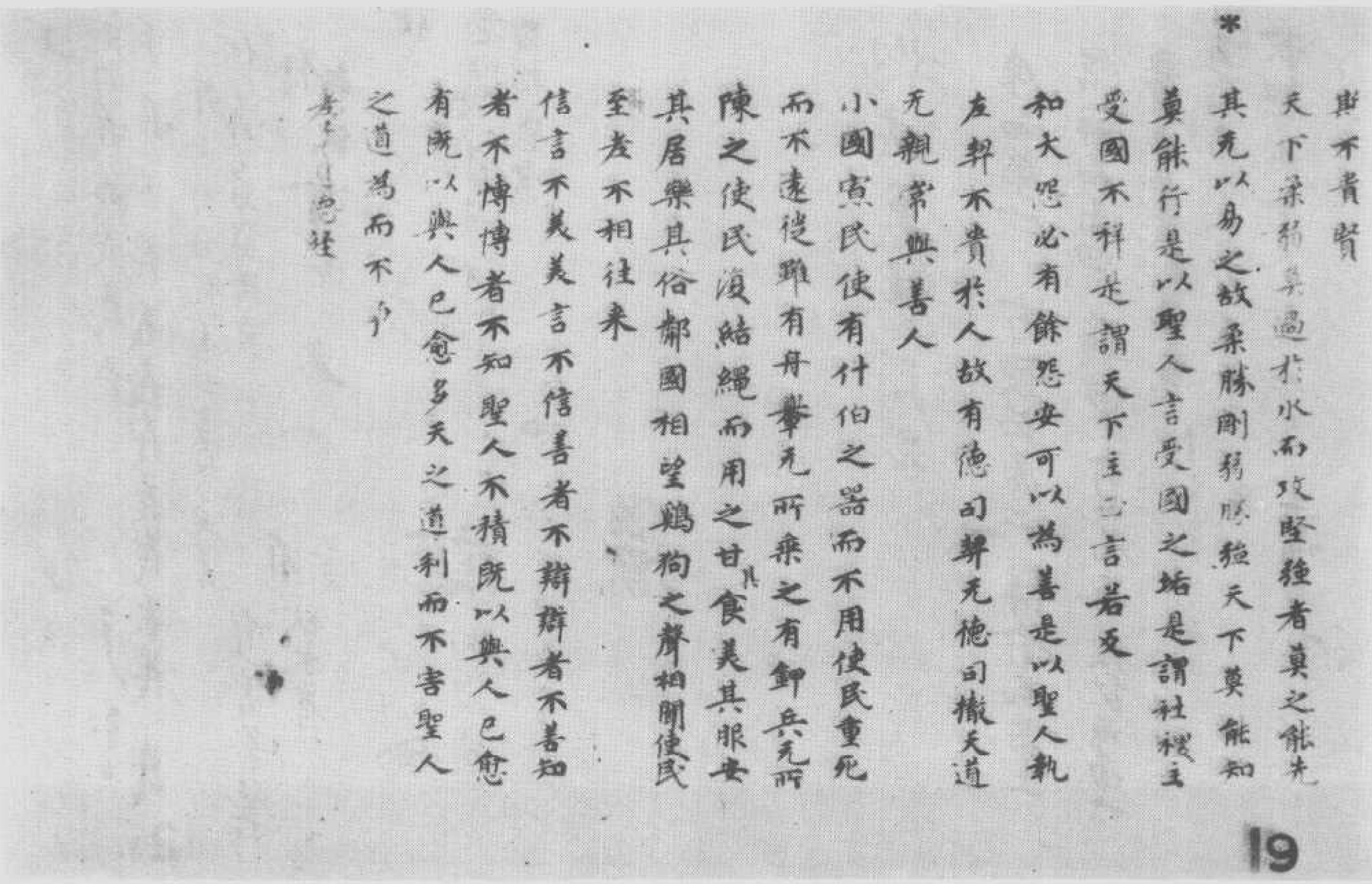
17



*

勇扵敢則煞勇扵不敢則活此兩者或利或
害天之所惡孰知其故天之道不爭而善勝
不言而善應不召而自來不言而善謀天網
恢恢踈而不失
民常不畏死奈何以死懼之若使常不畏死
而為奇者吾執得而煞之孰敢常有司煞者
煞夫代司煞者是謂代大匠斲夫代大匠斲
希不傷其手
人之飢以其上食稅之多是以飢百姓之難
治以其上有為是以難治民之輕死以其生
生之厚是以輕死夫唯无以生為者是賢於
貴生
人之生柔弱其死堅強万物草木生之柔脆
其死枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒是
以兵強則不勝木強則共故堅強居下柔弱
處上
天之道其猶張弓高者抑之下者舉之有餘
者損之不足者與之天之道損有餘補不足
人道則不然損不足奉有餘孰能有餘以奉天
下其唯有道是以聖人為而不恃成功不處
斯不貴賢
天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能先
其无以易之故柔勝剛弱勝強天下莫能知

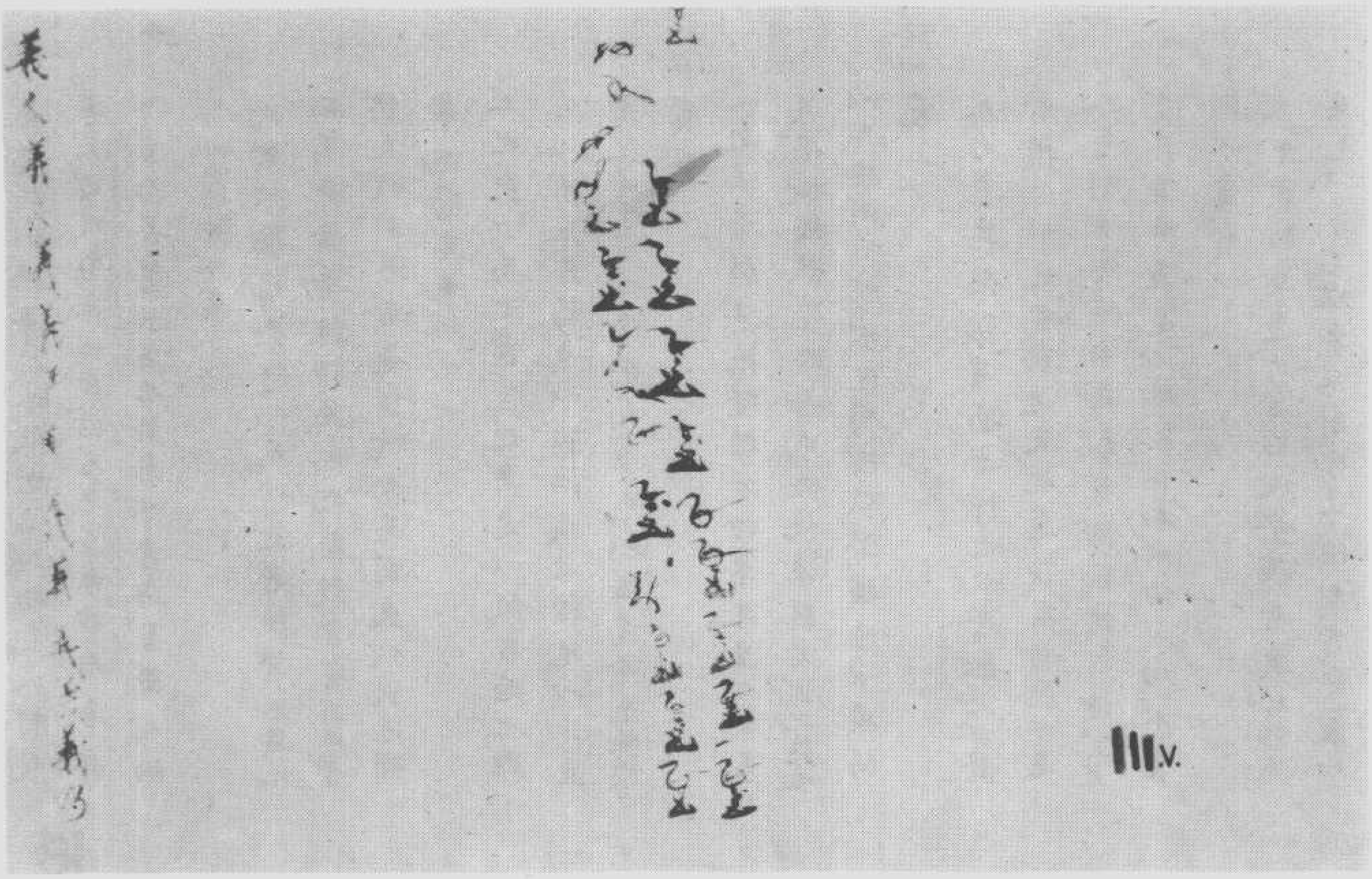
18



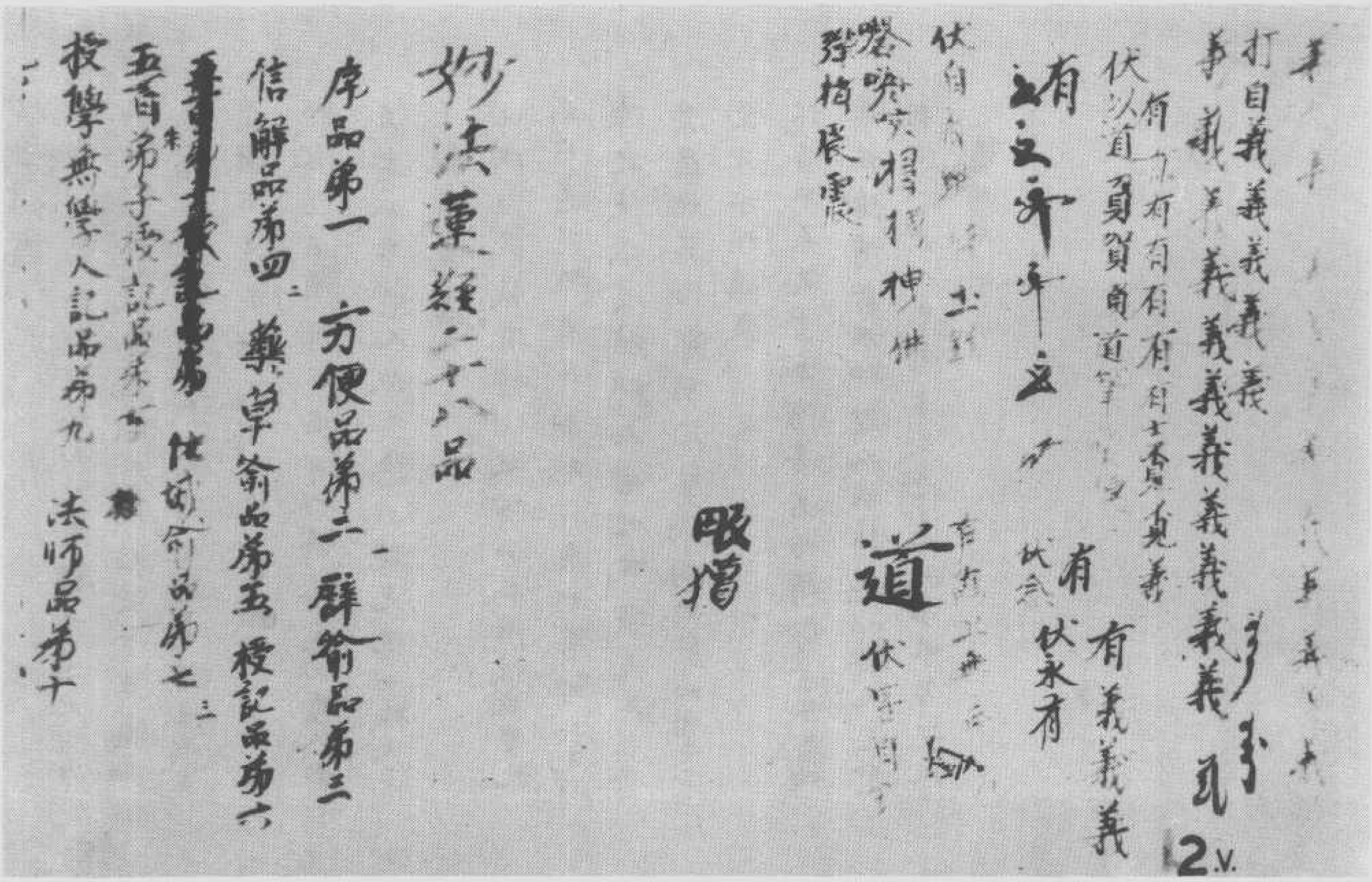
*

斯不貴賢
天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能先
其无以易之故柔勝剛弱勝強天下莫能知
莫能行是以聖人言受國之垢是謂社稷主
受國不祥是謂天下主正言若反
和大怨必有餘怨安可以為善是以聖人執
左契不責於人故有德司契无德司徹天道
无親常與善人
小國寡民使有什伯之器而不用使民重死
而不遠徙雖有舟轝无所乘之有甲兵无所
陳之使民復結繩而用之甘其食美其服安
其居樂其俗鄰國相望鷄狗之聲相聞使民
至老不相往來
信言不美美言不信善者不辯辯者不善知
者不博博者不知聖人不積既以與人已愈
有既以與人己愈多天之道利而不害聖人
之道為而不爭
老子德經

19



斯一八九號背面　妙法蓮華經二十八品品目



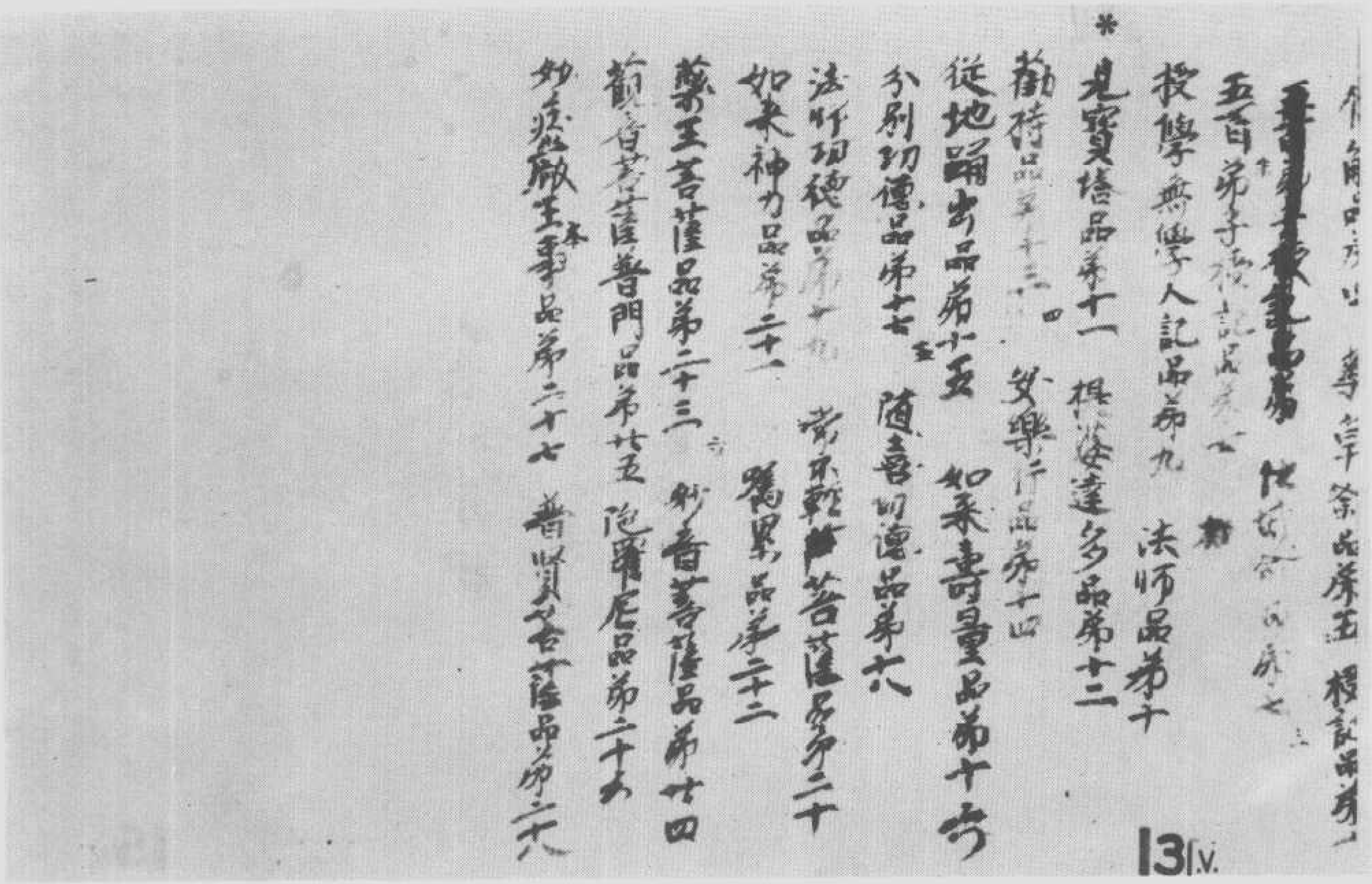
妙法蓮華經二十八品

序品第一　方便品第二　譬喻品第三

信解品第四　藥草喻品第五　授記品第六

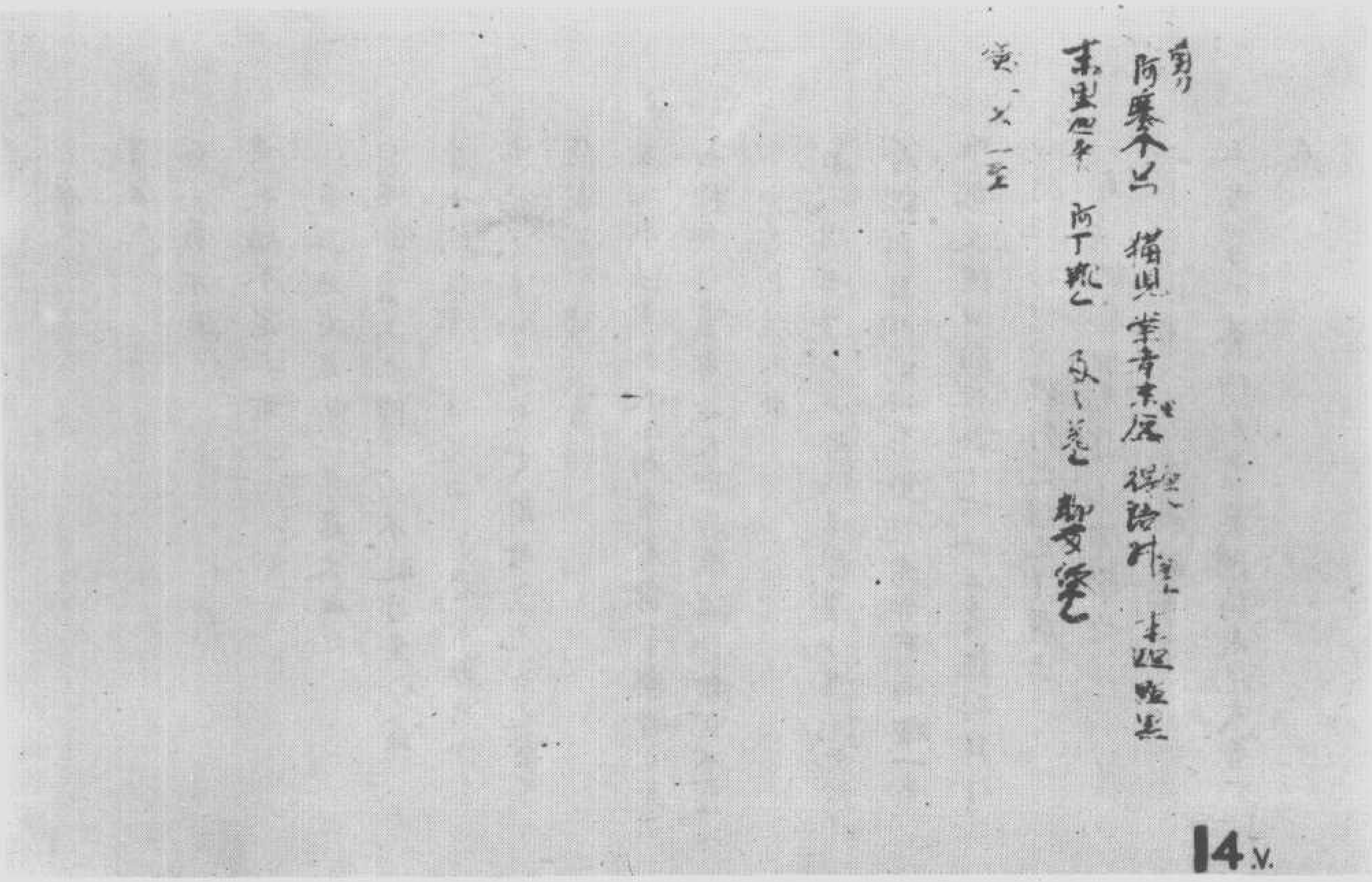
五百弟子授記品第八　化城喻品第七

授學無學人記品第九　法师品第十

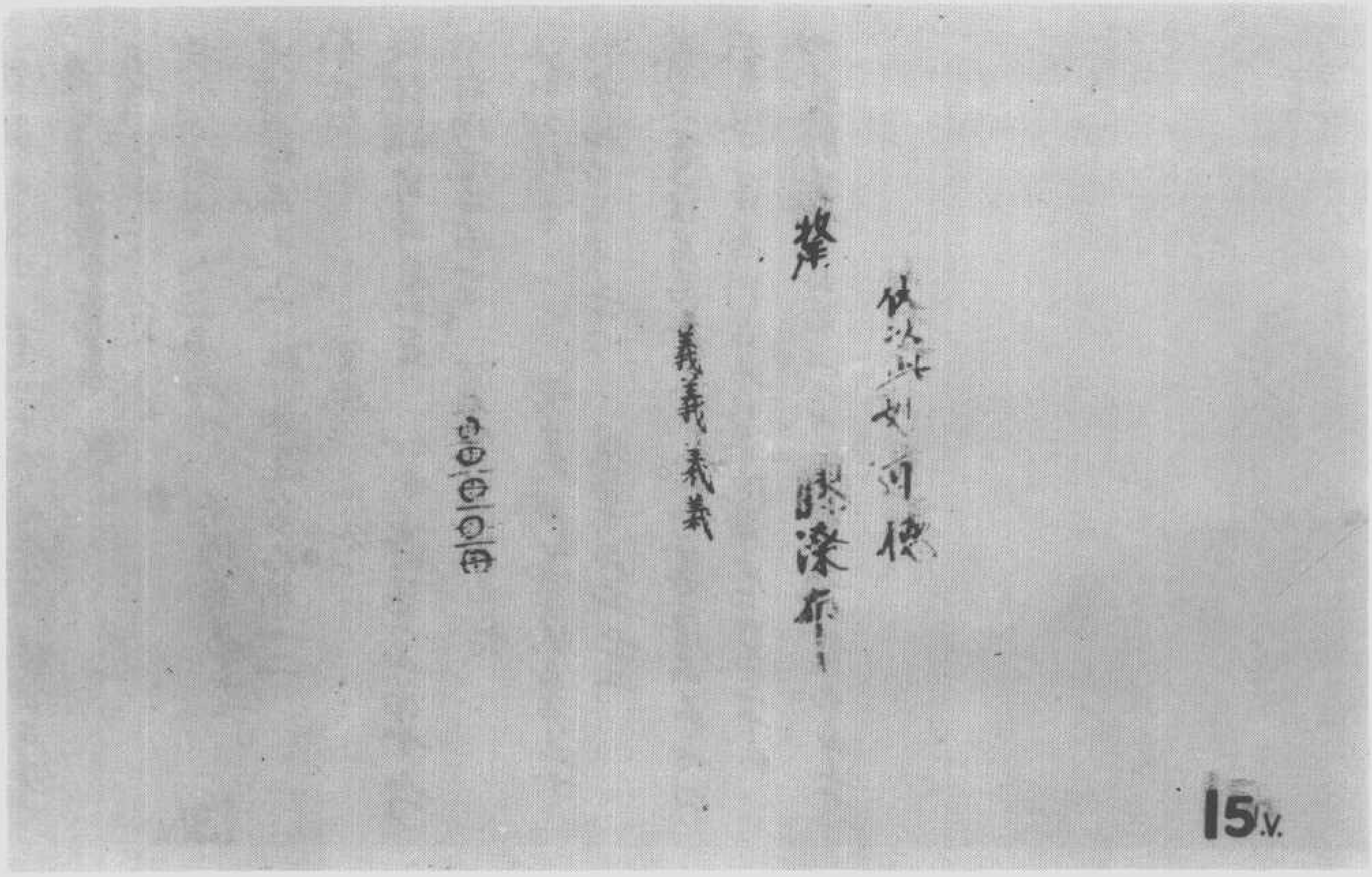


信解品第四　藥草喩品第五　授記品第六
[illegible]　化城喩品第七
五百弟子授記品第八
授學無學人記品第九　法師品第十
＊見寶塔品第十一　提婆達多品第十二
勸持品第十三　安樂行品第十四
從地踊出品第十五　如來壽量品第十六
分別功德品第十七　隨喜功德品第十八
法師功德品第十九　常不輕菩薩品第二十
如來神力品第二十一　囑累品第二十二
藥王菩薩品第二十三　妙音菩薩品第廿四
觀音菩薩普門品第廿五　陀羅尼品第二十六
妙莊嚴王本事品第二十七　普賢菩薩品第二十八

13 v.



14 v.



伏以此如何使

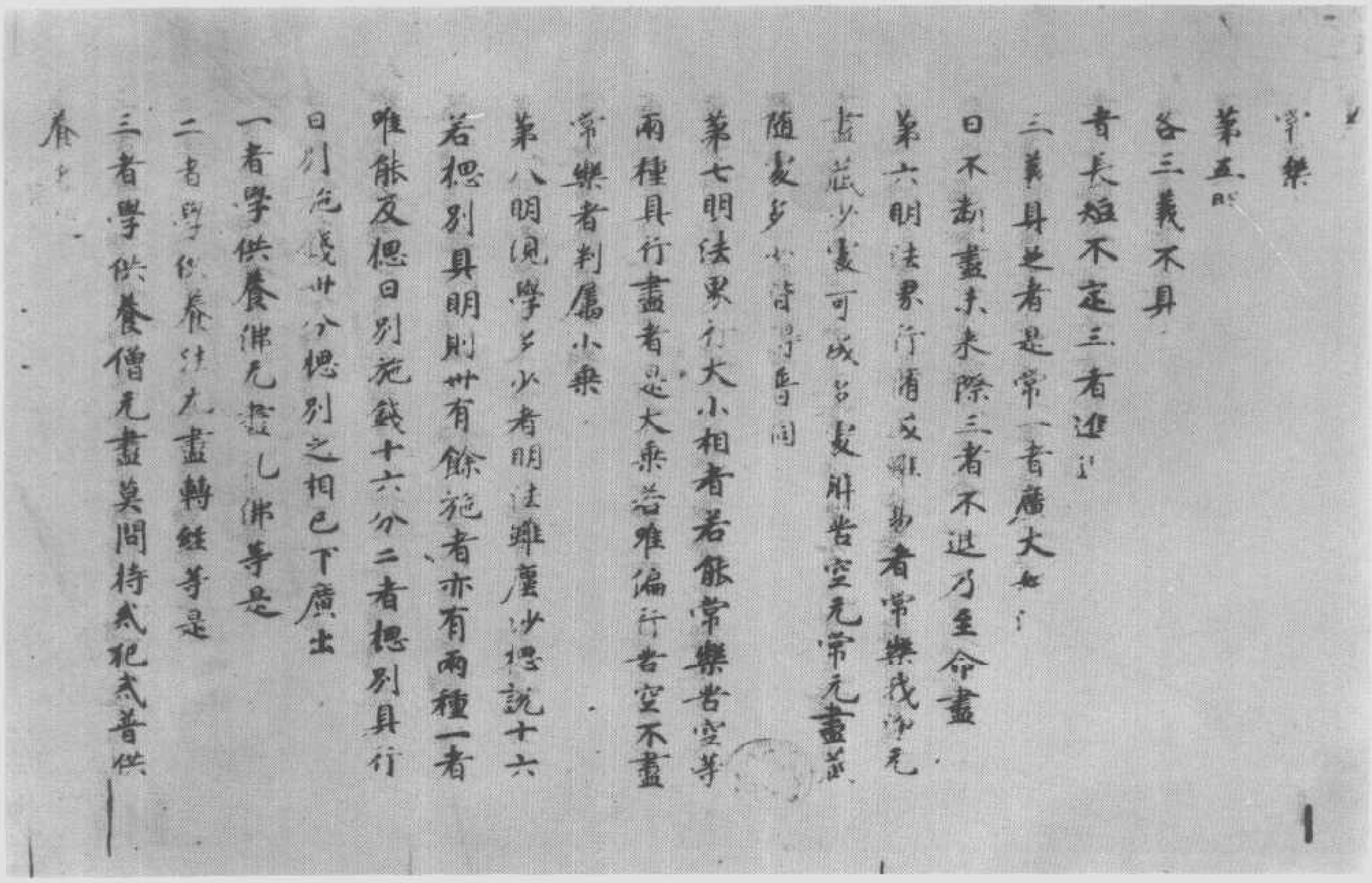
擀　勝滌疵

義義義義

自田田日日田

15.V.

▼斯一九〇號　無盡藏法略說



常樂

第五明

各三義不具

者長短不定三者進〻

三義具足者是常一者廣大如〻

曰不斷盡未來際三者不退乃至命盡

第六明法界行循反非易者常樂我淨无

盡莊少處可成多處所皆空无常无盡莊

隨處多小皆等齊同

第七明法界行大小相者若能常樂皆空等

兩種具行盡者是大乘若唯偏行皆空不盡

常樂者判屬小乘

第八明見學多少者明法雖廣少總說十六

若總別具明則卅有餘施者亦有兩種一者

唯能反總曰別施錢十六分二者總別具行

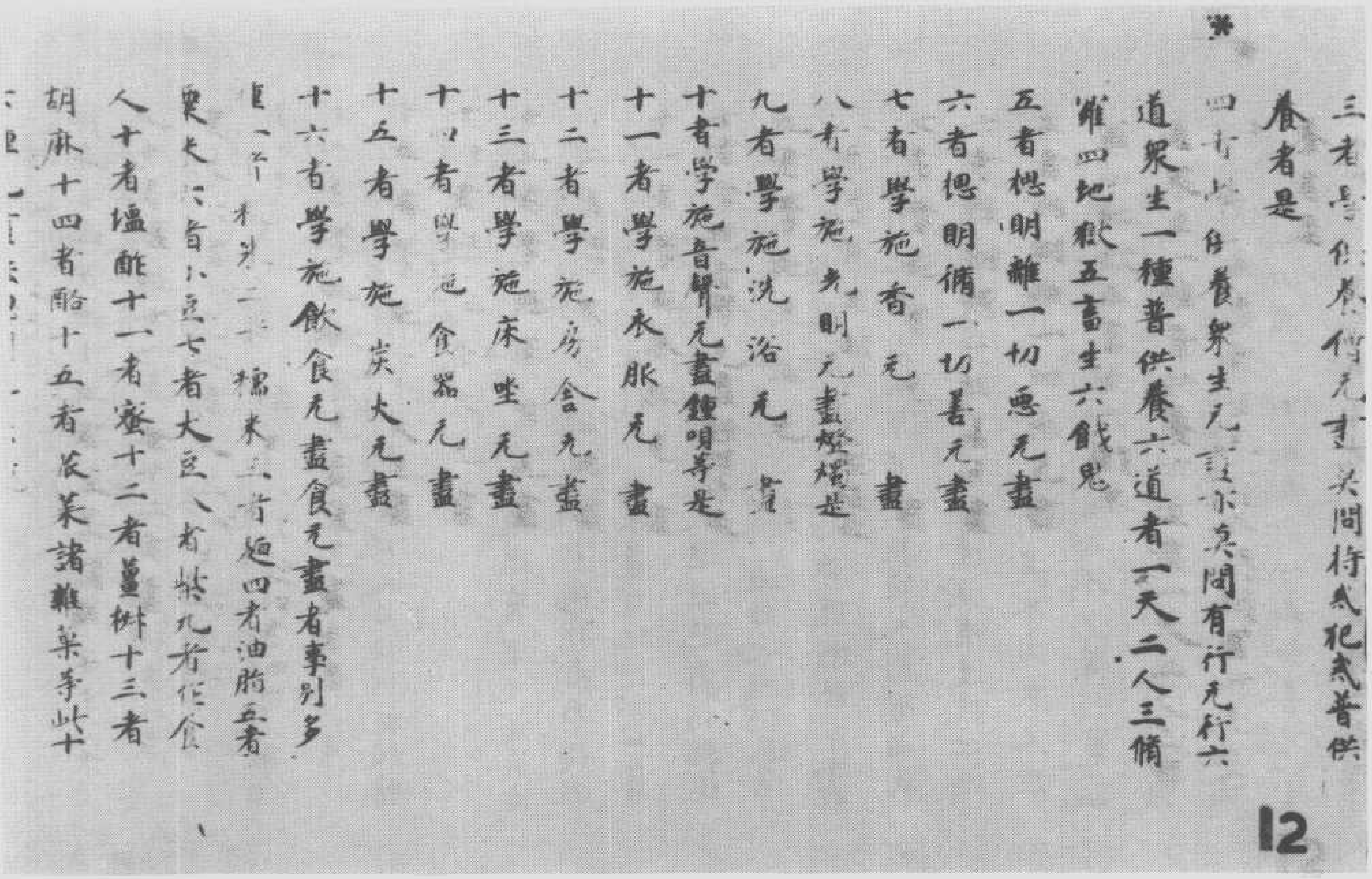
曰別施錢卅分總別之相已下廣出

一者學供養佛无盡乚佛等是

二者學供養法无盡轉經等是

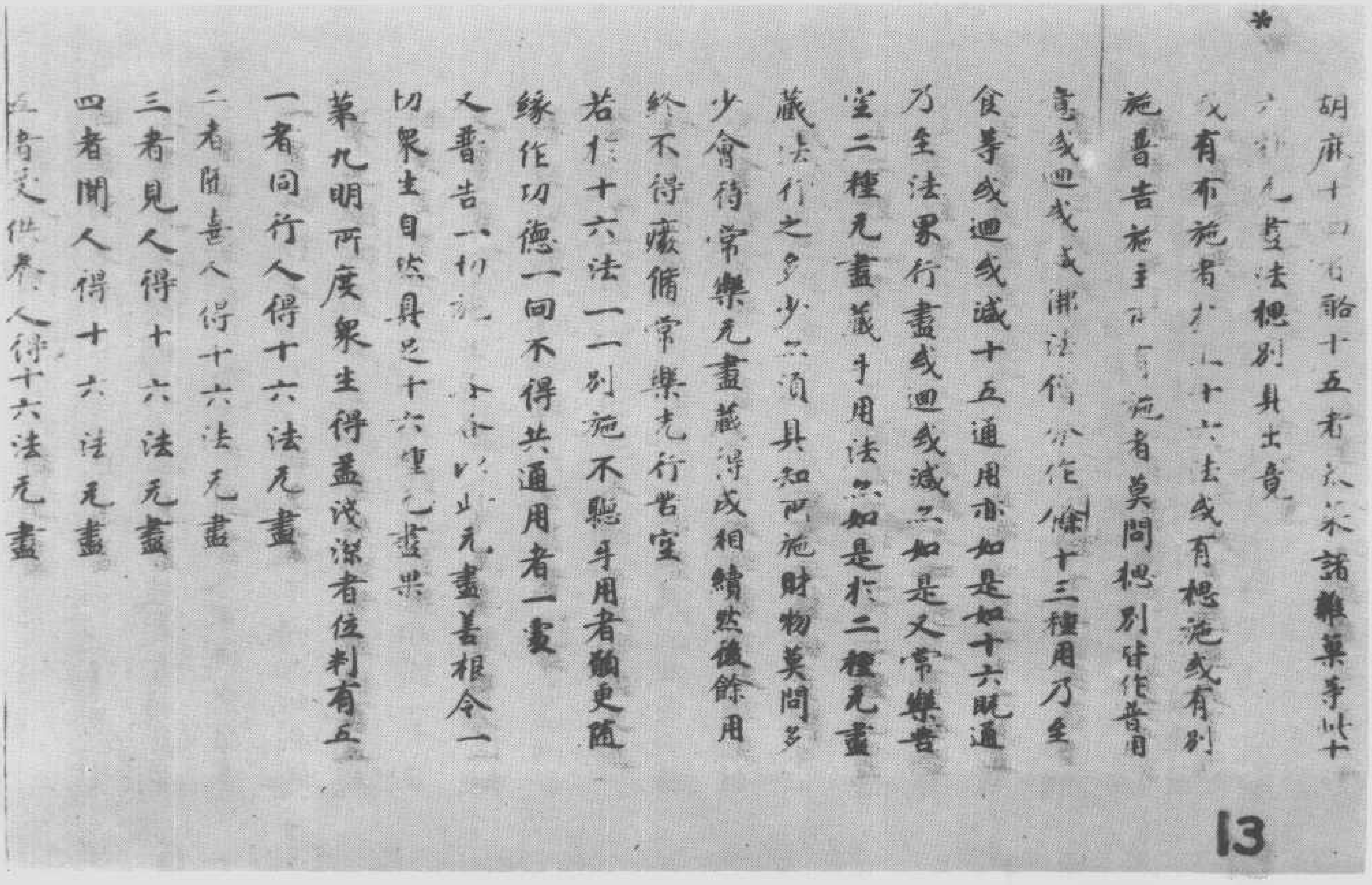
三者學供養僧无盡莫問持戒犯戒普供

養〻



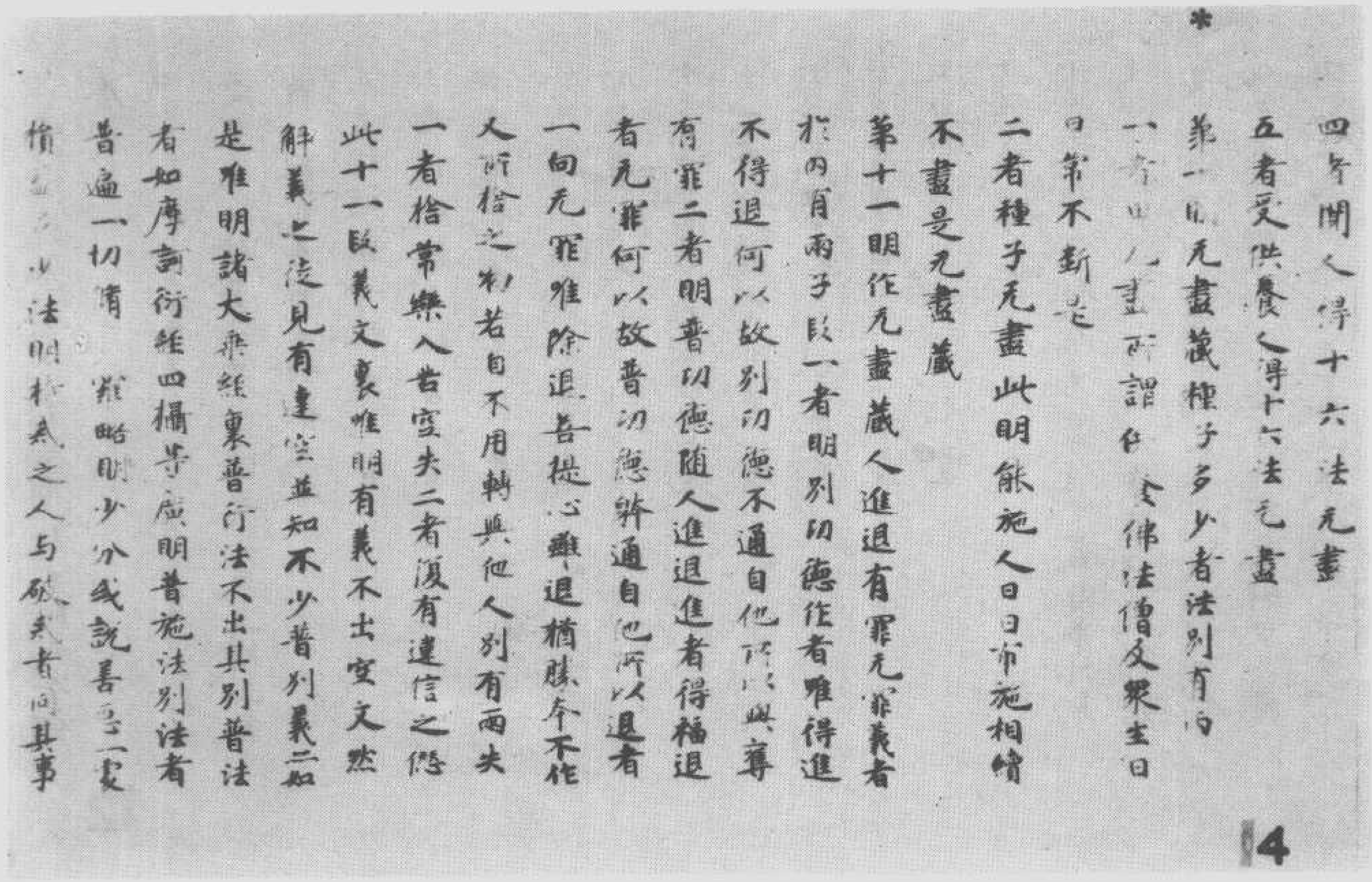
三者[illegible]供養[illegible]无[illegible]其間持戒犯戒普供
養者是
四者[illegible]養衆生无[illegible]其間有行无行六
道衆生一種普供養六道者一天二人三脩
羅四地獄五畜生六餓鬼
五者揔明離一切悪无盡
六者揔明脩一切善无盡
七者學施香无盡
八者學施光明无盡燈燭是
九者學施洗浴无盡
十者學施音聲无盡鐘唄等是
十一者學施衣服无盡
十二者學施房舍无盡
十三者學施床坐无盡
十四者學施食器无盡
十五者學施炭火无盡
十六者學施飲食无盡食无盡者事別多
[illegible]一[illegible]糯米三者麺四者油脂五者
粟[illegible]豆七者大豆八者[illegible]九者作食
人十者鹽酢十一者蜜十二者薑椒十三者
胡麻十四者酪十五者菜諸雜菜等此十
[illegible]

12



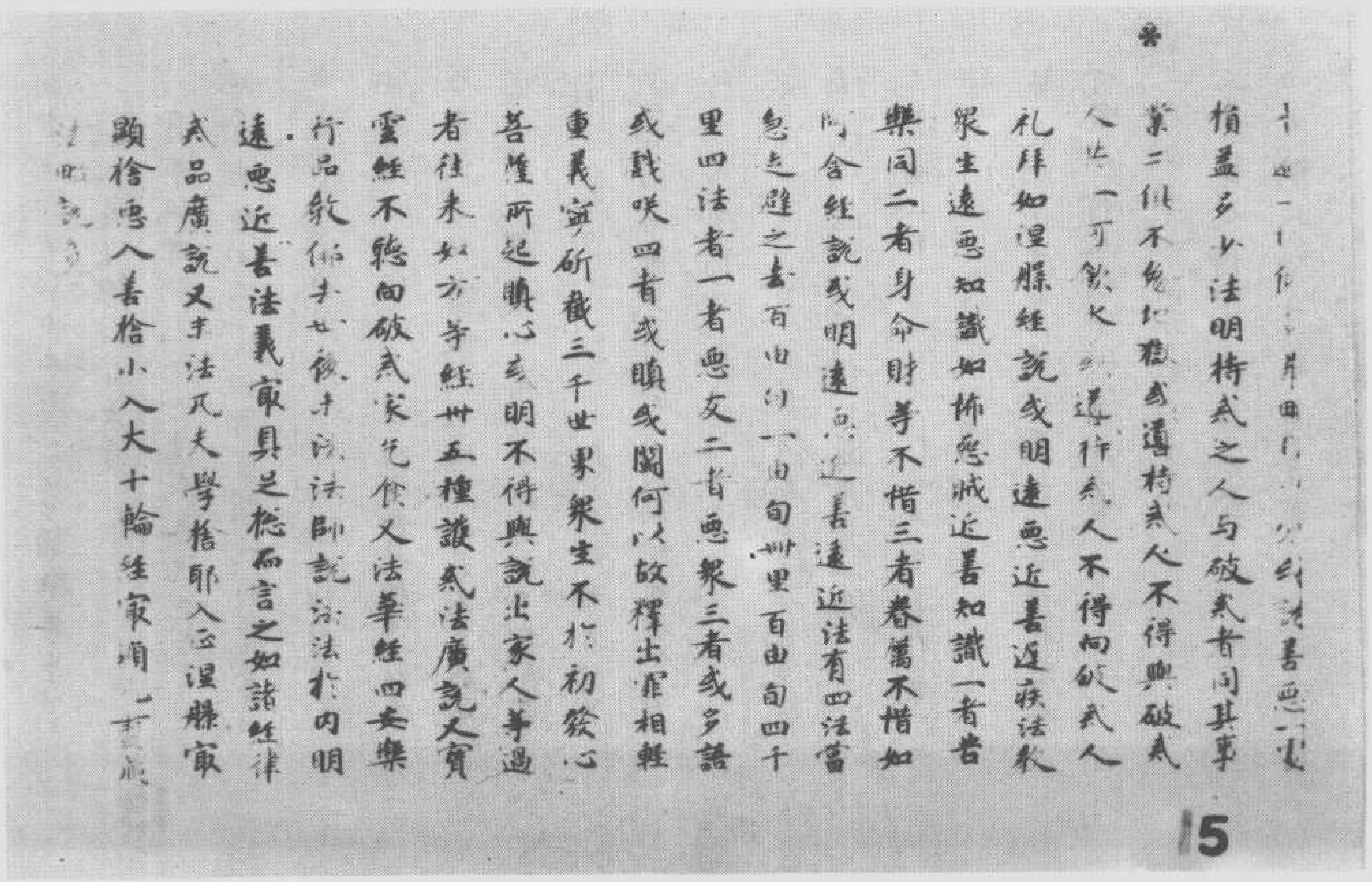
胡麻十四者酪十五者[illegible]菜諸雜菜等此十
六[illegible]无盡法揔別具足竟
或有布施者於[illegible]十六[illegible]或有揔施或有別
施普吉施主[illegible]施者莫問揔別皆作普同
竟或迴或滅佛法[illegible]分作[illegible]十三種用乃至
食等或迴或滅十五通用亦如是如十六既通
乃至法界行盡或迴或滅亦如是又常樂普
空二種无盡義手用法亦如是於二種无盡
藏法行之多少亦須具知所施財物莫問多
少會得常樂无盡藏得成相續然後餘用
終不得廢脩常樂光行者空
若於十六法一一別施不聽手用者縱吏隨
緣作功德一回不得共通用者一處
又普吉一切[illegible]以此无盡善根令一
切衆生自然具足十六種[illegible]盡果
第九明所度衆生得益淺深者位判有五
一者同行人得十六法无盡
二者隨喜人得十六法无盡
三者見人得十六法无盡
四者聞人得十六法无盡
五者受供養人得十六法无盡

13



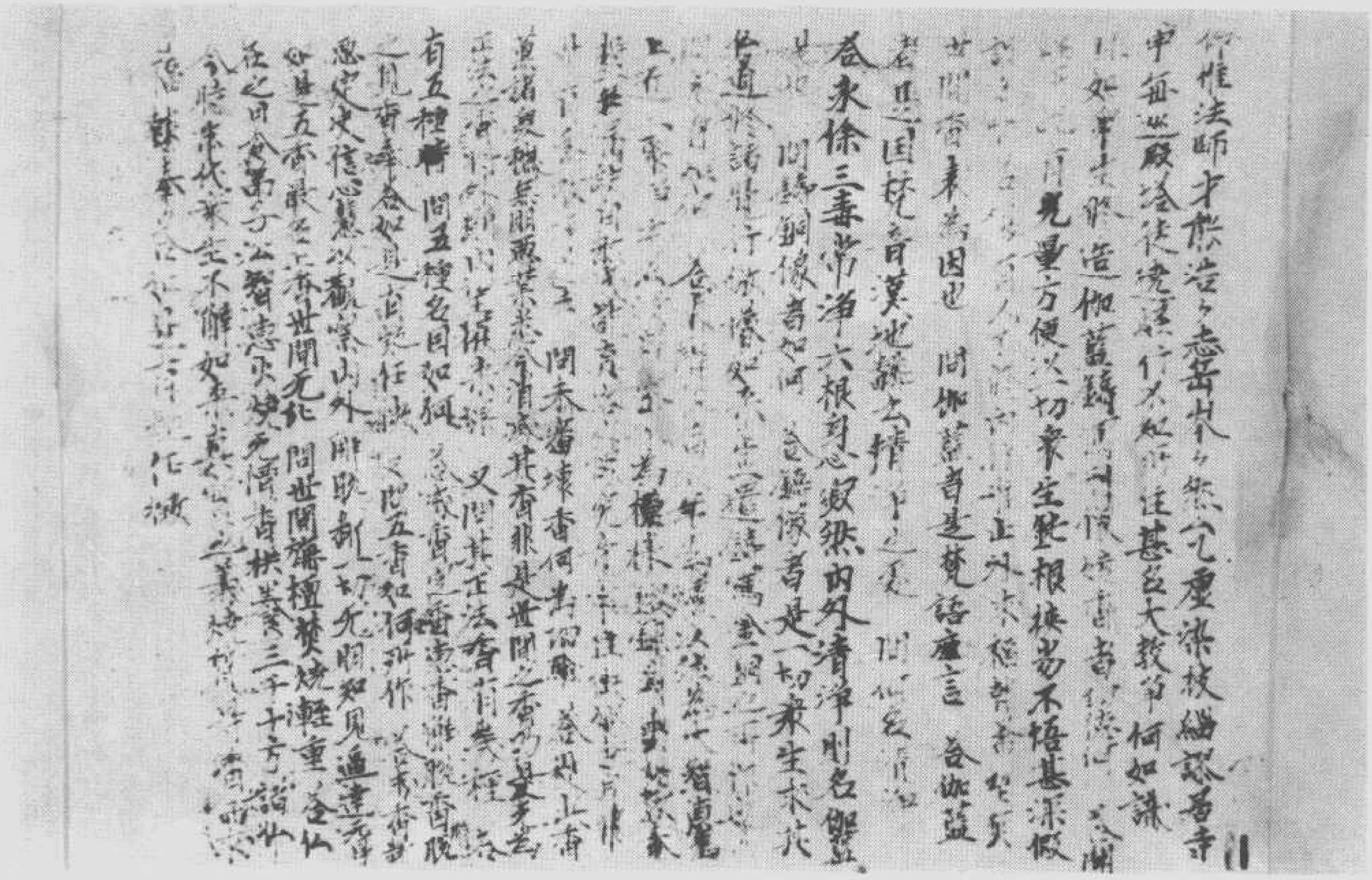
14

四分聞人得十六法无盡
五者受供養人得十六法无盡
第一明无盡藏種子多少者法別有四
一者田人盡所謂[illegible]佛法僧及衆生日
日常不斷也
二者種子无盡此明能施人日日常施相續
不盡是无盡藏
第十一明作无盡藏人進退有罪无罪義者
於內有兩子段一者明別功德作者唯得進
不得退何以故別功德不通自他所以與尊
有罪二者明普功德隨人進退進者得福退
者无罪何以故普功德許通自他所以退者
一向无罪唯除退菩提心雖退猶勝全不作
人所捨之物若自不用轉與他人別有兩失
一者捨常樂入苦空失二者須有違信之愆
此十一段義文裏唯明有義不出空文然
解義之徒見有違空並知不少普別義二如
是唯明諸大乘經裏普行法不出其別普法
者如摩訶衍經四攝等廣明普施法別法者
普遍一切情　難略明少分或說善惡一處
情盍多少法明於戒之人与破戒者同其事



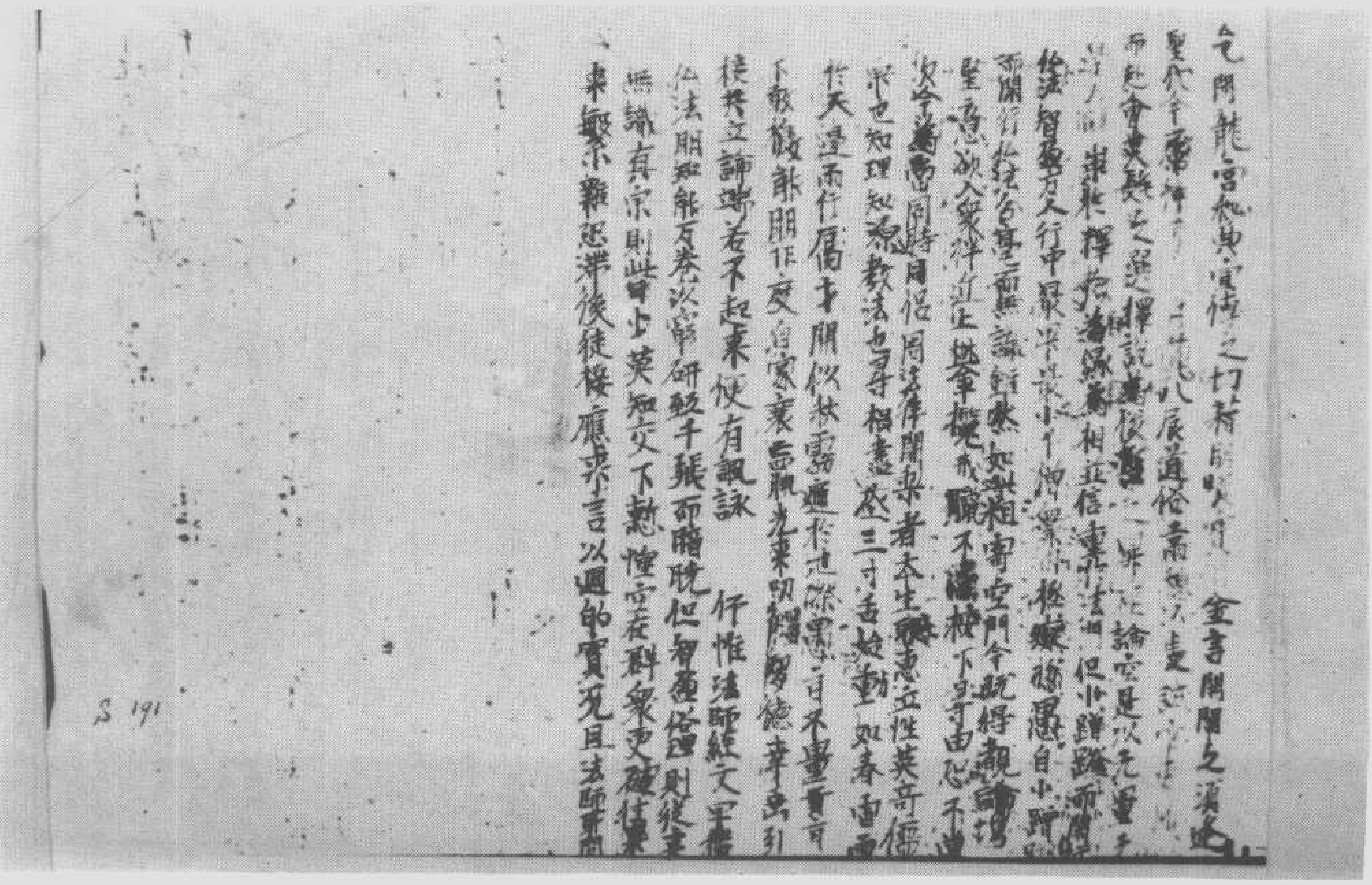
15

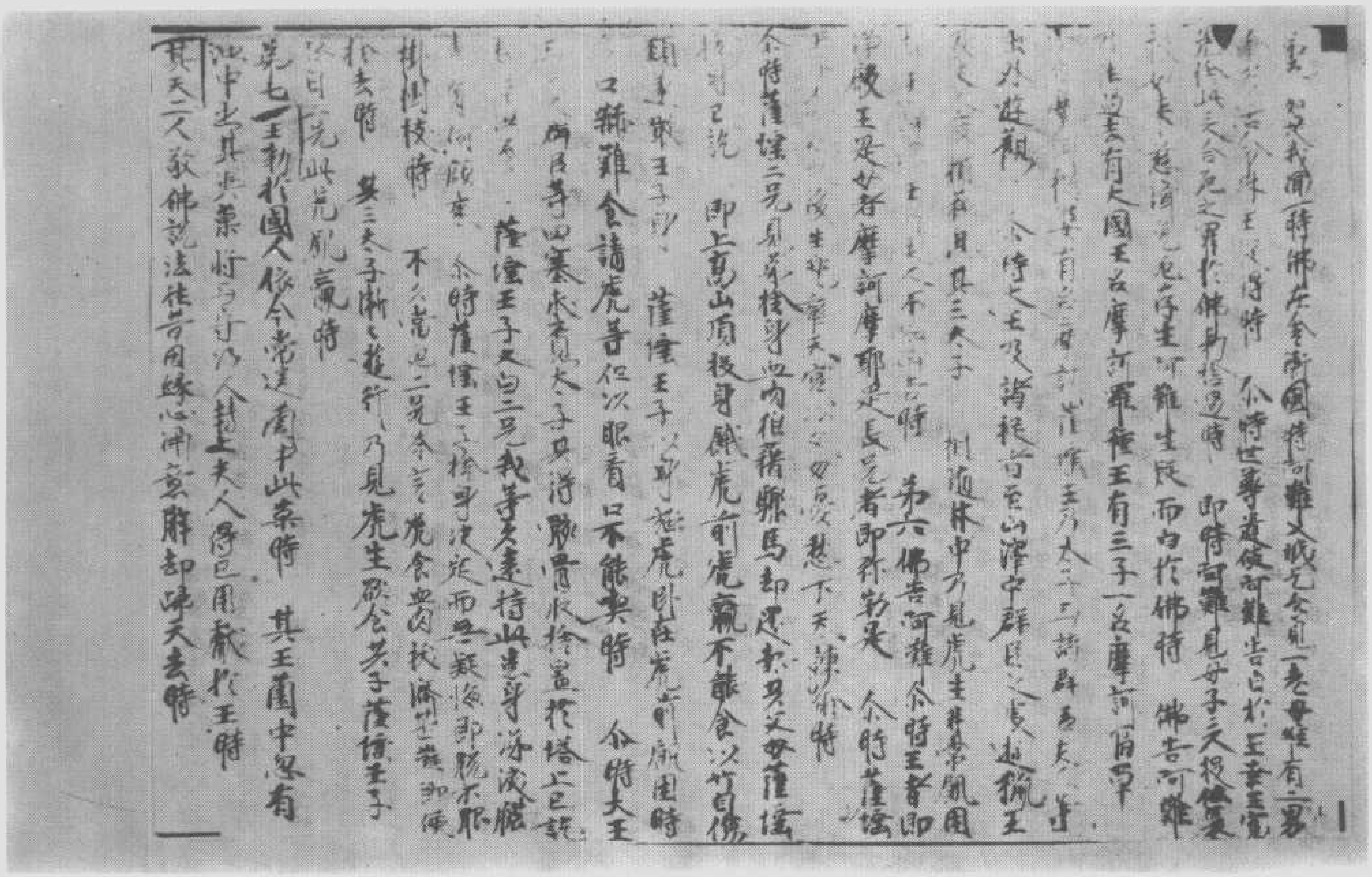
[illegible]善惡一處
情蓋多少法明持戒之人与破戒者同其事
第二但不合於犯戒還持戒人不得與破戒
人共一可飲又[illegible]還作戒人不得向破戒人
礼拜如涅槃經說或明遠惡近善近求法於
衆生遠惡知識如怖怨賊近善知識一者善
樂同二者身命財等不惜三者眷屬不惜如
阿含經說或明遠惡近善遠近法有四法當
急走避之去百由旬一由旬卌里百由旬四千
里四法者一者惡友二者惡衆三者或多語
或戲咲四者或瞋或鬪何以故釋出罪相輕
重義寧斫截三千世界衆生不於初發心
菩薩所起瞋心亦明不得與說出家人等過
者往來如方等經卅五種護戒法廣說又寶
雲經不聽向破戒實乞食又法華經四安樂
行品說彼[illegible]法師說法於內明
遠惡近善法義審具足總而言之如諸經律
戒品廣說又十法凡夫學檀耶入涅槃審
顯捨惡入善捨小入大十輪經審自[illegible]
[illegible]



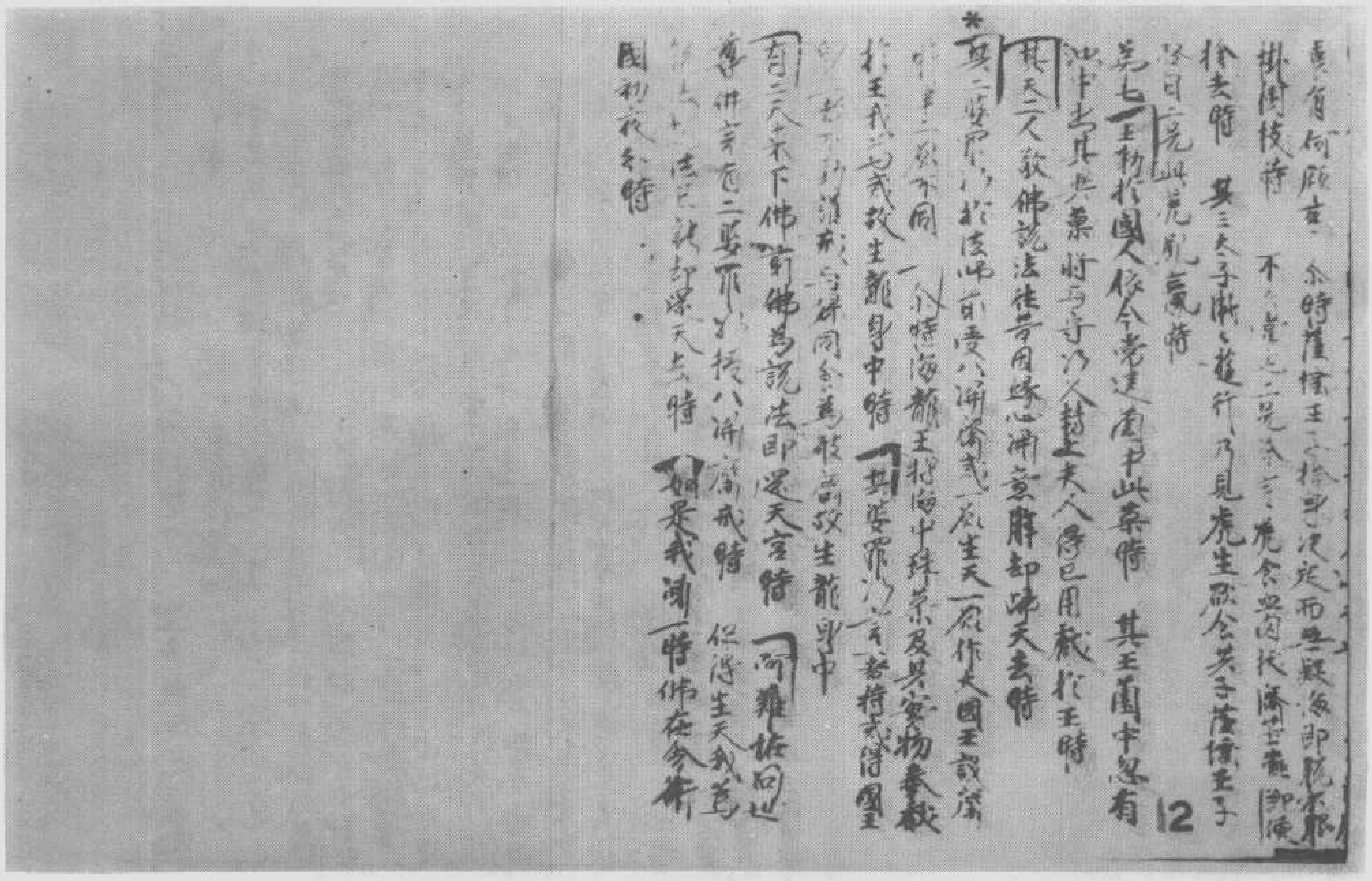
斯一九一號　法師問答▲

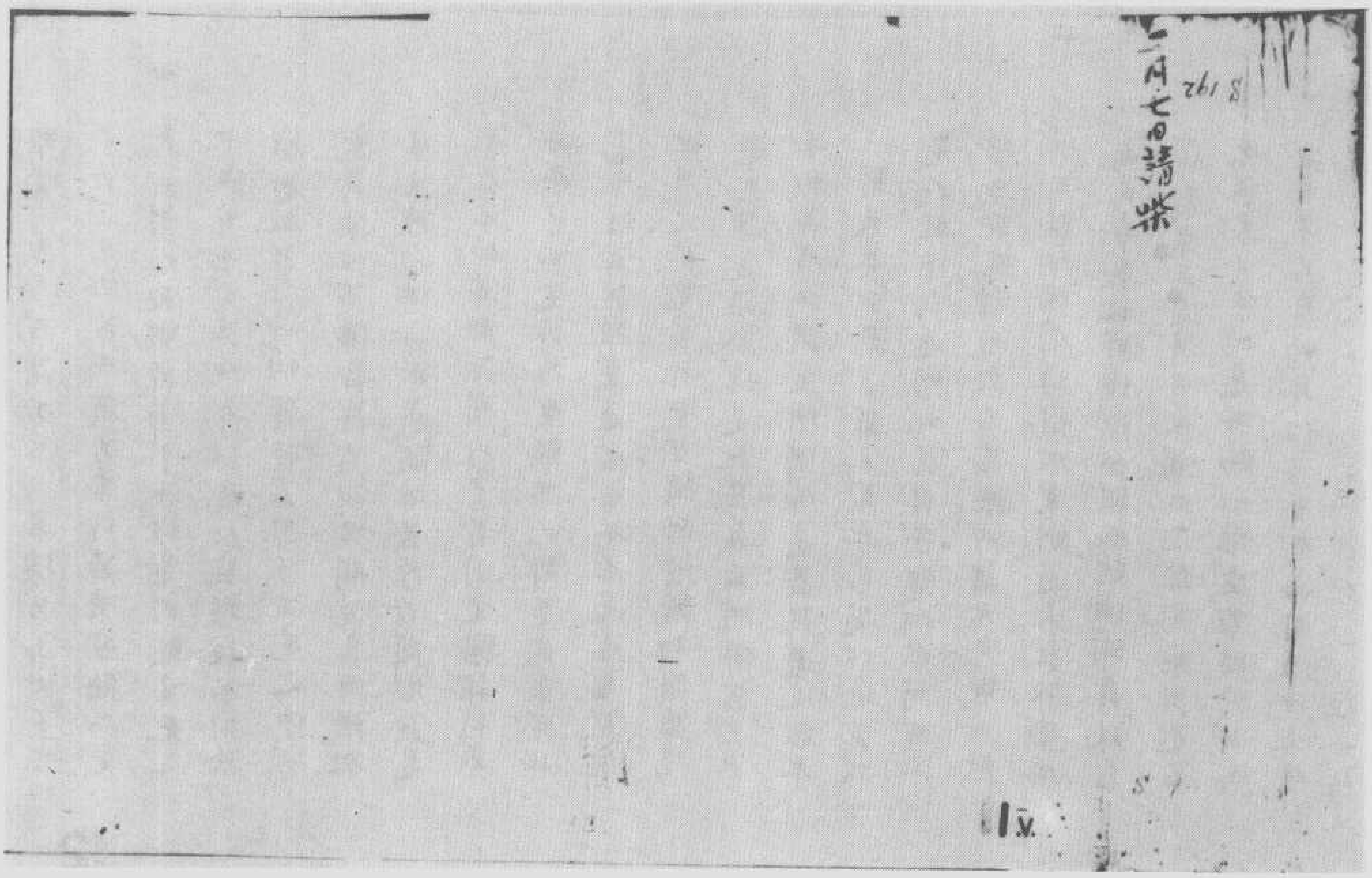
讃僧文　斯一九一號背面▼





斯一九二號　佛經摘抄



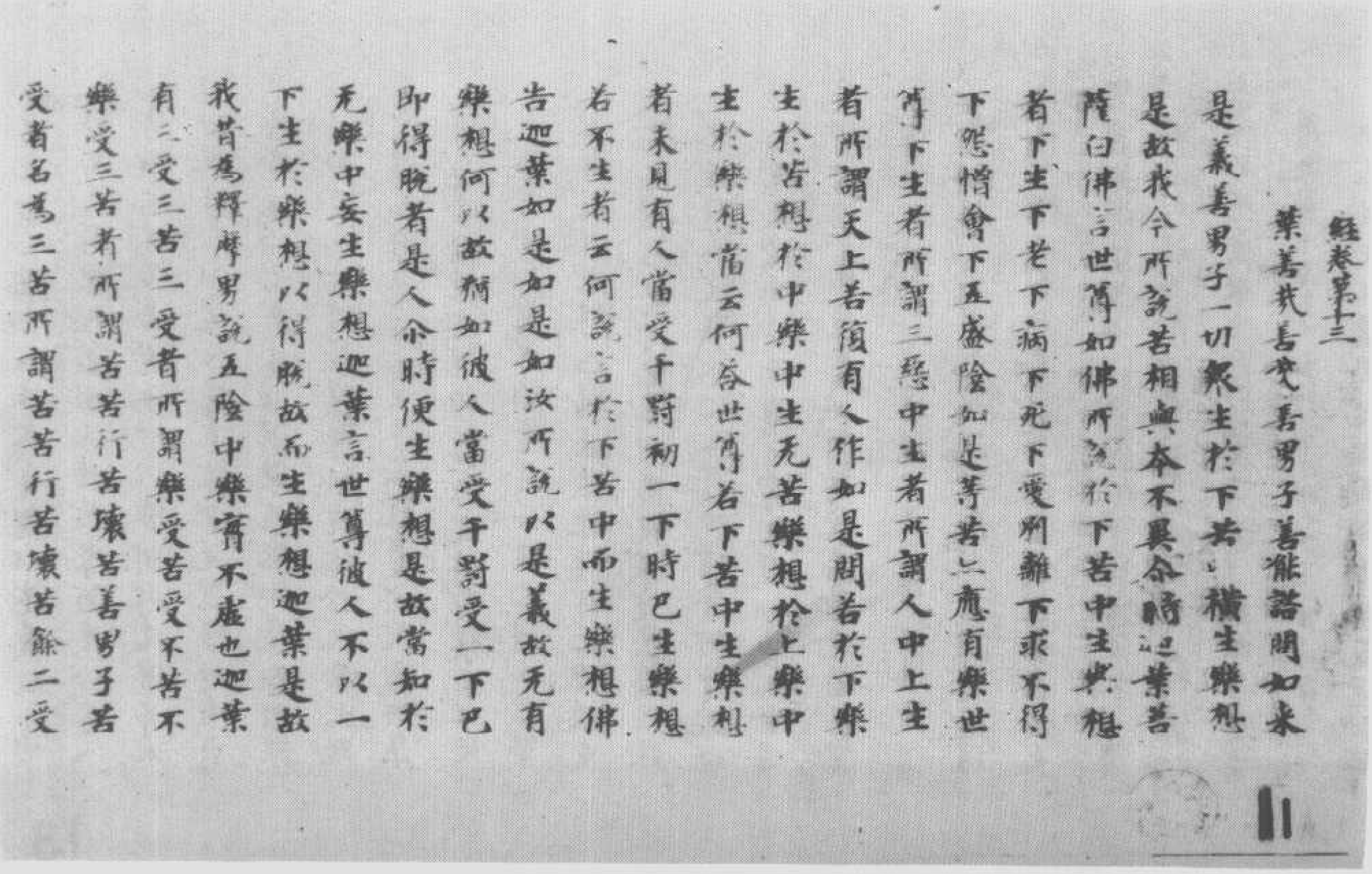


二月七日請紫

S 192

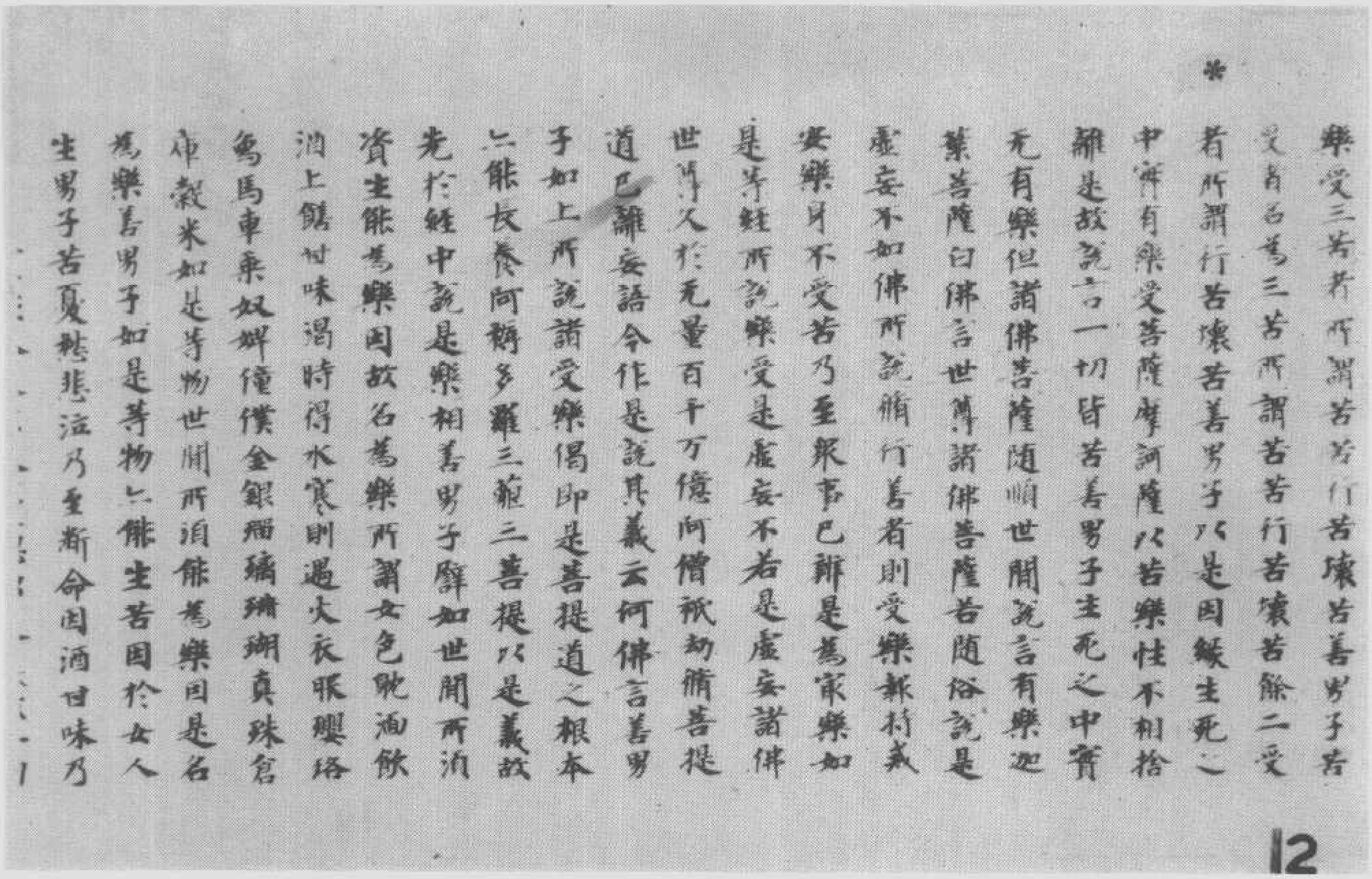
S+T 374 12/437 B24

▼斯一九三號　大般涅槃經卷第十三



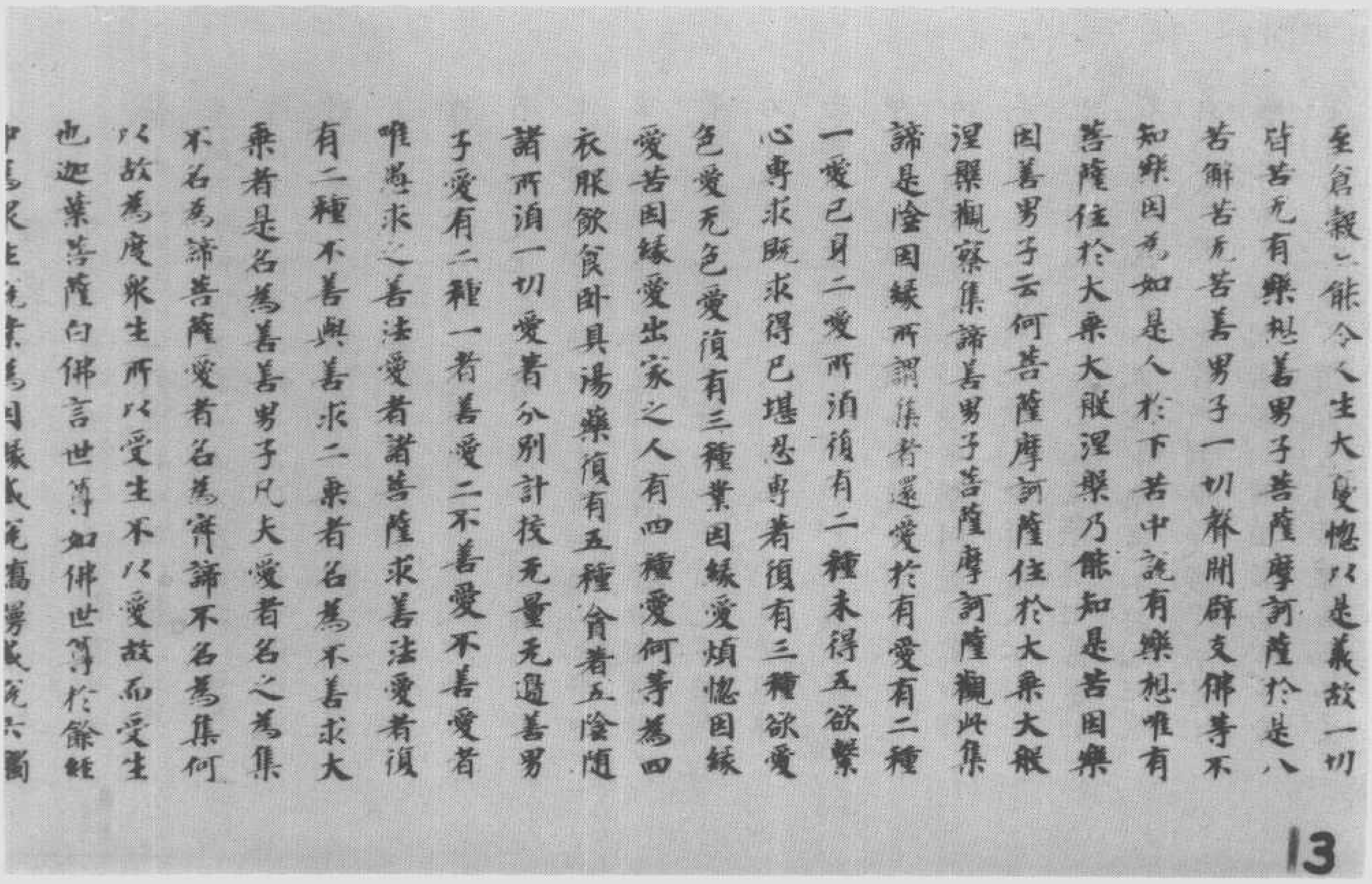
經卷第十三

葉善哉善哉善男子善能諮問如来是義善男子一切衆生於下苦、橫生樂想是故我今所說苦相與本不異尒時迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說於下苦中生樂想者下生下老下病下死下愛別離下求不得下怨憎會下五盛陰如是等苦亦應有樂世尊下生者所謂三惡中生者所謂人中上生者所謂天上若復有人作如是問若於下樂生於苦想於中樂中生无苦樂想於上樂中生於樂想當云何答世尊若下苦中生樂想者未見有人當受千罰初一下時已生樂想若不生者云何說言於下苦中而生樂想佛告迦葉如是如是如汝所說以是義故无有樂想何以故猶如彼人當受千罰受一下已即得脫者是人尒時便生樂想是故當知於无樂中妄生樂想迦葉言世尊彼人不以一下生於樂想以得脫故而生樂想迦葉是故我昔為釋摩男說五陰中樂實不虗也迦葉有三受三苦三受者所謂樂受苦受不苦不樂受三苦者所謂苦苦行苦壞苦善男子苦受者名為三苦所謂苦苦行苦壞苦餘二受



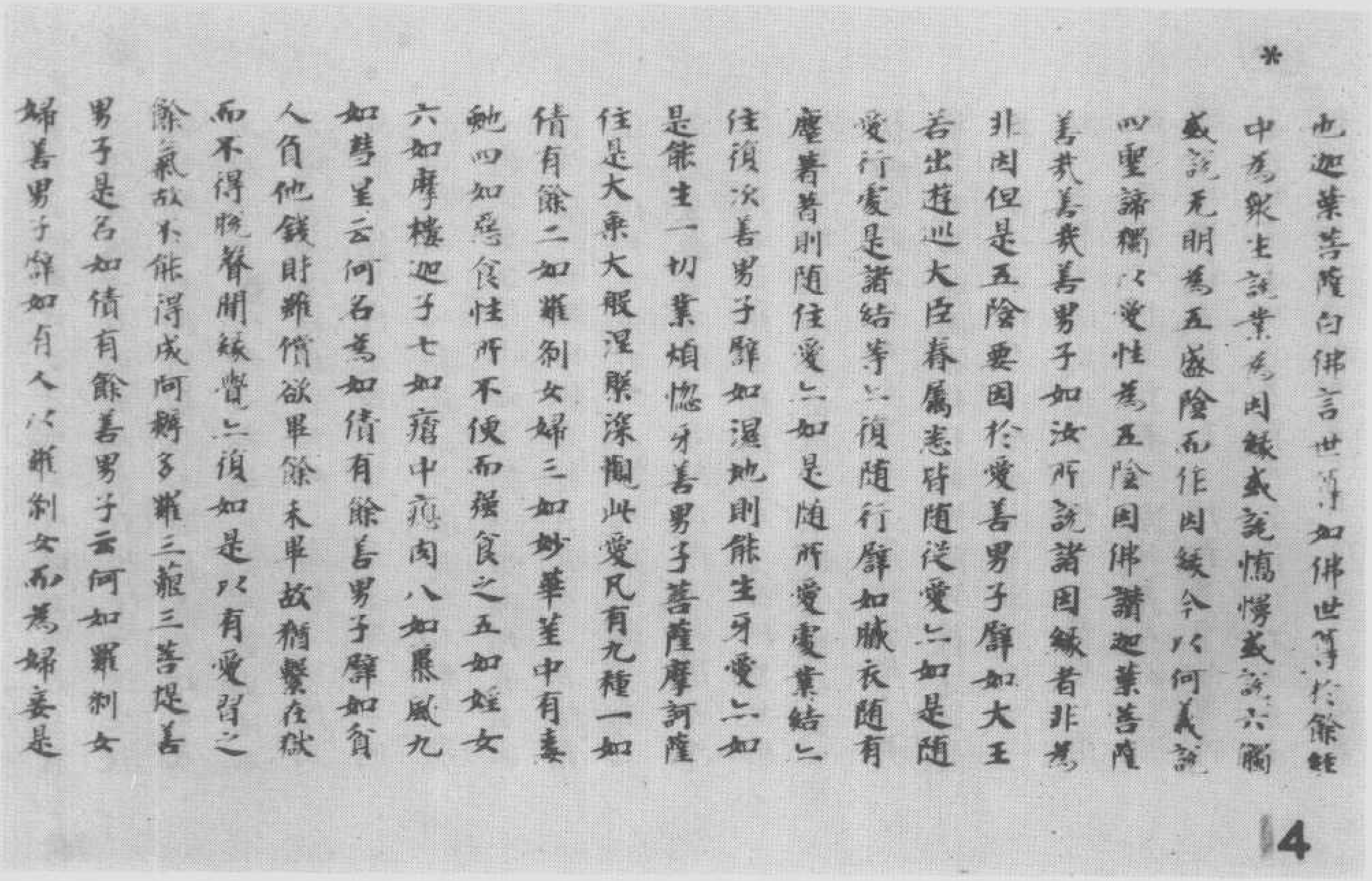
12

樂受三苦者所謂苦苦行苦壞苦善男子苦受者名爲三苦所謂苦苦行苦壞苦餘二受者所謂行苦壞苦善男子以是因緣生死之中實有樂受菩薩摩訶薩以苦樂性不相捨離是故說言一切皆苦善男子生死之中實无有樂但諸佛菩薩隨順世間說言有樂迦葉菩薩白佛言世尊諸佛菩薩若隨俗說是虛妄不如佛所說脩行善者則受樂報持戒安樂身不受苦乃至衆事已辦是爲最樂如是等經所說樂受是虛妄不若是虛妄諸佛世尊久於无量百千万億阿僧祇劫脩菩提道已離妄語今作是說其義云何佛言善男子如上所說諸受樂偈即是菩提道之根本亦能長養阿耨多羅三藐三菩提以是義故先於經中說是樂相善男子譬如世間所須資生能爲樂因故名爲樂所謂女色耽湎飲酒上饌甘味渴時得水寒則遇火衣服瓔珞象馬車乘奴婢僮僕金銀瑠璃珊瑚真珠倉庫穀米如是等物世間所須能爲樂因是名爲樂善男子如是等物亦能生苦因於女人生男子苦憂愁悲泣乃至斷命因酒甘味乃



13

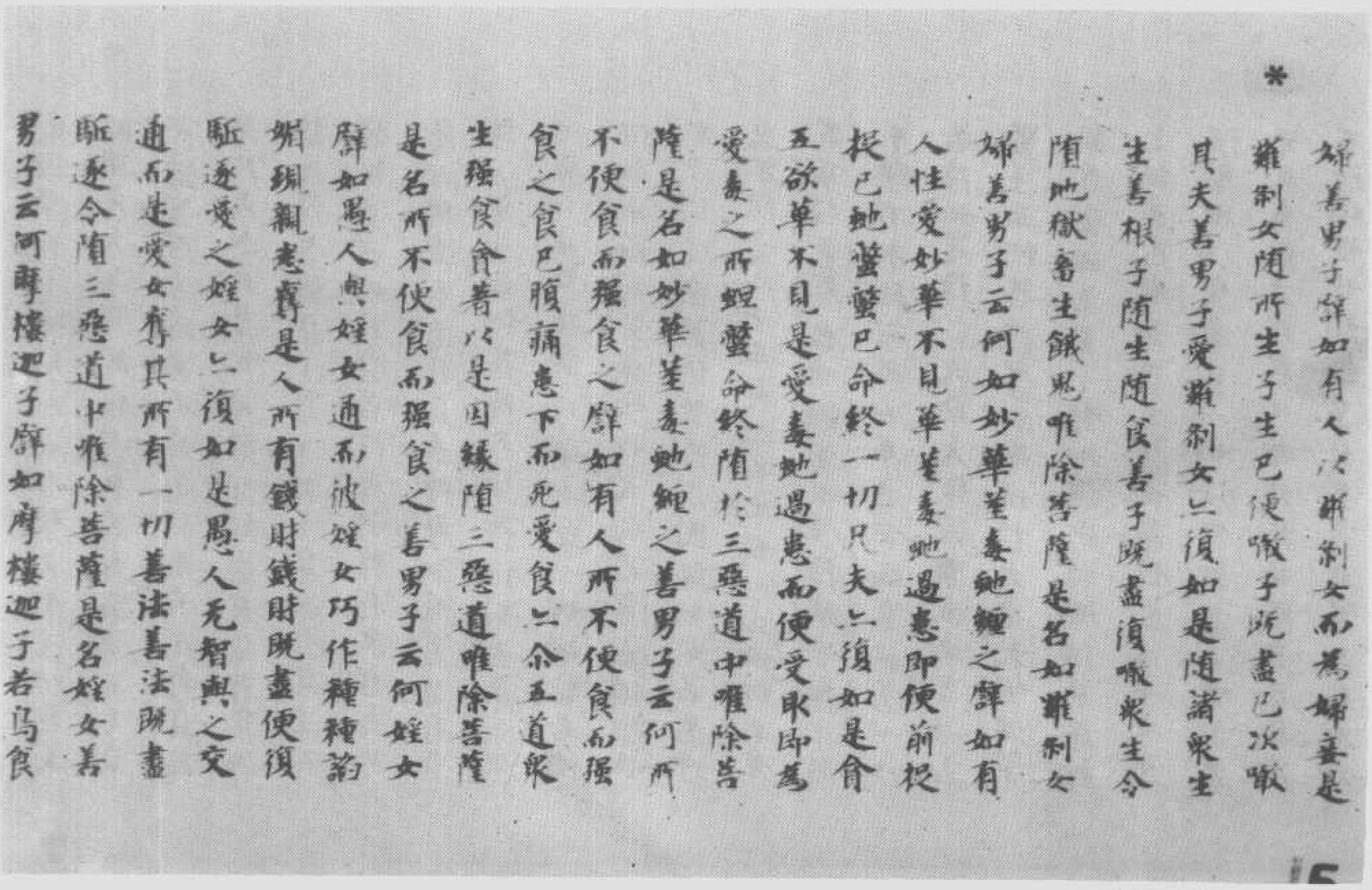
至倉穀亦能令人生大憂惱以是義故一切皆苦无有樂想善男子菩薩摩訶薩於是八苦解苦无苦善男子一切聲聞辟支佛等不知樂因故如是人於下苦中說有樂想唯有菩薩住於大乘大般涅槃乃能知是苦因樂因善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃觀察集諦善男子菩薩摩訶薩觀此集諦是陰因緣所謂集者還愛於有愛有二種一愛己身二愛所須復有二種未得五欲繫心專求既求得已堪忍專著復有三種欲愛色愛无色愛復有三種業因緣愛煩惱因緣愛苦因緣愛出家之人有四種愛何等爲四衣服飲食卧具湯藥復有五種貪著五陰隨諸所須一切愛著分別計挍无量无邊善男子愛有二種一者善愛二不善愛不善愛者唯愚求之善法愛者諸菩薩求善法愛者復有二種不善與善求二乘者名爲不善求大乘者是名爲善善男子凡夫愛者名之爲集不名爲諦菩薩愛者名爲實諦不名爲集何以故爲度衆生所以受生不以愛故而受生也迦葉菩薩白佛言世尊如佛世尊於餘經中爲比丘說業爲因緣或說憍慢或說六觸



*

也迦葉菩薩白佛言世尊如佛世尊於餘經中為衆生說業為因緣或說憍慢或說六觸或說无明為五盛陰而作因緣今以何義說四聖諦獨以愛性為五陰因佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子如汝所說諸因緣者非為非因但是五陰要因於愛善男子譬如大王若出遊巡大臣眷屬悉皆隨從愛亦如是隨愛行處是諸結等亦復隨行譬如膩衣隨有塵著著則隨住愛亦如是隨所愛處業結亦住復次善男子譬如濕地則能生牙愛亦如是能生一切業煩惱牙善男子菩薩摩訶薩住是大乘大般涅槃深觀此愛凡有九種一如債有餘二如羅剎女婦三如妙華莖中有毒蛇四如惡食性所不便而強食之五如婬女六如摩樓迦子七如瘡中息肉八如暴風九如彗星云何名為如債有餘善男子譬如貧人負他錢財雖償欲畢餘未畢故猶繫在獄而不得脫聲聞緣覺亦復如是以有愛習之餘氣故不能得成阿耨多羅三藐三菩提善男子是名如債有餘善男子云何如羅剎女婦善男子譬如有人以羅剎女而為婦妾是

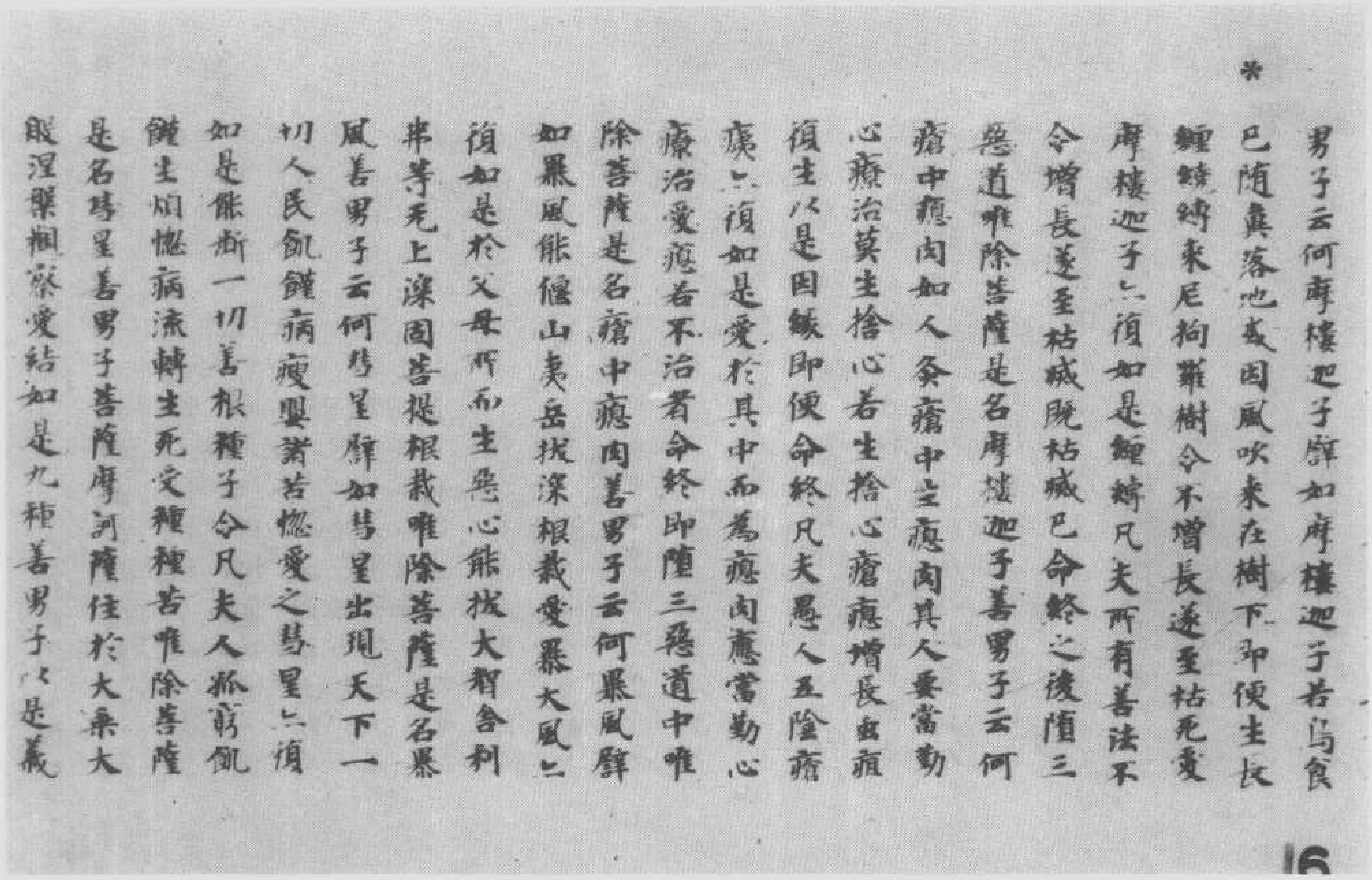
14



*

婦善男子譬如有人以羅剎女而為婦妾是羅剎女隨所生子生已便噉子既盡已次噉其夫善男子愛羅剎女亦復如是隨諸衆生生善根子隨生隨食善子既盡復噉衆生令墮地獄畜生餓鬼唯除菩薩是名如羅剎女婦善男子云何如妙華莖毒蛇纏之譬如有人性愛妙華不見華莖毒蛇過患即便前捉捉已蛇螫螫已命終一切凡夫亦復如是貪五欲華不見是愛毒蛇過患而便受取即為愛毒之所蛇螫命終墮於三惡道中唯除菩薩是名如妙華莖毒蛇纏之善男子云何所不便食而強食之譬如有人所不便食而強食之食已腹痛患下而死愛食亦尒五道衆生強食貪著以是因緣墮三惡道唯除菩薩是名所不便食而強食之善男子云何婬女譬如愚人與婬女通而彼婬女巧作種種諂媚現親悉奪是人所有錢財錢財既盡便復驅逐愛之婬女亦復如是愚人无智與之交通而是愛女奪其所有一切善法善法既盡驅逐令墮三惡道中唯除菩薩是名婬女善男子云何摩樓迦子譬如摩樓迦子若鳥食

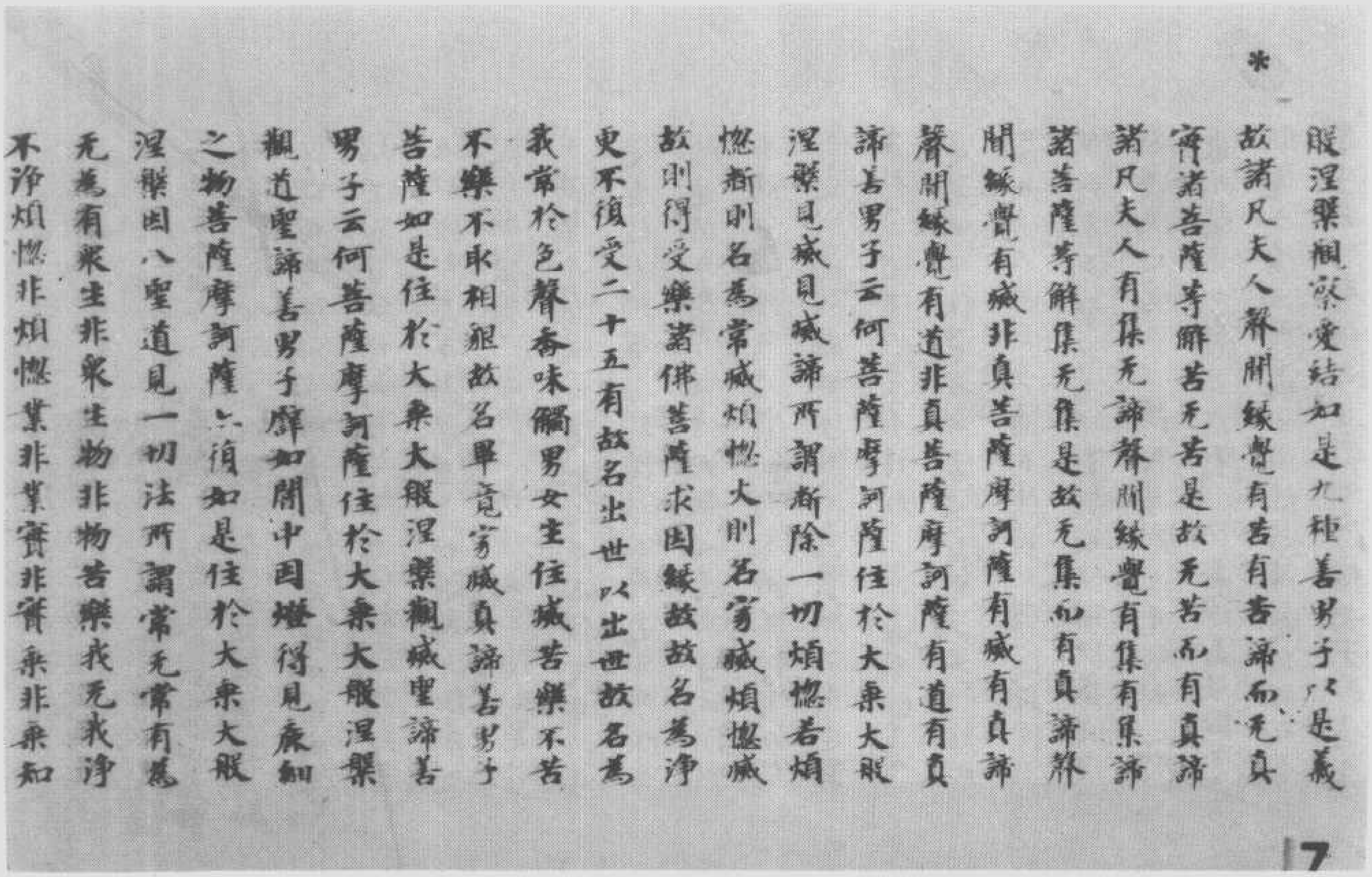
15



*

男子云何摩樓迦子譬如摩樓迦子若鳥食
已隨糞落地或因風吹來在樹下即便生長
纏繞縛束尼拘羅樹令不增長遂至枯死愛
摩樓迦子亦復如是纏繞凡夫所有善法不
令增長遂至枯滅既枯滅已命終之後墮三
惡道唯除菩薩是名摩樓迦子善男子云何
瘡中息肉如人身瘡中生息肉其人要當勤
心療治莫生捨心若生捨心瘡息增長蟲疽
復生以是因緣即便命終凡夫愚人五陰瘡
痍亦復如是愛於其中而為息肉應當勤心
療治愛息若不治者命終即墮三惡道中唯
除菩薩是名瘡中息肉善男子云何暴風譬
如暴風能偃山移岳拔深根栽愛暴大風亦
復如是於父母所而生惡心能拔大智舍利
弗等无上深固菩提根栽唯除菩薩是名暴
風善男子云何彗星譬如彗星出現天下一
切人民飢饉病瘦嬰諸苦惱愛之彗星亦復
如是能斷一切善根種子令凡夫人孤窮飢
饉生煩惱病流轉生死受種種苦唯除菩薩
是名彗星善男子菩薩摩訶薩住於大乘大
般涅槃觀察愛結如是九種善男子以是義

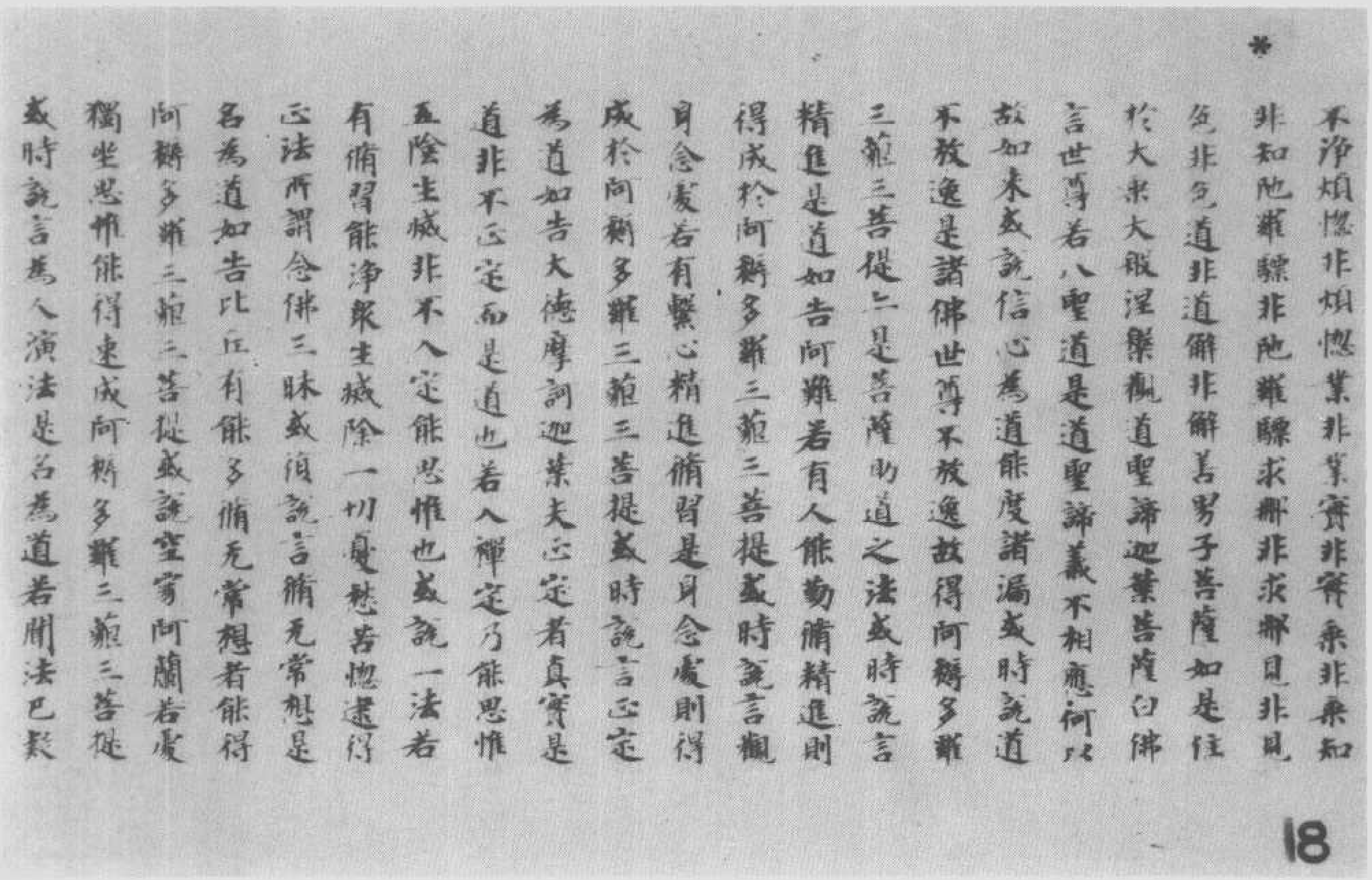
16



*

般涅槃觀察愛結如是九種善男子以是義
故諸凡夫人聲聞緣覺有苦有苦諦而无真
實諸菩薩等解苦无苦是故无苦而有真諦
諸凡夫人有集无諦聲聞緣覺有集有集諦
諸菩薩等解集无集是故无集而有真諦聲
聞緣覺有滅非真菩薩摩訶薩有滅有真諦
聲聞緣覺有道非真菩薩摩訶薩有道有真
諦善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般
涅槃見滅見滅諦所謂斷除一切煩惱若煩
惱斷則名為常滅煩惱火則名寂滅煩惱滅
故則得受樂諸佛菩薩求因緣故故名為淨
更不復受二十五有故名出世以出世故名為
我常於色聲香味觸男女生住滅苦樂不苦
不樂不取相貌故名畢竟寂滅真諦善男子
菩薩如是住於大乘大般涅槃觀滅聖諦善
男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃
觀道聖諦善男子譬如闇中因燈得見麤細
之物菩薩摩訶薩亦復如是住於大乘大般
涅槃因八聖道見一切法所謂常无常有為
无為有眾生非眾生物非物苦樂我无我淨
不淨煩惱非煩惱業非業實非實乘非乘知

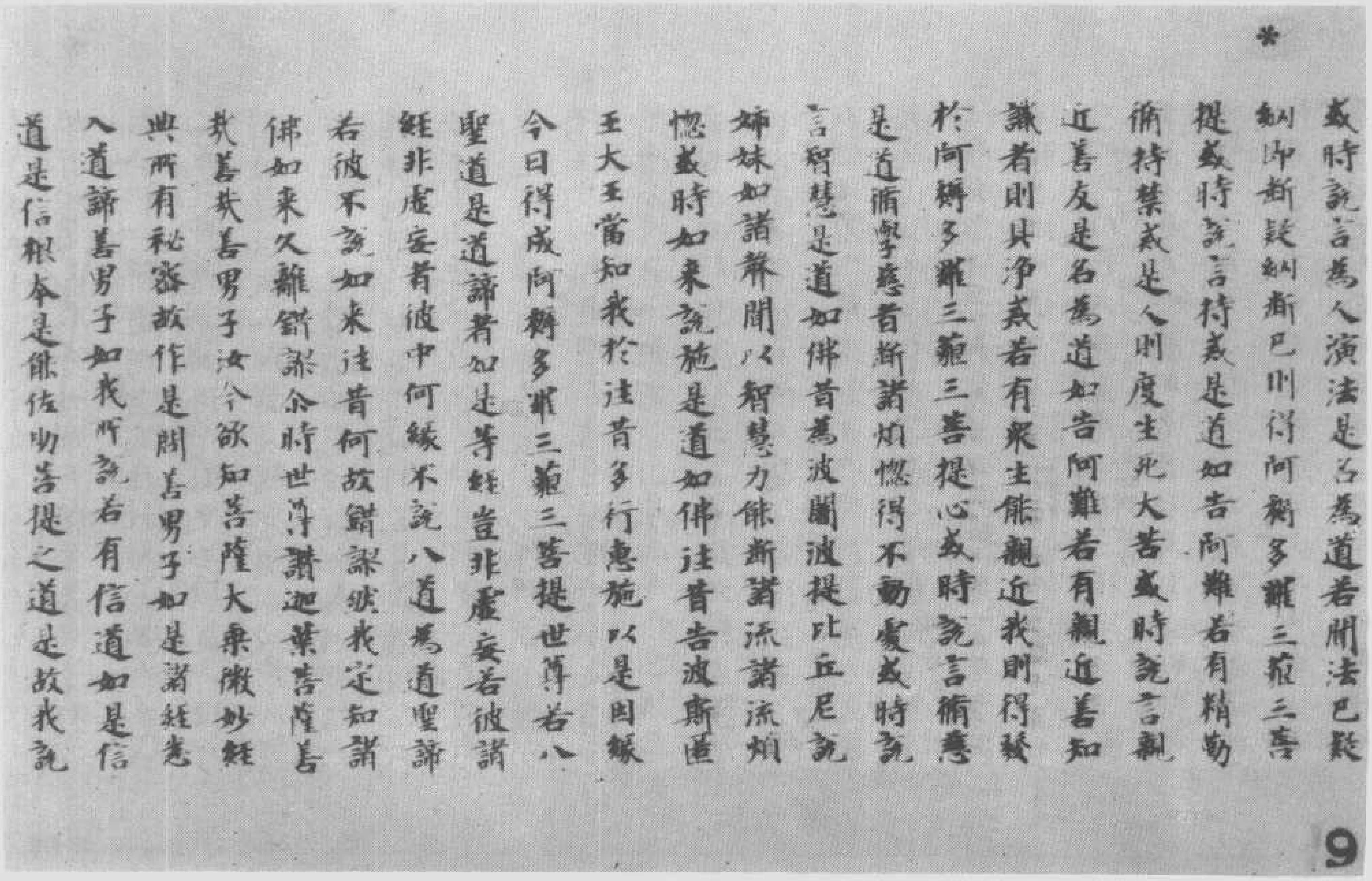
7



*

不淨煩惱非煩惱業非業實非實乘非乘知非知陁羅驃非陁羅驃求那非求那見非見色非色道非道解非解善男子菩薩如是住於大乘大般涅槃觀道聖諦迦葉菩薩白佛言世尊若八聖道是道聖諦義不相應何以故如來或說信心為道能度諸漏或時說道不放逸是諸佛世尊不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提亦是菩薩助道之法或時說言精進是道如告阿難若有人能勤修精進則得成於阿耨多羅三藐三菩提或時說言觀身念處若有繫心精進修習是身念處則得成於阿耨多羅三藐三菩提或時說言正定為道如告大德摩訶迦葉夫正定者真實是道非不正定而是道也若入禪定乃能思惟五陰生滅非不入定能思惟也或說一法若有修習能淨眾生滅除一切憂愁苦惱逮得正法所謂念佛三昧或復說言修无常想是名為道如告比丘有能多修无常想者能得阿耨多羅三藐三菩提或說空寂阿蘭若處獨坐思惟能得速成阿耨多羅三藐三菩提或時說言為人演法是名為道若聞法已疑

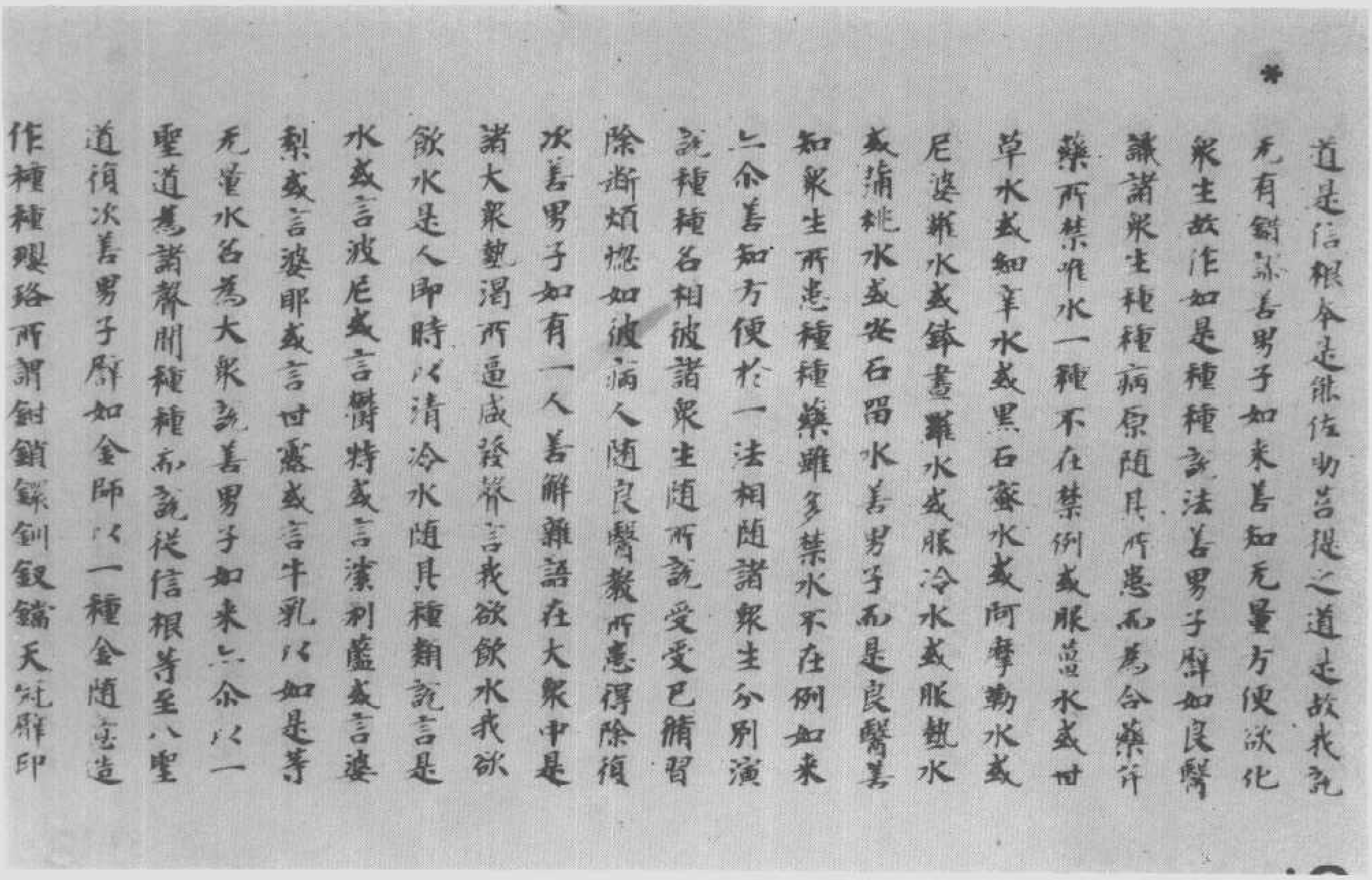
18



*

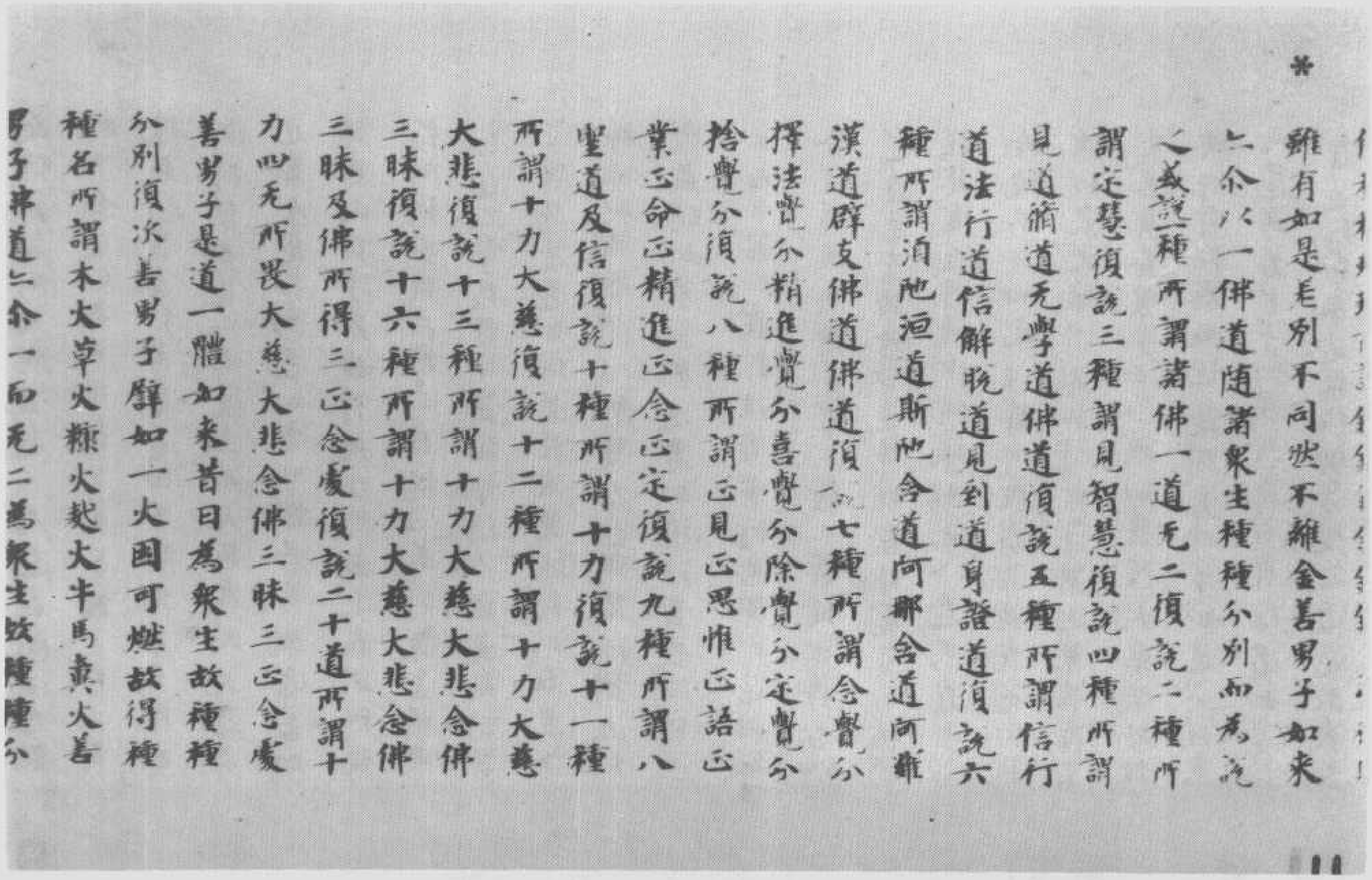
或時說言為人演法是名為道若聞法已疑網即斷疑網斷已則得阿耨多羅三藐三菩提或時說言持戒是道如告阿難若有精勤修持禁戒是人則度生死大苦或時說言親近善友是名為道如告阿難若有親近善知識者則具淨戒若有眾生能親近我則得發於阿耨多羅三藐三菩提心或時說言修慈是道修學慈者斷諸煩惱得不動處或時說言智慧是道如佛昔為波闍波提比丘尼說姉妹如諸聲聞以智慧力能斷諸流諸流煩惱或時如來說施是道如佛往昔告波斯匿王大王當知我於往昔多行惠施以是因緣今日得成阿耨多羅三藐三菩提世尊若八聖道是道諦者如是等經豈非虛妄若彼諸經非虛妄者彼中何緣不說八道為道聖諦若彼不說如來往昔何故錯謬然我定知諸佛如來久離錯謬尒時世尊讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝今欲知菩薩大乘微妙經典所有秘密故作是問善男子如是諸經悉入道諦善男子如我所說若有信道如是信道是信根本是能佐助菩提之道是故我說

9



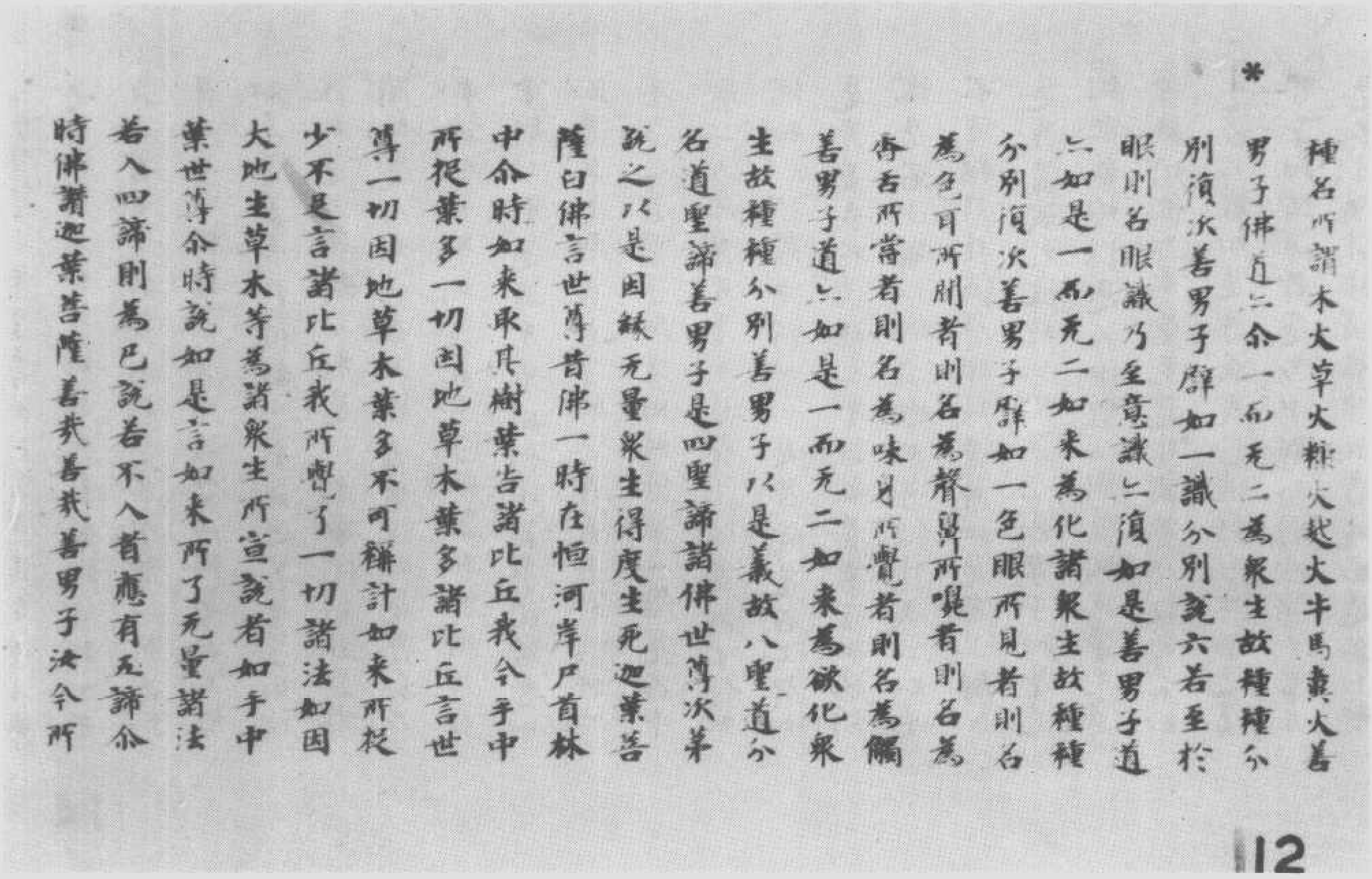
*

道是信根本是能佐助菩提之道是故我說无有錯謬善男子如来善知无量方便欲化衆生故作如是種種說法善男子譬如良醫識諸衆生種種病原隨其所患而爲合藥并藥所禁唯水一種不在禁例或服薑水或甘草水或細辛水或黑石蜜水或阿摩勒水或尼婆羅水或鉢晝羅水或服冷水或服熱水或蒲桃水或安石榴水善男子而是良醫善知衆生所患種種藥雖多禁水不在例如来亦尒善知方便於一法相隨諸衆生分別演說種種名相彼諸衆生隨所說受受已脩習除斷煩惱如彼病人隨良醫教所患得除復次善男子如有一人善解雜語在大衆中是諸大衆熱渴所逼咸發聲言我欲飲水我欲飲水是人即時以清冷水隨其種類說言是水或言波尼或言鬱特或言娑利藍或言婆梨或言婆耶或言甘露或言牛乳以如是等无量水名爲大衆說善男子如来亦尒以一聖道爲諸聲聞種種而說從信根等至八聖道復次善男子譬如金師以一種金隨意造作種種瓔珞所謂鉗鎖鐶釧釵鐺天冠臂印



*

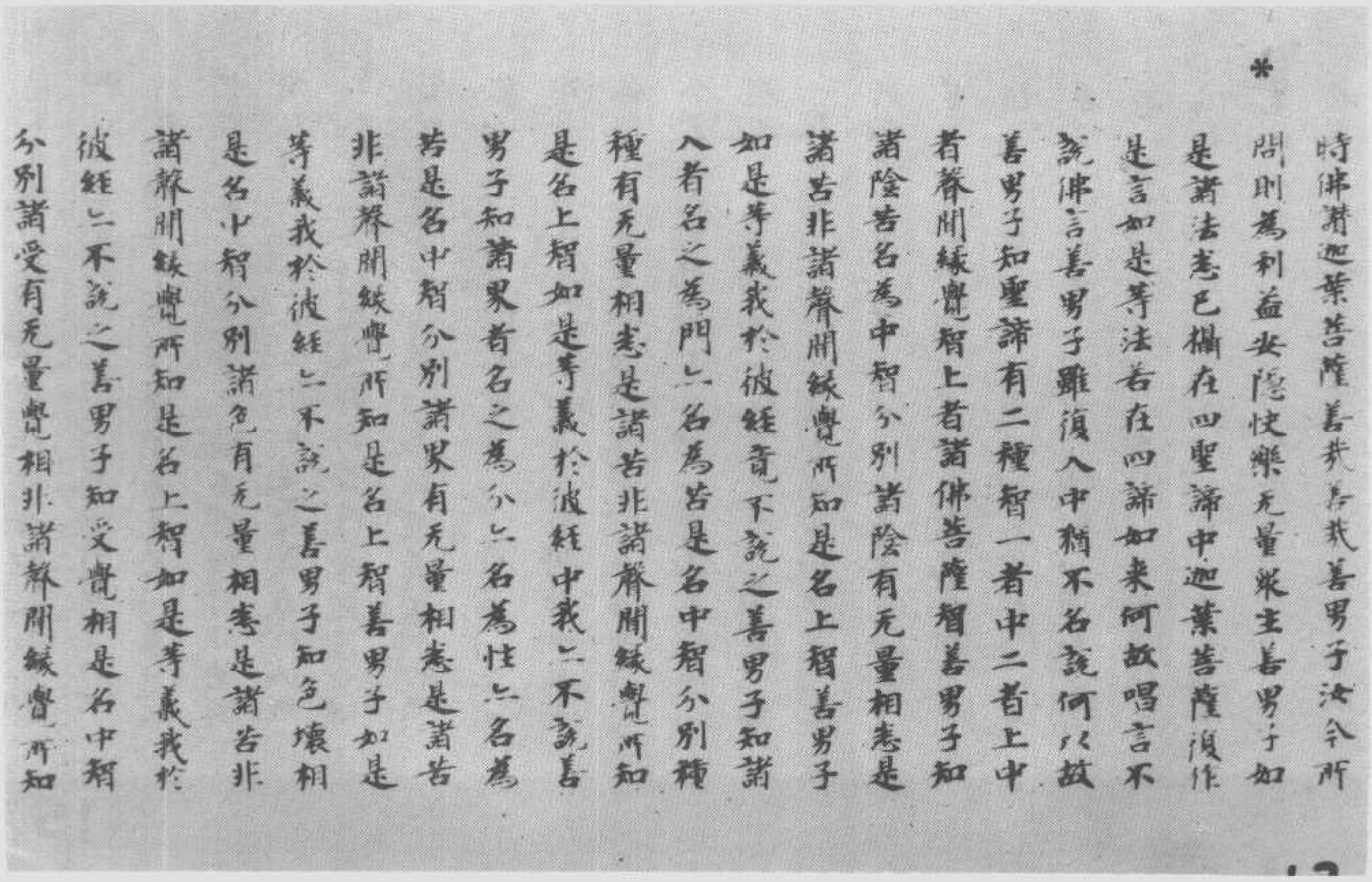
雖有如是差別不同然不離金善男子如来亦尒以一佛道隨諸衆生種種分別而爲說之或說一種所謂諸佛一道无二復說二種所謂定慧復說三種謂見智慧復說四種所謂見道脩道无學道佛道復說五種所謂信行道法行道信解脫道見到道身證道復說六種所謂須陁洹道斯陁含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道佛道復七種所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分除覺分定覺分捨覺分復說八種所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定復說九種所謂八聖道及信復說十種所謂十力復說十一種所謂十力大慈復說十二種所謂十力大慈大悲復說十三種所謂十力大慈大悲念佛三昧復說十六種所謂十力大慈大悲念佛三昧及佛所得三正念處復說二十道所謂十力四无所畏大慈大悲念佛三昧三正念處善男子是道一體如来昔日爲衆生故種種分別復次善男子譬如一火因可燃故得種種名所謂木火草火糠火麩火牛馬糞火善男子佛道亦尒一而无二爲衆生故種種分



*

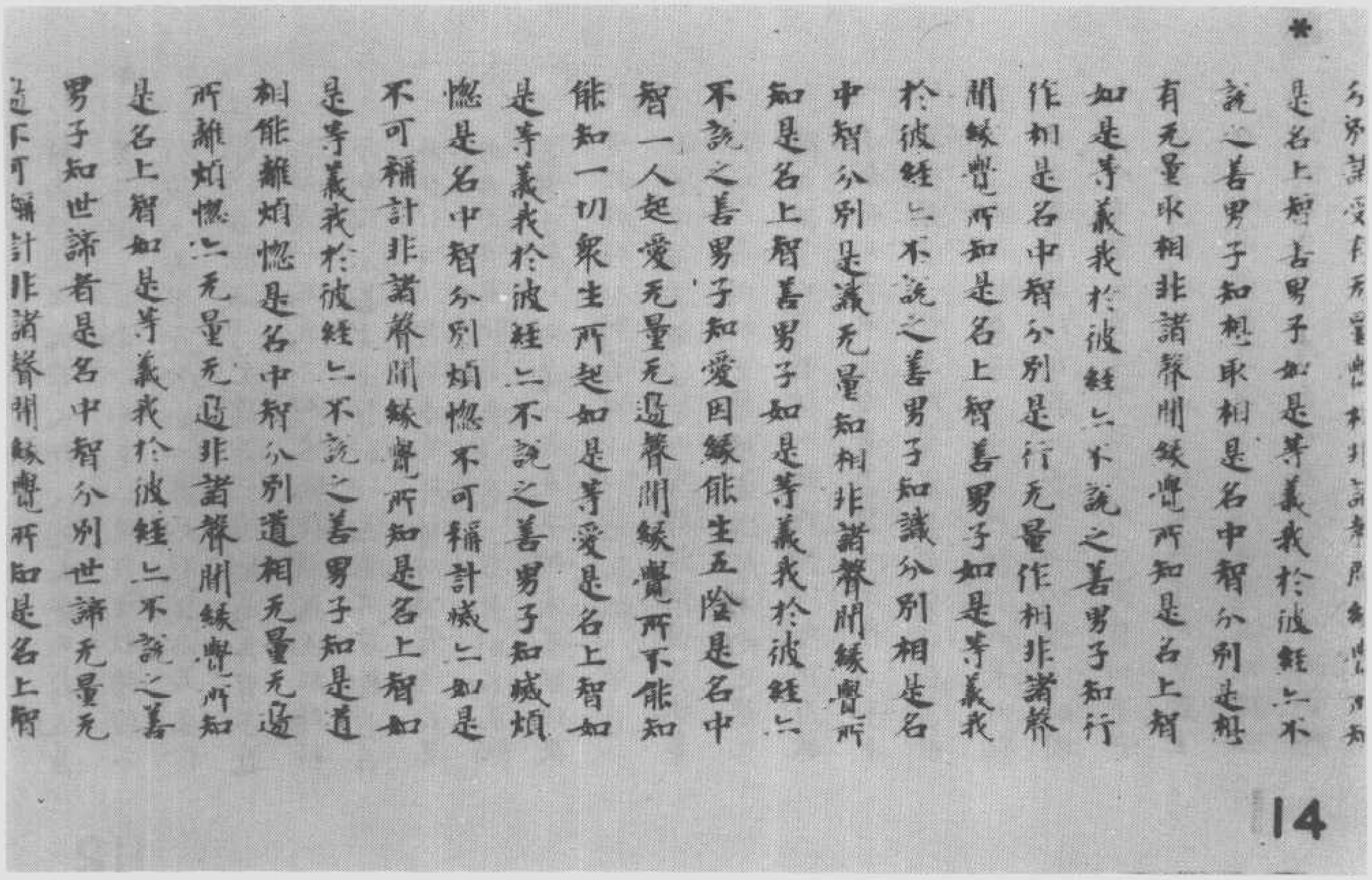
種名所謂木大草大糠大麩大牛馬糞大善
男子佛道亦尒一而无二為衆生故種種分
別演次善男子辟如一識分別說六若至於
眼則名眼識乃至意識亦復如是善男子道
亦如是一而无二如来為化諸衆生故種種
分別演次善男子辟如一色眼所見者則名
為色耳所聞者則名為聲鼻所嗅者則名為
香舌所嘗者則名為味身所覺者則名為觸
善男子道亦如是一而无二如来為欲化衆
生故種種分別善男子以是義故八聖道分
名道聖諦善男子是四聖諦諸佛世尊次苐
說之以是因緣无量衆生得度生死迦葉菩
薩白佛言世尊昔佛一時在恒河岸尸首林
中尒時如来取其樹葉告諸比丘我今手中
所捉葉多一切因地草木葉多諸比丘言世
尊一切因地草木葉多不可稱計如来所捉
少不足言諸比丘我所覺了一切諸法如因
大地生草木等為諸衆生所宣說者如手中
葉世尊尒時說如是言如来所了无量諸法
若入四諦則為已說若不入者應有无諦尒
時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝今所

12



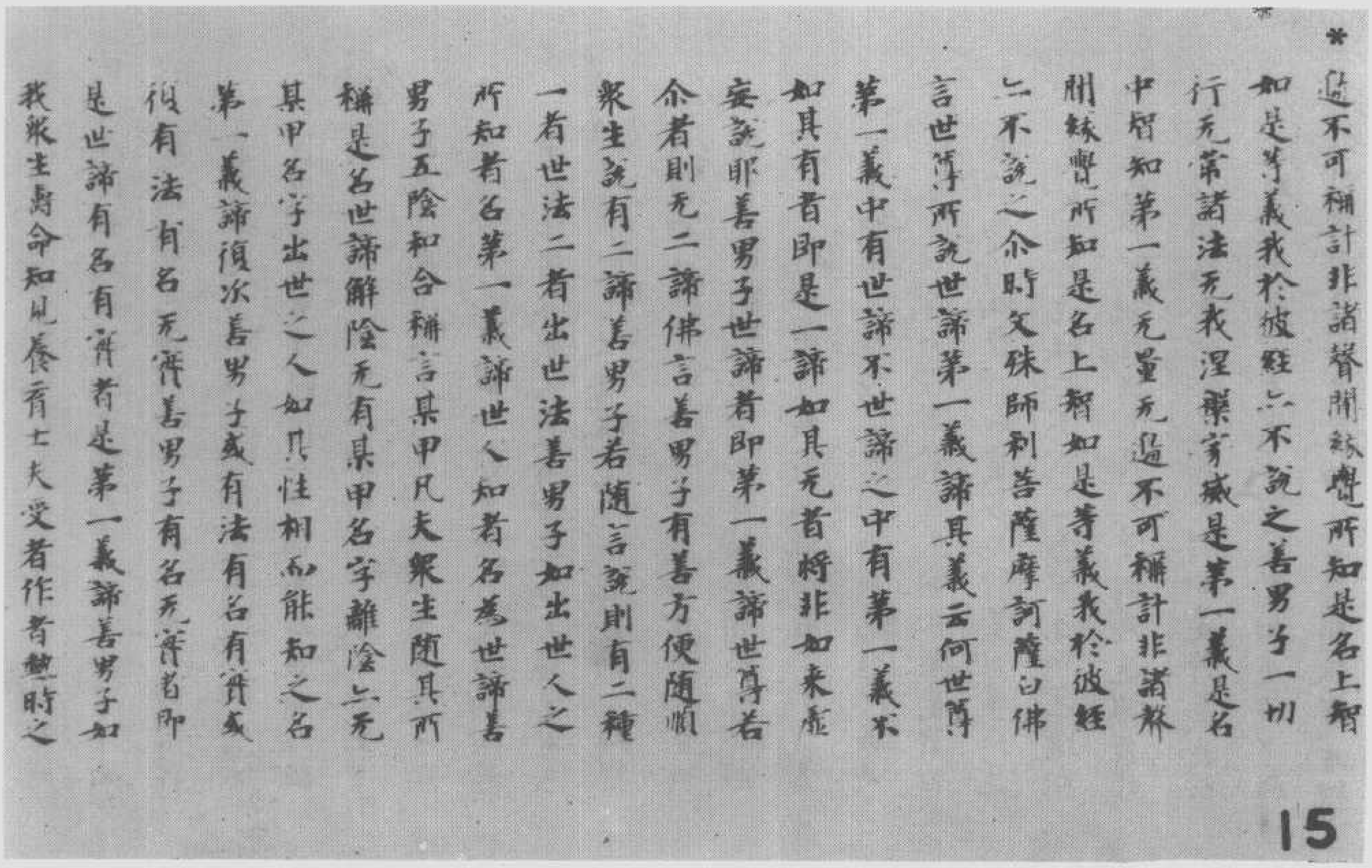
*

時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝今所
問則為利益安隱快樂无量衆生善男子如
是諸法悉已攝在四聖諦中迦葉菩薩復作
是言如是等法若在四諦如来何故唱言不
說佛言善男子雖復入中猶不名說何以故
善男子知聖諦有二種智一者中二者上中
者聲聞緣覺智上者諸佛菩薩智善男子知
諸陰苦名為中智分別諸陰有无量相悉是
諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子
如是等義我於彼經竟不說之善男子知諸
入者名之為門亦名為苦是名中智分別種
種有无量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知
是名上智如是等義於彼經中我亦不說善
男子知諸界者名之為分亦名為性亦名為
苦是名中智分別諸界有无量相悉是諸苦
非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是
等義我於彼經亦不說之善男子知色壞相
是名中智分別諸色有无量相悉是諸苦非
諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於
彼經亦不說之善男子知受覺相是名中智
分別諸受有无量覺相非諸聲聞緣覺所知



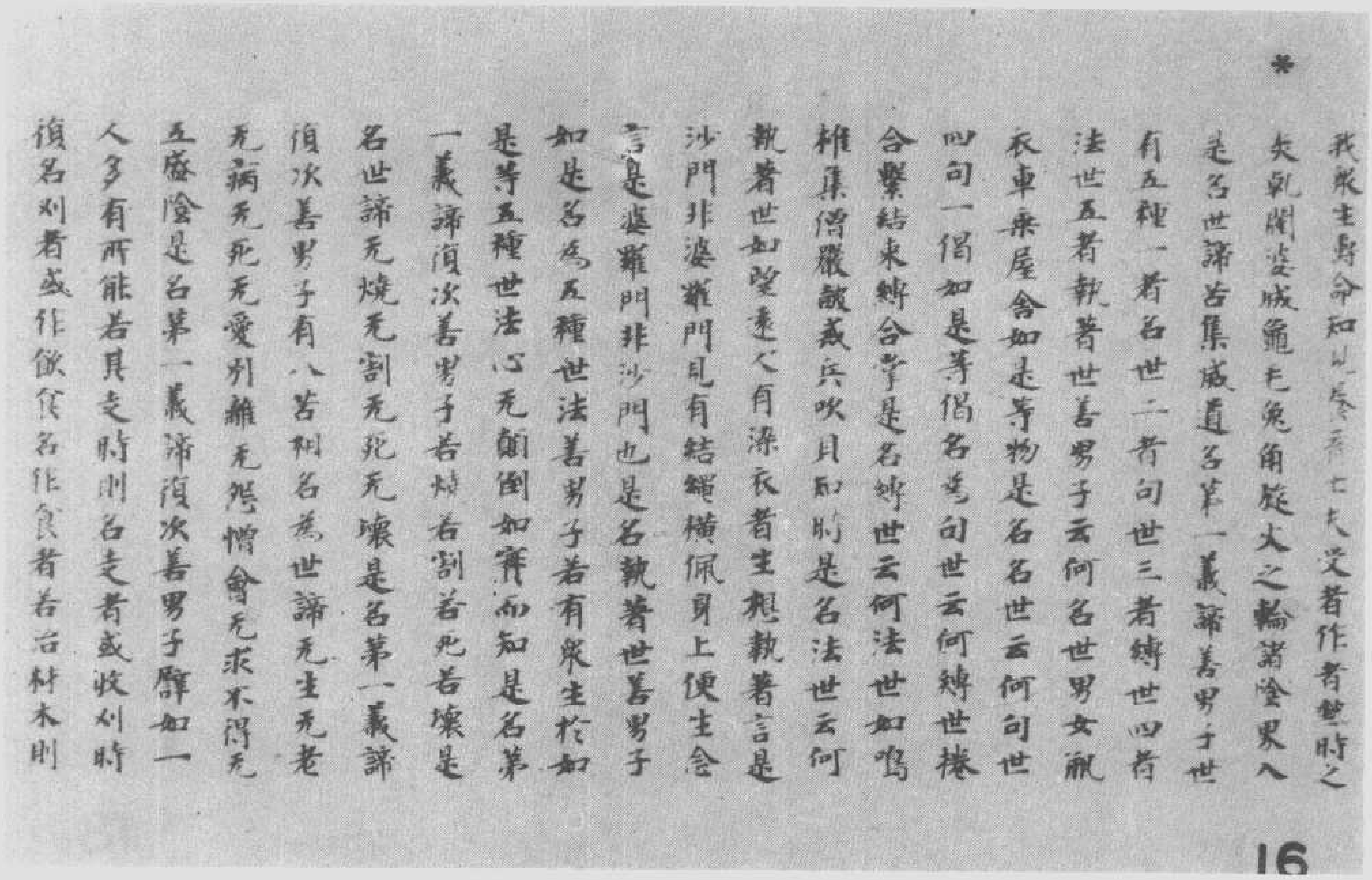
分別諸受有无量相非諸聲聞緣覺所知
是名上智善男子如是等義我於彼經亦不
說之善男子知想取相是名中智分別是想
有无量取相非諸聲聞緣覺所知是名上智
如是等義我於彼經亦不說之善男子知行
作相是名中智分別是行无量作相非諸聲
聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我
於彼經亦不說之善男子知識分別相是名
中智分別是識无量知相非諸聲聞緣覺所
知是名上智善男子如是等義我於彼經亦
不說之善男子知愛因緣能生五陰是名中
智一人起愛无量无邊聲聞緣覺所不能知
能知一切衆生所起如是等愛是名上智如
是等義我於彼經亦不說之善男子知滅煩
惱是名中智分別煩惱不可稱計滅亦如是
不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如
是等義我於彼經亦不說之善男子知是道
相能離煩惱是名中智分別道相无量无邊
所離煩惱亦无量无邊非諸聲聞緣覺所知
是名上智如是等義我於彼經亦不說之善
男子知世諦者是名中智分別世諦无量无
邊不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智

14

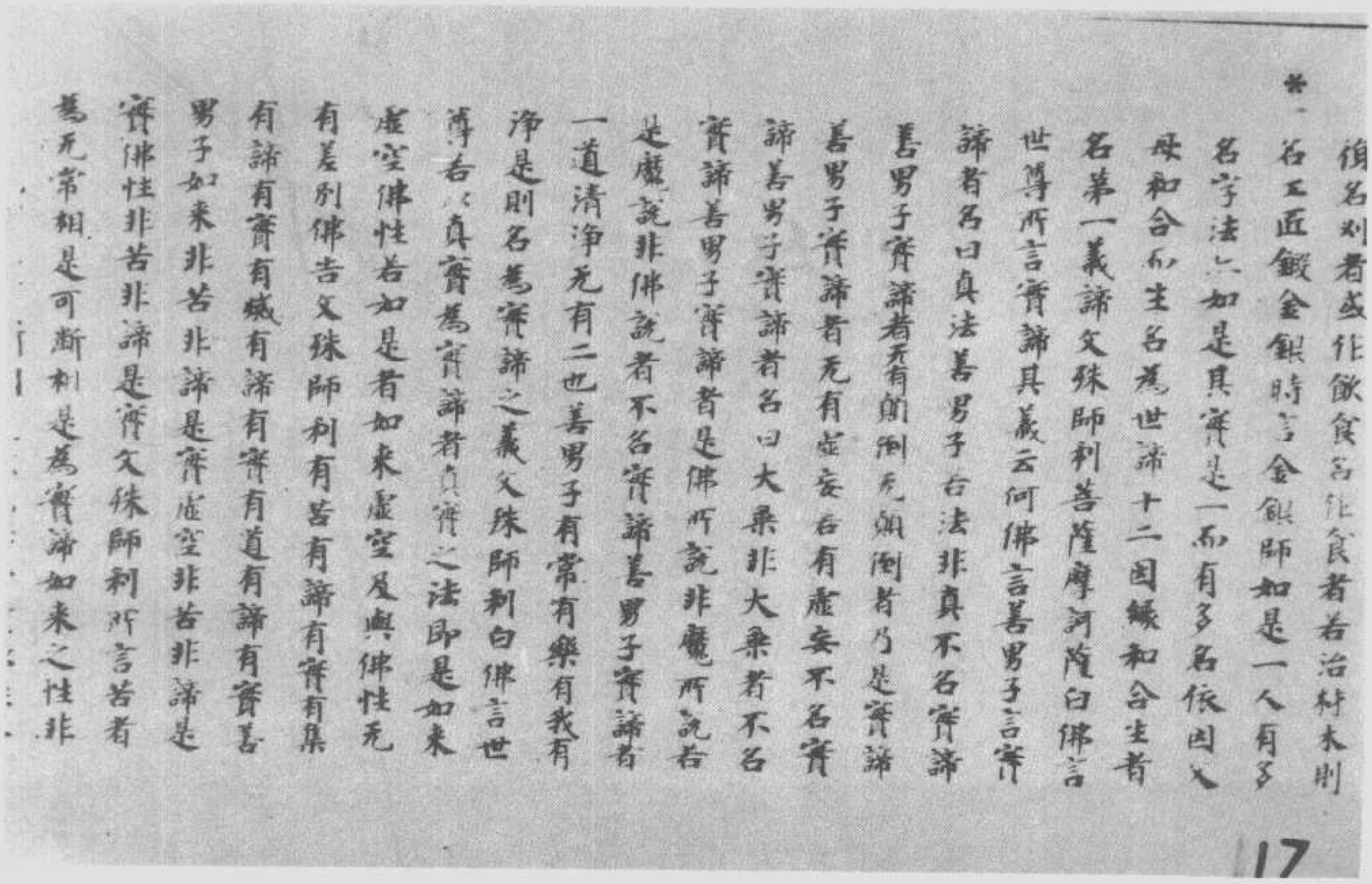


邊不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智
如是等義我於彼經亦不說之善男子一切
行无常諸法无我涅槃寂滅是第一義是名
中智知第一義无量无邊不可稱計非諸聲
聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經
亦不說之尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛
言世尊所說世諦第一義諦其義云何世尊
第一義中有世諦不世諦之中有第一義不
如其有者即是一諦如其无者將非如來虛
妄說耶善男子世諦者即第一義諦世尊若
尒者則无二諦佛言善男子有善方便隨順
衆生說有二諦善男子若隨言說則有二種
一者世法二者出世法善男子如出世人之
所知者名第一義諦世人知者名為世諦善
男子五陰和合稱言某甲凡夫衆生隨其所
稱是名世諦解陰无有某甲名字離陰亦无
某甲名字出世之人如其性相而能知之名
第一義諦復次善男子或有法有名有實或
復有法有名无實善男子有名无實者即
是世諦有名有實者是第一義諦善男子如
我衆生壽命知見養育士夫受者作者熱時之

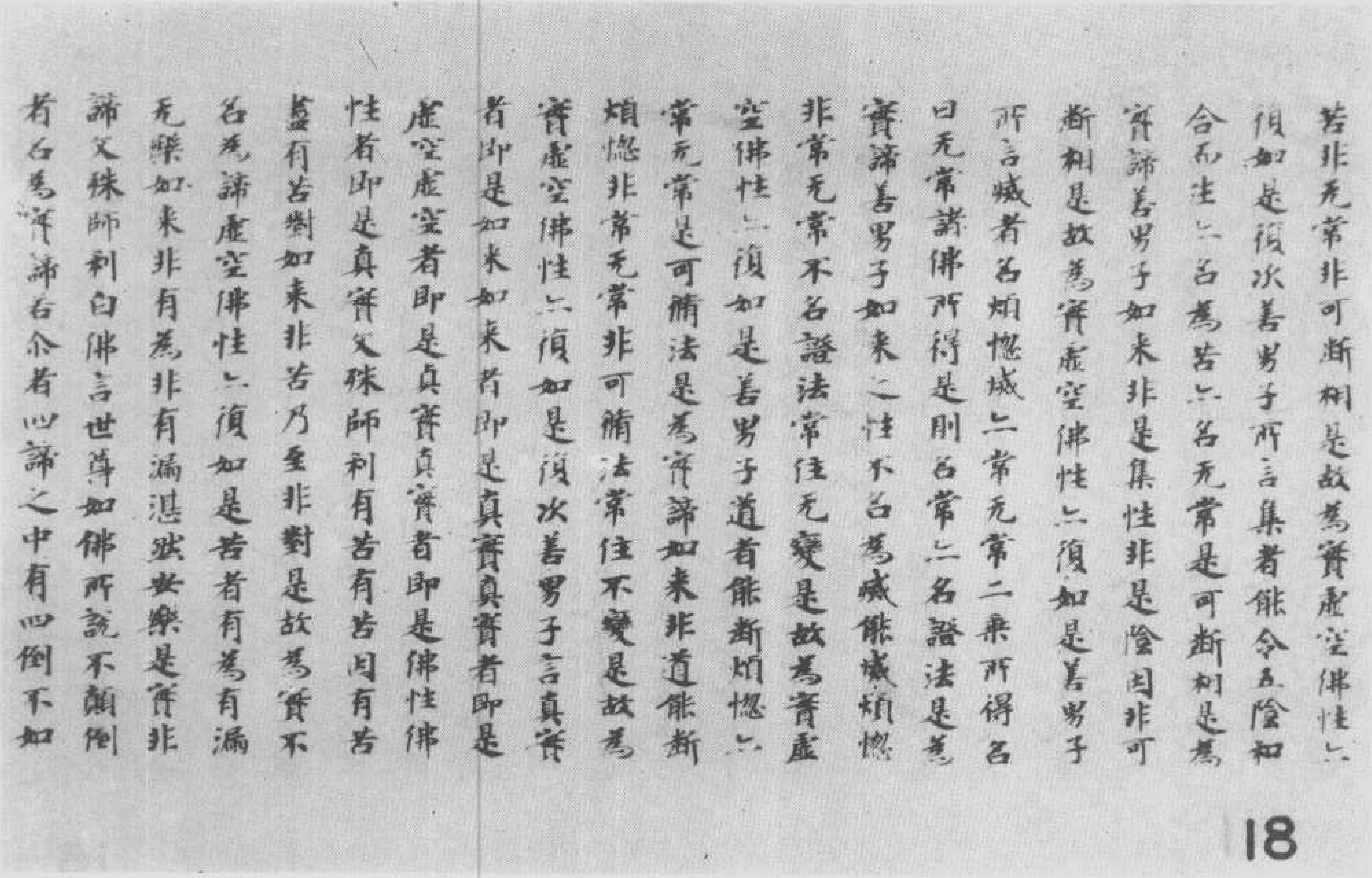
15


16

*
我衆生壽命知見養育士夫受著作者熱時之
炎乾闥婆城龜毛兔角旋火之輪諸陰界入
是名世諦苦集滅道名第一義諦善男子世
有五種一者名世二者句世三者縛世四者
法世五者執著世善男子云何名世男女瓶
衣車乘屋舍如是等物是名名世云何句世
四句一偈如是等偈名為句世云何縛世捲
合繫結束縛合掌是名縛世云何法世如鳴
椎集僧嚴鼓戒兵吹貝知時是名法世云何
執著世如望遠人有染衣者生想執著言是
沙門非婆羅門見有結繩橫佩身上便生念
言是婆羅門非沙門也是名執著世善男子
如是名為五種世法善男子若有衆生於如
是等五種世法心无顛倒如實而知是名第
一義諦復次善男子若焼若割若死若壞是
名世諦无焼无割无死无壞是名第一義諦
復次善男子有八苦相名為世諦无生无老
无病无死无愛別離无怨憎會无求不得无
五盛陰是名第一義諦復次善男子譬如一
人多有所能若其走時則名走者或收刈時
復名刈者或作飲食名作食者若治材木則

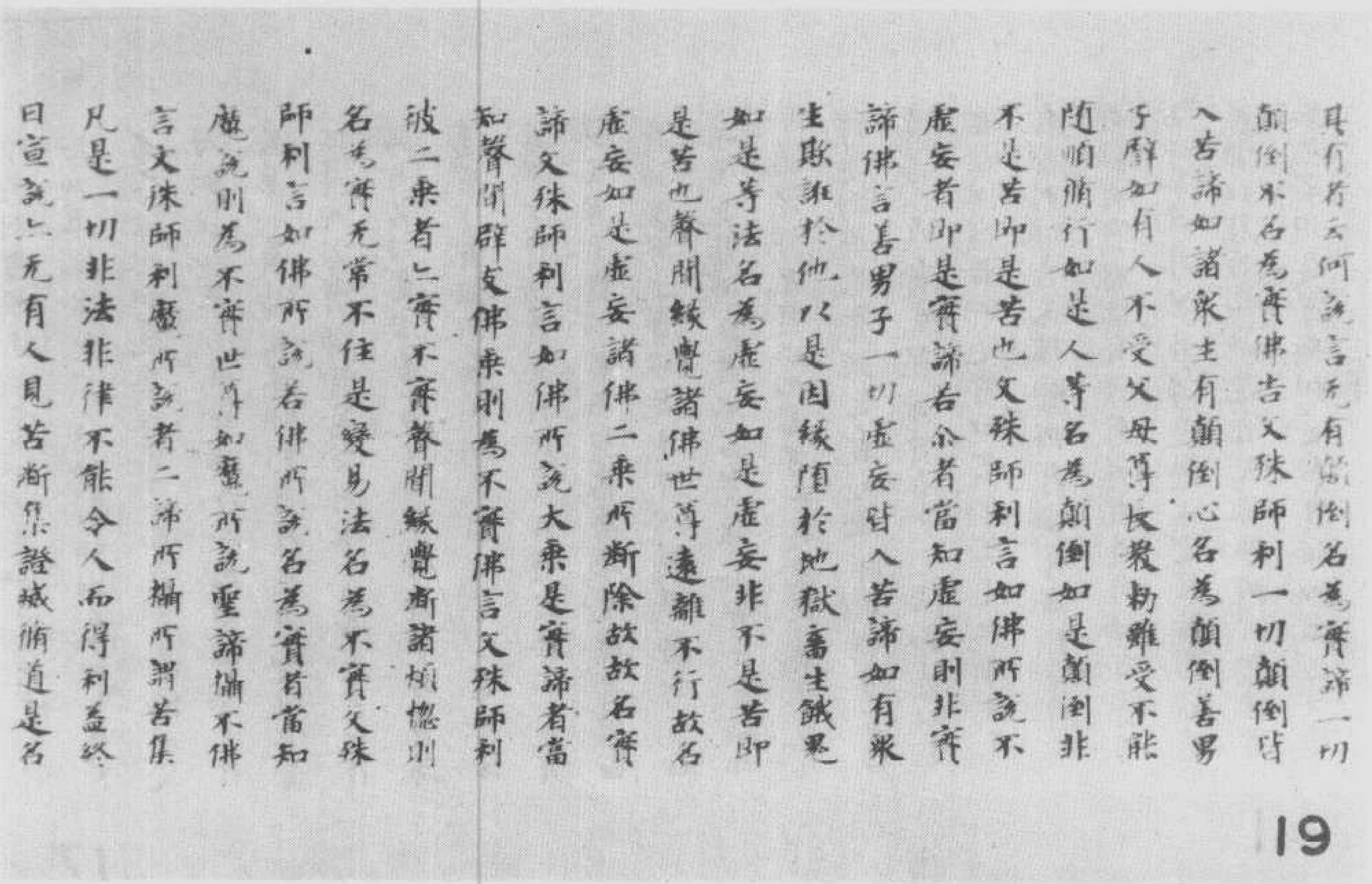

17

*
復名刈者或作飲食名作食者若治材木則
名工匠鍛金銀時言金銀師如是一人有多
名字法亦如是其實是一而有多名依因父
母和合而生名為世諦十二因緣和合生者
名第一義諦文殊師利菩薩摩訶薩白佛言
世尊所言實諦其義云何佛言善男子言實
諦者名曰真法善男子若法非真不名實諦
善男子實諦者无有顛倒无顛倒者乃是實諦
善男子實諦者无有虛妄若有虛妄不名實
諦善男子實諦者名曰大乘非大乘者不名
實諦善男子實諦者是佛所說非魔所說若
是魔說非佛說者不名實諦善男子實諦者
一道清淨无有二也善男子有常有樂有我有
淨是則名為實諦之義文殊師利白佛言世
尊若以真實為實諦者真實之法即是如來
虛空佛性若如是者如來虛空及與佛性无
有差別佛告文殊師利有苦有諦有實有集
有諦有實有滅有諦有實有道有諦有實善
男子如來非苦非諦是實虛空非苦非諦是
實佛性非苦非諦是實文殊師利所言苦者
為无常相是可斷相是為實諦如來之性非



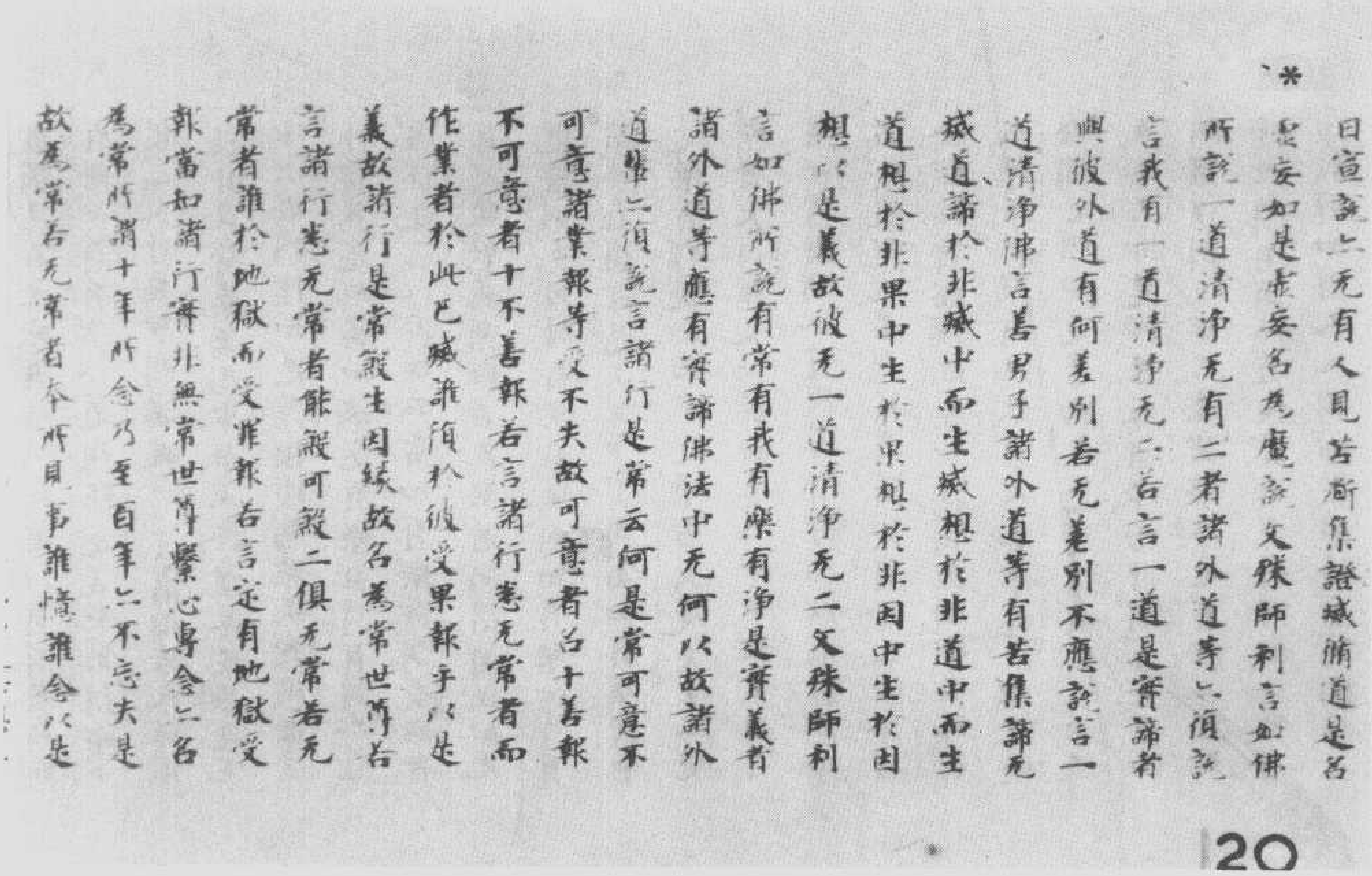
若非无常非可斷相是故為實虛空佛性亦
復如是復次善男子所言集者能令五陰和
合而生亦名為苦亦名无常是可斷相是為
實諦善男子如來非是集性非是陰因非可
斷相是故為實虛空佛性亦復如是善男子
所言滅者名煩惱滅亦常无常二乘所得名
曰无常諸佛所得是則名常亦名證法是為
實諦善男子如來之性不名為滅能滅煩惱
非常无常不名證法常住无變是故為實虛
空佛性亦復如是善男子道者能斷煩惱亦
常无常是可脩法是為實諦如來非道能斷
煩惱非常无常非可脩法常住不變是故為
實虛空佛性亦復如是復次善男子言真實
者即是如來如來者即是真實真實者即是
虛空虛空者即是真實真實者即是佛性佛
性者即是真實文殊師利有苦有因有苦
盡有苦對如來非苦乃至非對是故為實不
名為諦虛空佛性亦復如是苦者有為有漏
无樂如來非有為非有漏湛然安樂是實非
諦文殊師利白佛言世尊如佛所說不顛倒
者名為實諦若尒者四諦之中有四倒不如

18



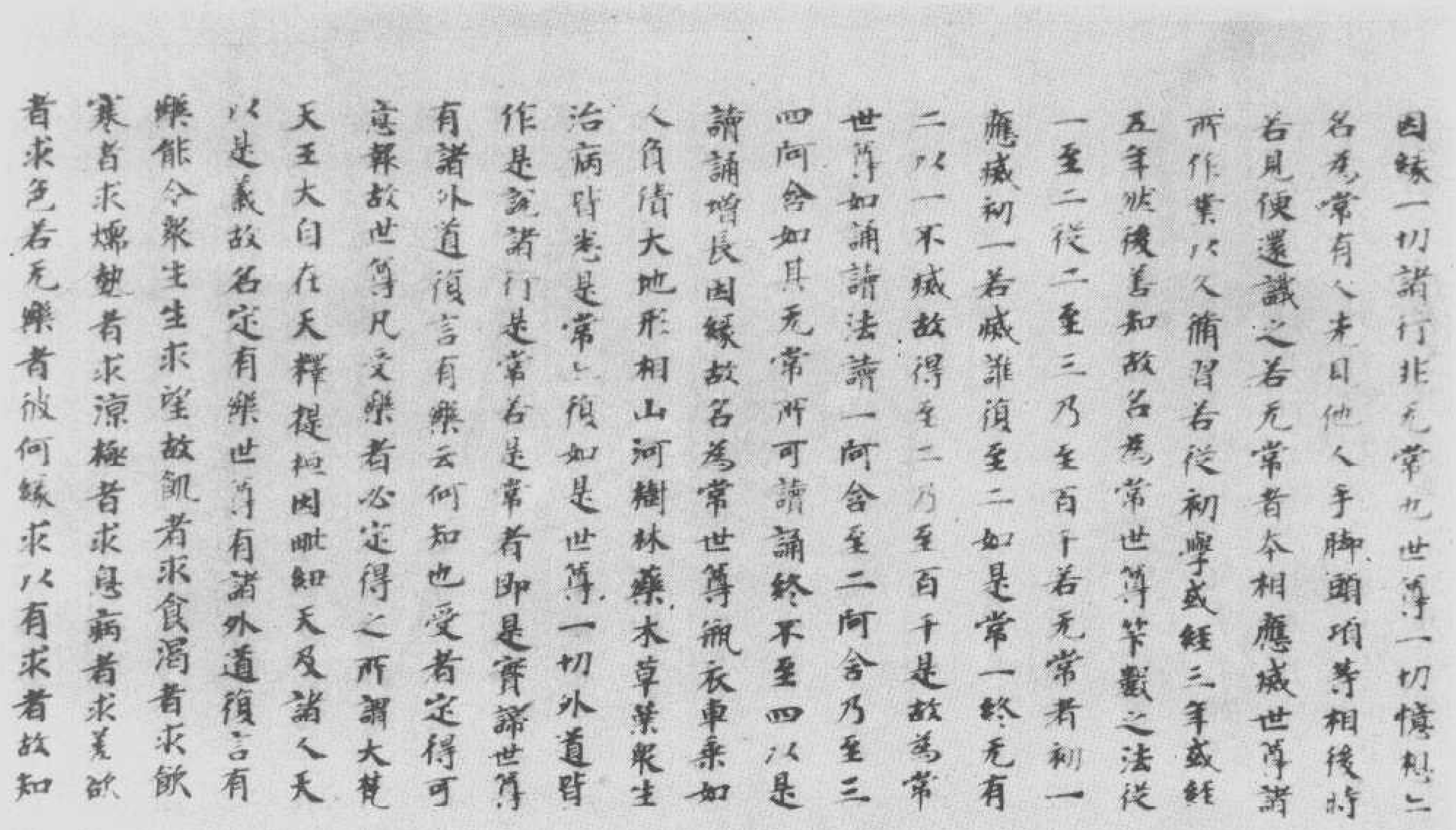
具有若云何說言无有顛倒名為實諦一切
顛倒不名為實佛告文殊師利一切顛倒皆
入苦諦如諸衆生有顛倒心名為顛倒善男
子譬如有人不受父母尊長教勅雖受不能
隨順脩行如是人等名為顛倒如是顛倒非
不是苦即是苦也文殊師利言如佛所說不
虛妄者即是實諦若尒者當知虛妄則非實
諦佛言善男子一切虛妄皆入苦諦如有衆
生欺誑於他以是因緣墮於地獄畜生餓鬼
如是等法名為虛妄如是虛妄非不是苦即
是苦也聲聞緣覺諸佛世尊遠離不行故名
虛妄如是虛妄諸佛二乘所斷除故故名實
諦文殊師利言如佛所說大乘是實諦者當
知聲聞辟支佛乘則為不實佛言文殊師利
彼二乘者亦實不實聲聞緣覺斷諸煩惱則
名為實无常不住是變易法名為不實文殊
師利言如佛所說若佛所說名為實者當知
魔說則為不實世尊如魔所說聖諦攝不佛
言文殊師利魔所說者二諦所攝所謂苦集
凡是一切非法非律不能令人而得利益終
日宣說亦无有人見苦斷集證滅脩道是名

19



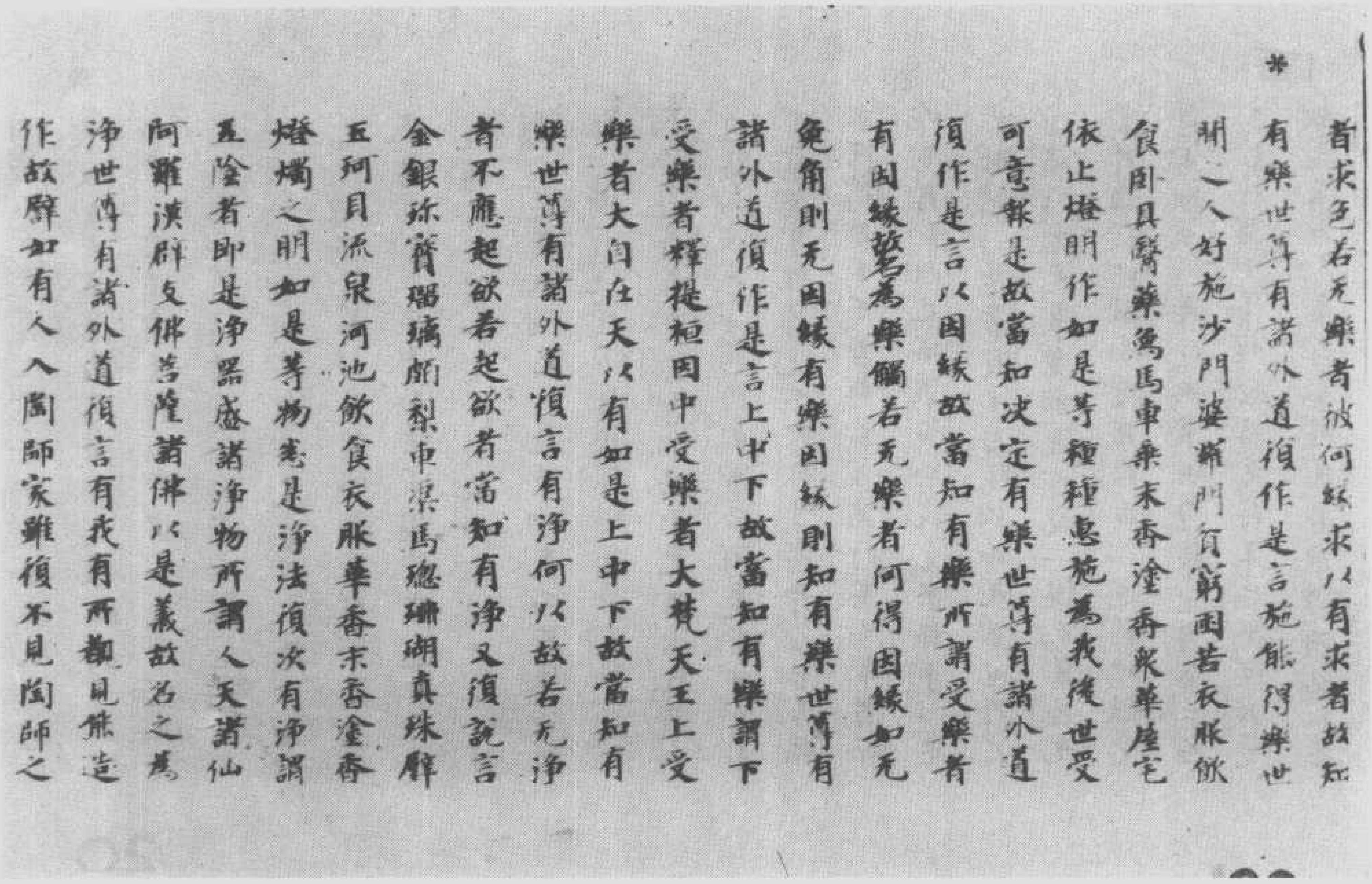
20

曰宣說亦无有人見苦斷集證滅脩道是名虛妄如是虛妄名為虛說文殊師利言如佛所說一道清淨无有二者諸外道等亦復說言我有一道清淨无二若言一道是實諦者與彼外道有何差別若无差別不應說言一道清淨佛言善男子諸外道等有苦集諦无滅道諦於非滅中而生滅想於非道中而生道想於非果中生於果想於非因中生於因想以是義故彼无一道清淨无二文殊師利言如佛所說有常有我有樂有淨是實義者諸外道等應有實諦佛法中无何以故諸外道輩亦復說言諸行是常云何是常可意不可意諸業報等受不失故可意者名十善報不可意者十不善報若言諸行悉无常者而作業者於此已滅誰復於彼受果報乎以是義故諸行是常殺生因緣故名為常世尊若言諸行悉无常者能殺可殺二俱无常若无常者誰於地獄而受罪報若言定有地獄受報當知諸行實非無常世尊繫心專念亦名為常所謂十年所念乃至百年亦不忘失是故為常若无常者本所見事誰憶誰念以是



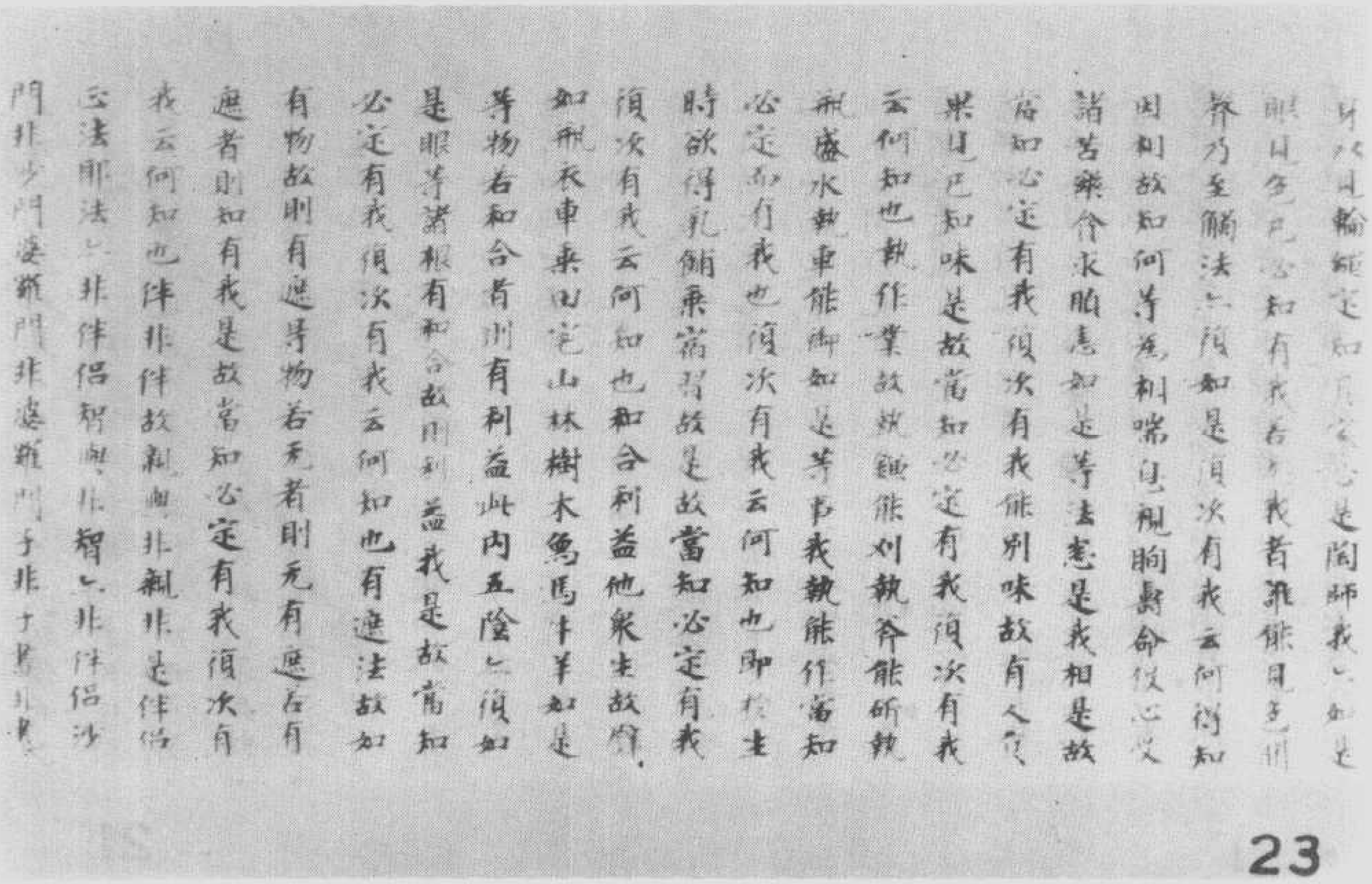
21

因緣一切諸行非无常也世尊一切憶想亦名為常有人先見他人手脚頭項等相後時若見便還識之若无常者本相應滅世尊諸所作業以久脩習若從初學或經三年或經五年然後善知故名為常世尊筭數之法從一至二從二至三乃至百千若无常者初一應滅初一若滅誰復至二如是常一終无有二以一不滅故得至二乃至百千是故為常世尊如誦讀法誦一阿含至二阿含乃至三四阿含如其无常所可讀誦終不至四以是讀誦增長因緣故名為常世尊瓶衣車乘如人負債大地形相山河樹林藥木草葉眾生治病皆悉是常亦復如是世尊一切外道皆作是說諸行是常若是常者即是實諦世尊有諸外道復言有樂云何知也受者定得可意報故世尊凡受樂者必定得之所謂大梵天王大自在天釋提桓因毗紐天及諸人天以是義故名定有樂世尊有諸外道復言有樂能令眾生生求望故飢者求食渴者求飲寒者求煖熱者求涼極者求息病者求差欲者求色若无樂者彼何緣求以有求者故知



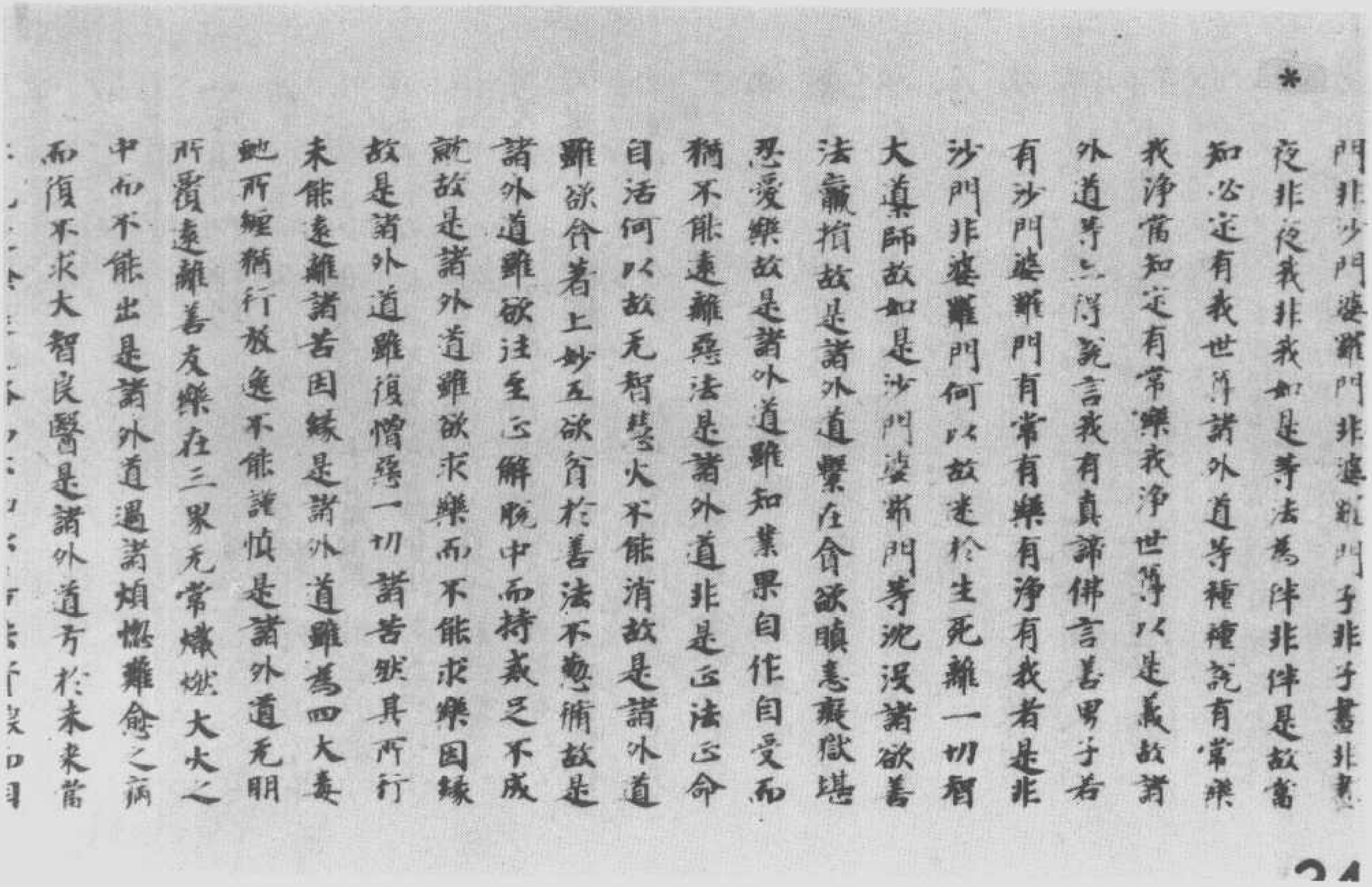
*

者求色若无樂者彼何緣求以有求者故知
有樂世尊有諸外道復作是言施能得樂世
閒二人好施沙門婆羅門貧窮困苦衣服飲
食剛具醫藥象馬車乘末香塗香衆華屋宅
依止燈明作如是等種種惠施爲我後世受
可意報是故當知决定有樂世尊有諸外道
復作是言以因緣故當知有樂所謂受樂者
有因緣故爲樂觸若无樂者何得因緣如无
兔角則无因緣有樂因緣則知有樂世尊有
諸外道復作是言上中下故當知有樂謂下
受樂者釋提桓因中受樂者大梵天王上受
樂者大自在天以有如是上中下故當知有
樂世尊有諸外道復言有淨何以故若无淨
者不應起欲若起欲者當知有淨又復說言
金銀珎寶瑠璃頗梨車渠馬瑙珊瑚真珠辟
玉珂貝流泉河池飲食衣服華香末香塗香
燈燭之明如是等物悉是淨法復次有淨謂
五陰者即是淨器盛諸淨物所謂人天諸仙
阿羅漢辟支佛菩薩諸佛以是義故名之爲
淨世尊有諸外道復言有我有所覩見能造
作故譬如有人入陶師家雖復不見陶師之



身以見輪綖定知有[illegible]必是陶師我亦如是
眼見色已必知有我若无我者誰能見色[illegible]
聲乃至觸法亦復如是復次有我云何得知
因相故知何等爲相喘息視眴壽命役心受
諸苦樂貪求瞋恚如是等法悉是我相是故
當知必定有我復次有我能別味故有人食
果見已知味是故當知必定有我復次有我
云何知也執作業故執鎌能刈執斧能斫執
瓶盛水執車能御如是等事我執能作當知
必定知有我也復次有我云何知也即於生
時欲得乳餔乘宿習故是故當知必定有我
復次有我云何知也和合利益他衆生故譬
如瓶衣車乘田宅山林樹木象馬牛羊如是
等物若和合者則有利益此內五陰亦復如
是眼等諸根有和合故則利益我是故當知
必定有我復次有我云何知也有遮法故如
有物故則有遮等物若无者則无有遮若有
遮者則知有我是故當知必定有我復次有
我云何知也伴非伴故親與非親非是伴侶
正法邪法亦非伴侶智與非智亦非伴侶沙
門非沙門婆羅門非婆羅門子非子晝非夜

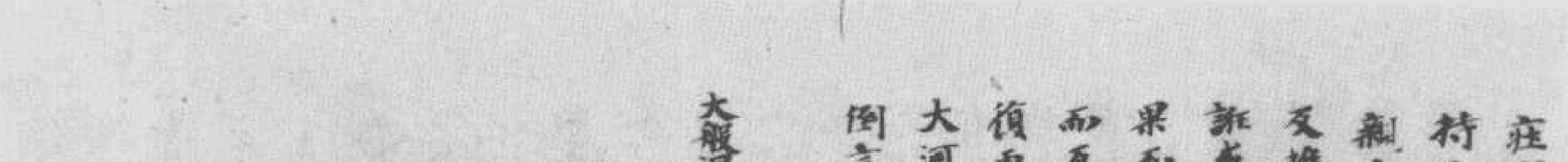
23


*

門非沙門婆羅門非婆羅門子非子晝非晝
夜非夜我非我如是等法為伴非伴是故當
知必定有我世尊諸外道等種種說有常樂
我淨當知定有常樂我淨世尊以是義故諸
外道等亦得說言我有真諦佛言善男子若
有沙門婆羅門有常有樂有淨有我者是非
沙門非婆羅門何以故迷於生死離一切智
大導師故如是沙門婆羅門等沈沒諸欲善
法羸損故是諸外道繫在貪欲瞋恚癡獄堪
忍愛樂故是諸外道雖知業果自作自受而
猶不能遠離惡法是諸外道非是正法正命
自活何以故无智慧火不能消故是諸外道
雖欲貪著上妙五欲貪於善法不懃修故是
諸外道雖欲往至正解脫中而持戒足不成
就故是諸外道雖欲求樂而不能求樂因緣
故是諸外道雖復憎惡一切諸苦然其所行
未能遠離諸苦因緣是諸外道雖為四大毒
虵所纏猶行放逸不能謹慎是諸外道无明
所覆遠離善友樂在三界无常熾然大火之
中而不能出是諸外道遇諸煩惱難愈之病
而復不求大智良醫是諸外道方於未來當
[illegible]

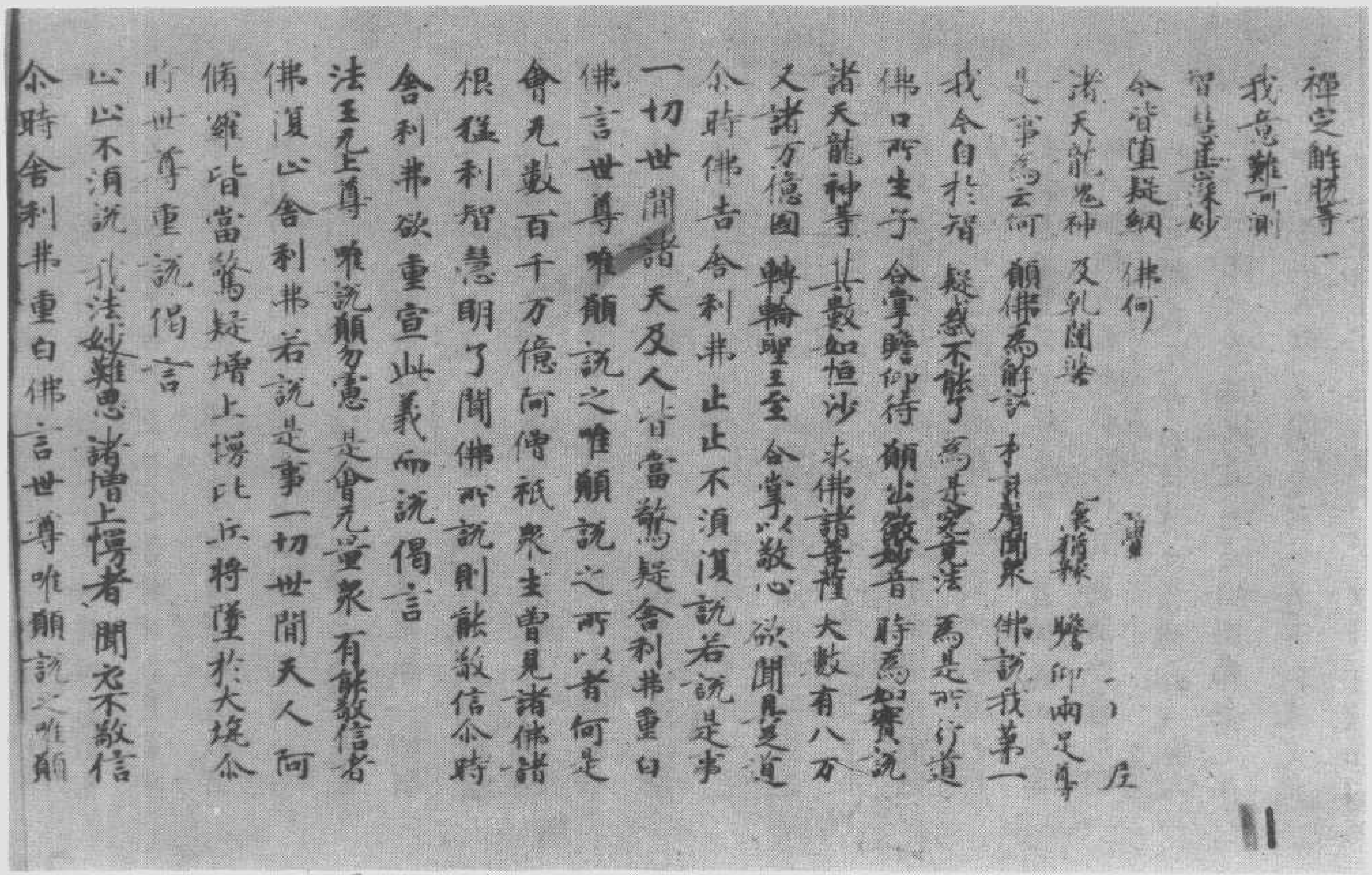
24

W→T374 12/445 B20


莊嚴是諸外道常為婬欲炎毒所害而反抱
持五欲霜毒是諸外道瞋恚熾盛而復反更
親近惡友是諸外道常為无明之所覆蔽而
反推求邪惡之法是諸外道、、
誑惑而反於中生親善想、、
果而種苦子是諸外道已處、、
而反遠離大智炬明是諸外道、、
復更飲諸欲鹹水是諸外道漂
大河而復遠離无上船師是諸
倒言諸行常諸行若常无有是

大般涅槃經卷第十三

125

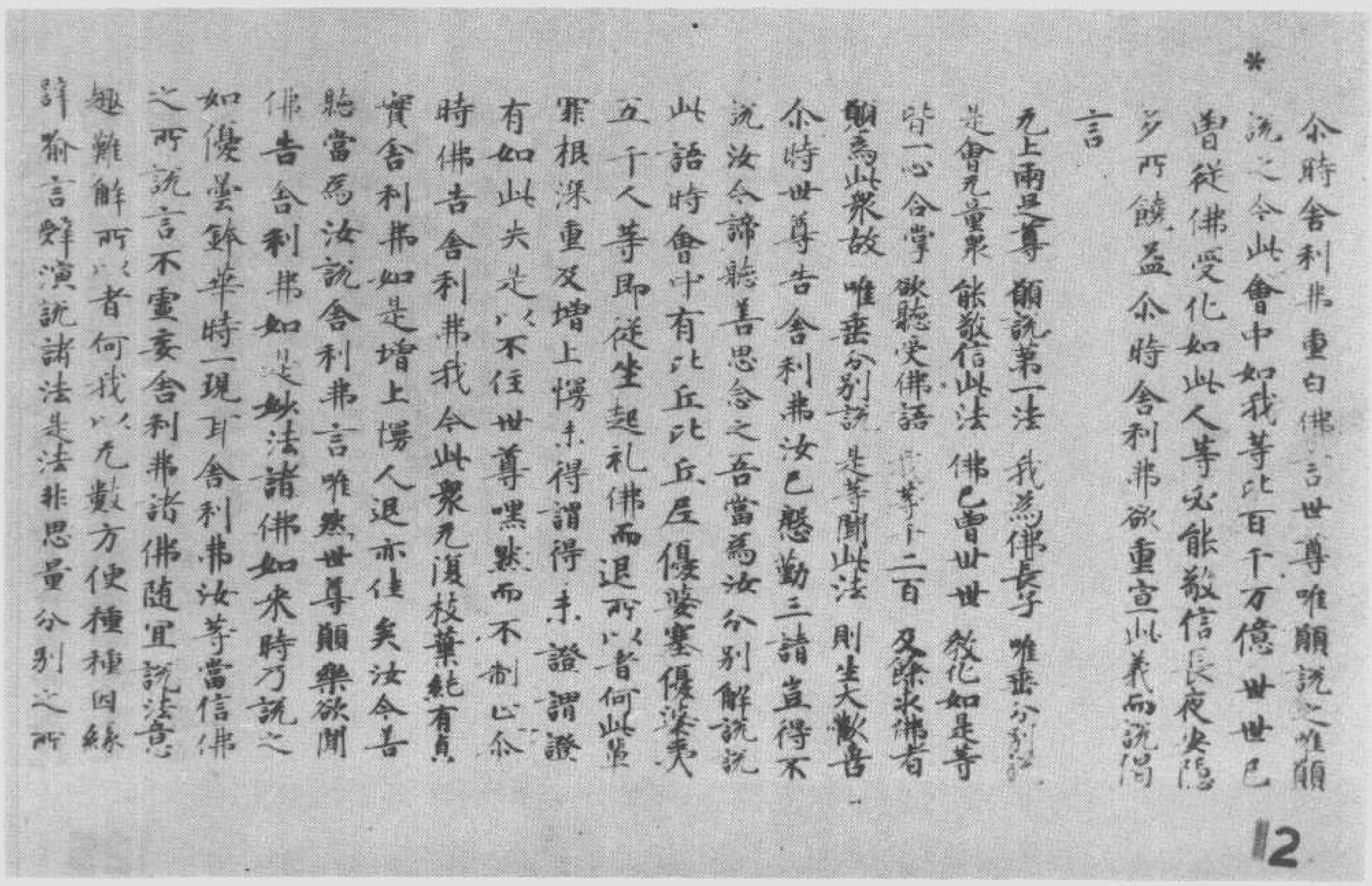


禪定解脫等一
我意難可測
智慧甚深妙
今皆墮疑網　佛何　[illegible]　丘
諸天龍鬼神　及乾闥婆　衆稽隸　瞻仰兩足尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞衆　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法　為是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八万
又諸万億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願

11

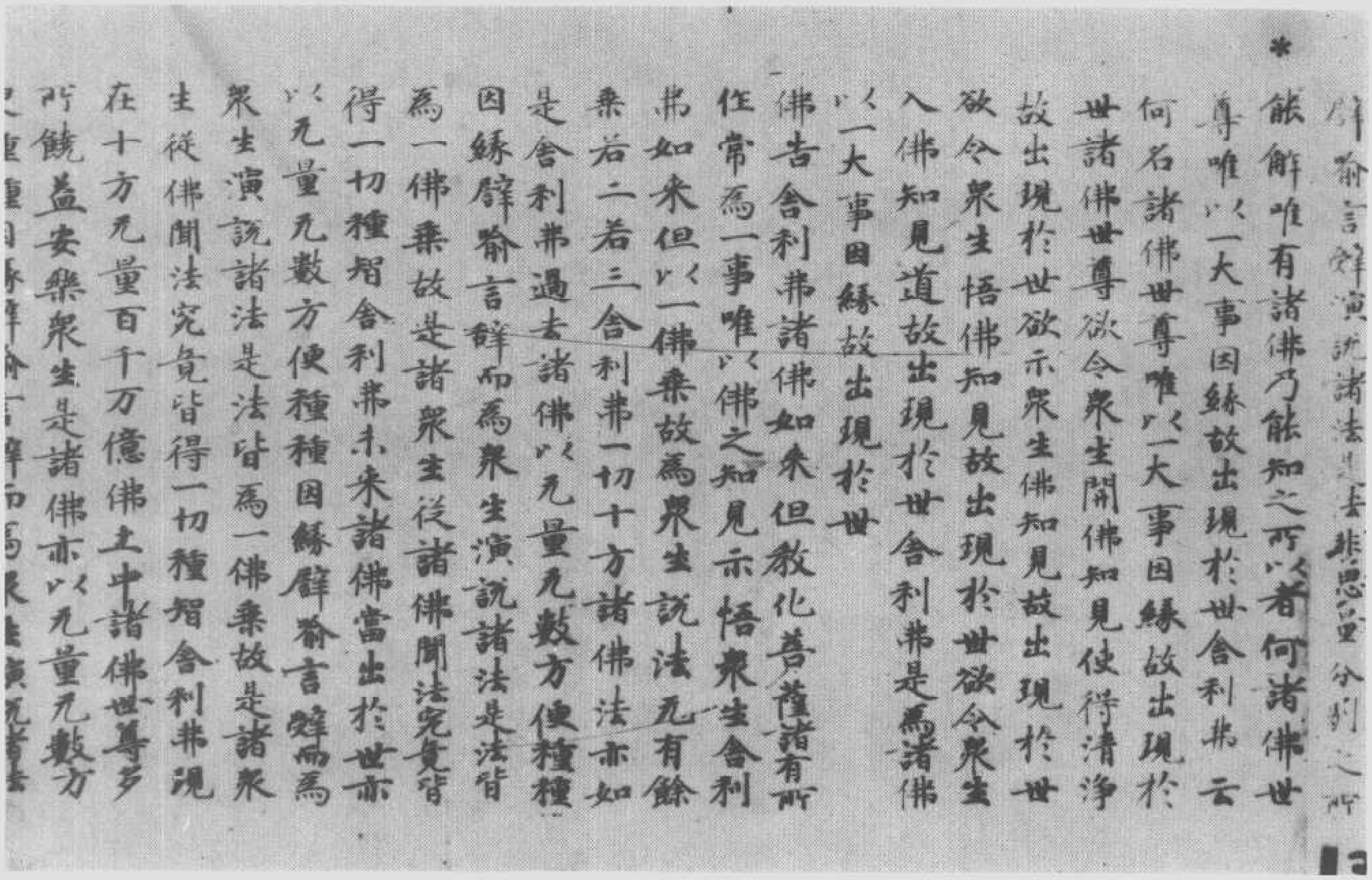
S二T262　9/6　B 16~25

斯一九四號　妙法蓮華經卷第一

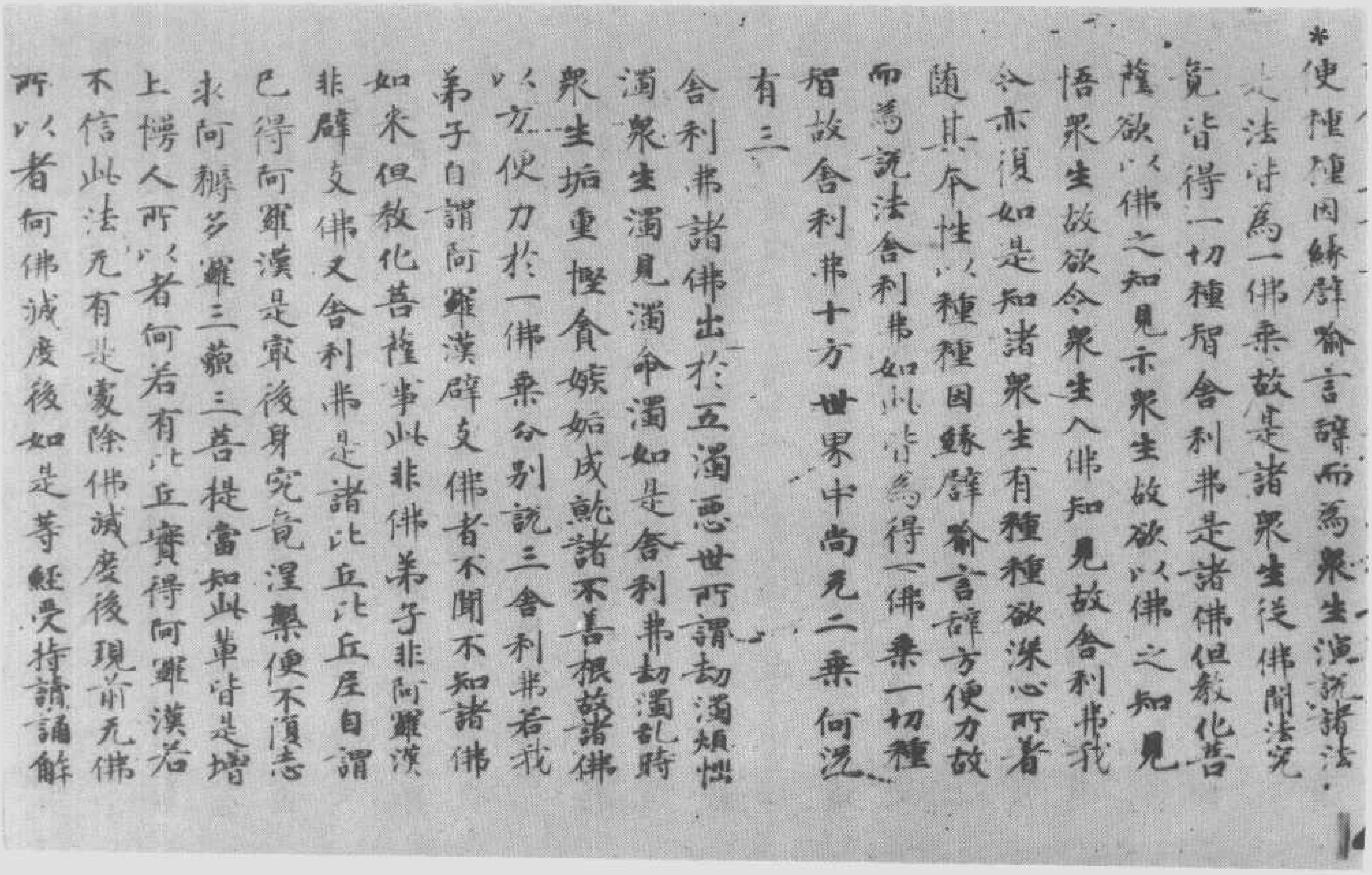


*
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言
无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說說
此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
五千人等即從坐起礼佛而退所以者何此輩
罪根深重及增上慢未得謂得未證謂證
有如此失是以不住世尊嘿然而不制止尒
時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有貞
實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今善
聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞
佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之
如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信佛
之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法意
趣難解所以者何我以无數方便種種因緣
譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之所

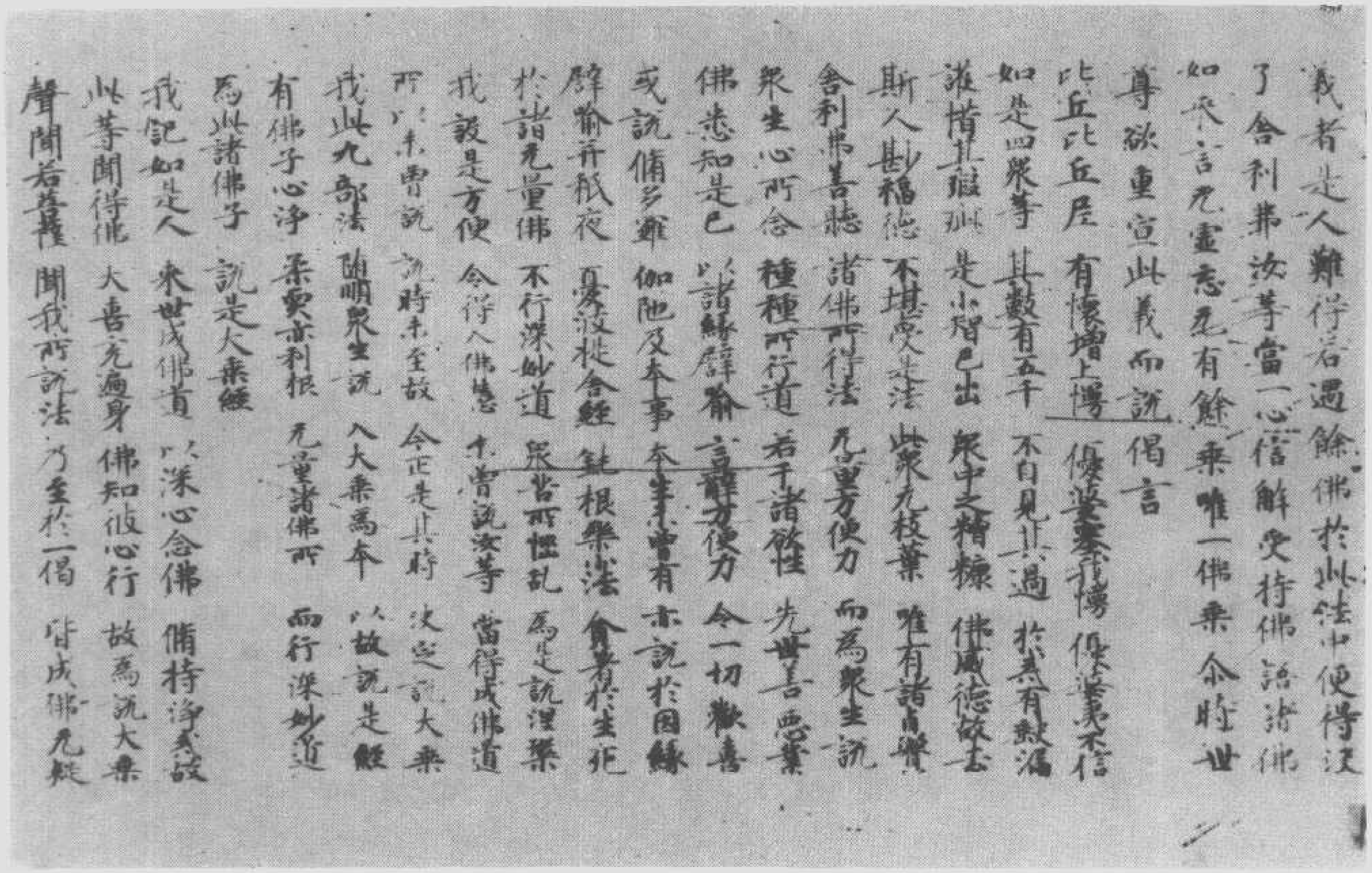
12



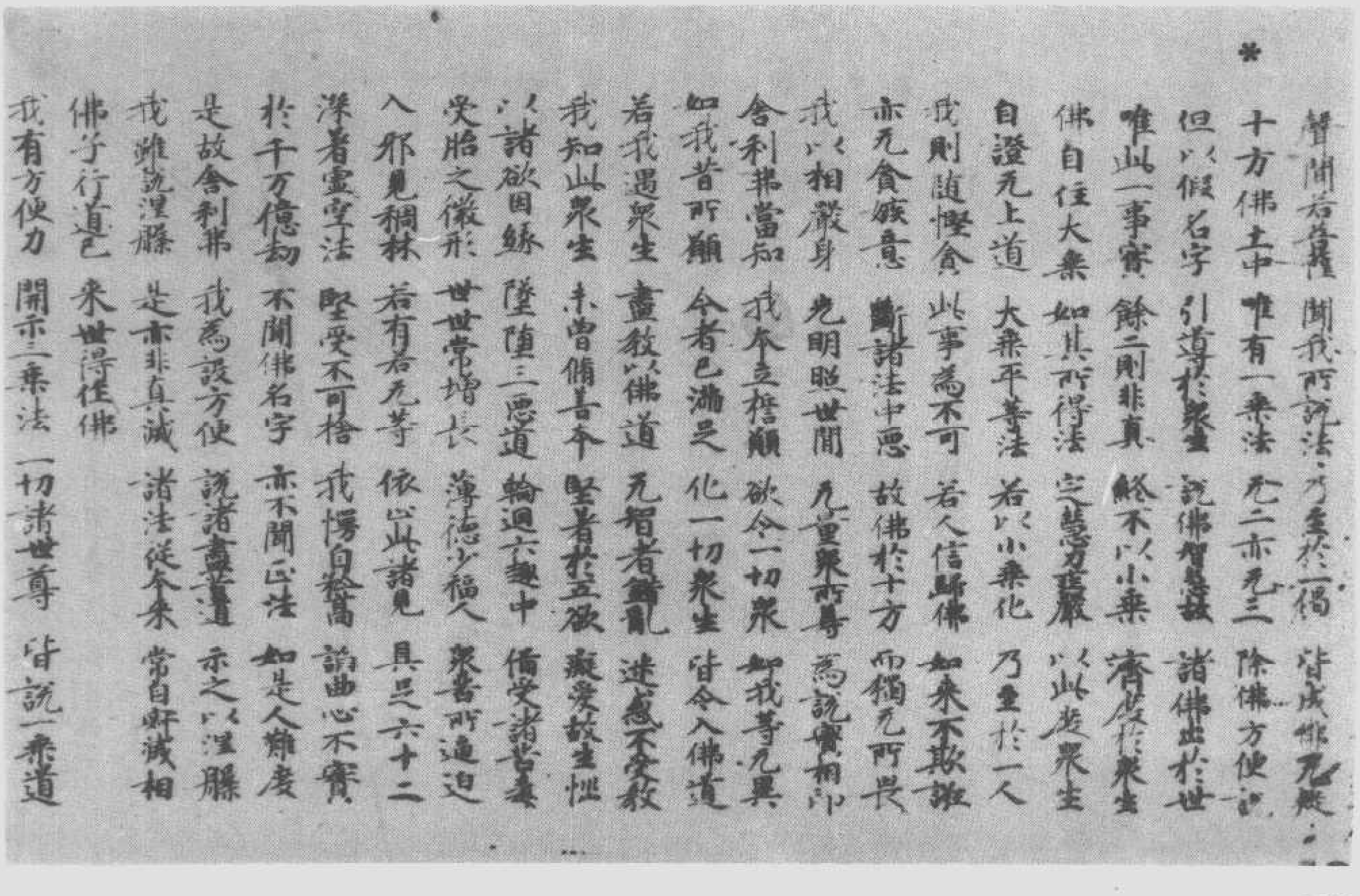
辟喻言辭演說諸法是法非思量分別之所
*能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛世
尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗云
何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於
世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨
故出現於世欲示衆生佛知見故出現於世
欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆生
入佛知見道故出現於世舍利弗是爲諸佛
以一大事因緣故出現於世
佛告舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有所
作常爲一事唯以佛之知見示悟衆生舍利
弗如來但以一佛乘故爲衆生說法无有餘
乘若二若三舍利弗一切十方諸佛法亦如
是舍利弗過去諸佛以无量无數方便種種
因緣譬喻言辭而爲衆生演說諸法是法皆
爲一佛乘故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆
得一切種智舍利弗未來諸佛當出於世亦
以无量无數方便種種因緣譬喻言辭而爲
衆生演說諸法是法皆爲一佛乘故是諸衆
生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗現
在十方无量百千万億佛土中諸佛世尊多
所饒益安樂衆生是諸佛亦以无量无數方



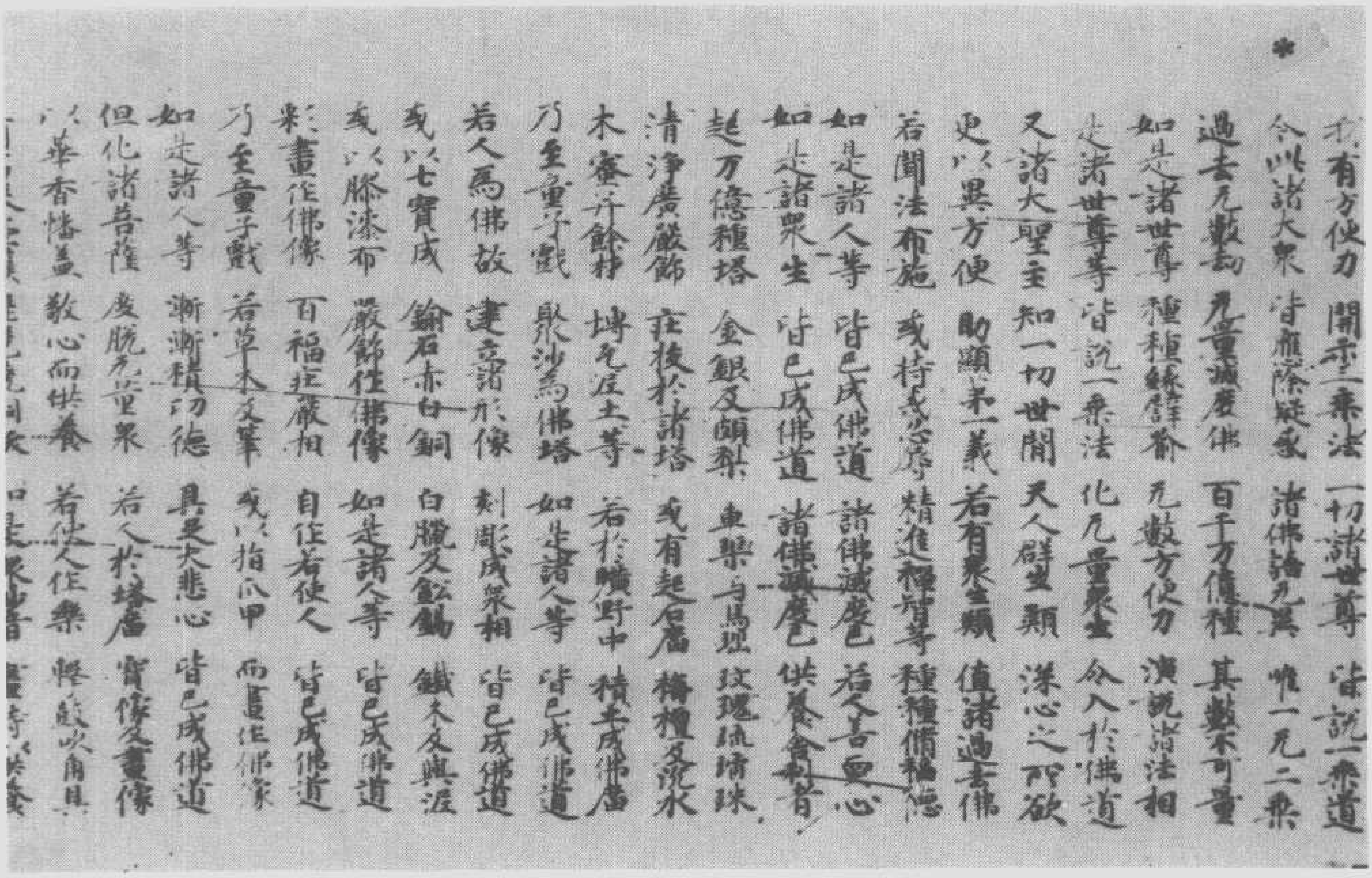
*使種種因緣譬喻言辭而爲衆生演說諸法
是法皆爲一佛乘故是諸衆生從佛聞法究
竟皆得一切種智舍利弗是諸佛但教化菩
薩欲以佛之知見示衆生故欲以佛之知見
悟衆生故欲令衆生入佛知見故舍利弗我
今亦復如是知諸衆生有種種欲深心所著
隨其本性以種種因緣譬喻言辭方便力故
而爲說法舍利弗如此皆爲得一佛乘一切種
智故舍利弗十方世界中尚无二乘何況
有三
舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱
濁衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時
衆生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛
以方便力於一佛乘分別說三舍利弗若我
弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛
如來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢
非辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂
已得阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志
求阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增
上慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若
不信此法无有是處除佛滅度後現前无佛
所以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解



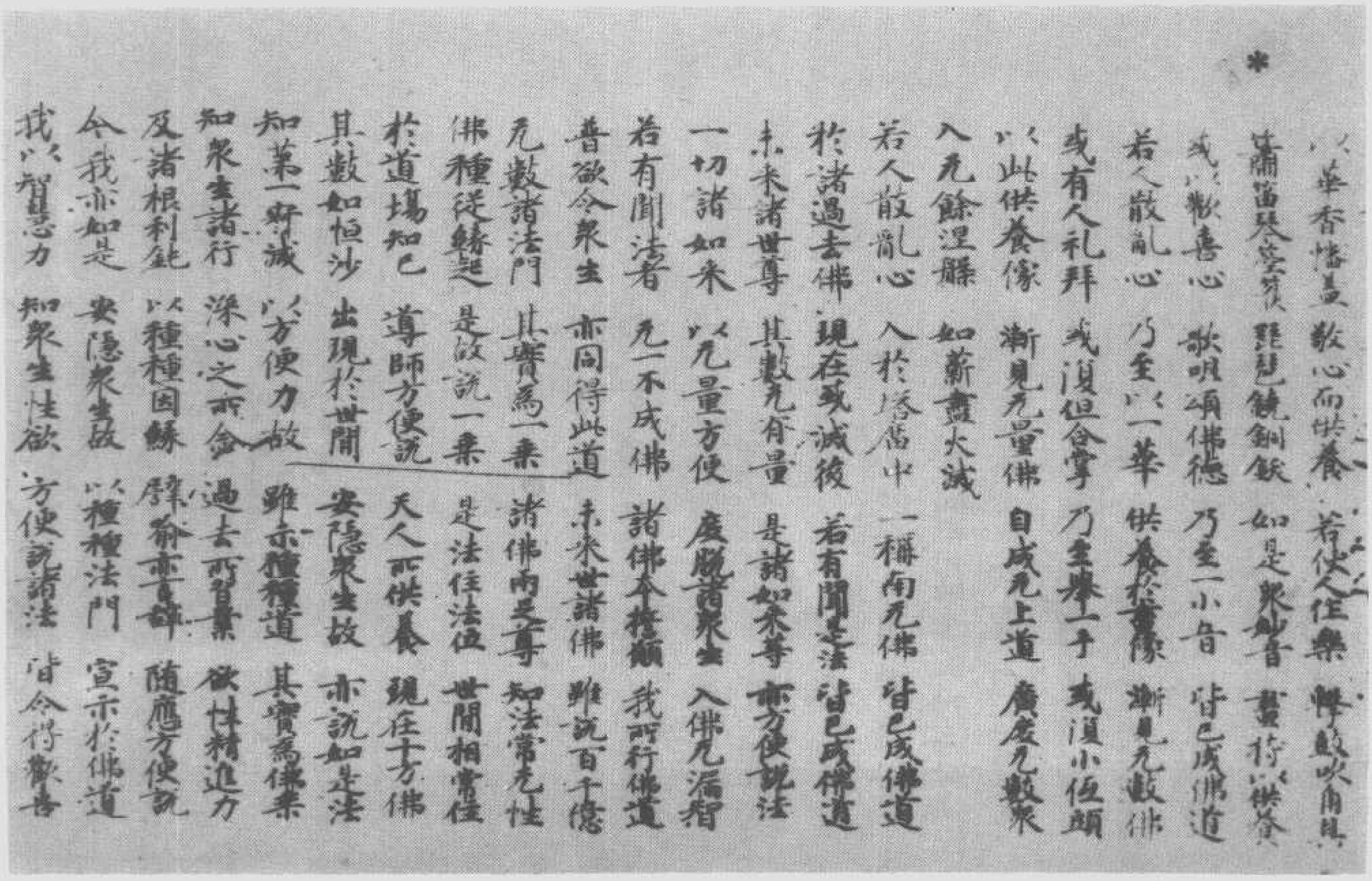
義者是人難得若遇餘佛於此法中便得決
了舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛
如來言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其瑕疵 是小智已出 衆中之糟糠 佛威德故去
斯人尠福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說脩多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 優波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經
我記如是人 來世成佛道 以深心念佛 脩持淨戒故
此等聞得佛 大喜充遍身 佛知彼心行 故為說大乘
聲聞若菩薩 聞我所說法 乃至於一偈 皆成佛无疑



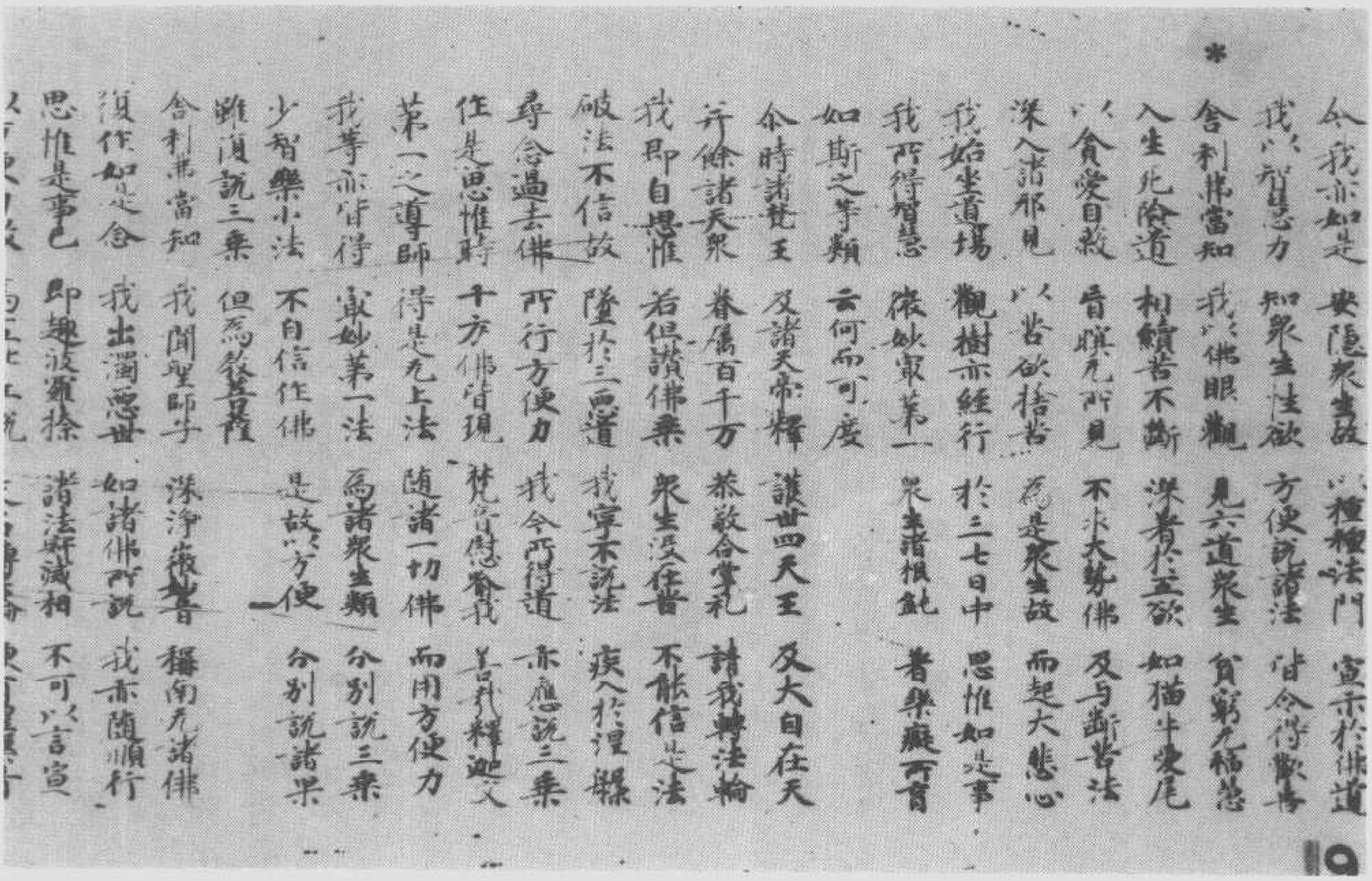
聲聞若菩薩 聞我所說法 乃至於一偈 皆成佛无疑
十方佛土中 唯有一乘法 无二亦无三 除佛方便說
但以假名字 引導於衆生 說佛智慧故 諸佛出於世
唯此一事實 餘二則非真 終不以小乘 濟度於衆生
佛自住大乘 如其所得法 定慧力莊嚴 以此度衆生
自證无上道 大乘平等法 若以小乘化 乃至於一人
我則墮慳貪 此事為不可 若人信歸佛 如來不欺誑
亦无貪嫉意 斷諸法中惡 故佛於十方 而獨无所畏
我以相嚴身 光明照世間 无量衆所尊 為說實相印
舍利弗當知 我本立誓願 欲令一切衆 如我等无異
如我昔所願 今者已滿足 化一切衆生 皆令入佛道
若我遇衆生 盡教以佛道 无智者錯亂 迷惑不受教
我知此衆生 未曾脩善本 堅著於五欲 癡愛故生惱
以諸欲因緣 墜墮三惡道 輪迴六趣中 備受諸苦毒
受胎之微形 世世常增長 薄德少福人 衆苦所逼迫
入邪見稠林 若有若无等 依止此諸見 具足六十二
深著虛妄法 堅受不可捨 我慢自矜高 諂曲心不實
於千万億劫 不聞佛名字 亦不聞正法 如是人難度
是故舍利弗 我為設方便 說諸盡苦道 示之以涅槃
我雖說涅槃 是亦非真滅 諸法從本來 常自寂滅相
佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道



我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大眾　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量眾生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人群生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有眾生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種脩福德
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸眾生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及頗梨　車渠與馬瑙　玫瑰琉璃珠
清淨廣嚴飾　莊挍於諸塔　或有起石廟　栴檀及沈水
木櫁并餘材　塼瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻彫成眾相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
彩畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量眾　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
如是眾妙音　盡持以供養



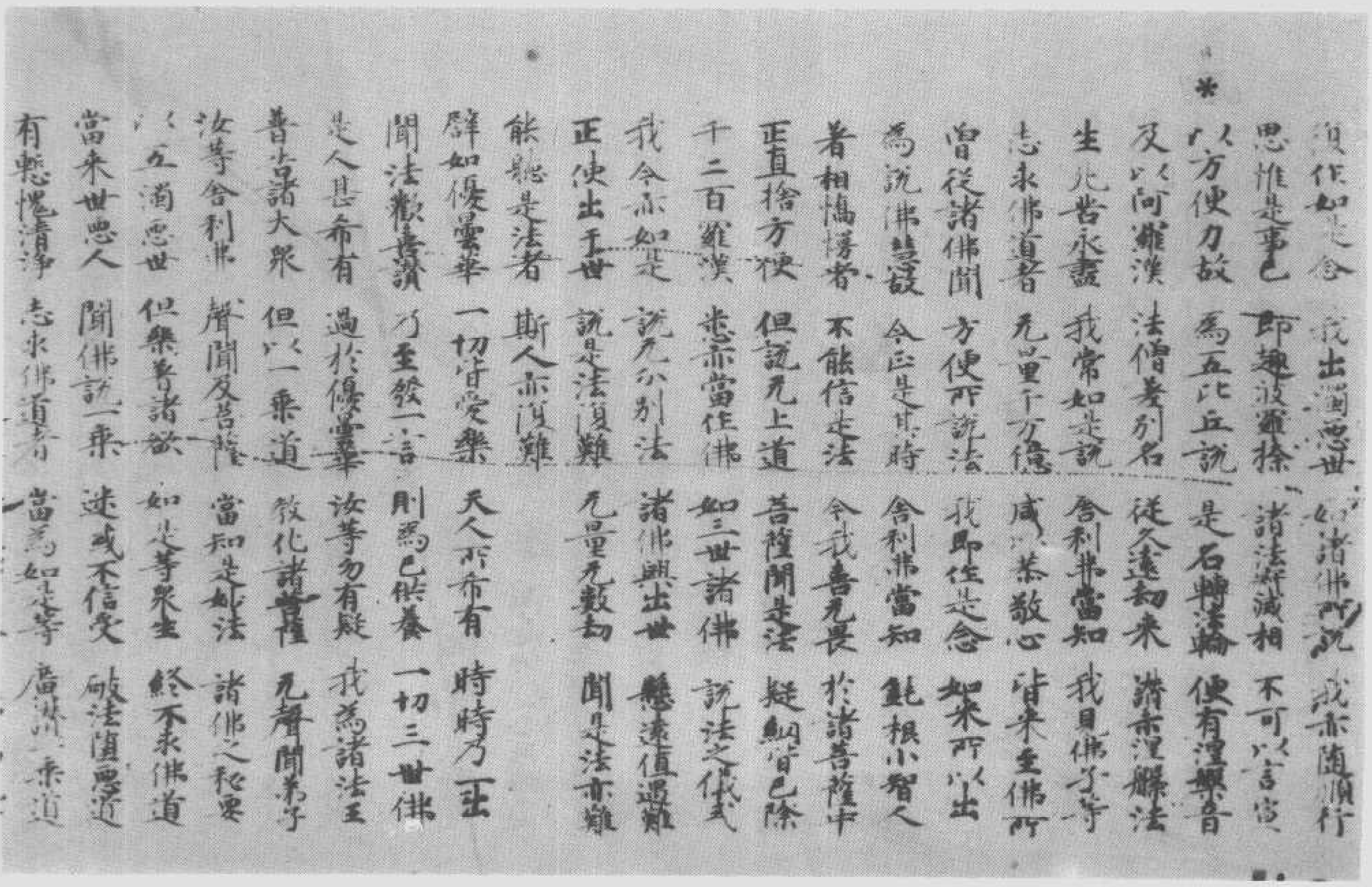
以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶鐃銅鈸　如是眾妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人禮拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數眾
入无餘涅槃　如薪盡火滅
若人散亂心　入於塔廟中　一稱南无佛　皆已成佛道
於諸過去佛　現在或滅後　若有聞是法　皆已成佛道
未來諸世尊　其數无有量　是諸如來等　亦方便說法
一切諸如來　以无量方便　度脫諸眾生　入佛无漏智
若有聞法者　无一不成佛　諸佛本誓願　我所行佛道
普欲令眾生　亦同得此道　未來世諸佛　雖說百千億
无數諸法門　其實為一乘　諸佛兩足尊　知法常无性
佛種從緣起　是故說一乘　是法住法位　世間相常住
於道場知已　導師方便說　天人所供養　現在十方佛
其數如恒沙　出現於世間　安隱眾生故　亦說如是法
知第一寂滅　以方便力故　雖示種種道　其實為佛乘
知眾生諸行　深心之所念　過去所習業　欲性精進力
及諸根利鈍　以種種因緣　譬喻亦言辭　隨應方便說
今我亦如是　安隱眾生故　以種種法門　宣示於佛道
我以智慧力　知眾生性欲　方便說諸法　皆令得歡喜



*

今我亦如是 安隱衆生故 以種種法門 宣示於佛道
我以智慧力 知衆生性欲 方便說諸法 皆令得歡喜
舍利弗當知 我以佛眼觀 見六道衆生 貧窮无福慧
入生死險道 相續苦不斷 深著於五欲 如犛牛愛尾
以貪愛自蔽 盲瞑无所見 不求大勢佛 及與斷苦法
深入諸邪見 以苦欲捨苦 為是衆生故 而起大悲心
我始坐道場 觀樹亦經行 於三七日中 思惟如是事
我所得智慧 微妙最第一 衆生諸根鈍 著樂癡所盲
如斯之等類 云何而可度
尒時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千万 恭敬合掌礼 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墜於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦皆得 最妙第一法 為諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩
舍利弗當知 我聞聖師子 深淨微妙音 稱南无諸佛
復作如是念 我出濁惡世 如諸佛所說 我亦隨順行
思惟是事已 即趣波羅捺 諸法寂滅相 不可以言宣
以方便力故 為五比丘說

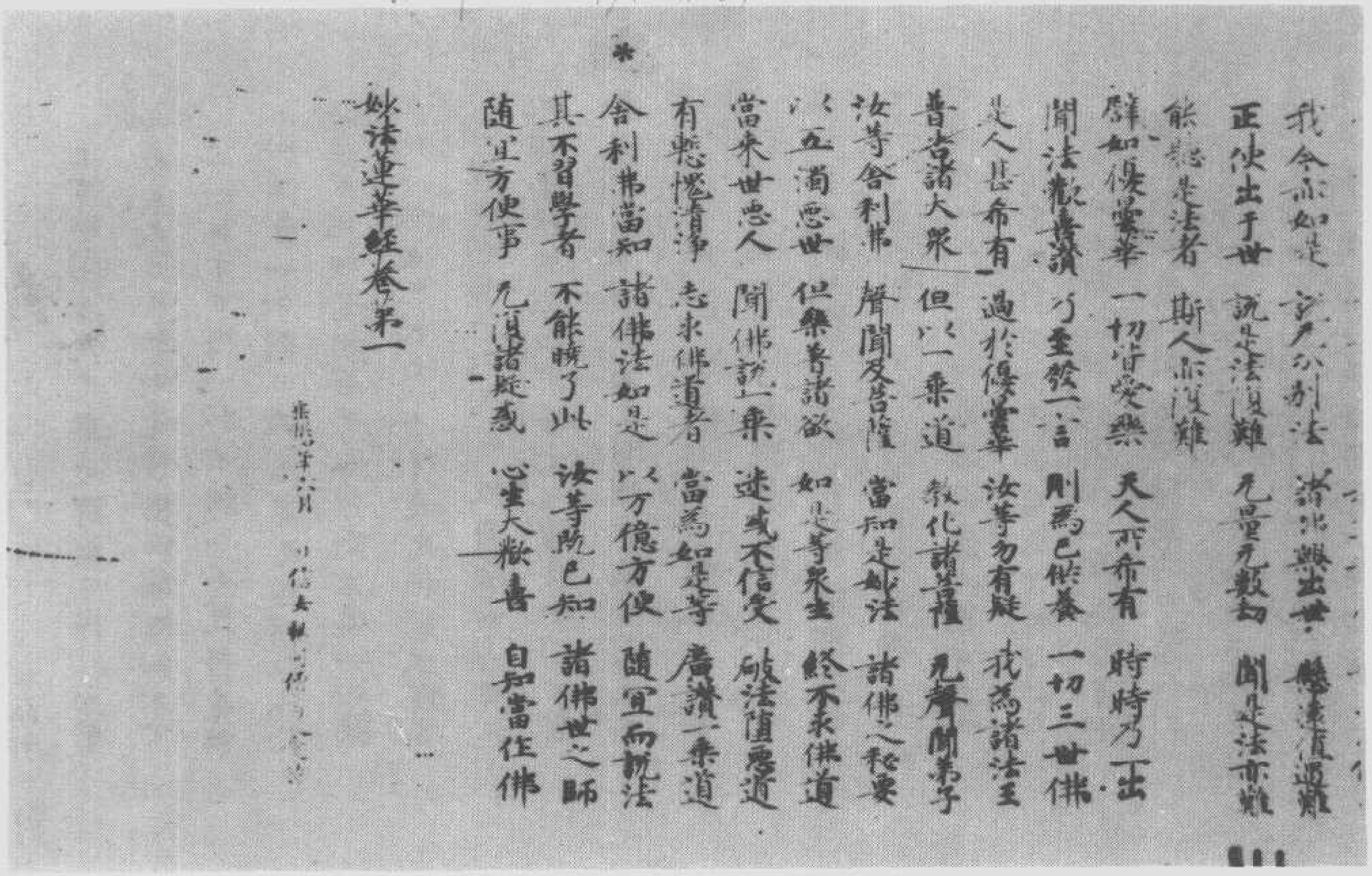
19



*

復作如是念 我出濁惡世 如諸佛所說 我亦隨順行
思惟是事已 即趣波羅捺 諸法寂滅相 不可以言宣
以方便力故 為五比丘說 是名轉法輪 便有涅槃音
及以阿羅漢 法僧差別名 從久遠劫來 讚示涅槃法
生死苦永盡 我常如是說 舍利弗當知 我見佛子等
志求佛道者 无量千万億 咸以恭敬心 皆來至佛所
曾從諸佛聞 方便所說法 我即作是念 如來所以出
為說佛慧故 今正是其時 舍利弗當知 鈍根小智人
著相憍慢者 不能信是法 今我喜无畏 於諸菩薩中
正直捨方便 但說无上道 菩薩聞是法 疑網皆已除
千二百羅漢 悉亦當作佛 如三世諸佛 說法之儀式
我今亦如是 說无分別法 諸佛興出世 懸遠值遇難
正使出于世 說是法復難 无量无數劫 聞是法亦難
能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇華 汝等勿有疑 我為諸法王
普告諸大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 无聲聞弟子
汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛之秘要
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮惡道
有慚愧清淨 志求佛道者 當為如是等 廣讚一乘道

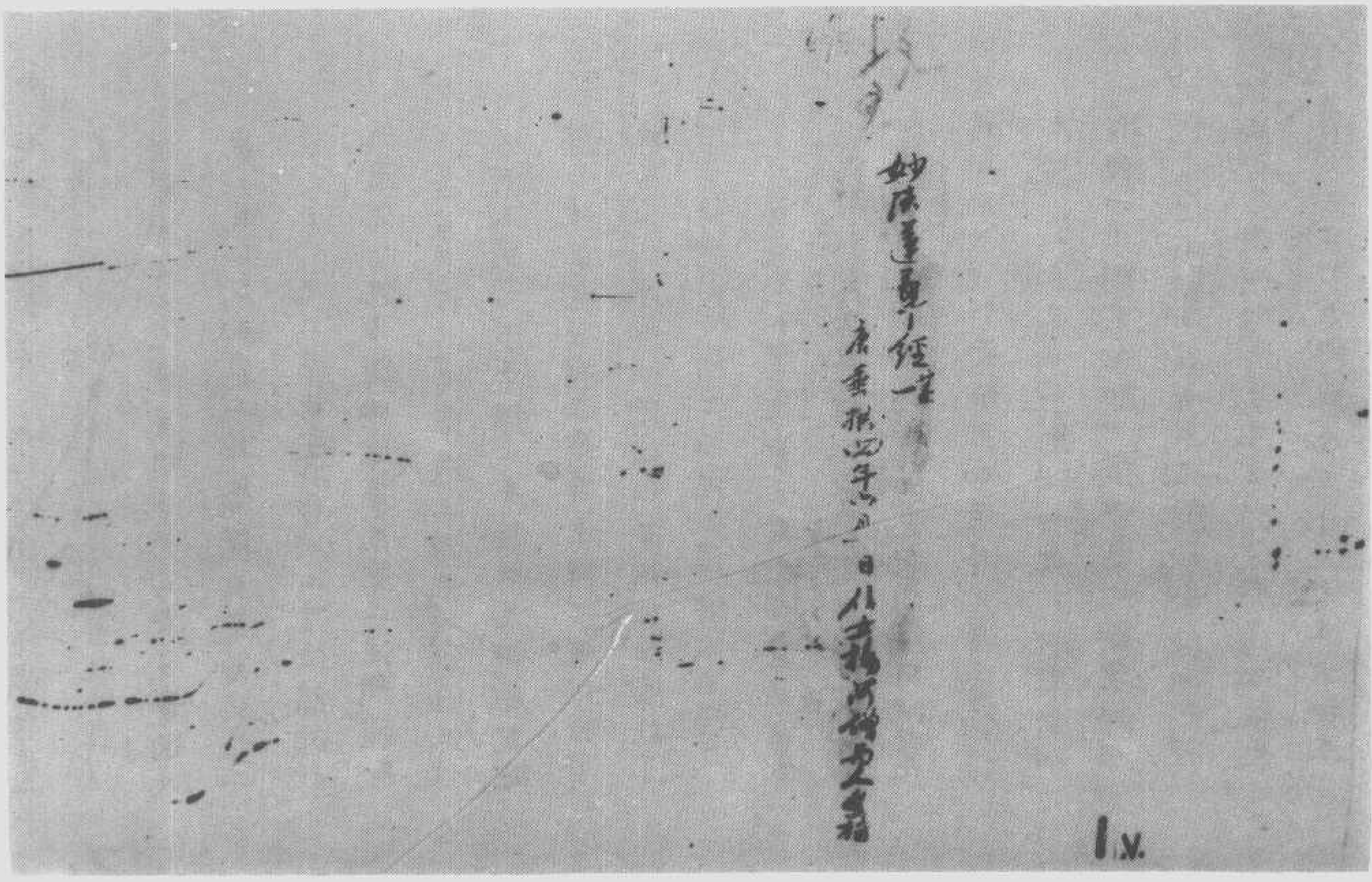
W-T262 9/10 B21



我今亦如是　說无分別法　諸佛興出世　懸遠值遇難
正使出于世　說是法復難　无量无數劫　聞是法亦難
能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大眾　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之祕要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等眾生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以万億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

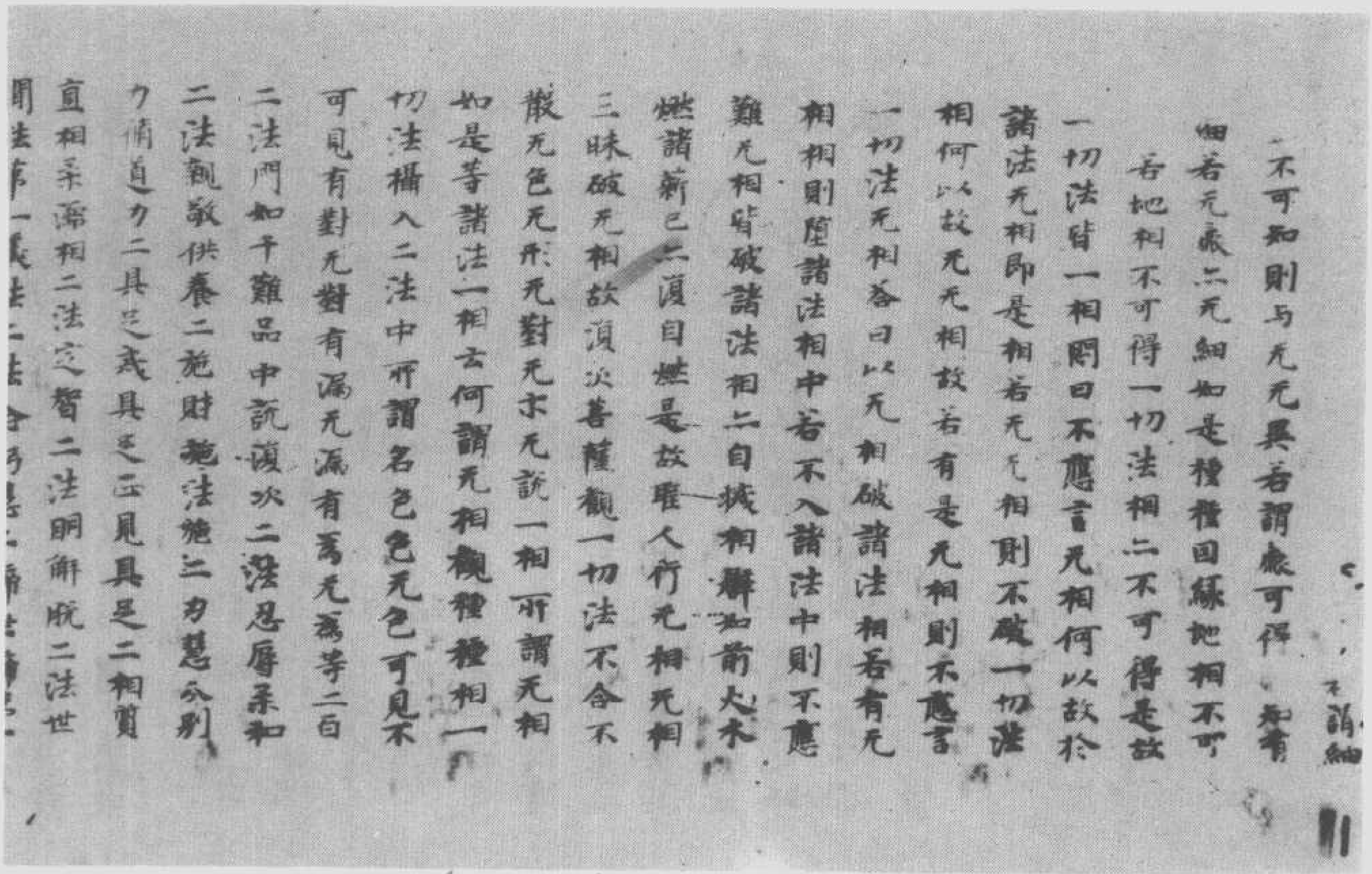
垂拱四年六月　日信女[illegible]供[illegible]



妙法蓮華經一部

唐垂拱四年六月　日[illegible]

I.V.


11

不可知則与无无異若謂麁可得知者

細若无麁亦无細如是種種因緣地相不可

得地相不可得一切法相亦不可得是故

一切法皆一相問曰不應言无相何以故於

諸法无相即是相若无无相則不破一切法

相何以故无无相故若有是无相則不應言

一切法无相答曰以无相破諸法相若有无

相相則墮諸法相中若不入諸法中則不應

難无相皆破諸法相亦自捨相譬如前火木

燃諸薪已亦復自燃是故聖人行无相无相

三昧破无相故復次菩薩觀一切法不合不

散无色无形无對无示无說一相所謂无相

如是等諸法一相云何觀種種相一

切法攝入二法中所謂名色色无色可見不

可見有對无對有漏无漏有為无為等二百

二法門如千難品中說復次二法忍辱柔和

二法親敬供養二施財施法施二力慧分別

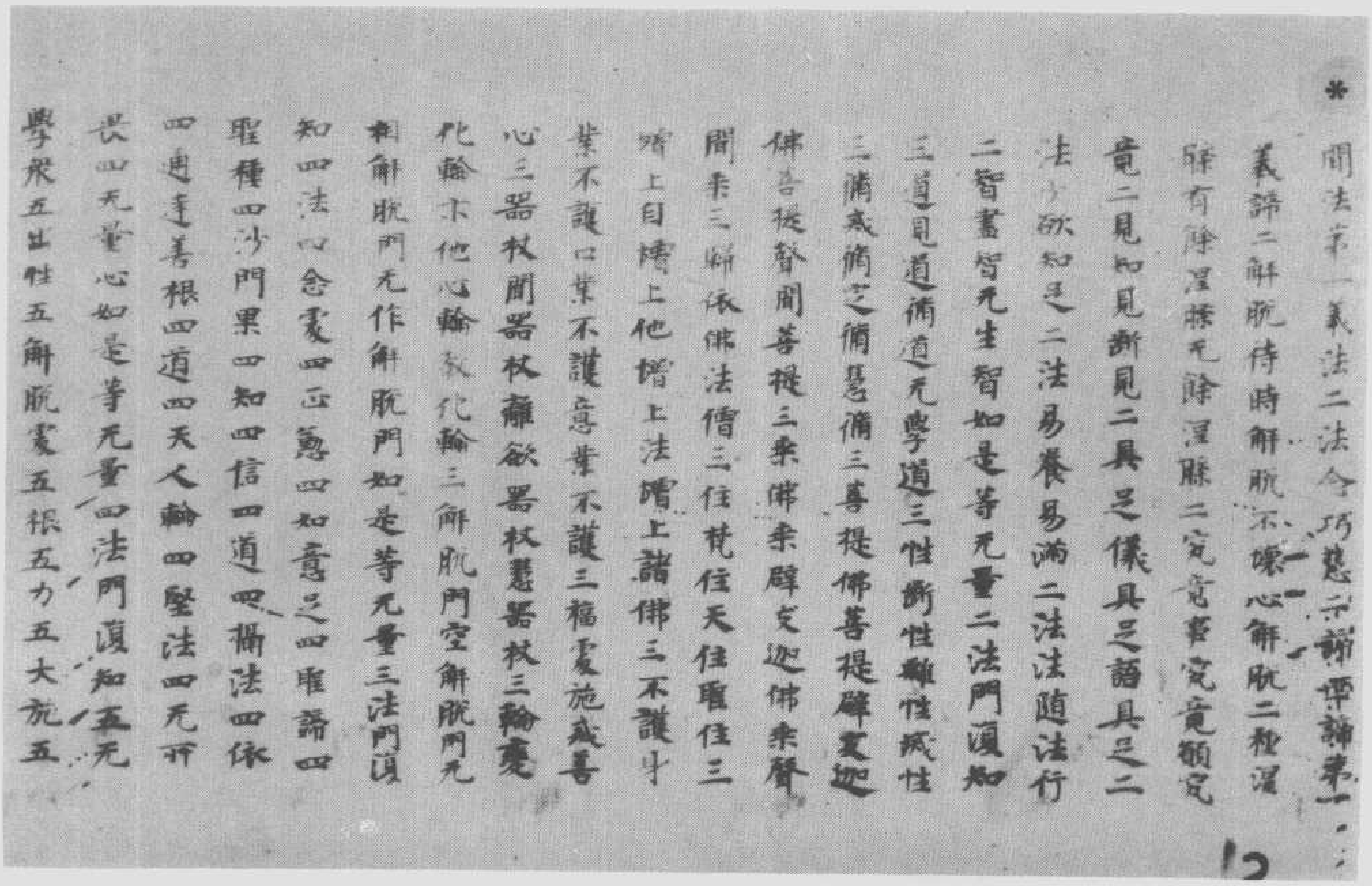
力脩道力二具足戒具足正見具足二相實

直相柔濡相二法定智二法明解脫二法世

間法第一義法二法

斯一九五號　大智度論卷第十八

S→T1509 25/194c28


間法第一義法二法令巧慧示諦釋諦第一

義諦二解脫待時解脫不壞心解脫二種涅

槃有餘涅槃无餘涅槃二究竟事究竟願究

竟二見如見斷見二具足儀具足語具足二

法少欲知足二法易養易滿二法法隨法行

二智盡智无生智如是等无量二法門復知

三道見道脩道无學道三性斷性離性滅性

三脩戒脩定脩慧脩三菩提佛菩提辟支迦

佛菩提聲聞菩提三乘佛乘辟支佛乘聲

聞乘三歸依佛法僧三住梵住天住聖住三

增上自增上他增上法增上諸佛三不護身

業不護口業不護意業三福處施戒善

心三器杖聞器杖離欲器杖慧器杖三輪變

化輪示他心輪教化輪三解脫門空解脫門无

相解脫門无作解脫門如是等无量三法門復

知四法四念處四正懃四如意足四聖諦四

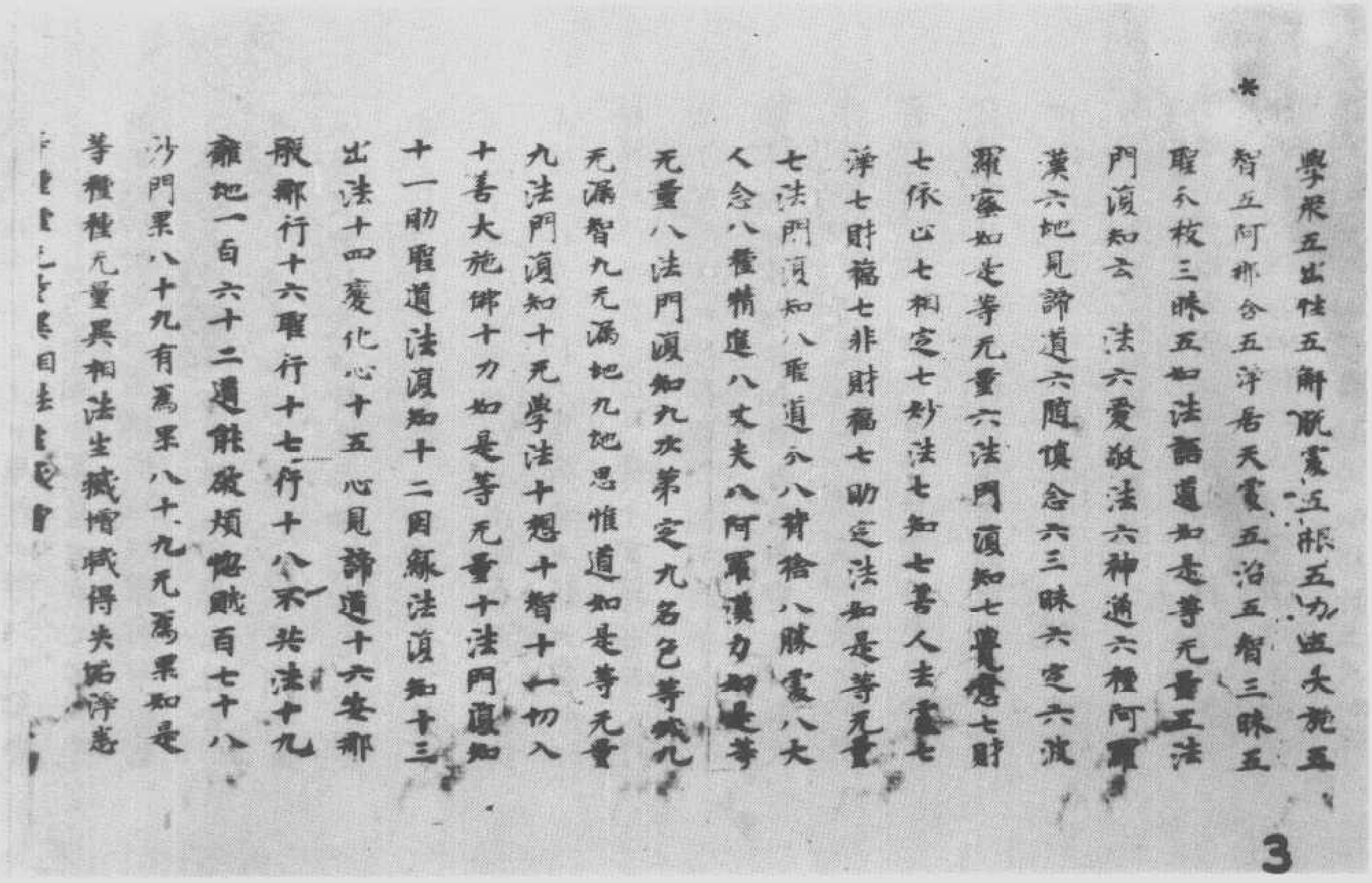
聖種四沙門果四知四信四道四攝法四依

四通達善根四道四天人輪四堅法四无所

畏四无量心如是等无量四法門復知五无

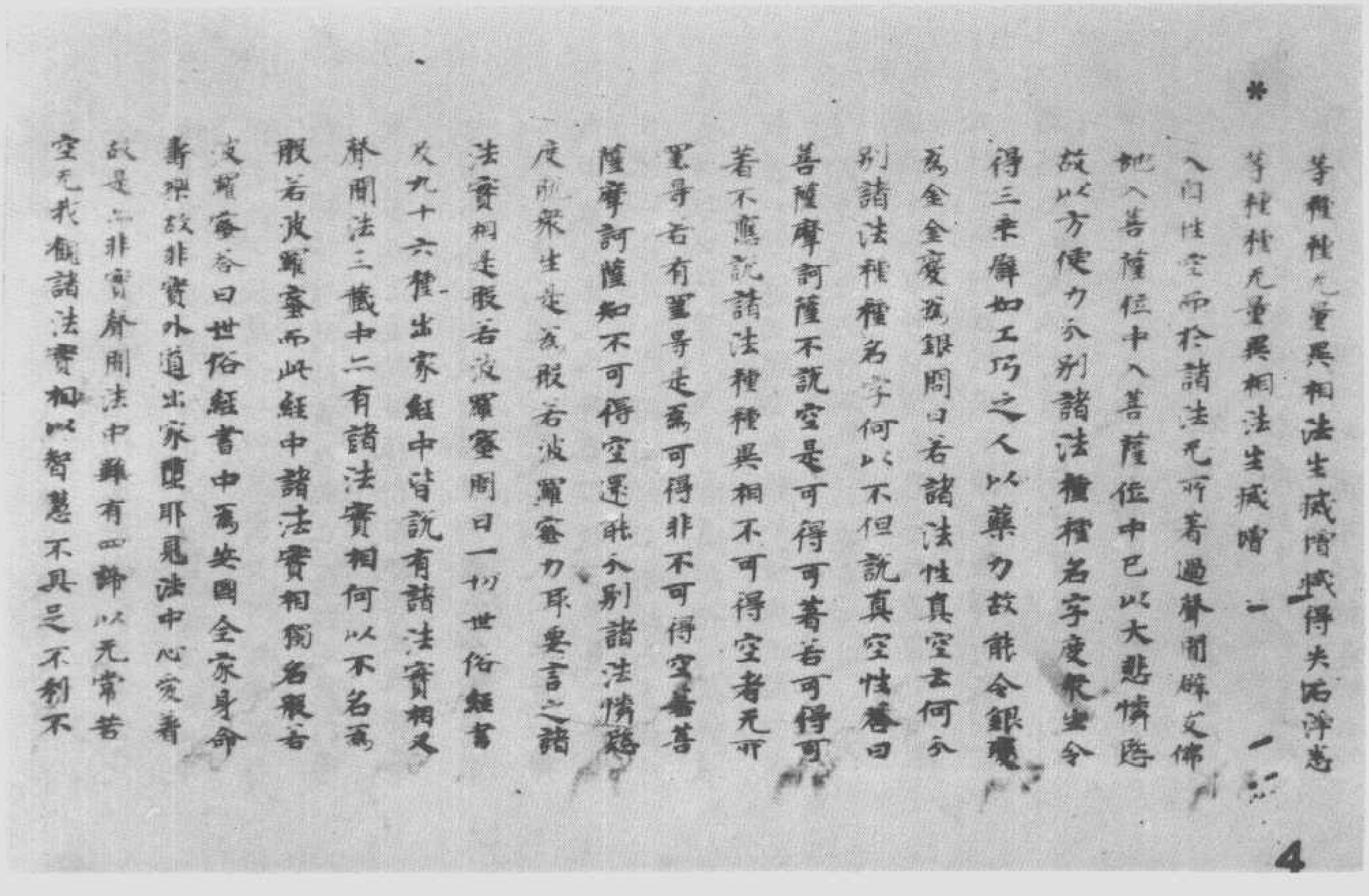
學衆五出性五解脫處五根五力五大施五

12



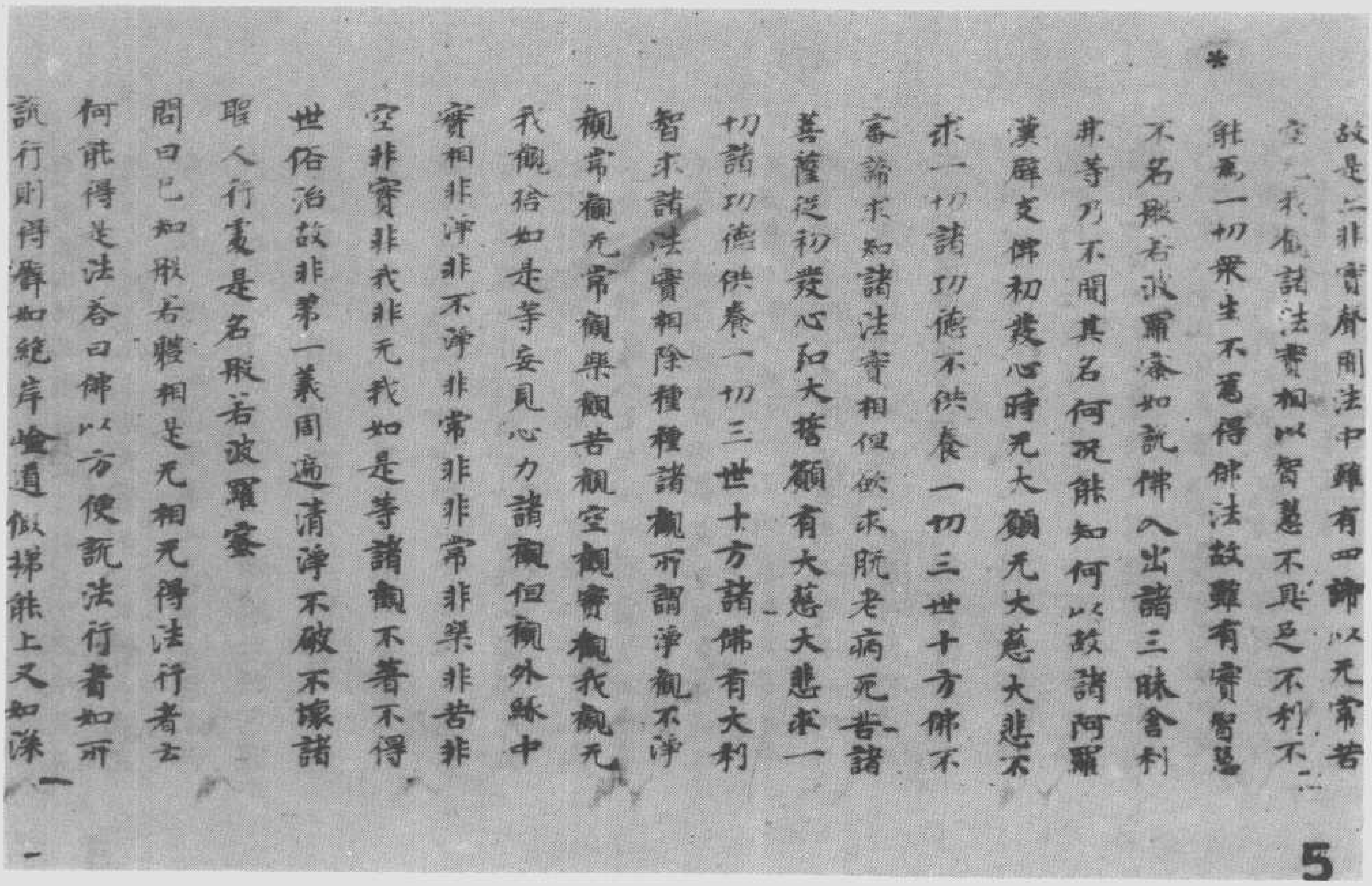
學衆五出性五解脫處五根五力出大施五
智五阿那含五淨居天處五治五智三昧五
聖分枝三昧五如法語道如是等无量五法
門須知云　法六愛敬法六神通六種阿羅
漢六地見諦道六隨念六三昧六定六波
羅蜜如是等无量六法門須知七覺意七財
七依止七相定七妙法七知七善人去處七
淨七財福七非財福七助定法如是等无量
七法門須知八聖道分八背捨八勝處八大
人念八種精進八丈夫八阿羅漢力如是等
无量八法門須知九次第定九名色等戒九
无漏智九无漏地九地思惟道如是等无量
九法門須知十无學法十想十智十一切入
十善大施佛十力如是等无量十法門須知
十一助聖道法須知十二因緣法須知十三
出法十四變化心十五心見諦道十六安那
般那行十六聖行十七行十八不共法十九
離地一百六十二道能破煩惱賊百七十八
沙門果八十九有為果八十九无為果如是
等種種无量異相法生滅增減得失垢淨慧
[illegible]

3



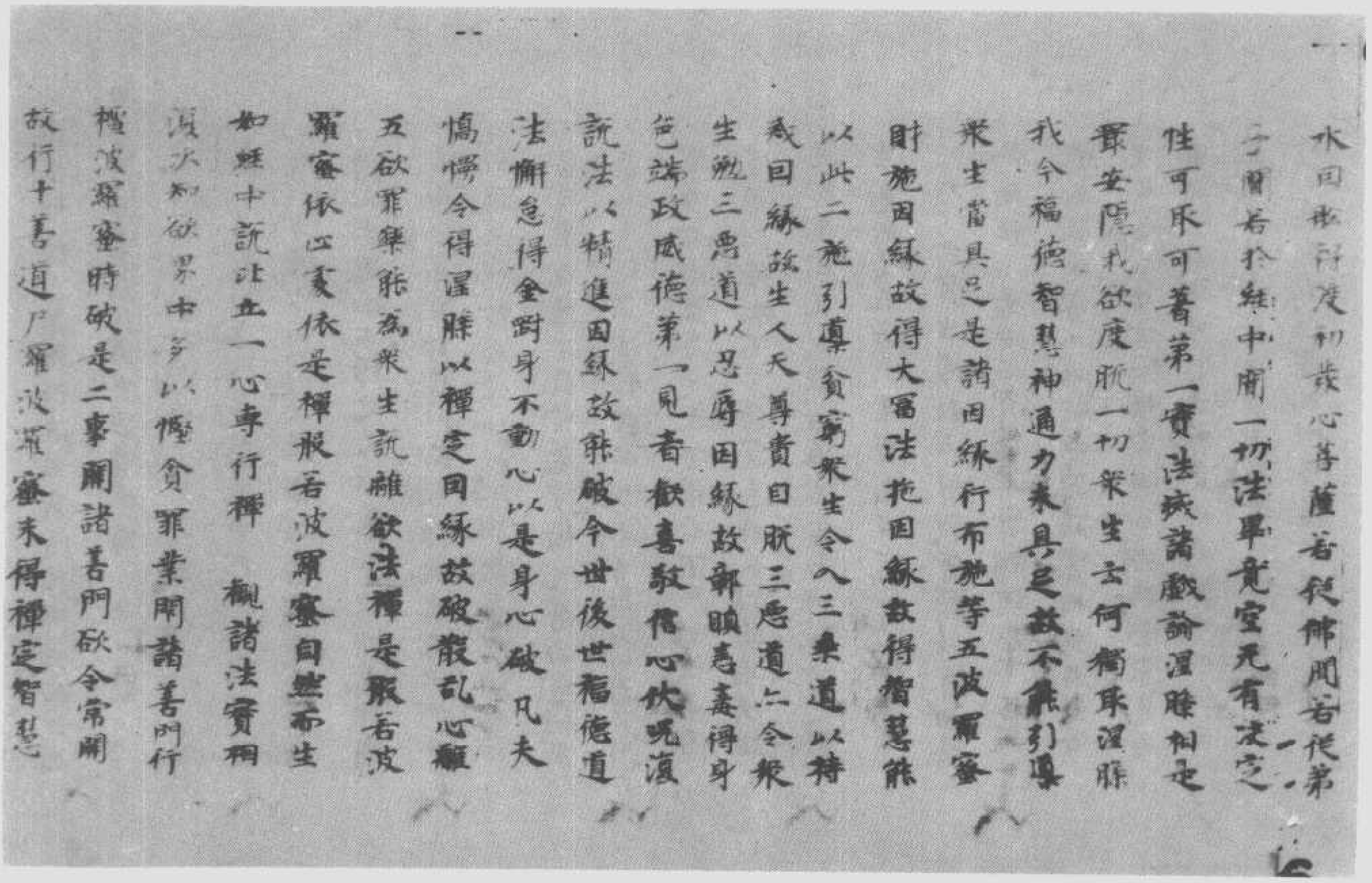
等種種无量異相法生滅增減得失垢淨慧
等種種无量異相法生滅增　一
入自性空而於諸法无所著過聲聞辟支佛
地入菩薩位中入菩薩位中已以大悲憐愍
故以方便力分別諸法種種名字度衆生令
得三乘譬如工巧之人以藥力故能令銀變
為金金變為銀問曰若諸法性真空云何分
別諸法種種名字何以不但說真空性答曰
菩薩摩訶薩不說空是可得可著若可得可
著不應說諸法種種異相不可得空者无所
罣礙若有罣礙是為可得非不可得空菩薩
薩摩訶薩知不可得空還能分別諸法憐愍
度所衆生是為般若波羅蜜力耶要言之諸
法實相是般若波羅蜜問曰一切世俗經書
及九十六種出家經中皆說有諸法實相又
聲聞法三藏中亦有諸法實相何以不名為
般若波羅蜜而此經中諸法實相獨名般若
波羅蜜答曰世俗經書中為安國全家身命
壽樂故非實外道出家墮耶見法中心愛著
故是亦非實聲聞法中雖有四諦以无常苦
空无我觀諸法實相以智慧不具足不利不

4



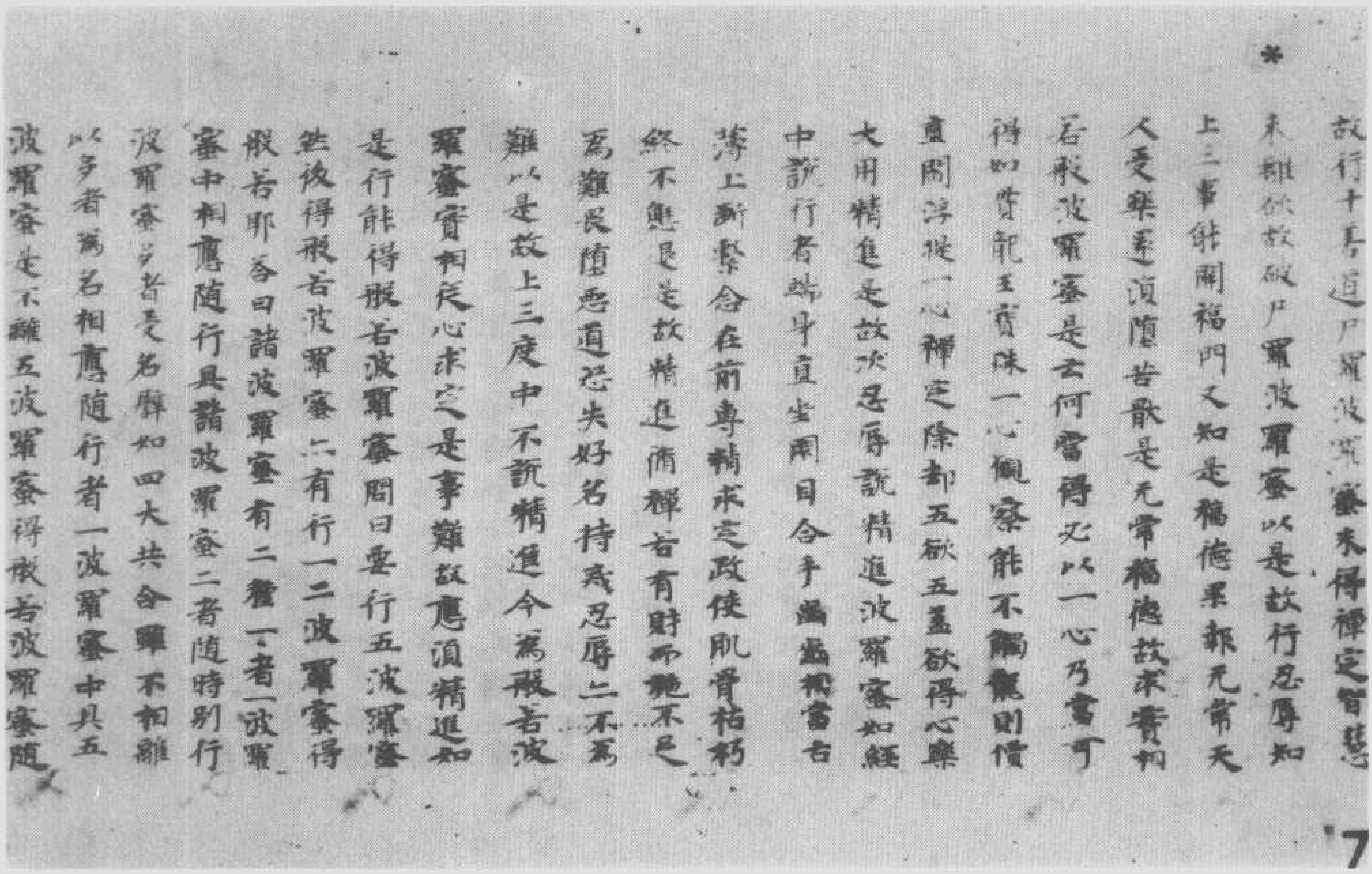
故是二非實諦則法中雖有四諦以无常若
空无我觀諸法實相以智慧不具足不利不
能爲一切衆生不盡得佛法故雖有實智慧
不名般若波羅蜜如說佛入出諸三昧舍利
弗等乃不聞其名何況能知何以故諸阿羅
漢辟支佛初發心時无大願无大慈大悲不
求一切諸功德不供養一切三世十方佛不
審諦求知諸法實相但欲求脫老病死苦諸
菩薩從初發心弘大誓願有大慈大悲求一
切諸功德供養一切三世十方諸佛有大利
智求諸法實相除種種諸觀所謂淨觀不淨
觀常觀无常觀樂觀苦觀空觀實觀我觀无
我觀俗如是等妄見心力諸觀但觀外緣中
實相非淨非不淨非常非无常非樂非苦非
空非實非我非无我如是等諸觀不著不得
世俗治故非第一義周遍清淨不破不壞諸
聖人行處是名般若波羅蜜
問曰已知般若體相是无相无得法行者云
何能得是法答曰佛以方便說法行者如所
說行則得譬如絕岸險道假梯能上又如深

5



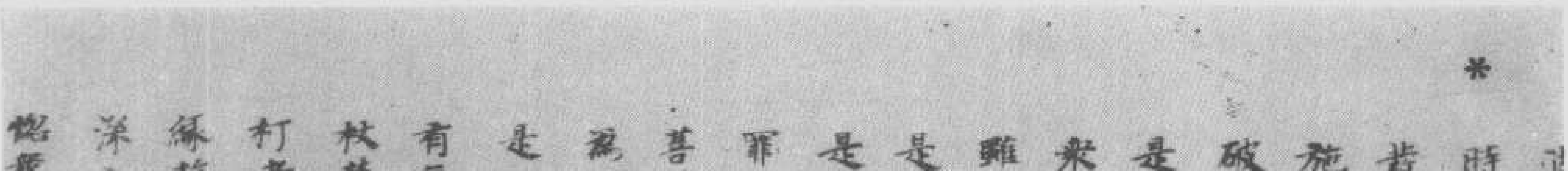
水因船得度初發心菩薩若從佛聞若從弟
子聞若於經中聞一切法畢竟空无有決定
性可取可著第一實法滅諸戲論涅槃相是
最安隱我欲度脫一切衆生云何獨取涅槃
我今福德智慧神通力未具足故不能引導
衆生當具足是諸因緣行布施等五波羅蜜
財施因緣故得大富法施因緣故得智慧能
以此二施引導貧窮衆生令入三乘道以持
戒因緣故生人天尊貴自脫三惡道亦令衆
生脫三惡道以忍辱因緣故除瞋恚毒得身
色端政威德第一見者歡喜敬信心伏既復
說法以精進因緣故能破今世後世福德道
法懈怠得金剛身不動心以是身心破凡夫
憍慢令得涅槃以禪定因緣故破散亂心離
五欲罪樂能爲衆生說離欲法禪是般若波
羅蜜依止處依是禪般若波羅蜜自然而生
如經中說比丘一心專行禪　觀諸法實相
復次知欲界中多以慳貪罪業閉諸善門行
檀波羅蜜時破是二事開諸善門欲令常開
故行十善道尸羅波羅蜜未得禪定智慧

6



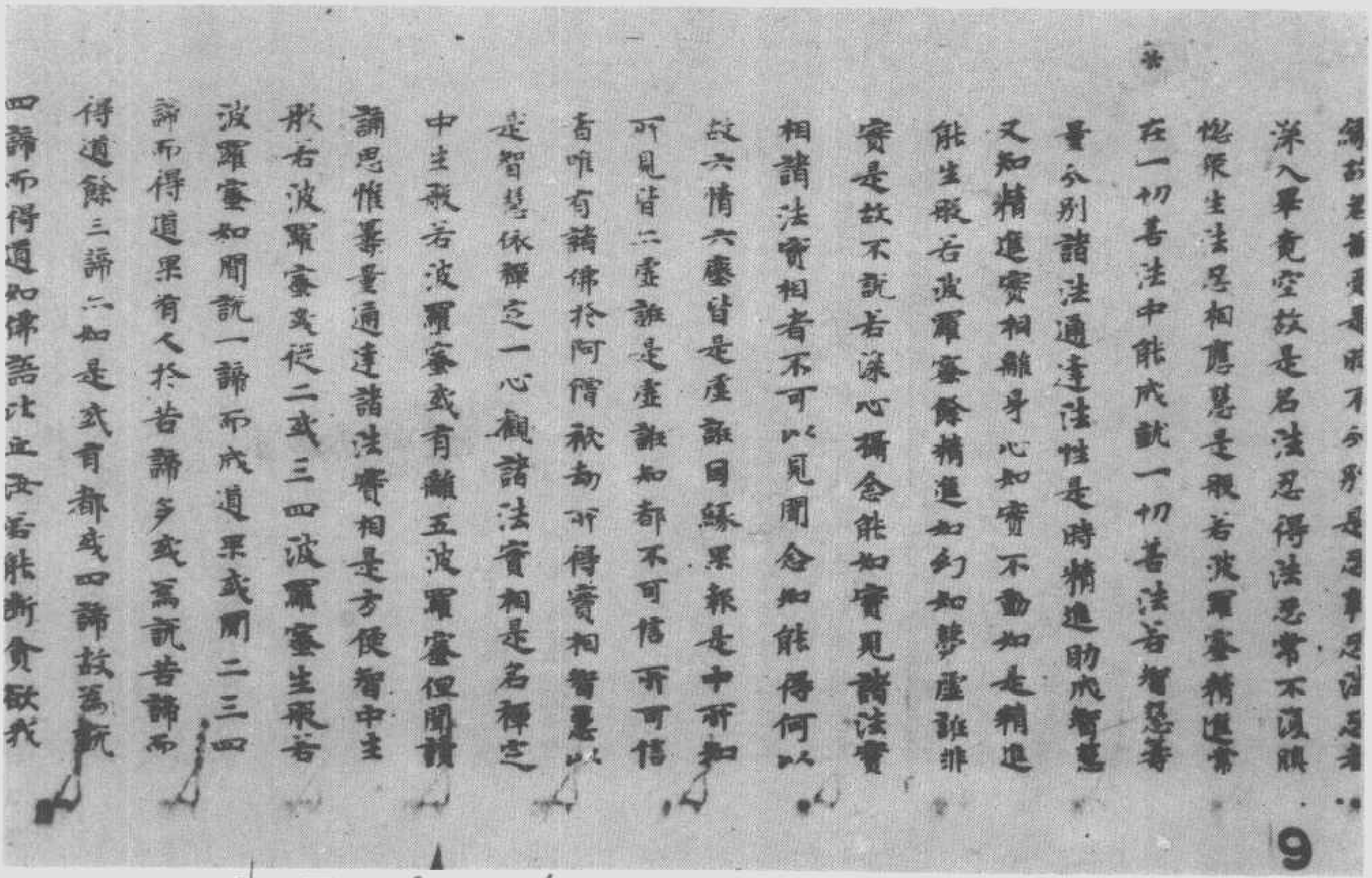
故行十善道尸羅波羅蜜未得禪定智慧未離欲故破尸羅波羅蜜以是故行忍辱知上二事能開福門又知是福德果報无常天人受樂還須墮苦猒是无常福德故求實相若般波羅蜜是云何當得必以一心乃當可得如貧龍王寶珠一心觀察能不觸亂則憒畫閑淨從一心禪定除却五欲五蓋欲得心樂大用精進是故次忍辱說精進波羅蜜如經中說行者端身直坐閉目合手盡盡稱當右淨上斷繫念在前專精求定設使肌骨枯朽終不懈息是故精進循禪若有財而施不已爲難長墮惡道忍失好名持戒忍辱亦不爲難以是故上三度中不說精進今爲般若波羅蜜實相甚心求之是事難故應須精進如是行能得般若波羅蜜問曰要行五波羅蜜然後得般若波羅蜜亦有行一二波羅蜜得般若耶答曰諸波羅蜜有二種一者一波羅蜜中相應隨行具諸波羅蜜二者隨時別行波羅蜜多者受名譬如四大共合雖不相離以多者爲名相應隨行者一波羅蜜中具五波羅蜜是不離五波羅蜜得般若波羅蜜隨

7



波羅蜜是不離五波羅蜜得般若波羅蜜隨時得名者或因一因二得般若波羅蜜若人發阿耨多羅三藐三菩提心布施是時求布施相不一不異非常非无常非有非无等如破布施中說因布施實相解一切法亦如是是名因布施得般若波羅蜜或有持戒不惱衆生心无有悔著取相生著則起諍競是人雖先不瞋衆生於法有憎愛心故而瞋衆生是故若欲不惱衆生當行諸法平等若分別是罪是无罪則非行尸羅波羅蜜何以故憎罪愛不罪心則自高還墮惱衆生道中是故菩薩觀罪者不罪者心无憎愛如是觀者是爲但行尸羅波羅蜜得般若波羅蜜菩薩作是念若不得法忍則不能常忍一切衆生未有逼迫能忍苦來切已則不能忍譬如四畏杖楚而就死苦以是因緣故當生法忍无有打者罵者亦无受者但從先世顛倒果報因緣故名爲受是時不分別是忍事忍法忍者深入畢竟空故是名法忍得法忍常不復瞋惱衆生法忍相應慧是般若波羅蜜精進常

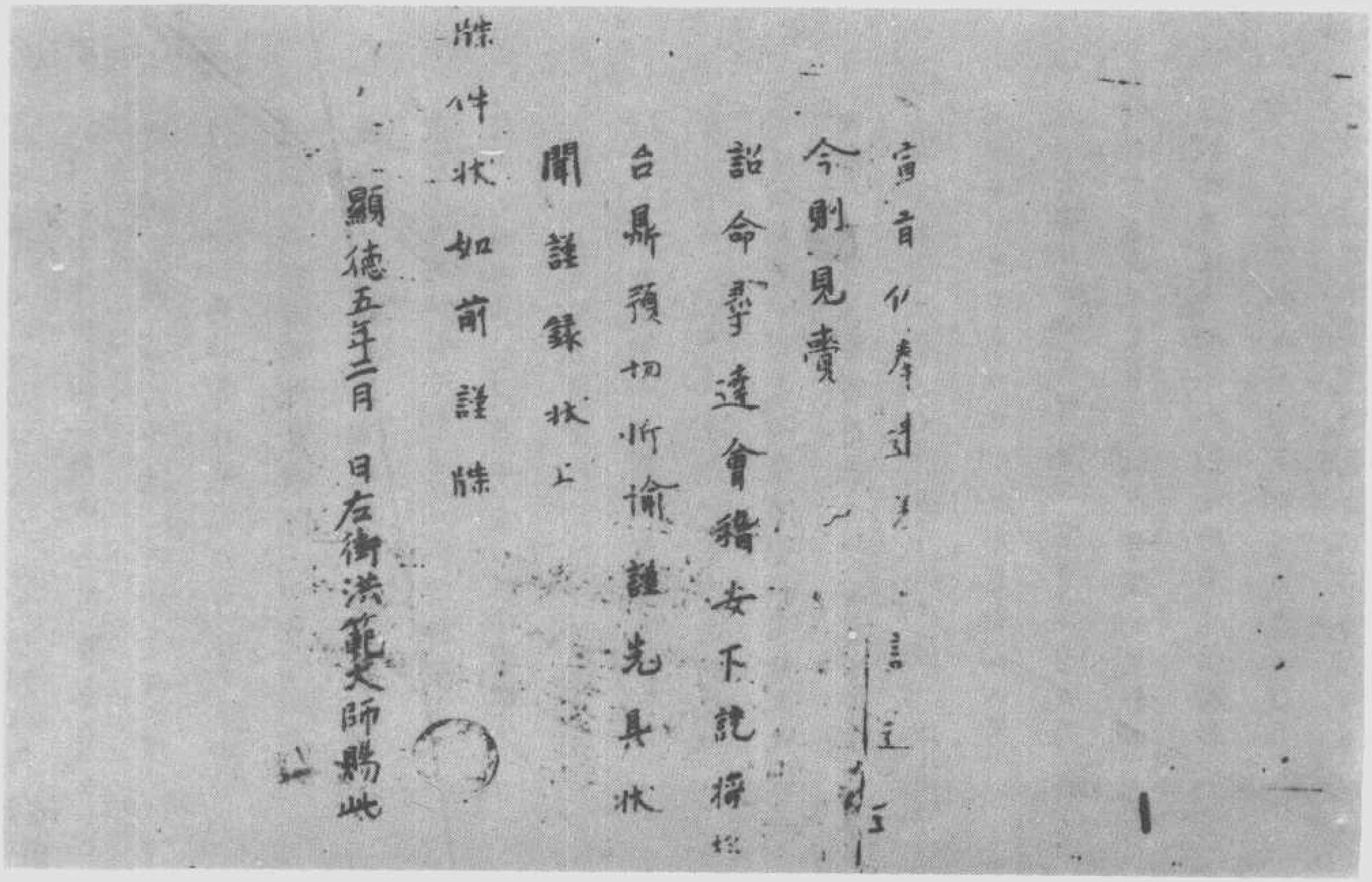
8



緣故若菩薩見是兩不分別是忍事是法忍者深入畢竟空故是名法忍得法忍常不退轉愍衆生法忍相應慧是般若波羅蜜精進常在一切善法中能成就一切善法若智慧籌量分別諸法通達法性是時精進助成智慧又知精進實相離身心如實不動如是精進能生般若波羅蜜餘精進如幻如夢虛誑非實是故不說若深心攝念能如實見諸法實相諸法實相者不可以見聞念知能得何以故六情六塵皆是虛誑因緣果報是中所知所見皆亦虛誑是虛誑知都不可信所可信者唯有諸佛於阿僧祇劫所得實相智慧以是智慧依禪定一心觀諸法實相是名禪定中生般若波羅蜜或有離五波羅蜜但聞讀誦思惟籌量通達諸法實相是方便智中生般若波羅蜜或從二或三四波羅蜜生般若波羅蜜如聞說一諦而成道果或聞二三四諦而得道果有人於苦諦多惑為說苦諦而得道餘三諦亦如是或有都惑四諦故為說四諦而得道如佛語比丘汝若能斷貪欲我

W→T1509 25/197A7

▼斯一九六號　顯德五年洪範大師牒



宣旨仰奉宣差

今則見責

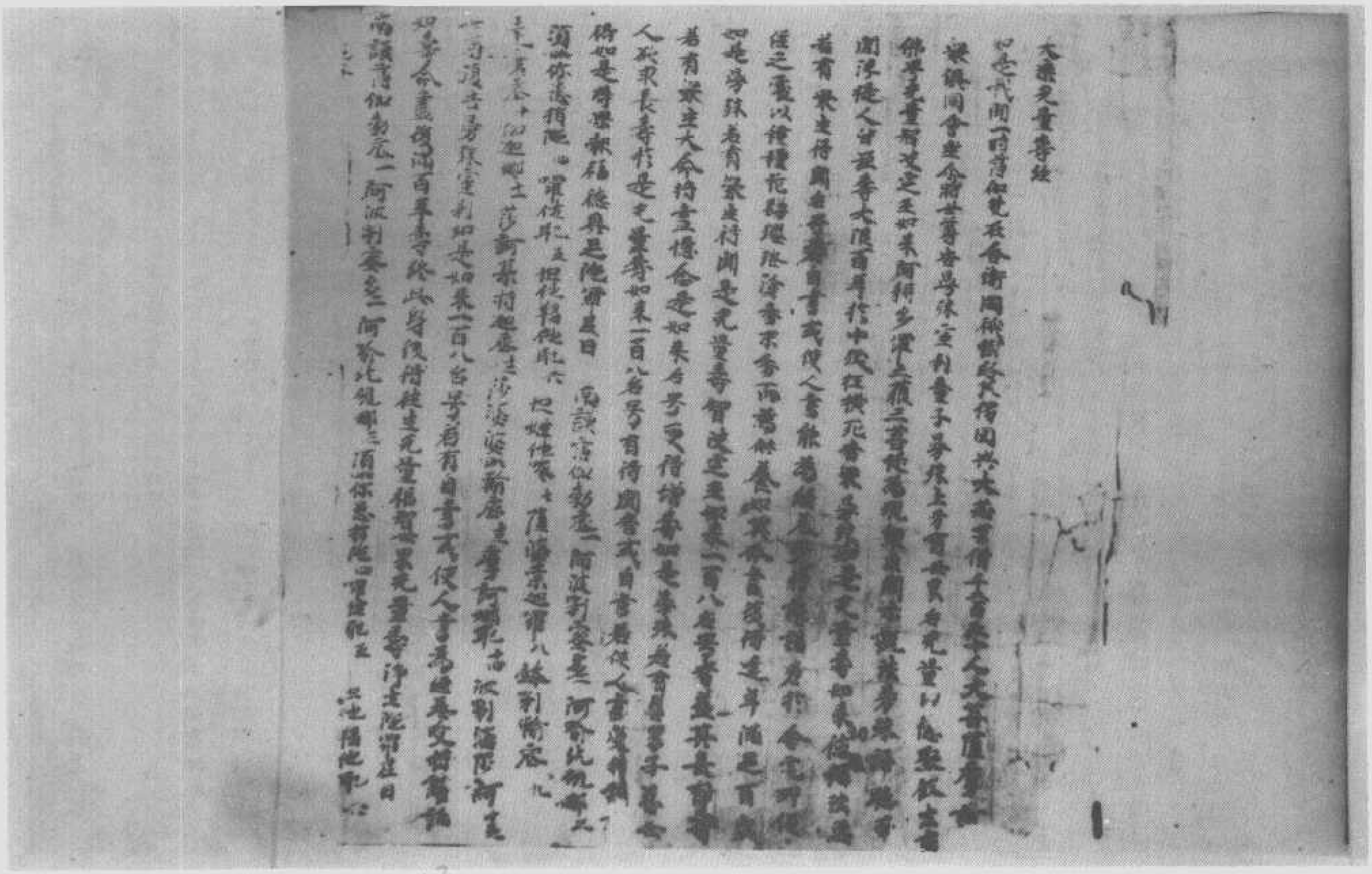
詔命專達會稽安下說擇於

台鼎預切祈諭謹先具狀

聞謹錄狀上

牒件狀如前謹牒

顯德五年二月　日右衛洪範大師賜此

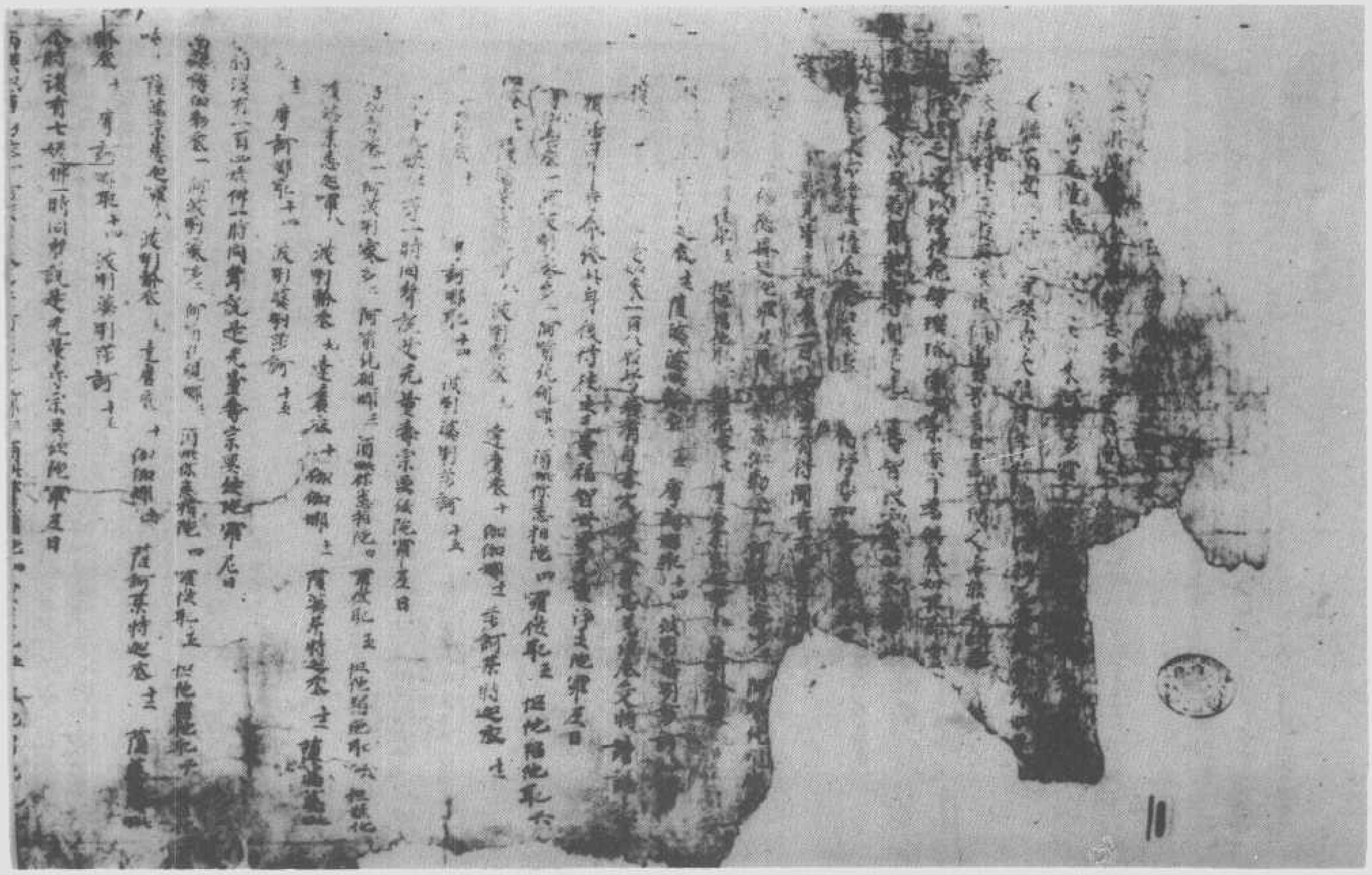


▲斯一九七號　大乘無量壽經

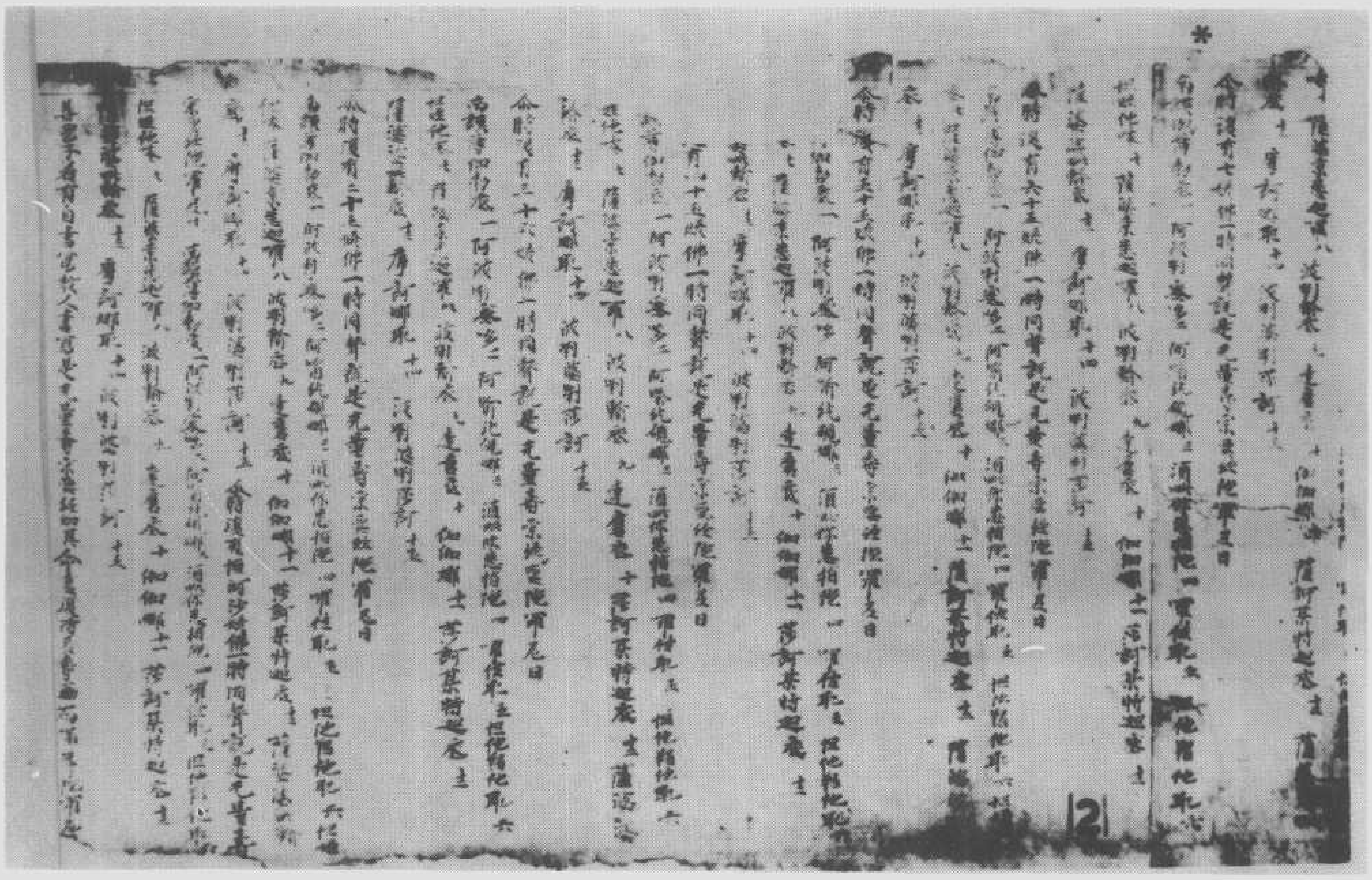
S—梓(甲)1
W—梓(甲)16

S—梓(甲)2~3

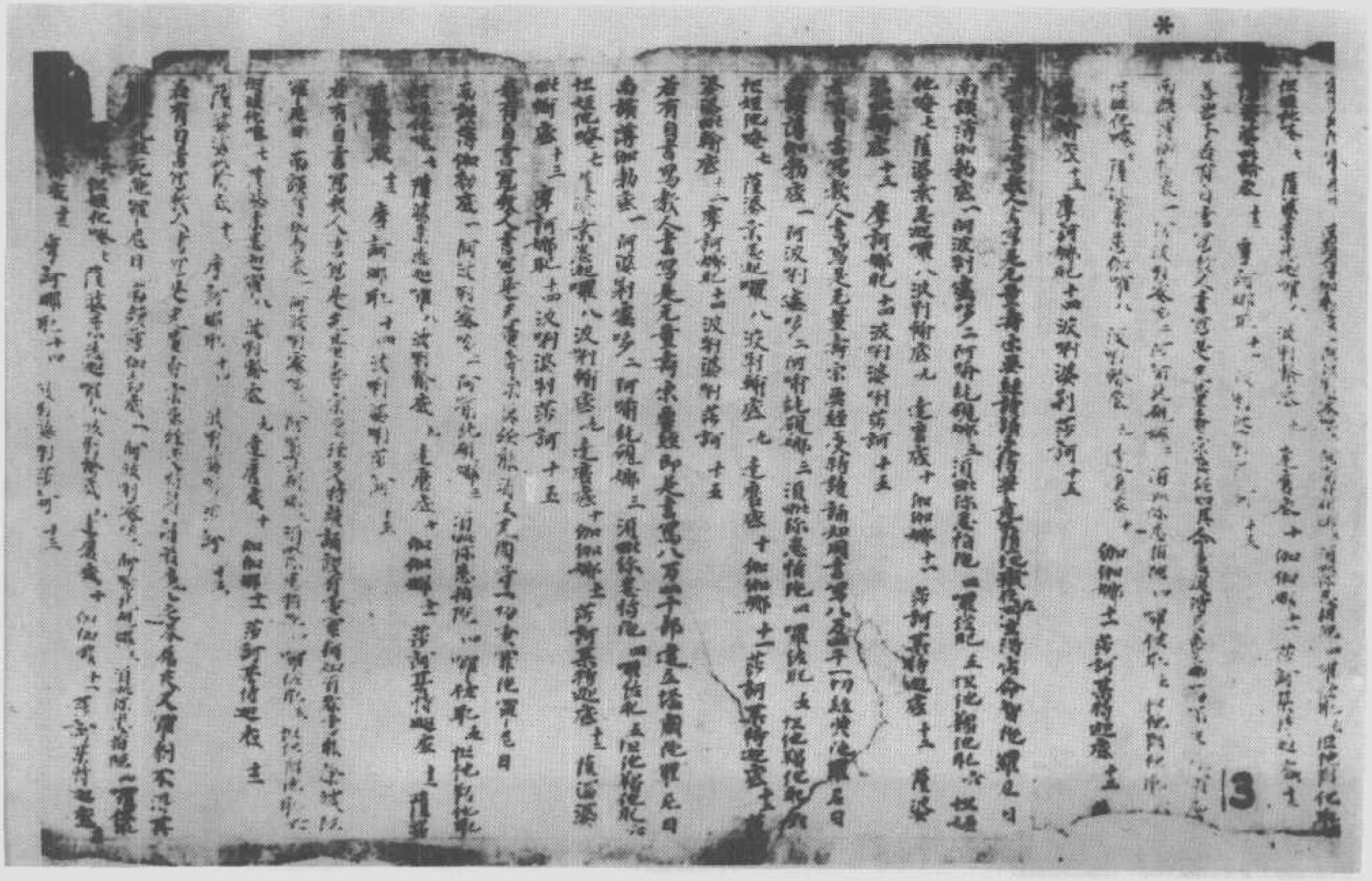
▼斯一九八號　大乘無量壽經

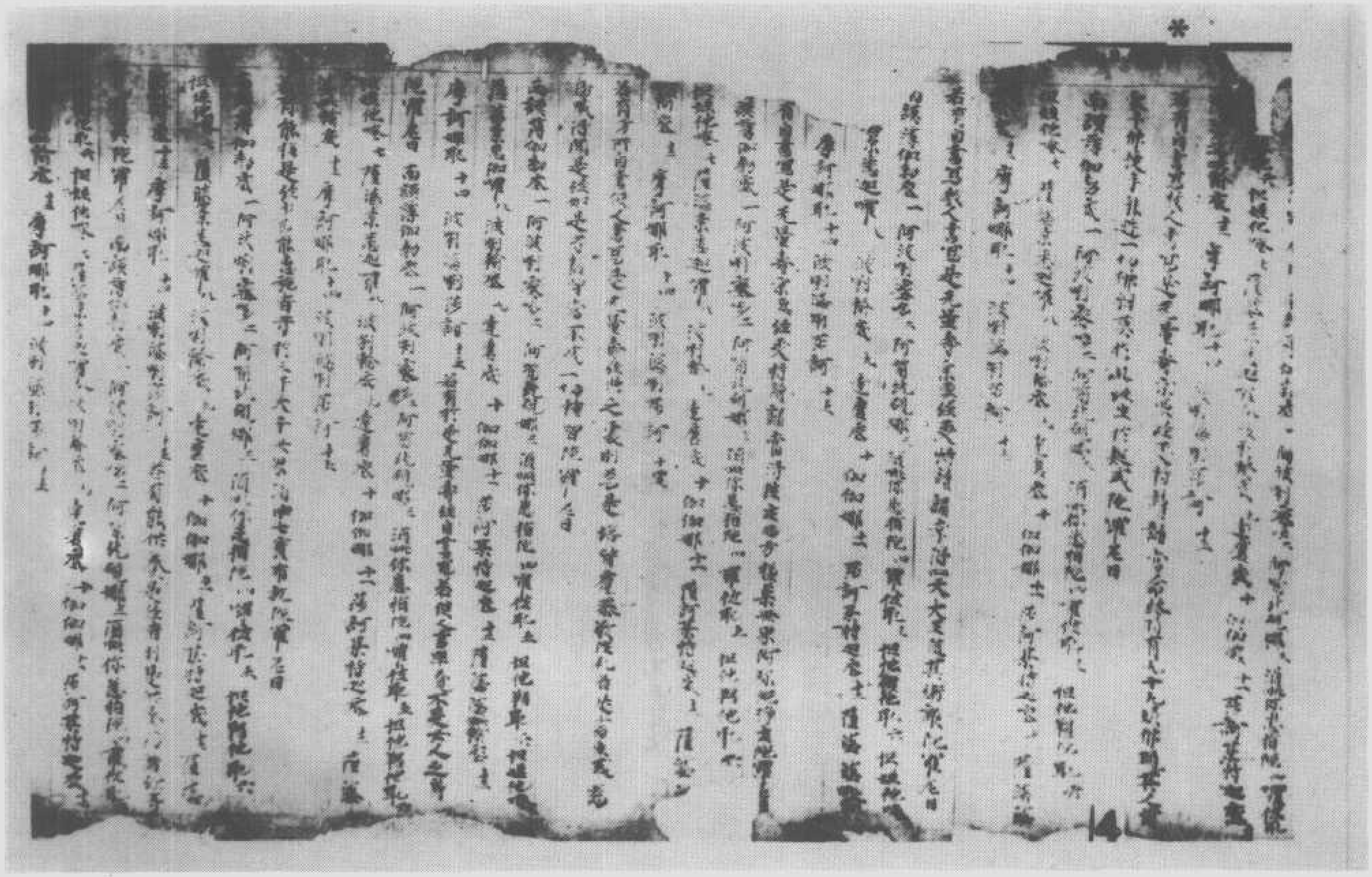


*

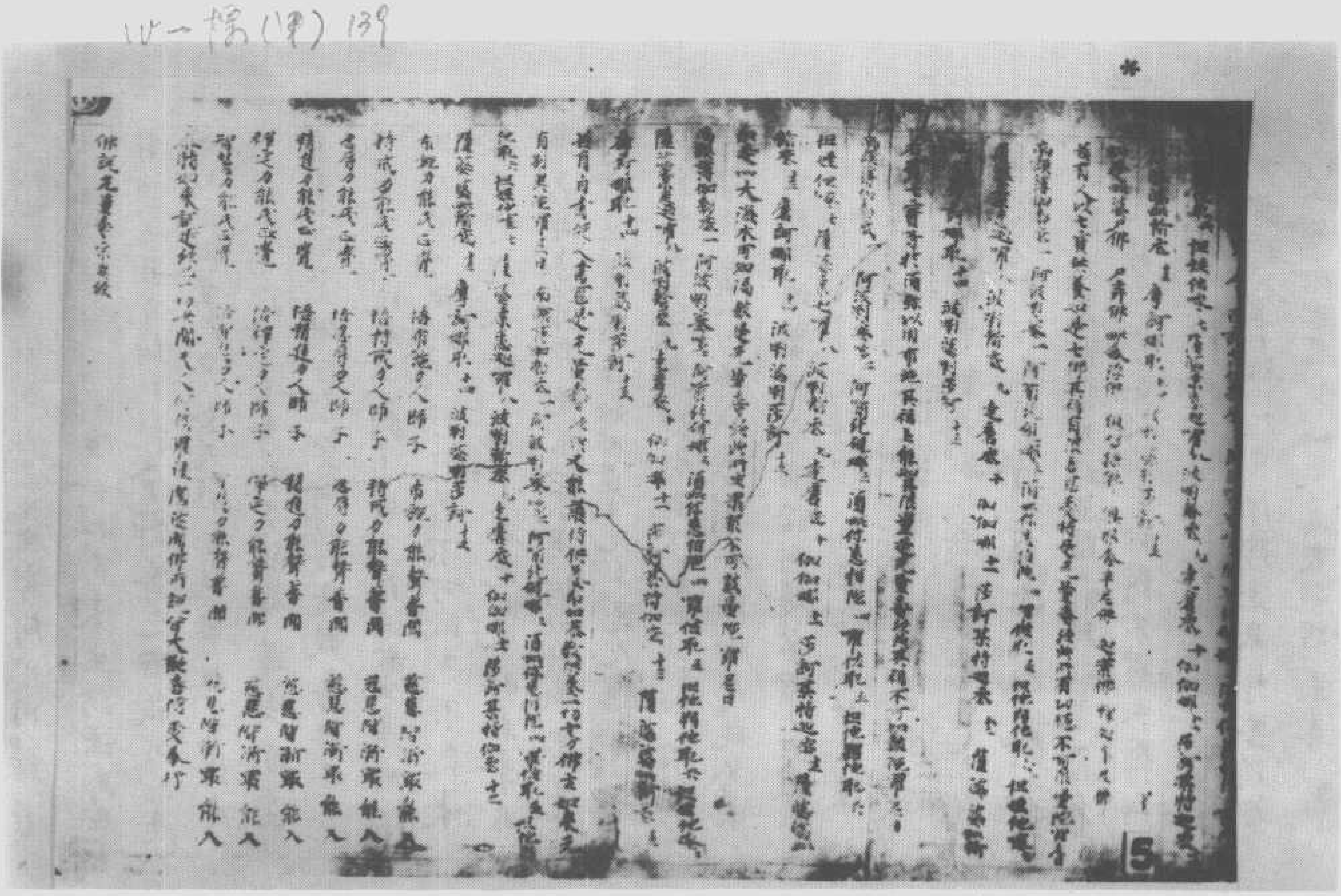

2

*

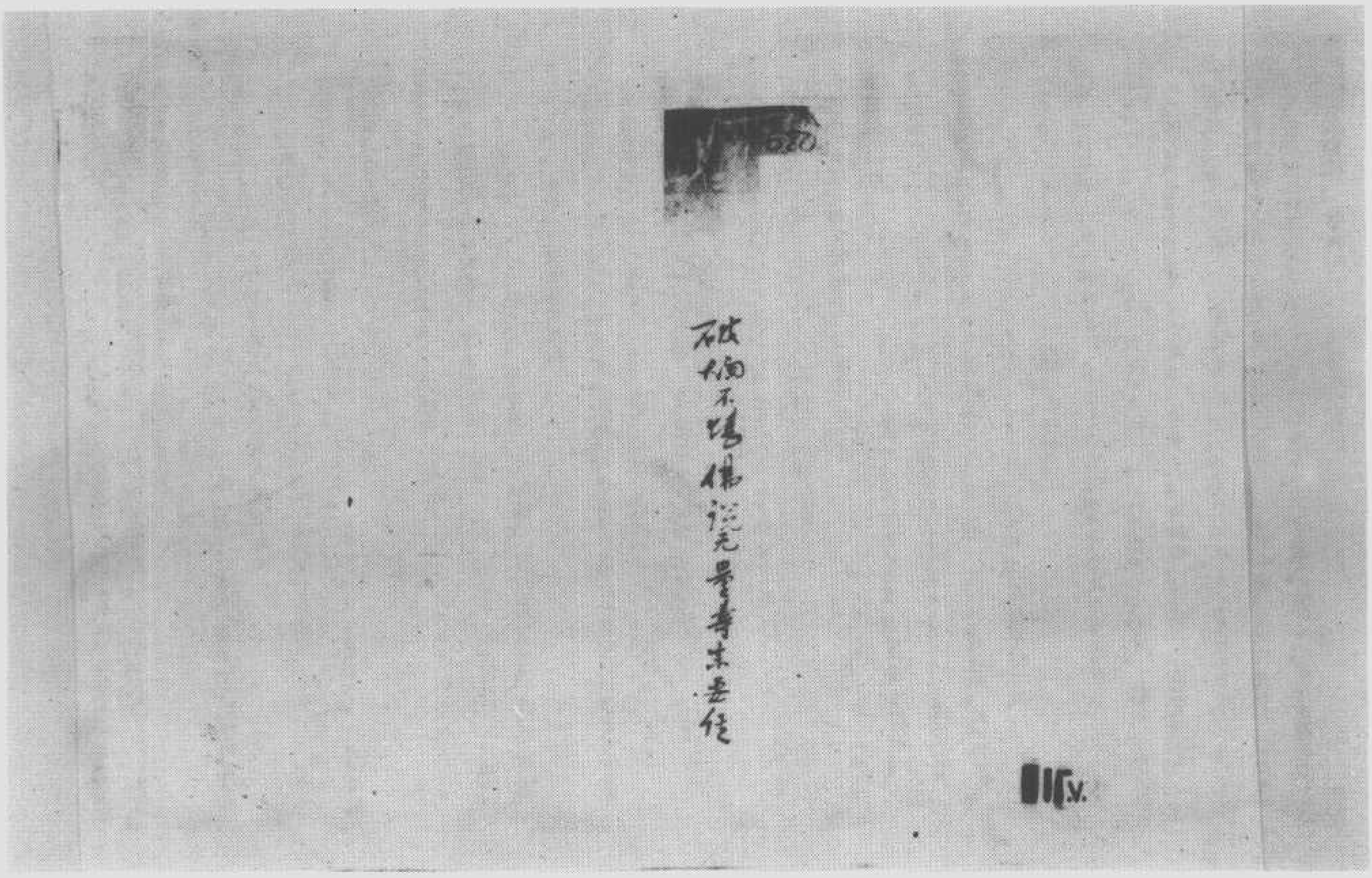

3



北一擦(甲) 139



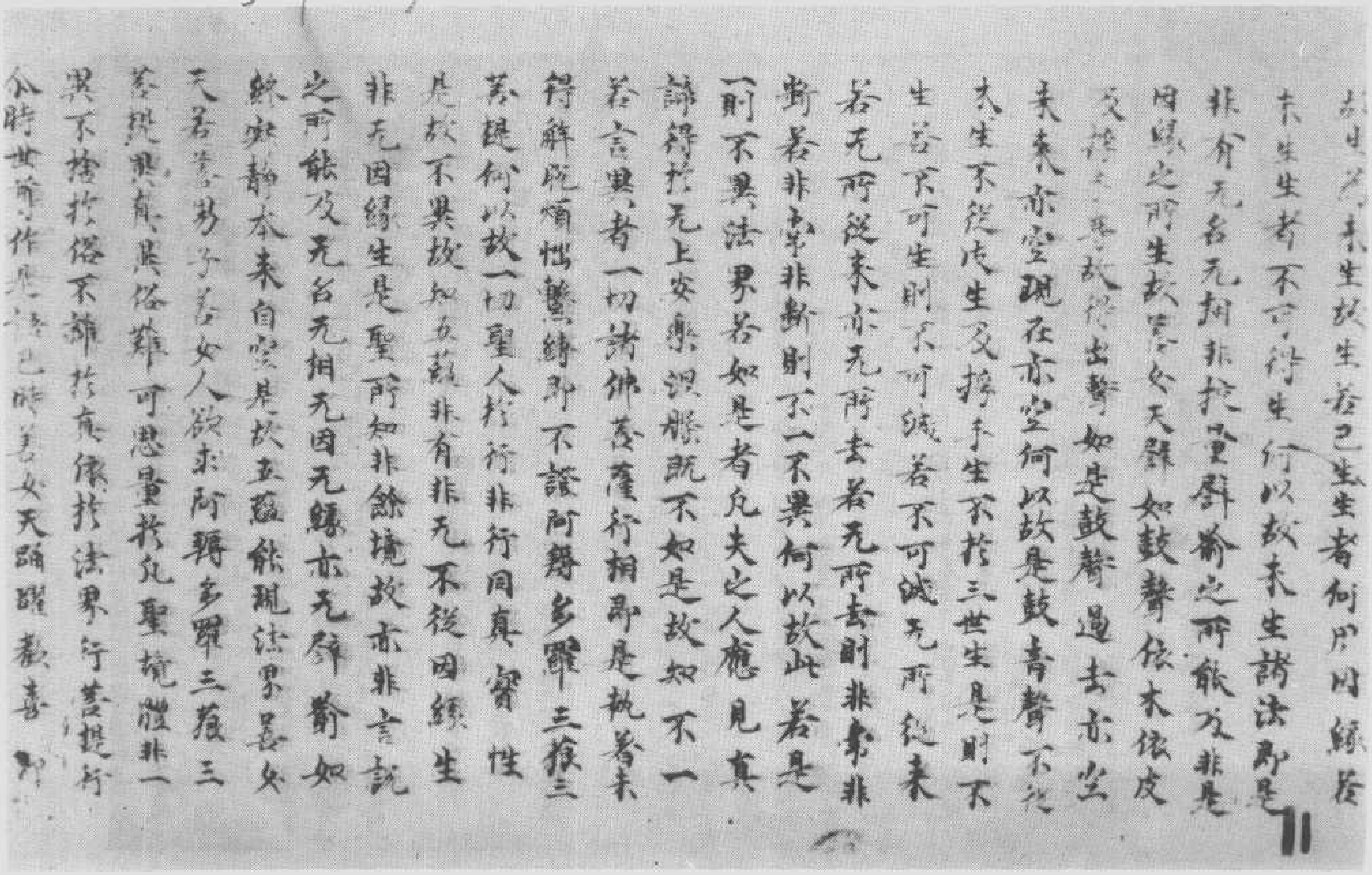
佛說无量壽宗要經



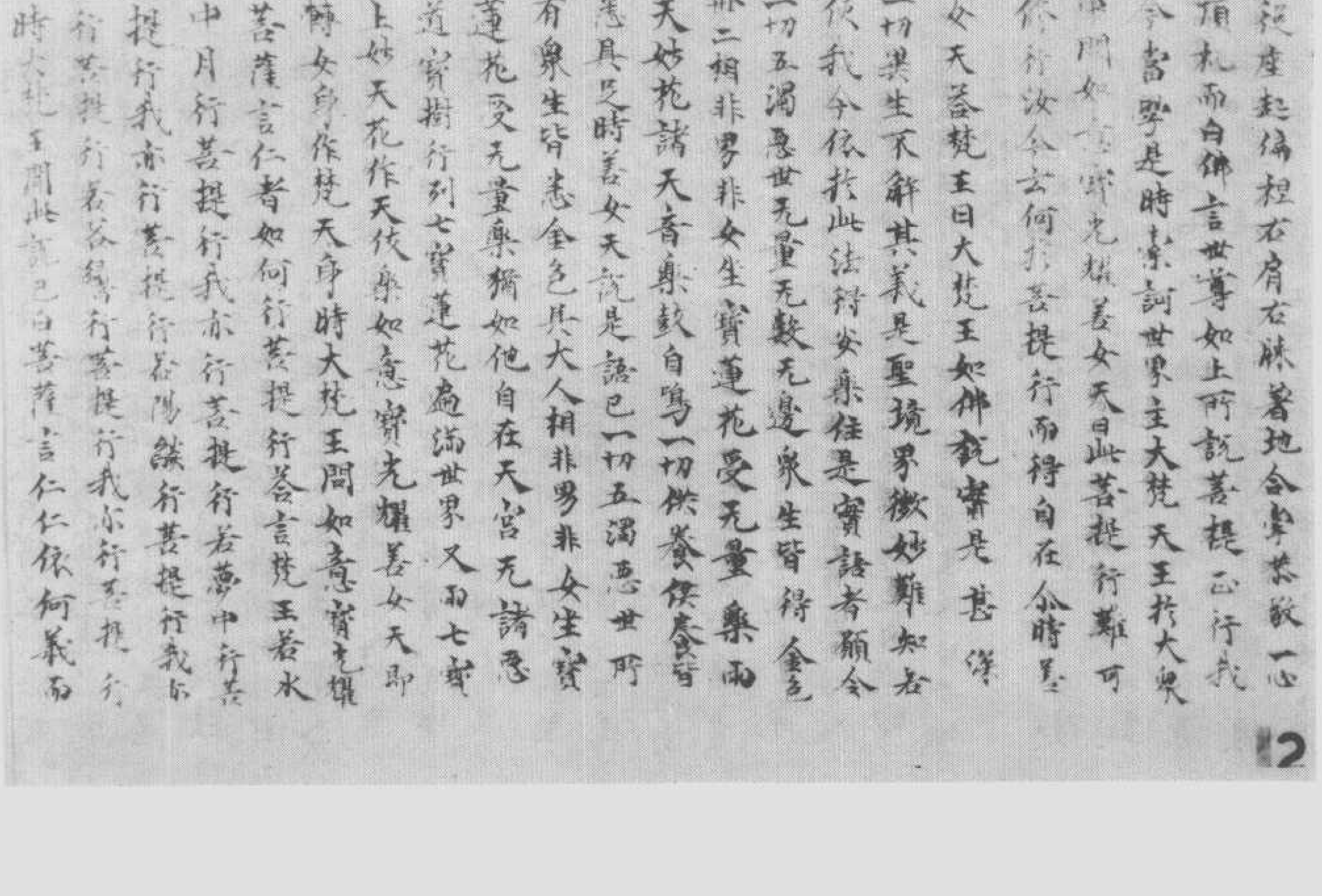
破偏不堪佛說无量壽宗要經

▼斯一九九號　金光明最勝王經

S—T665 16/425A26

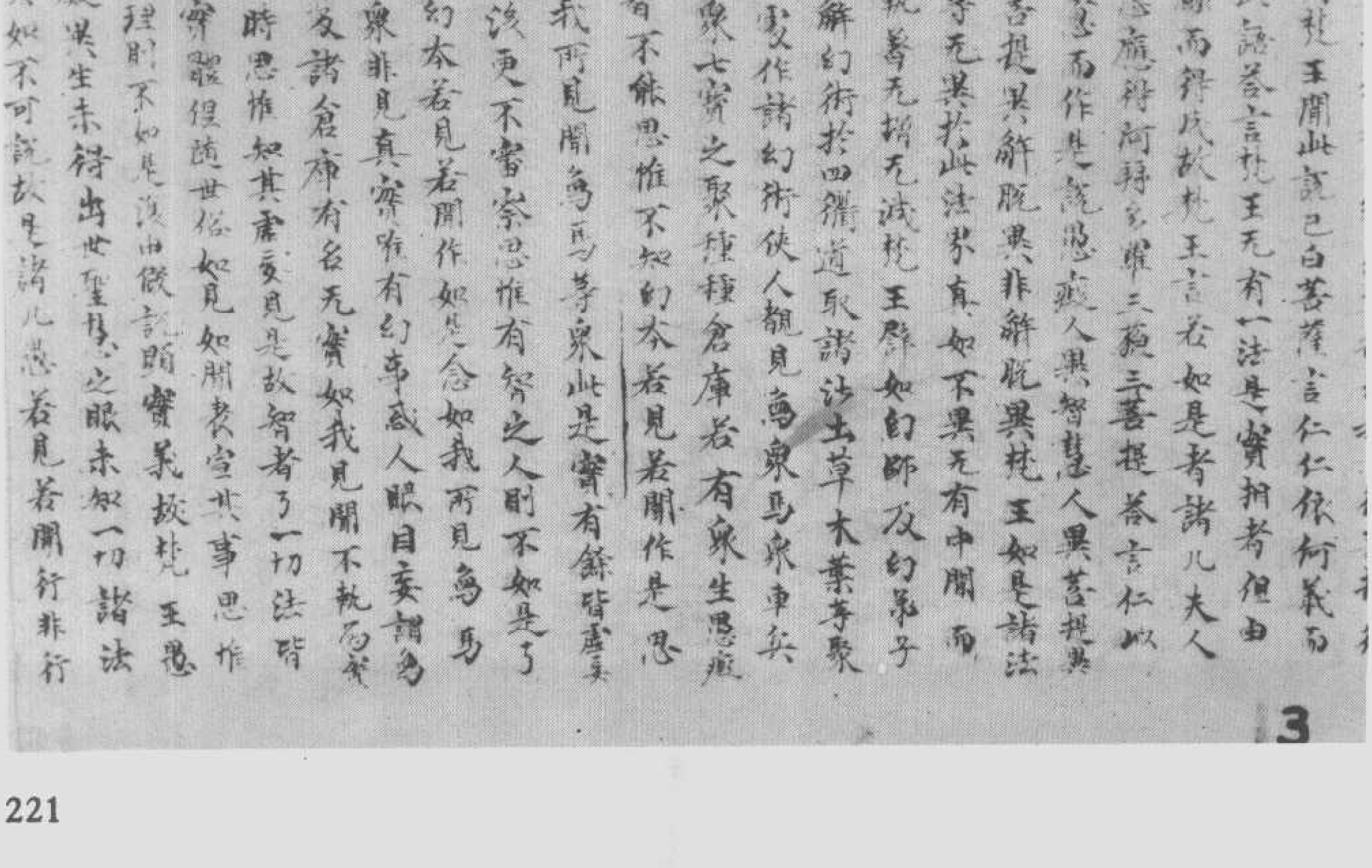


故生若未生故生若已生生者何用因緣若
未生生者不可得生何以故未生諸法即是
非有无名无相非校量譬喻之所能及非是
因緣之所生故善女天譬如鼓聲依木依皮
及桴手等故得出聲如是鼓聲過去亦空
未來亦空現在亦空何以故是鼓音聲不從
木生不從皮生及桴手生不於三世生是則不
生若不可生則不可滅若不可滅无所從來
若无所從來亦无所去若无所去則非常非
斷若非常非斷則不一不異何以故此若是
一則不異法界若如是者凡夫之人應見真
諦得於无上安樂涅槃既不如是故知不一
若言異者一切諸佛菩薩行相即是執著未
得解脫煩惱繫縛即不證阿耨多羅三藐三
菩提何以故一切聖人於行非行同真實性
是故不異故知五蘊非有非无不從因緣生
非无因緣生是聖所知非餘境故亦非言說
之所能及无名无相无因无緣亦无譬喻始
終寂靜本來自空是故五蘊能現法界善女
天若善男子善女人欲求阿耨多羅三藐三
菩提真異俗難可思量於凡聖境體非一
異不捨於俗不離於真依於法界行菩提行
爾時世尊作是說已時善女天踊躍歡喜即



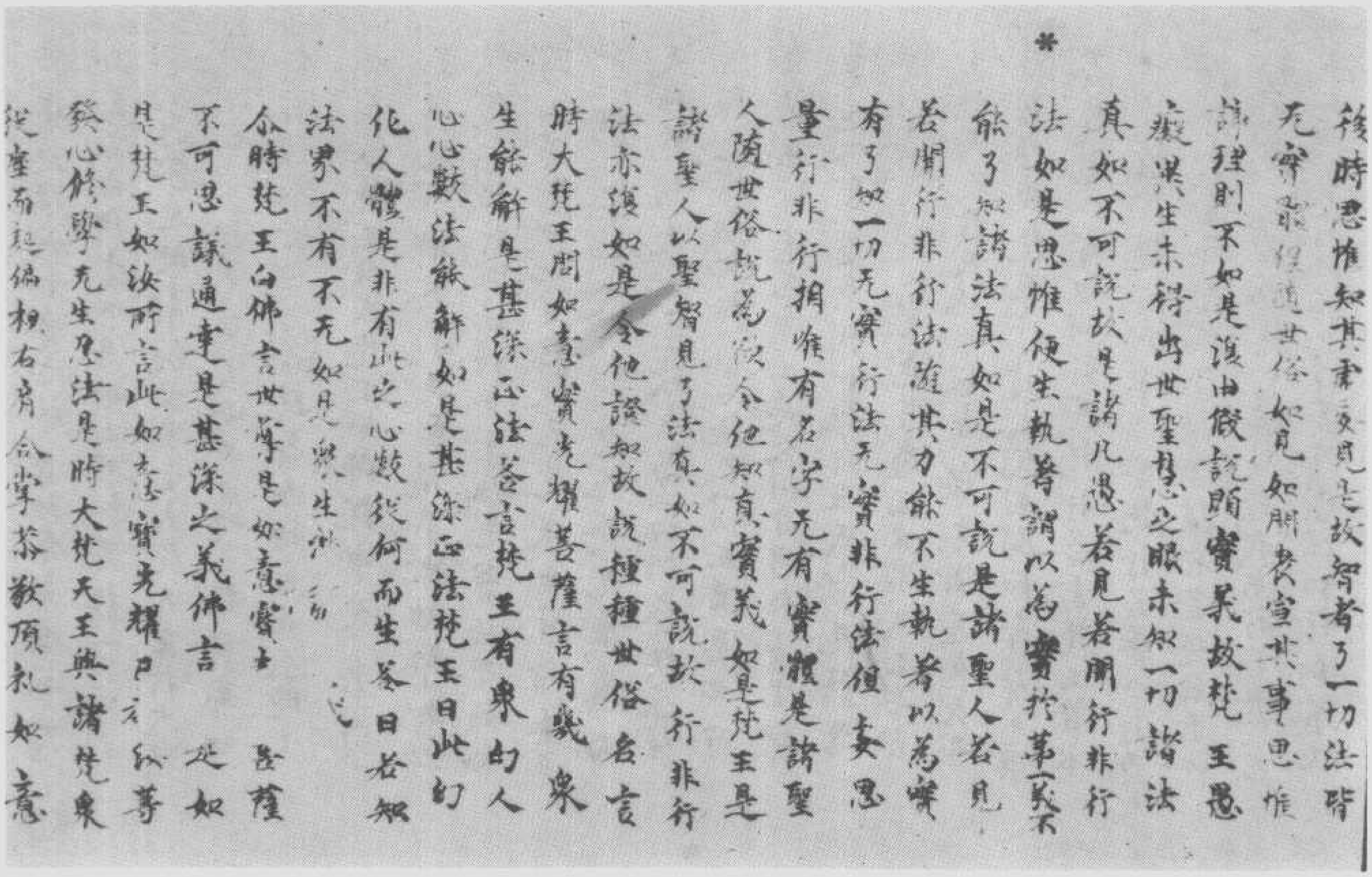
從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心
頂礼而白佛言世尊如上所說菩提正行我
今當學是時索訶世界主大梵天王於大衆
中問女寶光耀善女天曰此菩提行難可
修行汝今云何於菩提行而得自在尒時寶
女天答梵王曰大梵王如佛我審是甚深
一切衆生不解其義是聖境界微妙難知若
依我今依於此法得安樂住是實語者願令
一切五濁惡世无量无數无邊衆生皆得金色
卅二相非男非女生寶蓮花受无量樂雨
天妙花諸天音樂鼓自鳴一切供養俱奏皆
悉具足時善女天說是語已一切五濁惡世所
有衆生皆悉金色具大人相非男非女生寶
蓮花受无量樂猶如他自在天宮无諸惡
道寶樹行列七寶蓮花遍滿世界又雨七寶
上妙天花作天伎樂如意寶光耀善女天即
轉女身作梵天身時大梵王問如意寶光耀
菩薩言仁者如何行菩提行答言梵王若水
中月行菩提行我亦行菩提行若夢中行菩
提行我亦行菩提行若陽焰行菩提行我亦
行菩提行若谷響行菩提行我亦行菩提行
時大梵王聞此說已白菩薩言仁仁依何義而

2

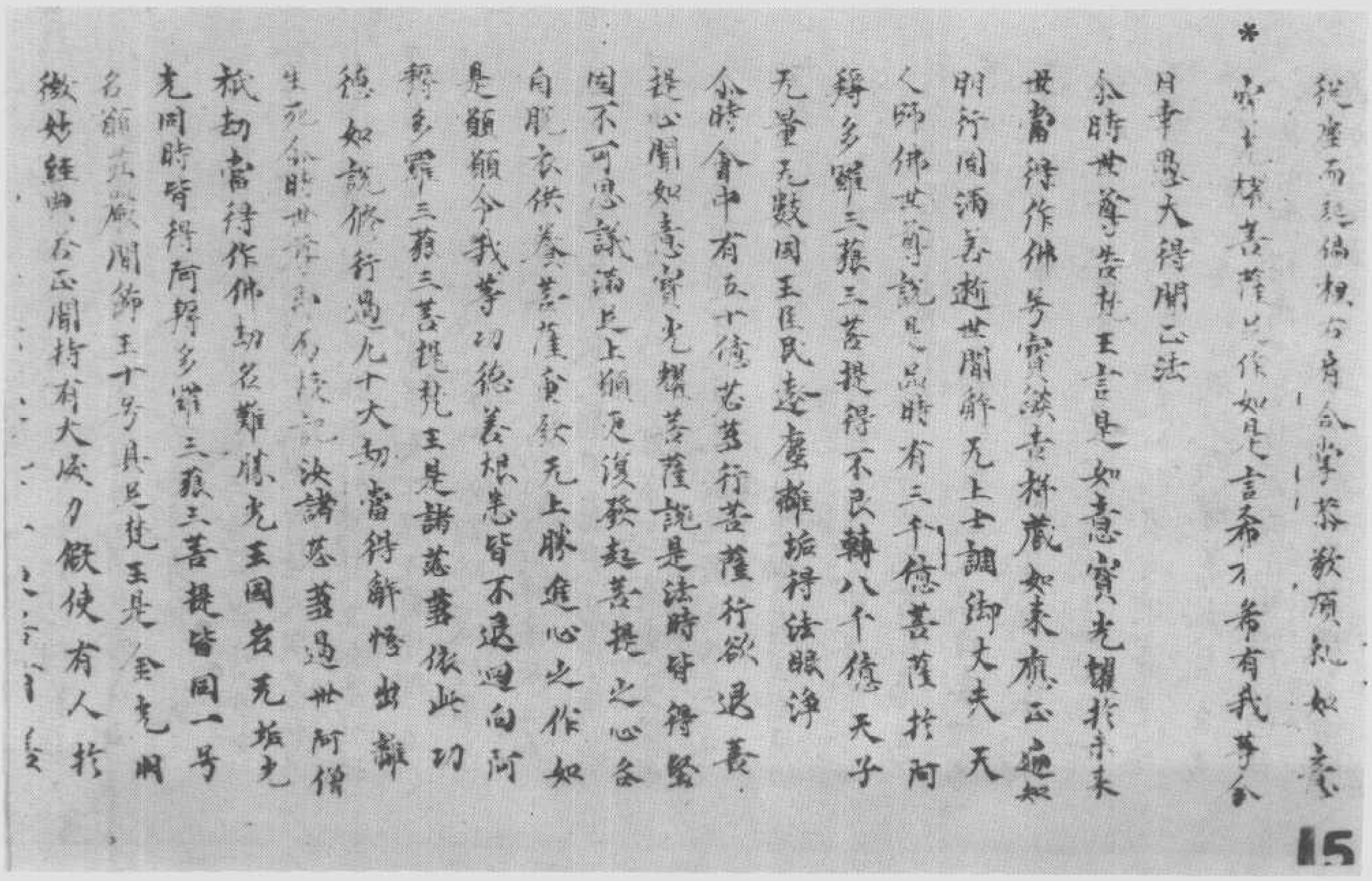


*時大梵王聞此說已白菩薩言仁仁依何義而
說此語答言梵王无有一法是實相者但由
因緣而得成就梵王言若如是者諸凡夫人
皆悉應得阿耨多羅三藐三菩提答言仁以
何意而作是說愚癡人異智慧人異菩提異
非菩提異解脫異非解脫異梵王如是諸法
平等无異於此法界真如不異无有中間而
可執著无增无減梵王譬如幻師及幻弟子
善解幻術於四衢道取諸沙土草木葉等聚
在一處作諸幻術使人覩見象衆馬衆車兵
等衆七寶之聚種種倉庫若有衆生愚癡
无智不能思惟不知幻本若見若聞作是思
惟我所見聞象馬等衆此是實有餘皆虛妄
於後更不審察思惟有智之人則不如是了
於幻本若見若聞作如是念如我所見象馬
等衆非是真實唯有幻事惑人眼目妄謂為
等及諸倉庫有名无實如我見聞不執為實
後時思惟知其虛妄是故智者了一切法皆
无實體但隨世俗如見如聞表宣其事思惟
諦理則不如是復由假說顯實義故梵王愚
癡異生未得出世聖慧之眼未知一切諸法
真如不可說故是諸凡愚若見若聞行非行

3



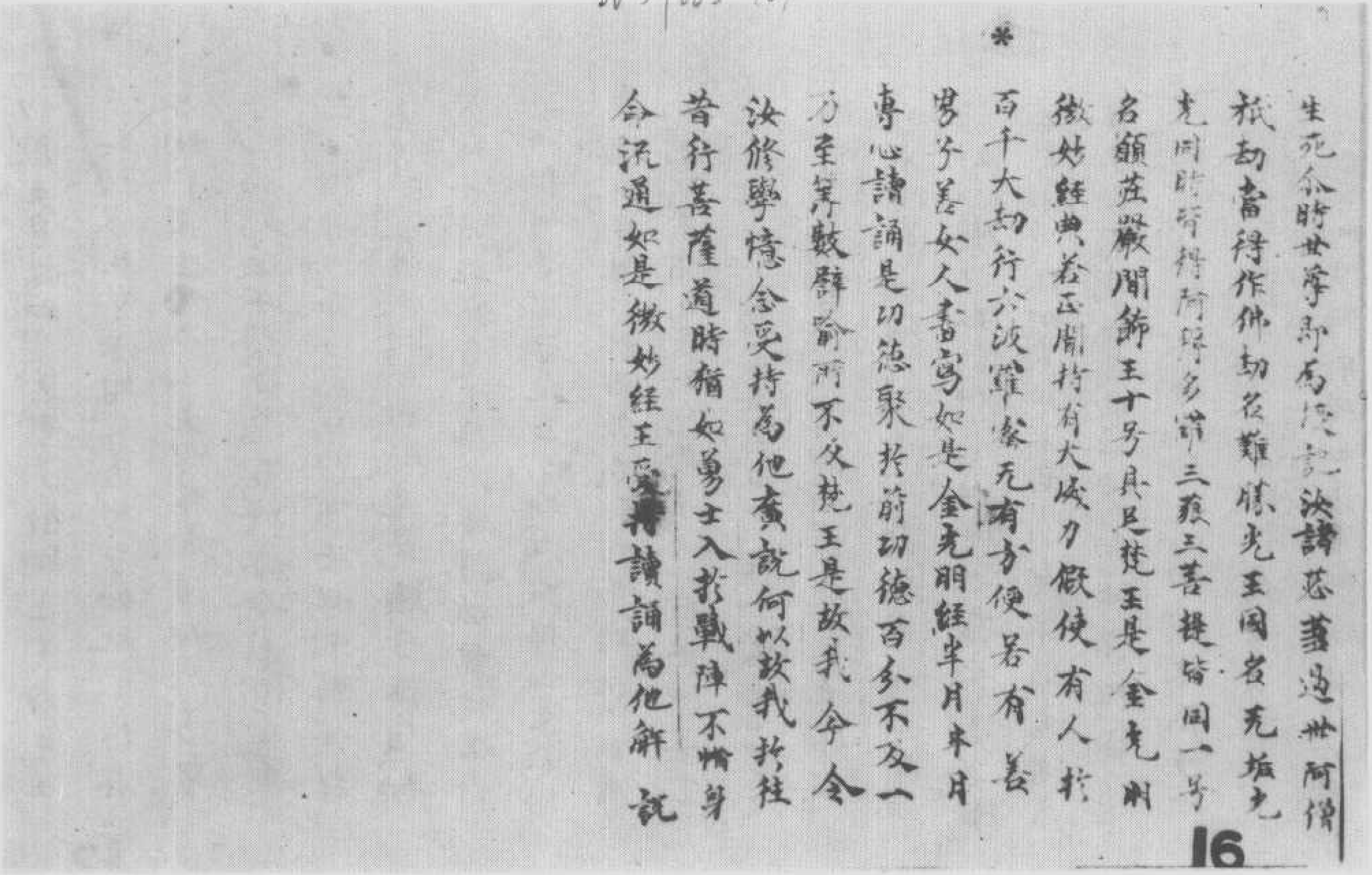
後時思惟知其虛妄見已故智者了一切法皆
无實但隨世俗如見如聞表宣其事思惟
諦理則不如是復由假說賢實異故梵王愚
癡異生未得出世聖慧之眼未知一切諸法
真如不可說故見諸凡愚若見若聞行非行
法如是思惟便生執著謂以為實於第一義不
能了知諸法真如是不可說是諸聖人若見
若聞行非行法隨其力能不生執著以為實
有了知一切无實行法无實非行法但妄思
量行非行相唯有名字无有實體是諸聖
人隨世俗說為欲令他知真實義如是梵王是
諸聖人以聖智見了法真如不可說故行非行
法亦復如是令他證知故說種種世俗名言
時大梵王問如意寶光耀菩薩言有幾衆
生能解是甚深正法答言梵王有衆幻人
心心數法能解如是甚深正法梵王曰此幻
化人體是非有此之心數從何而生答曰若知
法界不有不无如是衆生亦然　已
尒時梵王白佛言世尊是如意寶士　菩薩
不可思議通達是甚深之義佛言　如是如
是梵王如汝所言此如意寶光耀尸云　汝等
發心修學无生忍法是時大梵天王與諸梵衆
從座而起偏袒右肩合掌恭敬頂禮如意



從座而起偏袒右肩合掌恭敬頂禮如意
寶光耀菩薩作如是言希有我等今
日幸遇大得聞正法
尒時世尊告梵王言是如意寶光耀於未來
世當得作佛號寶談音於藏如來應正遍知
明行圓滿善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊說是品時有三千億菩薩於阿
耨多羅三藐三菩提得不退轉八千億天子
无量无數國王臣民遠塵離垢得法眼淨
尒時會中有五十億苾芻行菩薩行欲退菩
提心聞如意寶光耀菩薩說是法時皆得堅
固不可思議滿足上願更復發起菩提之心各
自脫衣供養菩薩重發无上勝進心之作如
是願願令我等功德善根悉皆不退迴向阿
耨多羅三藐三菩提梵王是諸苾芻依此功
德如說修行過九十大劫當得解脫出離
生死尒時世尊即便授記汝諸苾芻過世阿僧
祇劫當得作佛劫名難勝光王國名无垢光
光同時皆得阿耨多羅三藐三菩提皆同一号
名願莊嚴間飾王十号具足梵王是金光明
微妙經典於正聞持有大威力假使有人於

15

W→T665 16/426c2



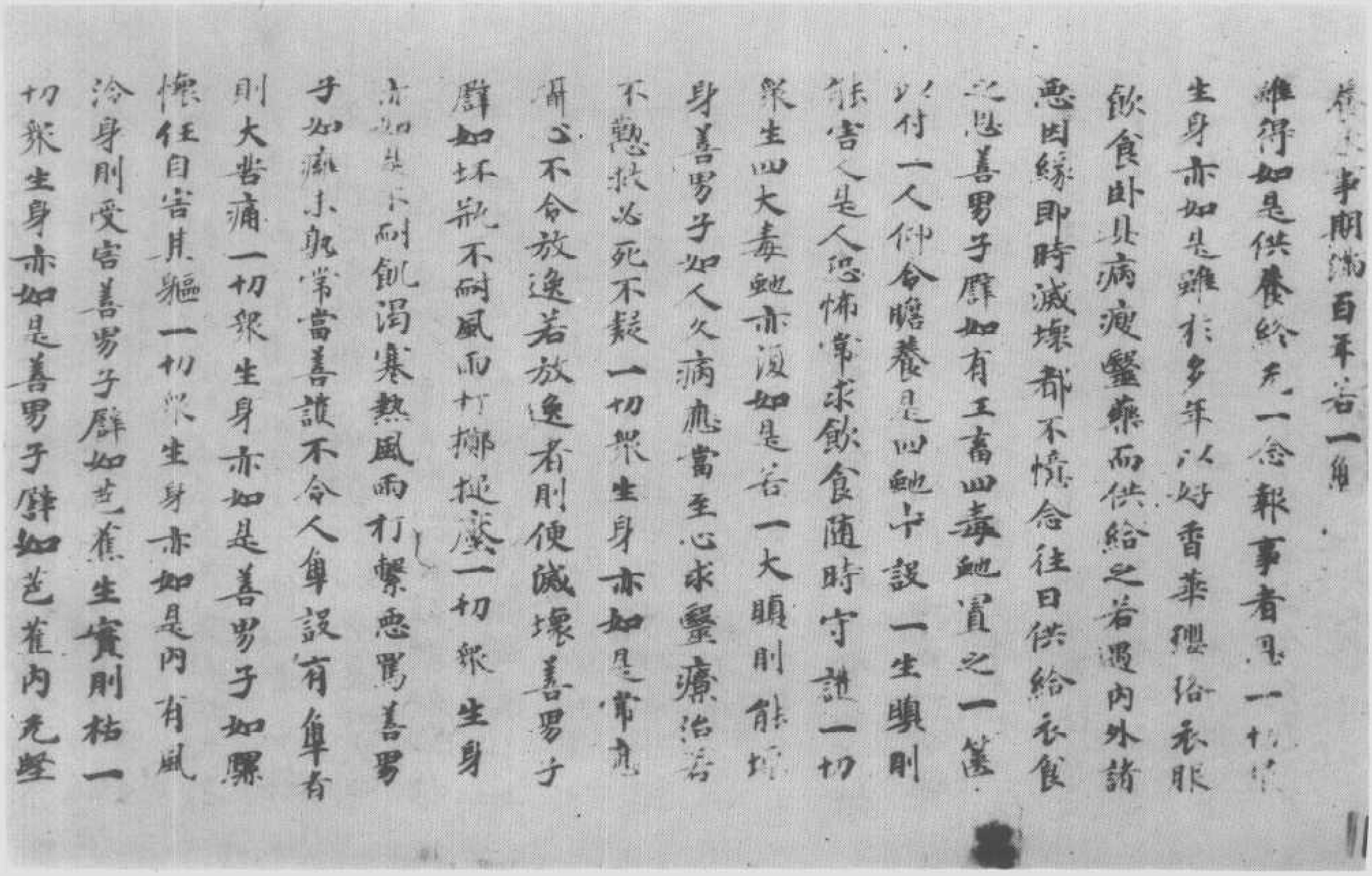
*

生死尒時世尊即爲授記汝諸菩薩過世阿僧祇劫當得作佛劫名難勝光王國名无垢光同時得阿耨多羅三藐三菩提皆同一号名頗莊嚴間飾王十号具足梵王是金光明微妙經典若正聞持有大威力假使有人於百千大劫行六波羅蜜无有方便若有善男子善女人書寫如是金光明經半月半月專心讀誦是功德聚於前功德百分不及一乃至筭數譬喻所不及梵王是故我今令汝修學憶念受持爲他廣說何以故我於往昔行菩薩道時猶如勇士入於戰陣不惜身命流通如是微妙經王受持讀誦爲他解說

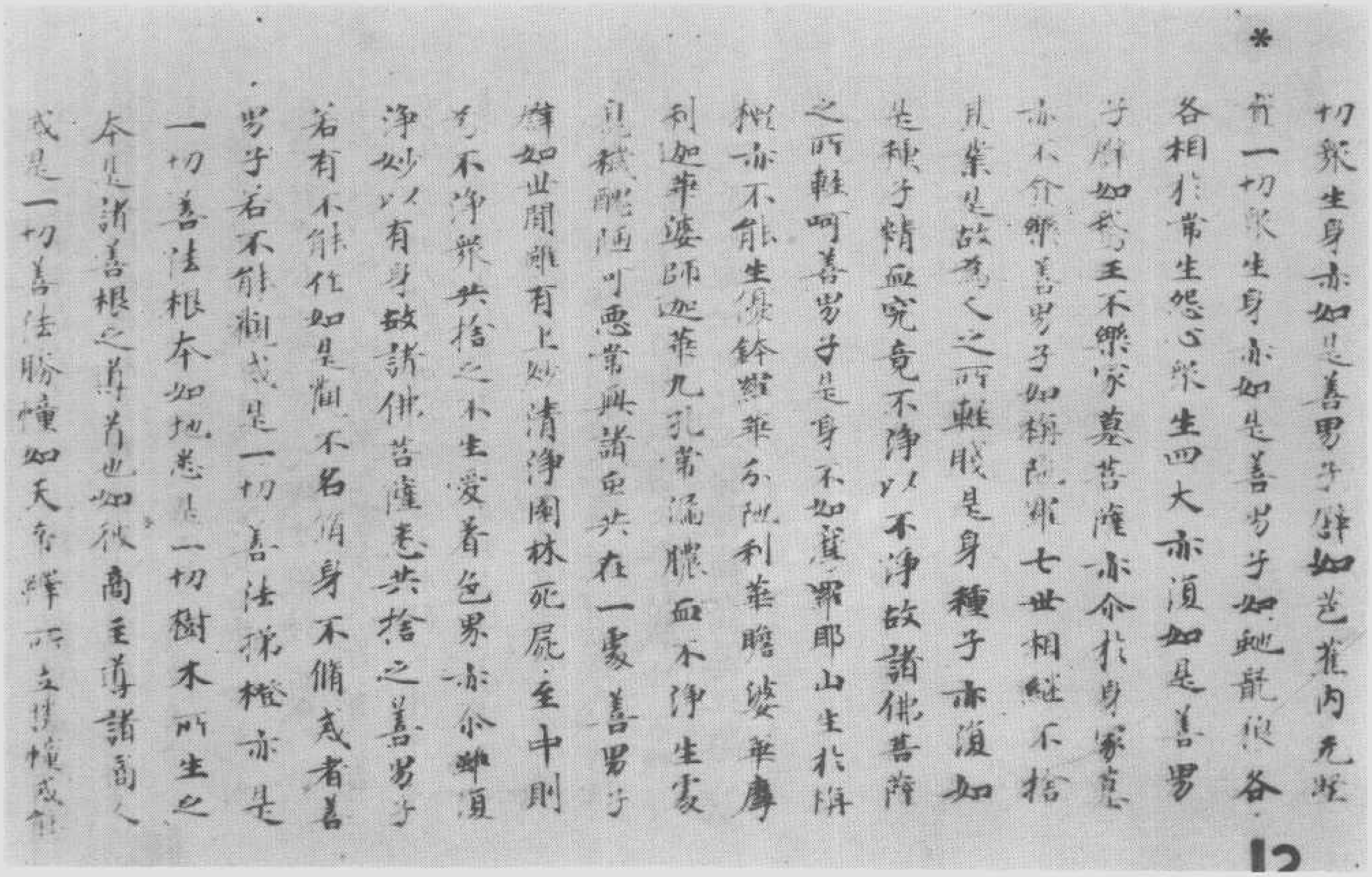
16

S→T374 12/552B29

▼斯二〇〇號　大般涅槃經卷第二十九、三十



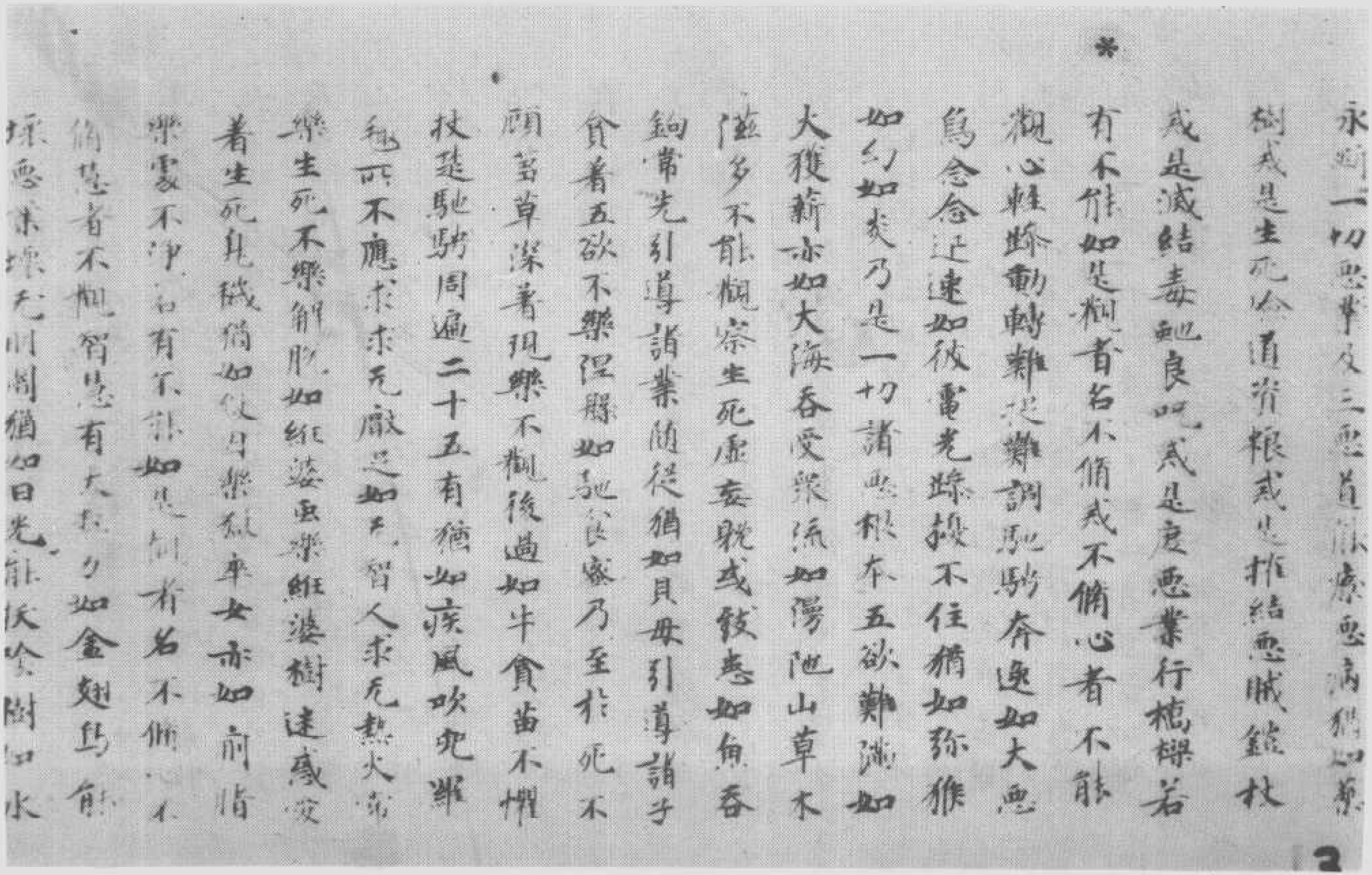
若人事國滿百年者一身難得如是供養給无一念報事者一切衆生身亦如是雖於多年以好香華瓔珞衣服飲食臥具病瘦醫藥而供給之若遇內外諸惡因緣即時滅壞都不憶念往日供給衣食之恩善男子譬如有王畜四毒虵置之一篋以付一人仰令瞻養是四虵中設一生瞋則能害人是人恐怖常求飲食隨時守護一切衆生四大毒虵亦復如是若一大瞋則能壞身善男子如人久病應當至心求醫療治若不懃救必死不疑一切衆生身亦如是常應攝心不令放逸若放逸者則便滅壞善男子譬如坏瓶不耐風雨打擲搥壓一切衆生身亦如是不耐飢渴寒熱風雨打繫惡罵善男子如癰未熟常當善護不令人觸設有觸者則大苦痛一切衆生身亦如是善男子如騾懷任自害其軀一切衆生身亦如是內有風冷身則受害善男子譬如芭蕉生實則枯一切衆生身亦如是善男子譬如芭蕉內无堅



*

切衆生身亦如是善男子辟如芭蕉内无堅
實一切衆生身亦如是善男子如虵鼠狼各各
各相於常生怨心衆生四大亦復如是善男
子辟如鵝王不樂冢墓菩薩亦尔於身冢墓
亦不尓樂善男子如旃陀羅七世相續不捨
其業是故為人之所輕賤是身種子亦復如
是種子精血究竟不淨以不淨故諸佛菩薩
之所輕呵善男子是身不如摩羅耶山生於栴
檀亦不能生優鉢羅華分陀利華瞻婆華摩
利迦華婆師迦華九孔常流膿血不淨生處
臭穢醜陋可惡常與諸虫共在一處善男子
辟如世間雖有上妙清淨園林死屍在中則
為不淨衆共捨之不生愛著色界亦尓雖復
淨妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之善男子
若有不能作如是觀不名修身不修戒者善
男子若不能觀戒是一切善法梯橙亦是
一切善法根本如地悉是一切樹木所生之
本是諸善根之導首也如彼商主導諸商人
戒是一切善法勝幢如天帝釋所立勝幢戒能

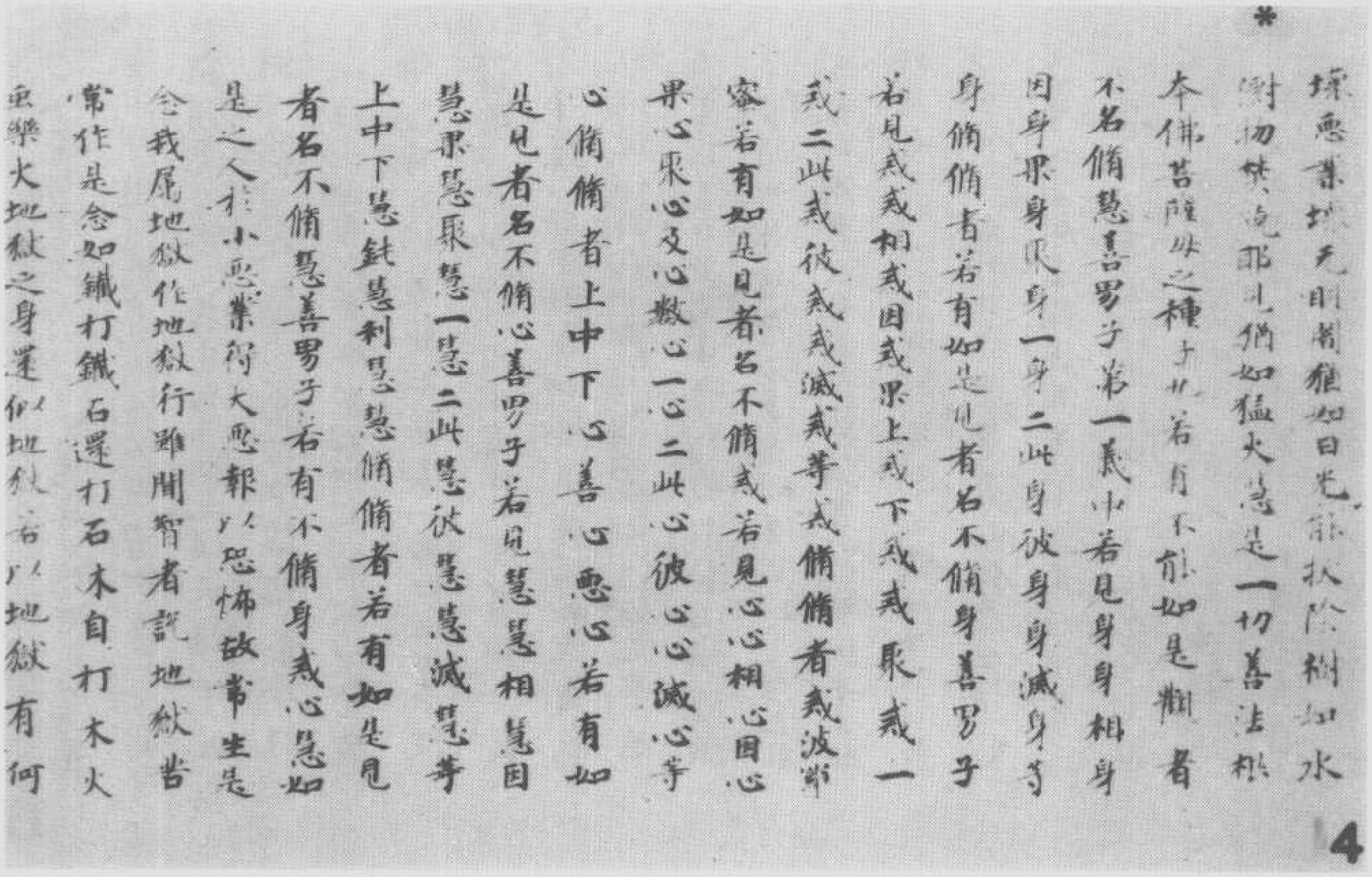
12



*

永斷一切惡業及三惡道能療惡病猶如藥
樹戒是生死險道資粮戒是摧結惡賊鎧杖
戒是滅結毒虵良呪戒是度惡業行橋梁若
有不能如是觀者名不修戒不修心者不能
觀心輕躁動轉難捉難調馳騁奔逸如大惡
象念念迅速如彼電光蹀躁不住猶如獼猴
如幻如炎乃是一切諸惡根本五欲難滿如
大獲薪亦如大海吞受衆流如漫陁山草木
滋多不能觀察生死虛妄耽惑致患如魚吞
鉤常先引導諸業隨從猶如貝母引導諸子
貪著五欲不樂涅槃如駝食蜜乃至於死不
顧芻草深著現樂不觀後過如牛貪苗不懼
杖捶馳騁周遍二十五有猶如疾風吹兜羅
毛所不應求求无厭足如无智人求无熱火常
樂生死不樂解脫如紙婆虫樂紙婆樹迷惑愛
著生死臭穢猶如狂人樂獄中女亦如廁猪
樂處不淨若有不能如是觀者名不修心不
修慧者不觀智慧有大勢力如金翅鳥能
壞惡業壞无明闇猶如日光能拔陰樹如水

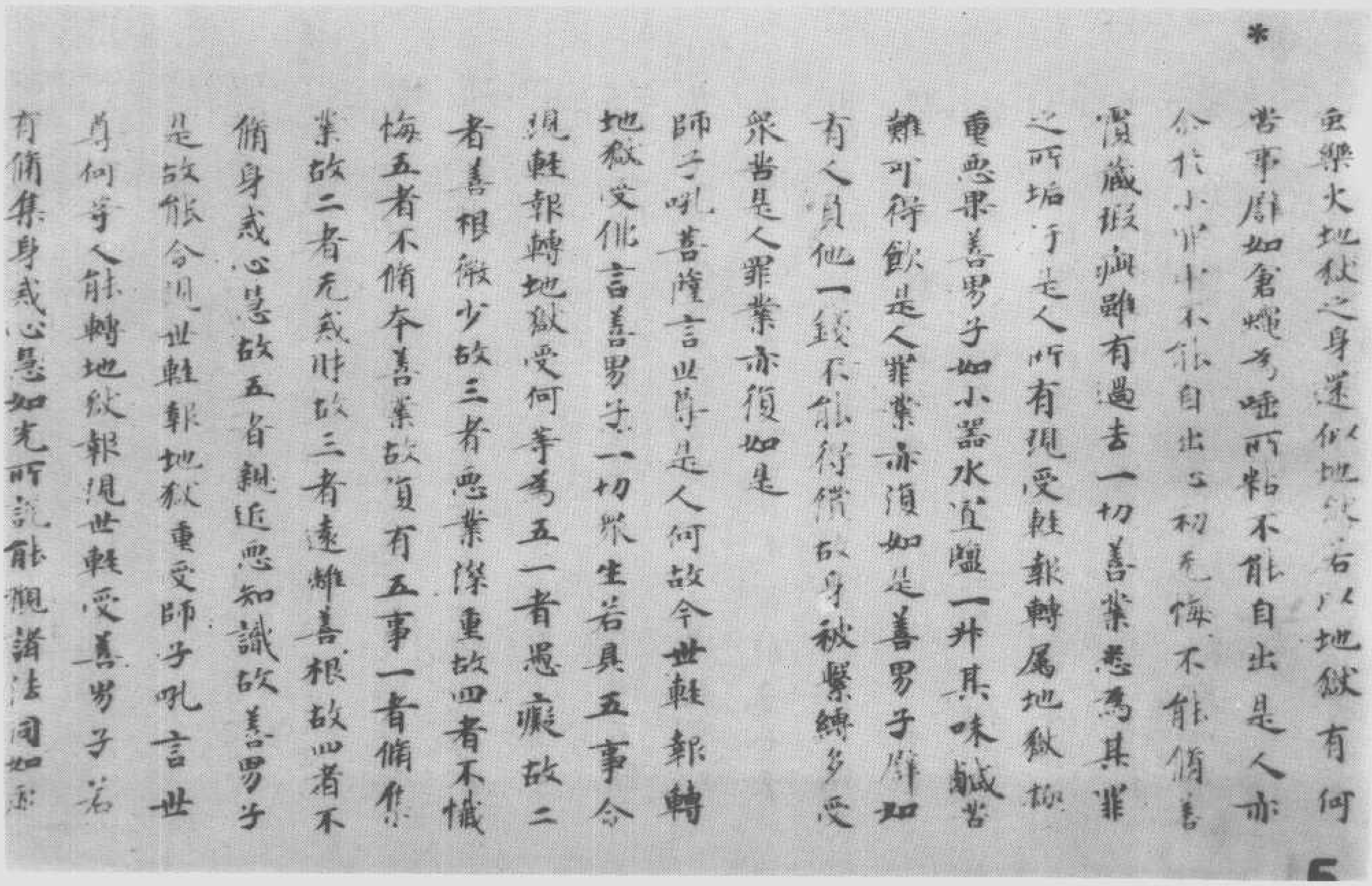
3



*

壞惡業故无明闇猶如日光能拔陰樹如水
燒一切煩惱邪見猶如猛火慧是一切善法根
本佛菩薩之種子故若有不能如是觀者
不名脩慧善男子第一義中若見身身相身
因身果身聚身一身二此身彼身身滅身等
身脩脩者若有如是見者名不脩身善男子
若見戒戒相戒因戒果上戒下戒戒聚戒一
戒二此戒彼戒戒滅戒等戒脩脩者戒波羅
蜜若有如是見者名不脩戒若見心心相心因心
果心聚心支心數心一心二此心彼心心滅心等
心脩脩者上中下心善心惡心若有如
是見者名不脩心善男子若見慧慧相慧因
慧果慧聚慧一慧二此慧彼慧慧滅慧等
上中下慧鈍慧利慧慧脩脩者若有如是見
者名不脩慧善男子若有不脩身戒心慧如
是之人於小惡業得大惡報以恐怖故常生是
念我屬地獄作地獄行雖聞智者說地獄苦
常作是念如鐵打鐵石還打石木自打木火
不燒火地獄之身還似地獄若以地獄有何

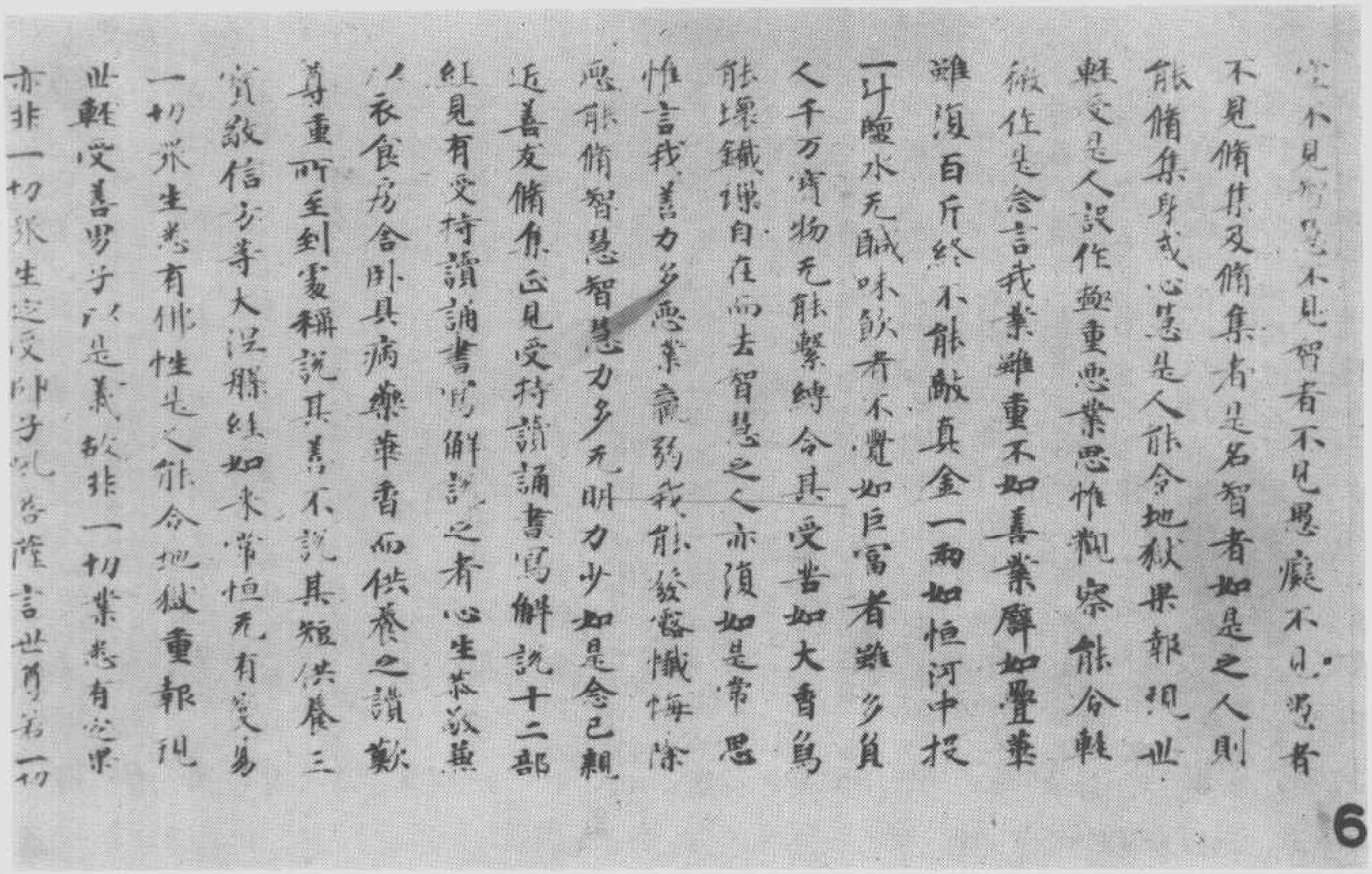
4



*

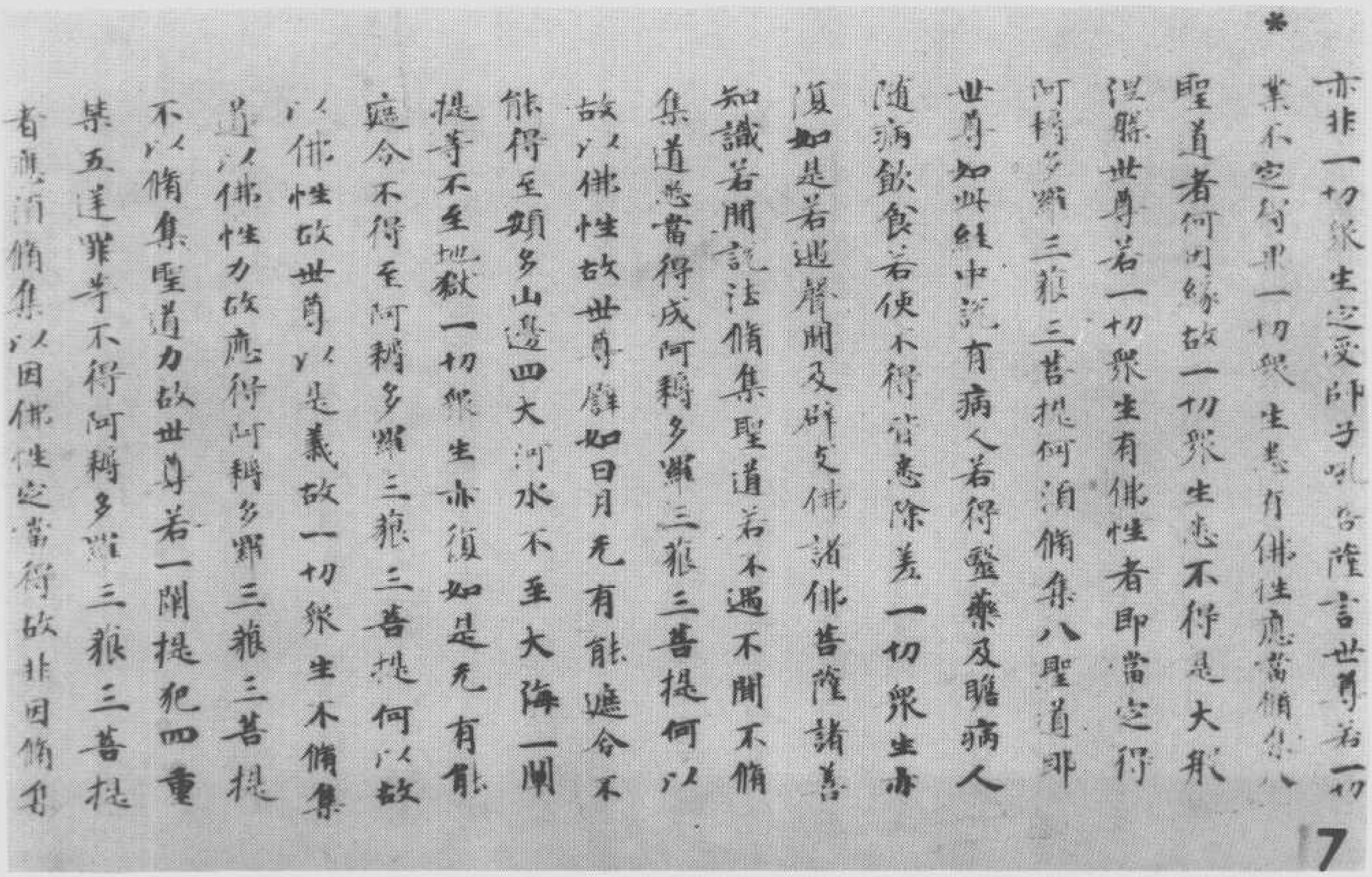
不燒火地獄之身還似地獄若以地獄有何
苦事譬如蒼蠅為唾所粘不能自出是人亦
爾於小罪中不能自出心初无悔不能脩善
覆藏瑕疵雖有過去一切善業悉為其罪
之所垢汙是人所有現受輕報轉屬地獄極
重惡果善男子如小器水置鹽一升其味醎苦
難可得飲是人罪業亦復如是善男子譬如
有人負他一錢不能得償故身被繫縛多受
眾苦是人罪業亦復如是
師子吼菩薩言世尊是人何故令世輕報轉
地獄受佛言善男子一切眾生若具五事令
現輕報轉地獄受何等為五一者愚癡故二
者善根微少故三者惡業深重故四者不懺
悔五者不脩本善業故復有五事一者脩集
業故二者无戒財故三者遠離善根故四者不
脩身戒心慧故五者親近惡知識故善男子
是故能令現世輕報地獄重受師子吼言世
尊何等人能轉地獄報現世輕受善男子若
有脩集身戒心慧如先所說能觀諸法同如虛

5



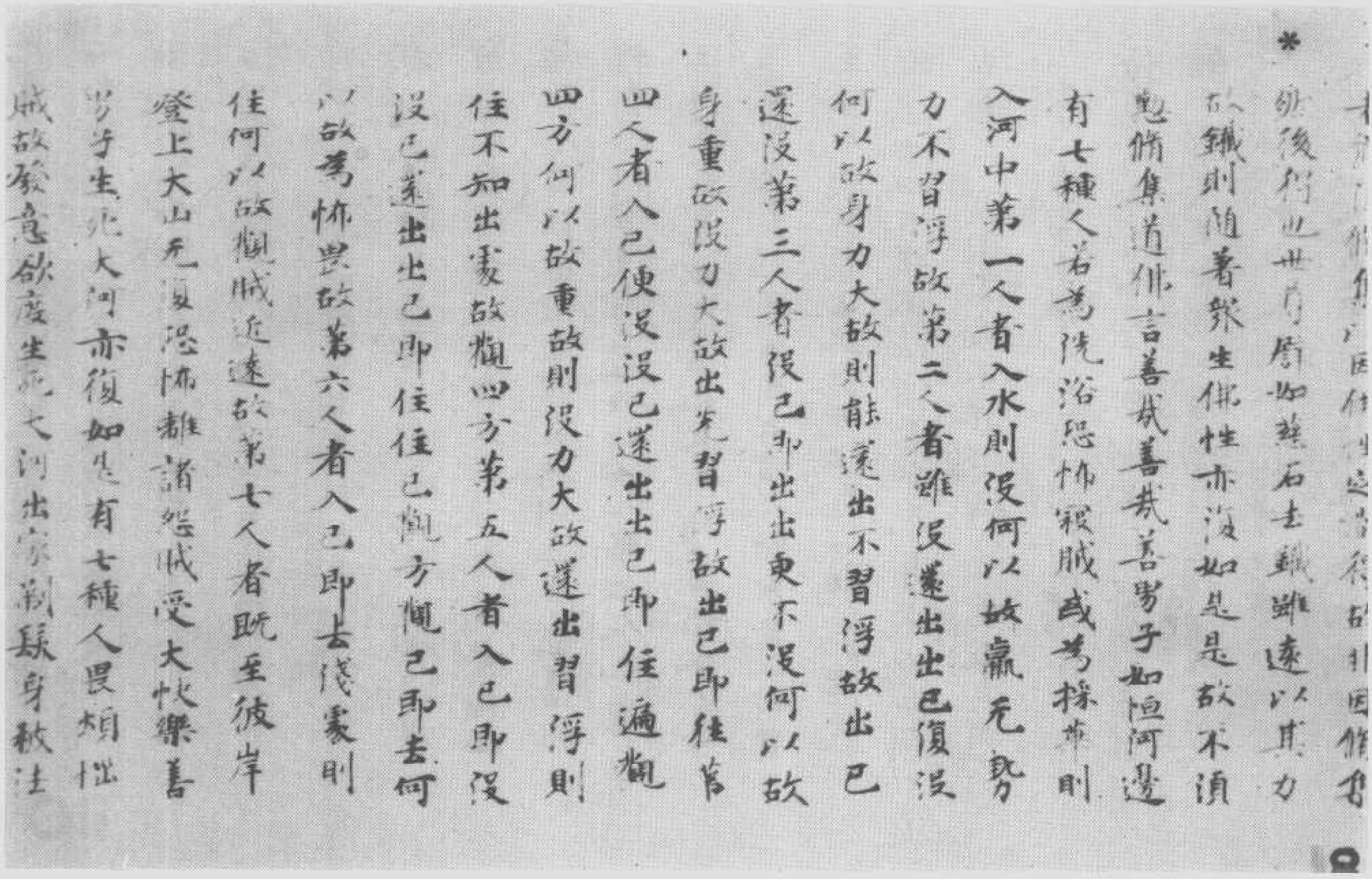
空不見智慧不見智者不見愚癡不見愚者不見脩集及脩集者是名智者如是之人則能脩集身戒心慧是人能令地獄果報現世輕受是人設作極重惡業思惟觀察能令輕微作是念言我業雖重不如善業譬如疊華雖復百斤終不能敵真金一兩如恒河中投一升鹽水无醎味飲者不覺如巨富者雖多負人千万寶物无能繫縛令其受苦如大香象能壞鐵鏁自在而去智慧之人亦復如是常思惟言我善力多惡業羸弱我能發露懺悔除惡能脩智慧智慧力多无明力少如是念已親近善友脩集正見受持讀誦書寫解說十二部經見有受持讀誦書寫解說之者心生恭敬兼以衣食房舍臥具病藥華香而供養之讚歎尊重所至到處稱說其善不說其短供養三寶敬信方等大涅槃經如來常恒无有變易一切衆生悉有佛性是人能令地獄重報現世輕受善男子以是義故非一切業悉有定果亦非一切衆生定受師子吼菩薩言世尊若一切

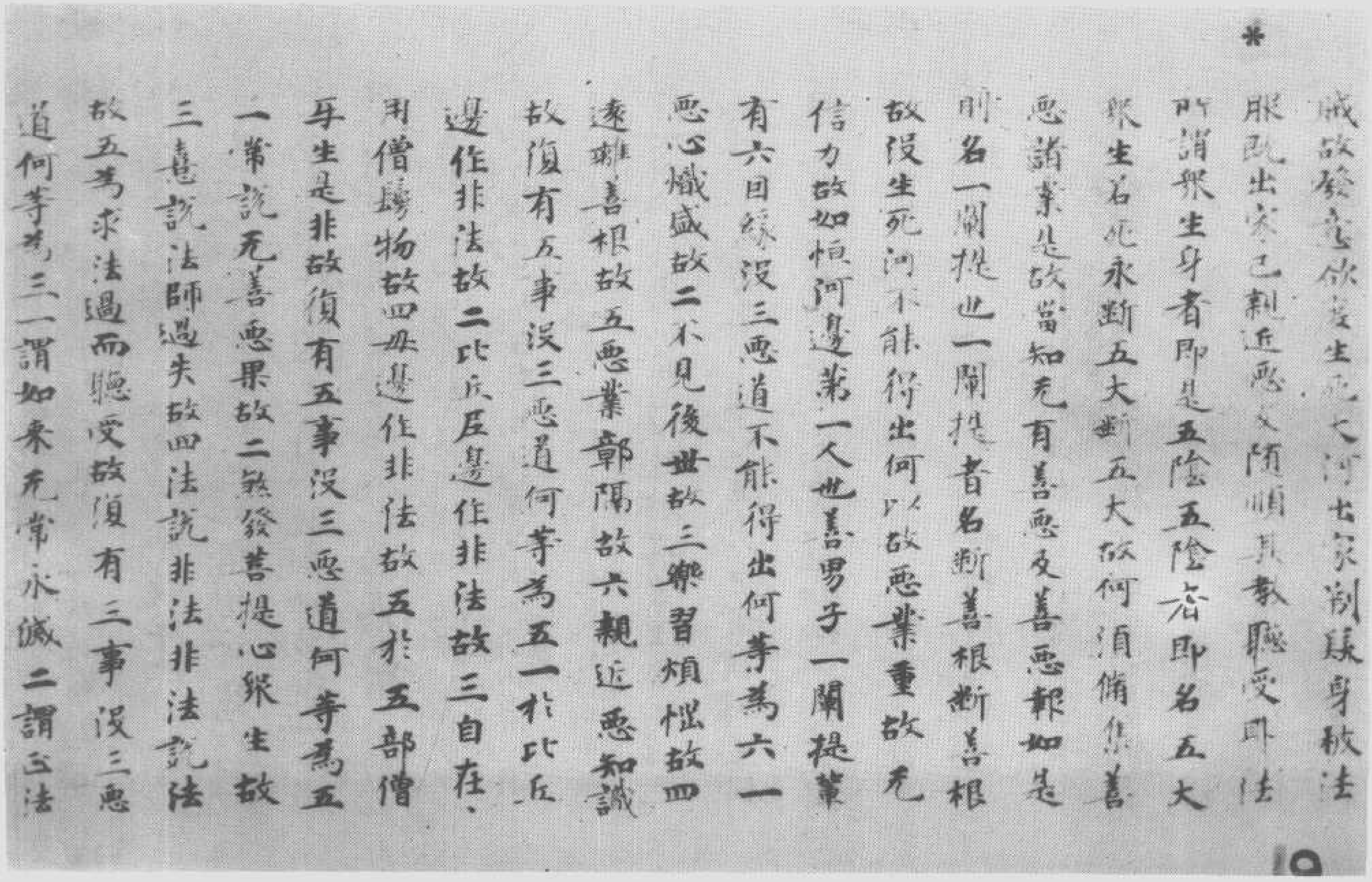
6

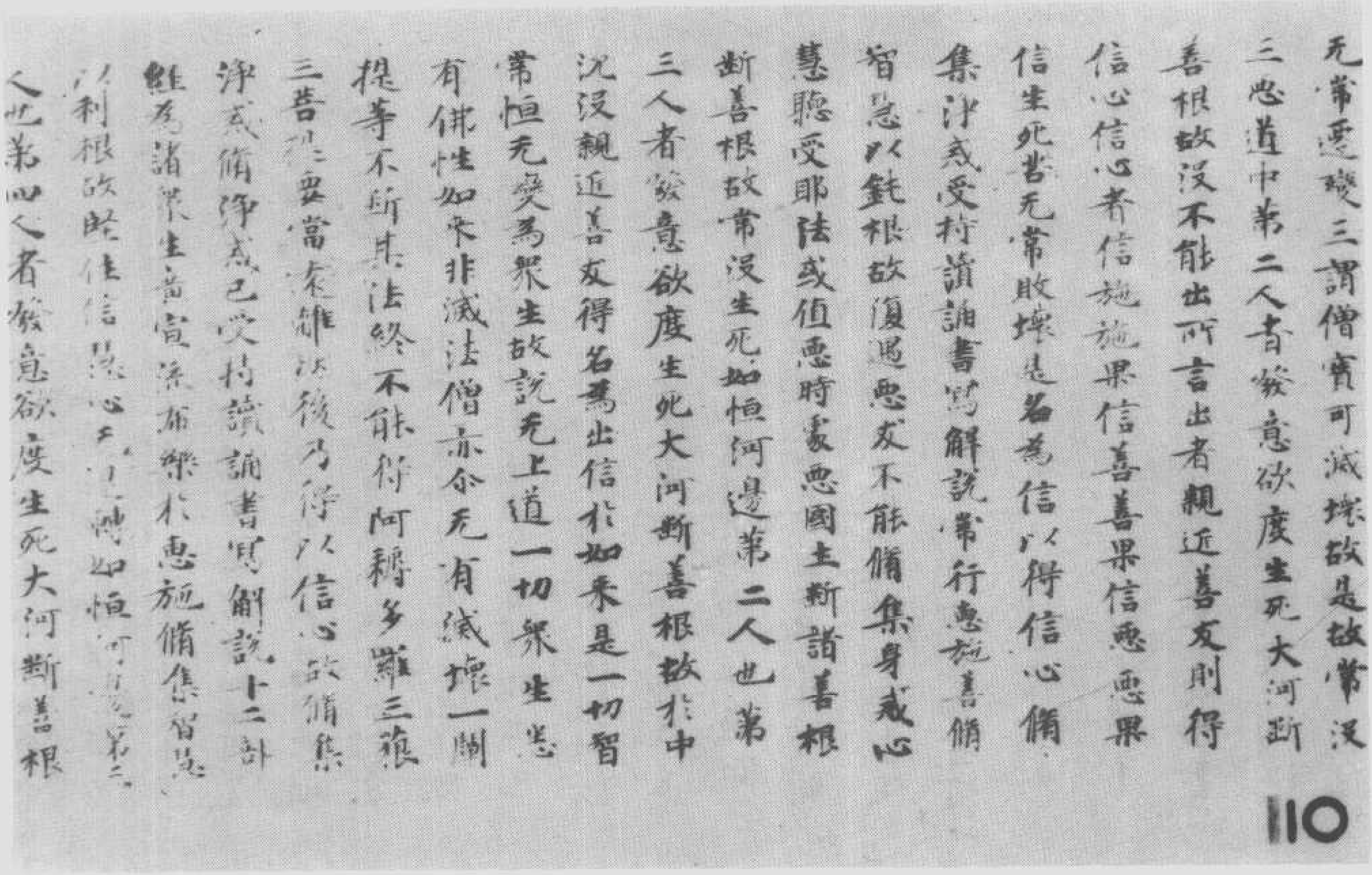


亦非一切衆生定受師子吼菩薩言世尊若一切業不定得果一切衆生悉有佛性應當脩集八聖道者何因緣故一切衆生不得是大般涅槃世尊若一切衆生有佛性者即當定得阿耨多羅三藐三菩提何須脩集八聖道耶世尊如此經中說有病人若得醫藥及瞻病人隨病飲食若使不得悉除差一切衆生亦復如是若遇聲聞及辟支佛諸佛菩薩諸善知識若聞說法脩集聖道若不遇不聞不脩集道悉當得成阿耨多羅三藐三菩提何以故以佛性故世尊譬如日月无有能遮令不能得至頗多山邊四大河水不至大海一闡提等不至地獄一切衆生亦復如是无有能遮令不得至阿耨多羅三藐三菩提何以故以佛性故世尊以是義故一切衆生不脩集道以佛性力故應得阿耨多羅三藐三菩提不以脩集聖道力故世尊若一闡提犯四重禁五逆罪等不得阿耨多羅三藐三菩提者應須脩集以因佛性定當得故非因脩集

7

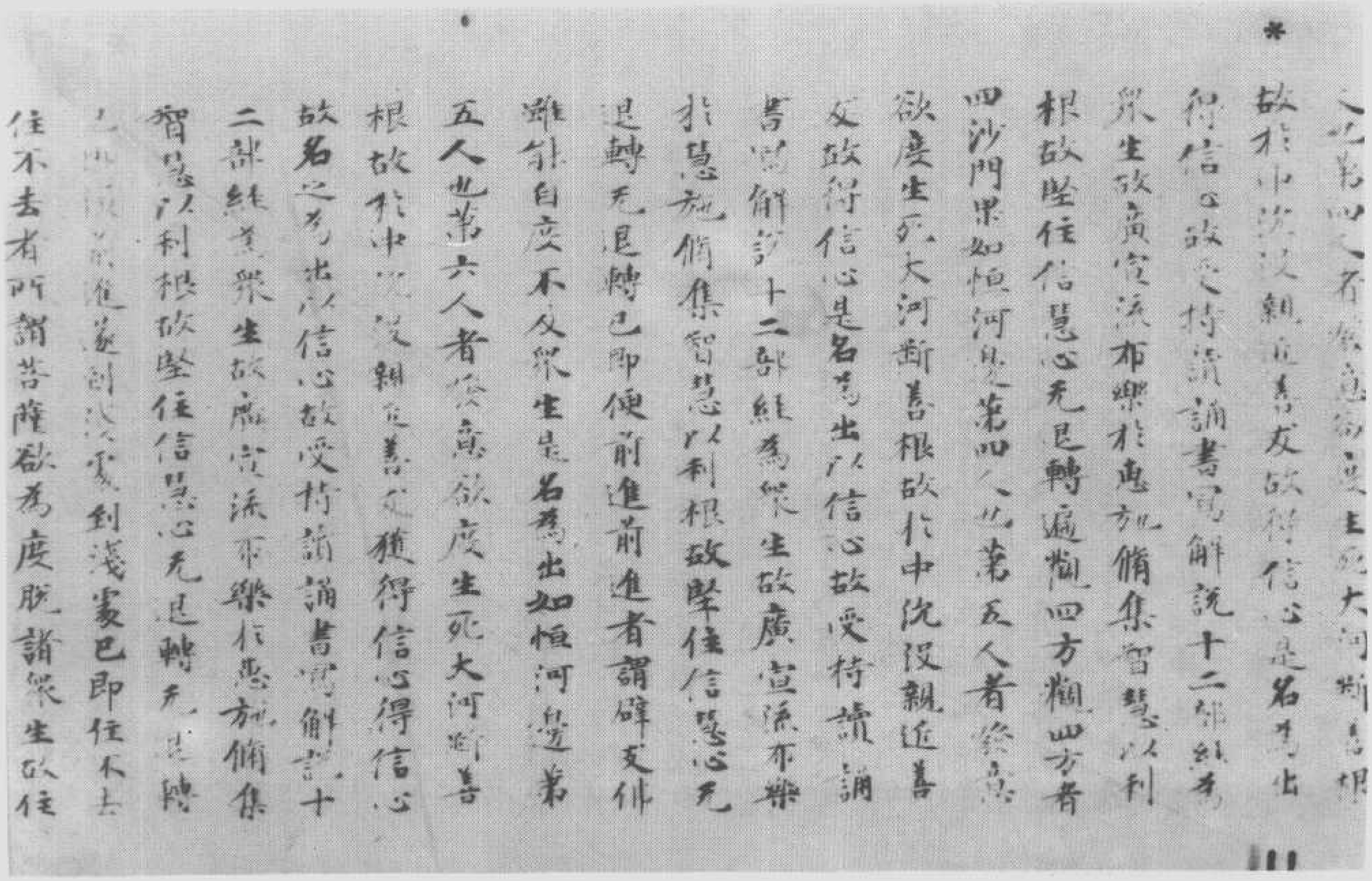

若[illegible]修集以因修道當得非因修者
然後得也世尊譬如磁石去鐵雖遠以其力
故鐵則隨著衆生佛性亦復如是是故不須
勤修集道佛言善哉善哉善男子如恒河邊
有七種人若為洗浴恐怖寇賊或為採花則
入河中第一人者入水則沒何以故羸无勢
力不習浮故第二人者雖沒還出出已復沒
何以故身力大故則能還出不習浮故出已
還沒第三人者沒已即出出更不沒何以故
身重故沒力大故出先習浮故出已即住第
四人者入已便沒沒已還出出已即住遍觀
四方何以故重故則沒力大故還出習浮則
住不知出處故觀四方第五人者入已即沒
沒已還出出已即住住已觀方觀已即去何
以故為怖畏故第六人者入已即去淺處則
住何以故觀賊近遠故第七人者既至彼岸
登上大山无復恐怖離諸怨賊受大快樂善
男子生死大河亦復如是有七種人畏煩惱
賊故發意欲度生死大河出家剃髮身被法


賊故發意欲度生死大河出家剃髮身被法
服既出家已親近惡友隨順其教聽受邪法
所謂衆生身者即是五陰五陰者即名五大
衆生名死永斷五大斷五大故何須脩集善
惡諸業是故當知无有善惡及善惡報如是
則名一闡提也一闡提者名斷善根斷善根
故沒生死河不能得出何以故惡業重故无
信力故如恒河邊第一人也善男子一闡提輩
有六因緣沒三惡道不能得出何等為六一
惡心熾盛故二不見後世故三樂習煩惱故四
遠離善根故五惡業鄣隔故六親近惡知識
故復有五事沒三惡道何等為五一於比丘
邊作非法故二比丘尼邊作非法故三自在
用僧鬘物故四母邊作非法故五於五部僧
互生是非故復有五事沒三惡道何等為五
一常說无善惡果故二殺發菩提心衆生故
三憙說法師過失故四法說非法非法說法
故五為求法過而聽受故復有三事沒三惡
道何等為三一謂如來无常永滅二謂正法



无常變壞三謂僧寶可滅壞故是故常沒
三惡道中第二人者發意欲度生死大河斷
善根故沒不能出所言出者親近善友則得
信心信心者信施施果信善善果信惡惡果
信生死苦无常敗壞是名為信以得信心脩
集淨戒受持讀誦書寫解說常行惠施善脩
智慧以鈍根故復遇惡友不能脩集身戒心
慧聽受邪法或值惡時處惡國土斷諸善根
斷善根故常沒生死如恒河邊第二人也第
三人者發意欲度生死大河斷善根故於中
沉沒親近善友得名為出信於如來是一切智
常恒无變為眾生故說无上道一切眾生悉
有佛性如來非滅法僧亦尒无有滅壞一闡
提等不斷其法終不能得阿耨多羅三藐
三菩提要當遠離然後乃得以信心故脩集
淨戒脩淨戒已受持讀誦書寫解說十二部
經為諸眾生廣宣流布樂於惠施脩集智慧
以利根故堅住信慧心无退轉如恒河中第三
人也第四人者發意欲度生死大河斷善根

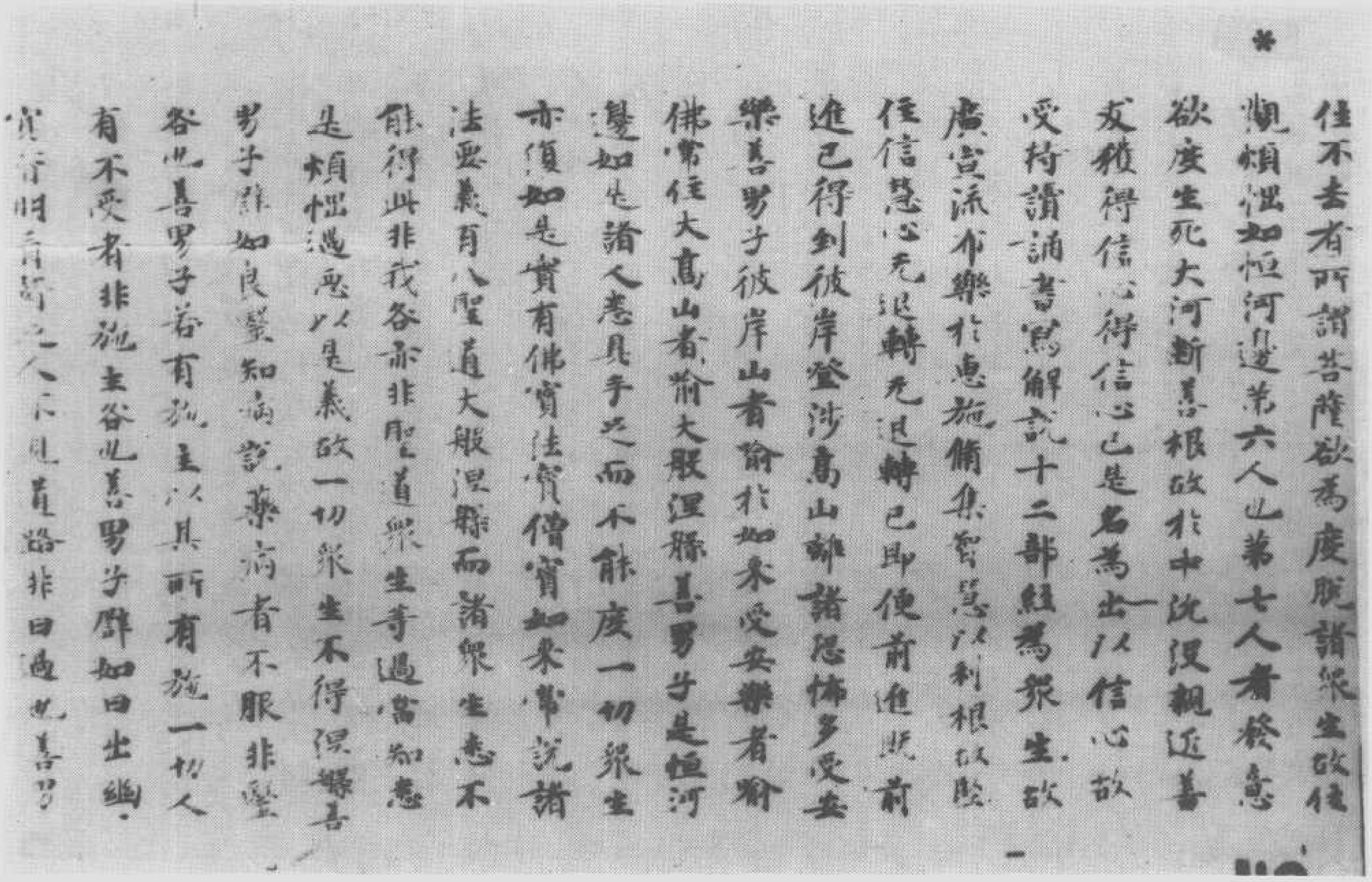
110



人也第四人者發意欲度生死大河斷善根
故於中沉沒親近善友故得信心是名為出
得信心故受持讀誦書寫解說十二部經為
眾生故廣宣流布樂於惠施脩集智慧以利
根故堅住信慧心无退轉遍觀四方觀四方者
四沙門果如恒河邊第四人也第五人者發意
欲度生死大河斷善根故於中沉沒親近善
友故得信心是名為出以信心故受持讀誦
書寫解說十二部經為眾生故廣宣流布樂
於惠施脩集智慧以利根故堅住信慧心无
退轉无退轉已即便前進前進者謂辟支佛
雖能自度不及眾生是名為出如恒河邊第
五人也第六人者發意欲度生死大河斷善
根故於中沉沒親近善友獲得信心得信心
故名之為出以信心故受持讀誦書寫解說十
二部經為眾生故廣宣流布樂於惠施脩集
智慧以利根故堅住信慧心无退轉无退轉
已即便進發到淺處已即住不去
住不去者所謂菩薩欲為度脫諸眾生故住

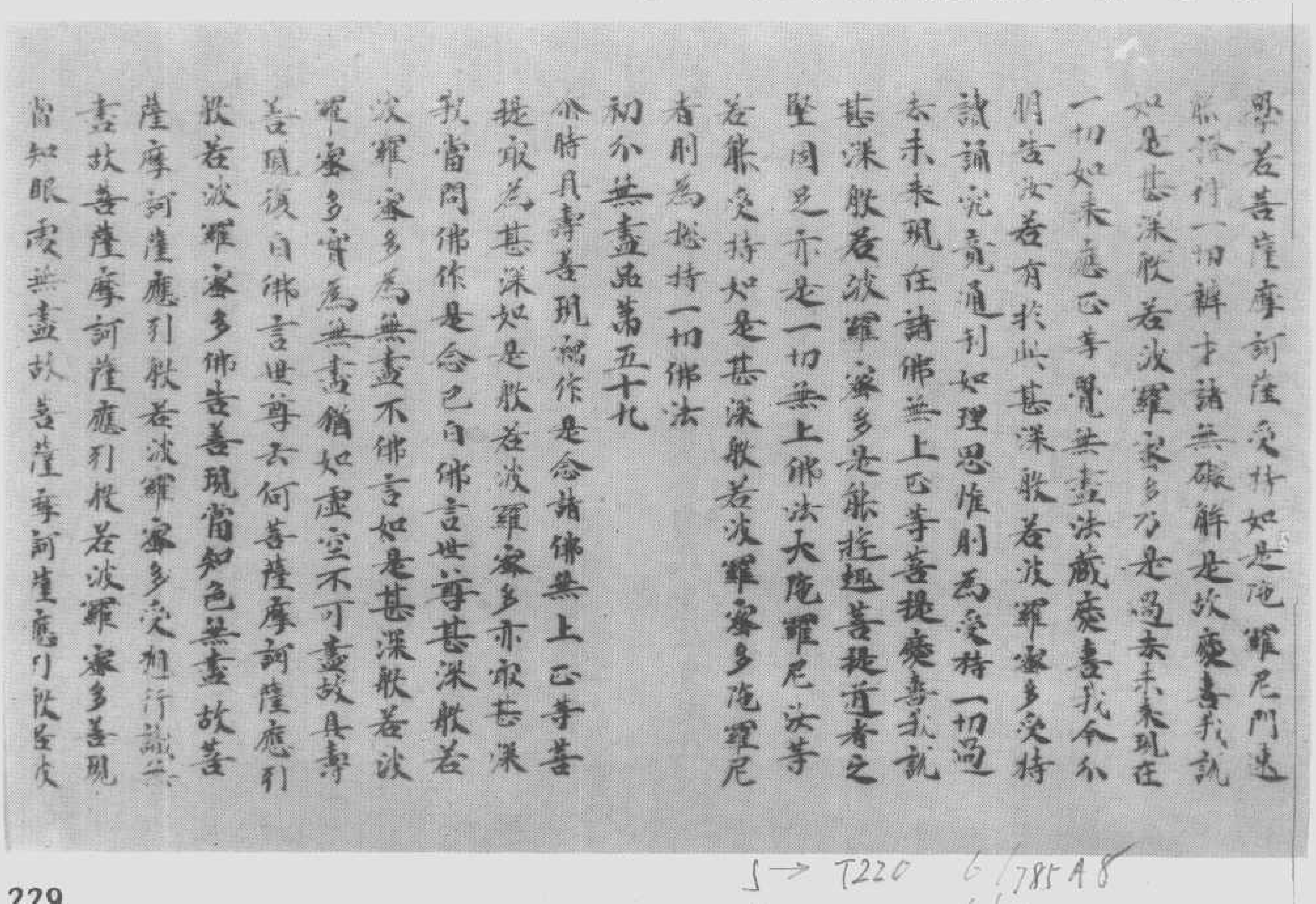
111

W→T374 12/555b31.



住不去有所謂菩薩欲為度脫諸衆生故住觀煩惱如恒河邊第六人也第七人者發意欲度生死大河斷善根故於中沈沒親近善友獲得信心得信心已是名為出以信心故受持讀誦書寫解說十二部經為衆生故廣宣流布樂於惠施脩集智慧以利根故堅住信慧心无退轉无退轉已即便前進既前進已得到彼岸登涉高山離諸恐怖多受安樂善男子彼岸山者喻於如来受安樂者喻佛常住大高山者喻大般涅槃善男子是恒河邊如是諸人悉具手足而不能度一切衆生亦復如是實有佛寶法寶僧寶如来常說諸法要義有八聖道大般涅槃而諸衆生悉不能得此非我咎亦非聖道衆生等過當知悉是煩惱過惡以是義故一切衆生不得涅槃善男子譬如良醫知病說藥病者不服非醫咎也善男子若有施主以其所有施一切人有不受者非施主咎也善男子譬如日出幽冥皆明盲瞽之人不見道路非日過也善男

▼斯二〇一〇號　大般若波羅蜜多經卷第三百四十七

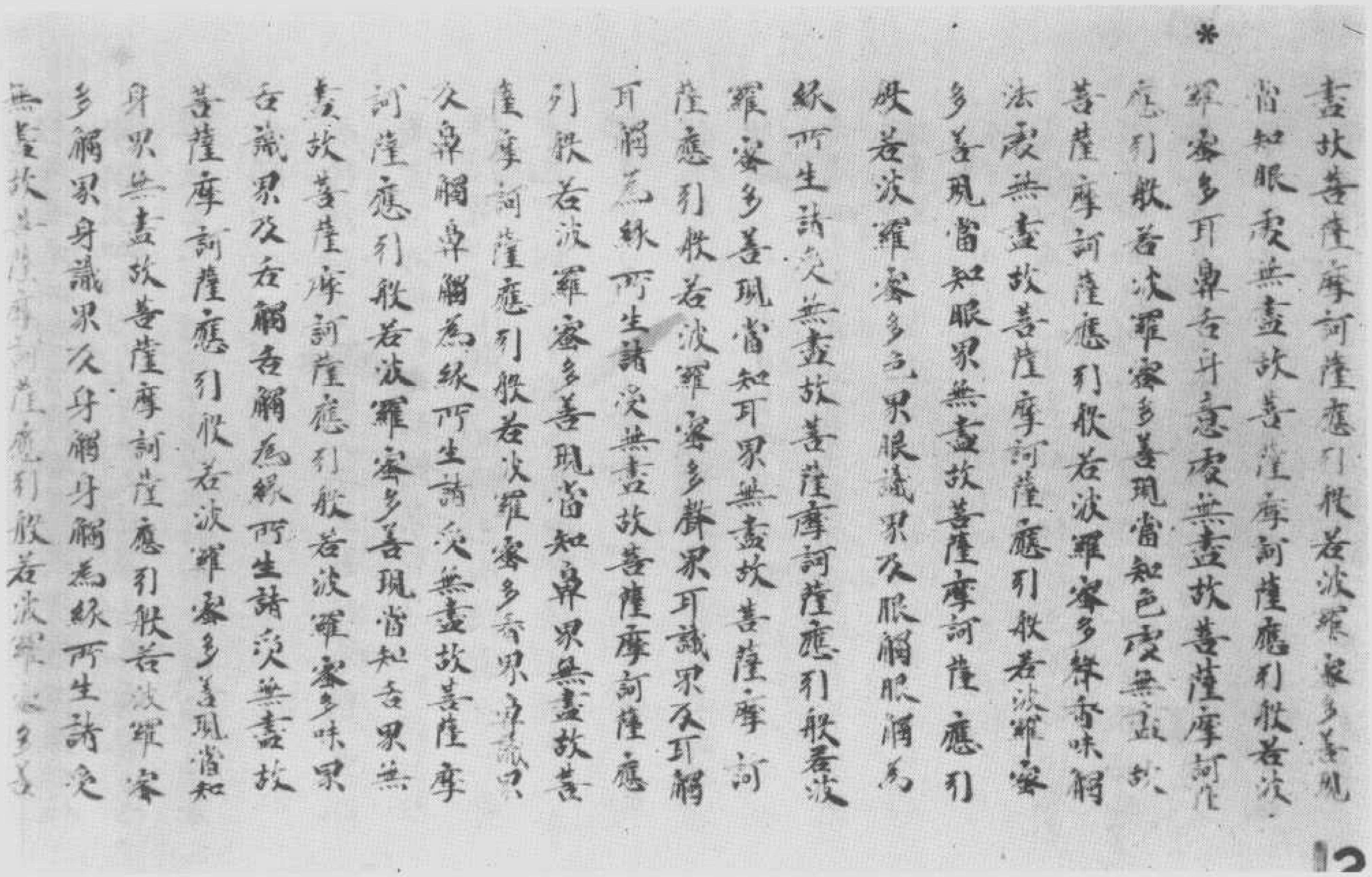


習若菩薩摩訶薩受持如是陀羅尼門速能證得一切辯才諸無礙解是故慶喜我說如是甚深般若波羅蜜多乃是過去未來現在一切如來應正等覺無盡法藏慶喜我今持用付汝若有於此甚深般若波羅蜜多受持讀誦究竟通利如理思惟則為受持一切過去未來現在諸佛無上正等菩提慶喜我說甚深般若波羅蜜多是能趣證菩提道者之堅固足亦是一切無上佛法大陀羅尼汝等若能受持如是甚深般若波羅蜜多陀羅尼者則為總持一切佛法

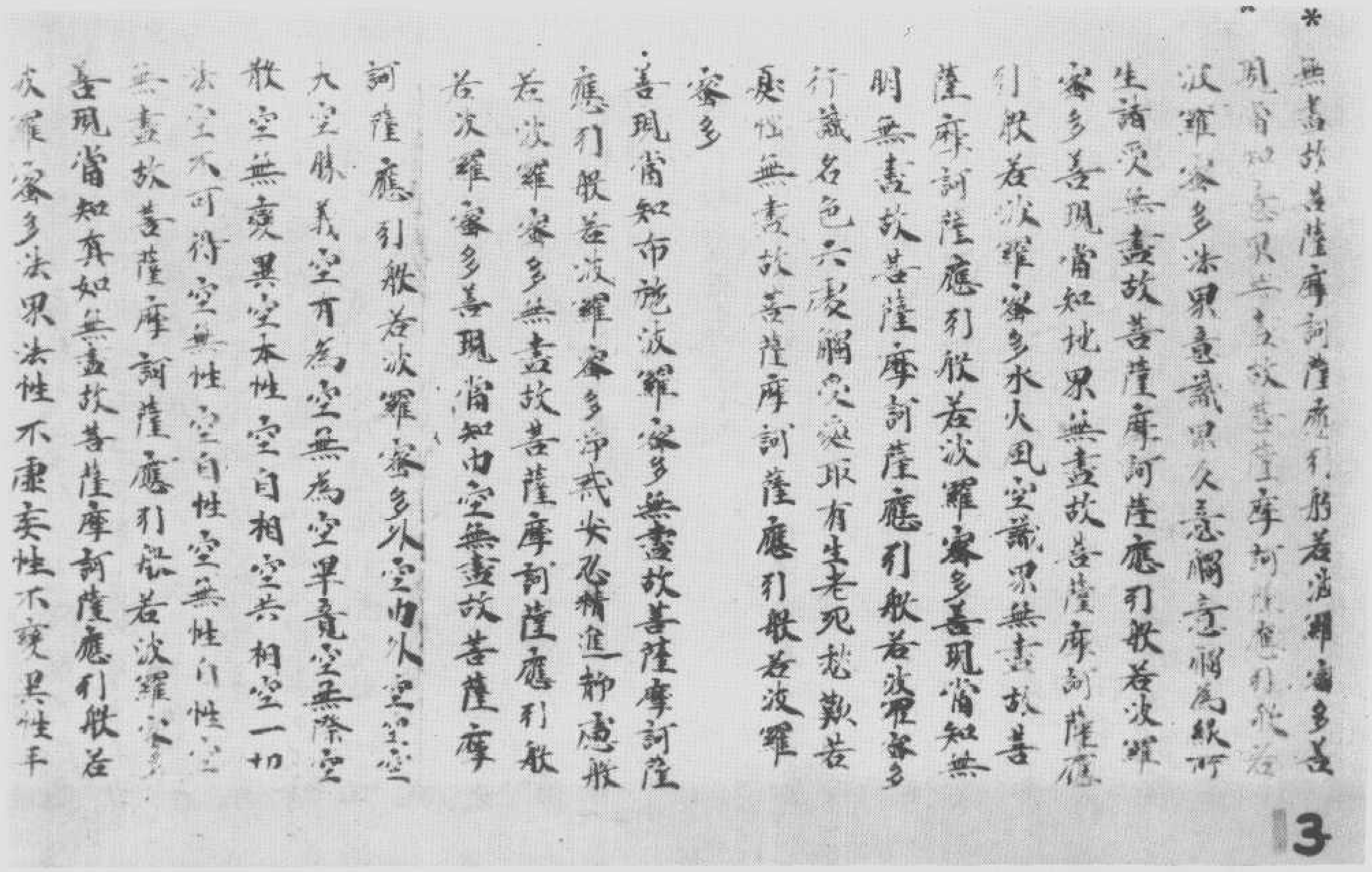
初分無盡品第五十九

爾時具壽善現竊作是念諸佛無上正等菩提最為甚深如是般若波羅蜜多亦最甚深我當問佛作是念已白佛言世尊甚深般若波羅蜜多為無盡不佛言如是甚深般若波羅蜜多實為無盡猶如虛空不可盡故具壽善現復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多佛告善現當知色無盡故菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多受想行識無盡故菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多善現當知眼處無盡故菩薩摩訶薩應引般若

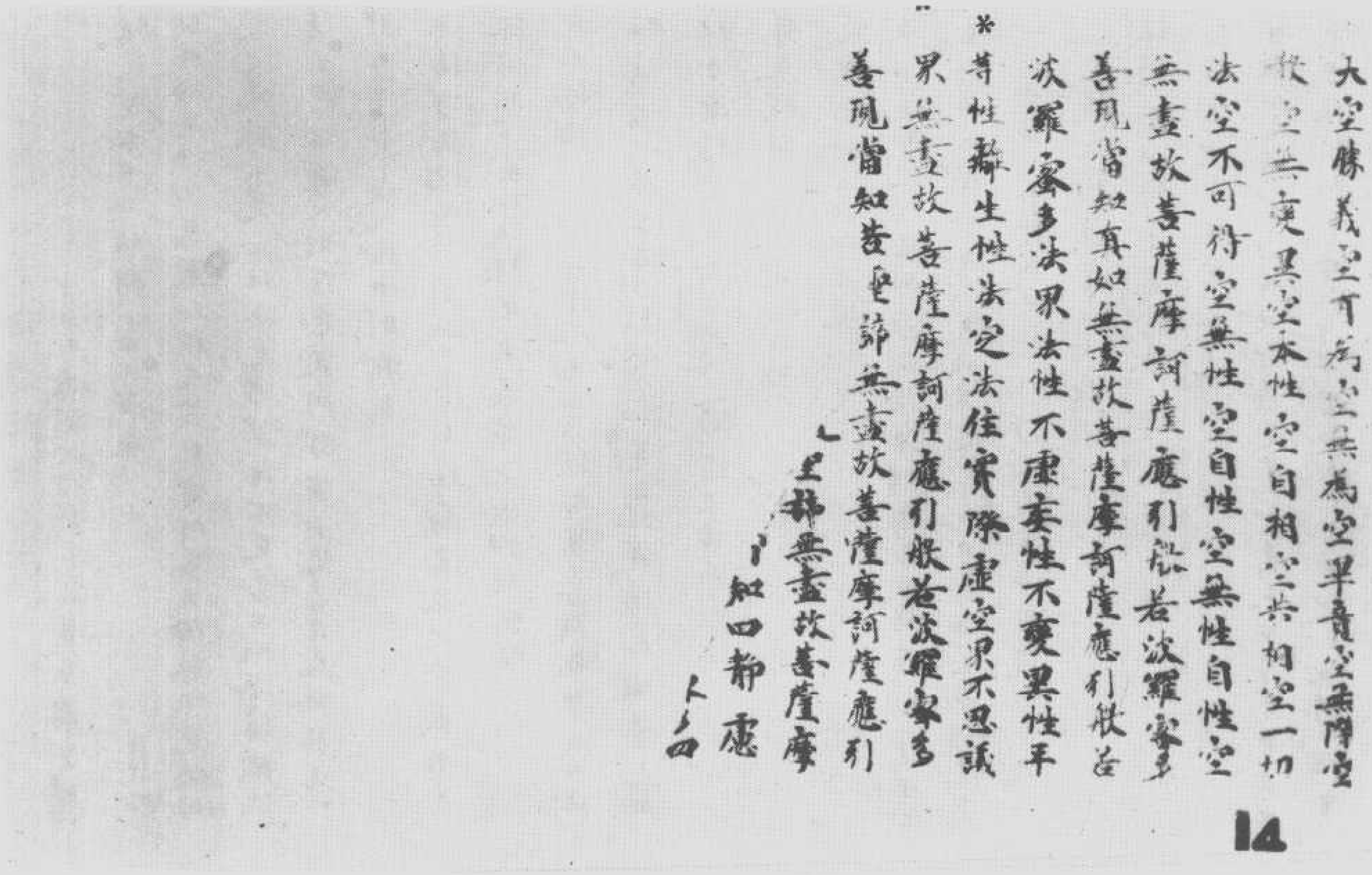
S → T220 6/785A8
W → 6/785c14~17



盡故菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多善現
當知眼處無盡故菩薩摩訶薩應行般若波
羅蜜多耳鼻舌身意處無盡故菩薩摩訶薩
應行般若波羅蜜多善現當知色處無盡故
菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多聲香味觸
法處無盡故菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜
多善現當知眼界無盡故菩薩摩訶薩應行
般若波羅蜜多色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受無盡故菩薩摩訶薩應行般若波
羅蜜多善現當知耳界無盡故菩薩摩訶
薩應行般若波羅蜜多聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受無盡故菩薩摩訶薩應
行般若波羅蜜多善現當知鼻界無盡故菩
薩摩訶薩應行般若波羅蜜多香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無盡故菩薩摩
訶薩應行般若波羅蜜多善現當知舌界無
盡故菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無盡故
菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多善現當知
身界無盡故菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜
多觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
無盡故菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多善



無盡故菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多善
現當知意界無盡故菩薩摩訶薩應行般若
波羅蜜多法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受無盡故菩薩摩訶薩應行般若波羅
蜜多善現當知地界無盡故菩薩摩訶薩應
行般若波羅蜜多水火風空識界無盡故菩
薩摩訶薩應行般若波羅蜜多善現當知無
明無盡故菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱無盡故菩薩摩訶薩應行般若波羅
蜜多
善現當知布施波羅蜜多無盡故菩薩摩訶薩
應行般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無盡故菩薩摩訶薩應行般
若波羅蜜多善現當知內空無盡故菩薩摩
訶薩應行般若波羅蜜多外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
無盡故菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多
善現當知真如無盡故菩薩摩訶薩應行般若
波羅蜜多法界法性不虛妄性不變異性平

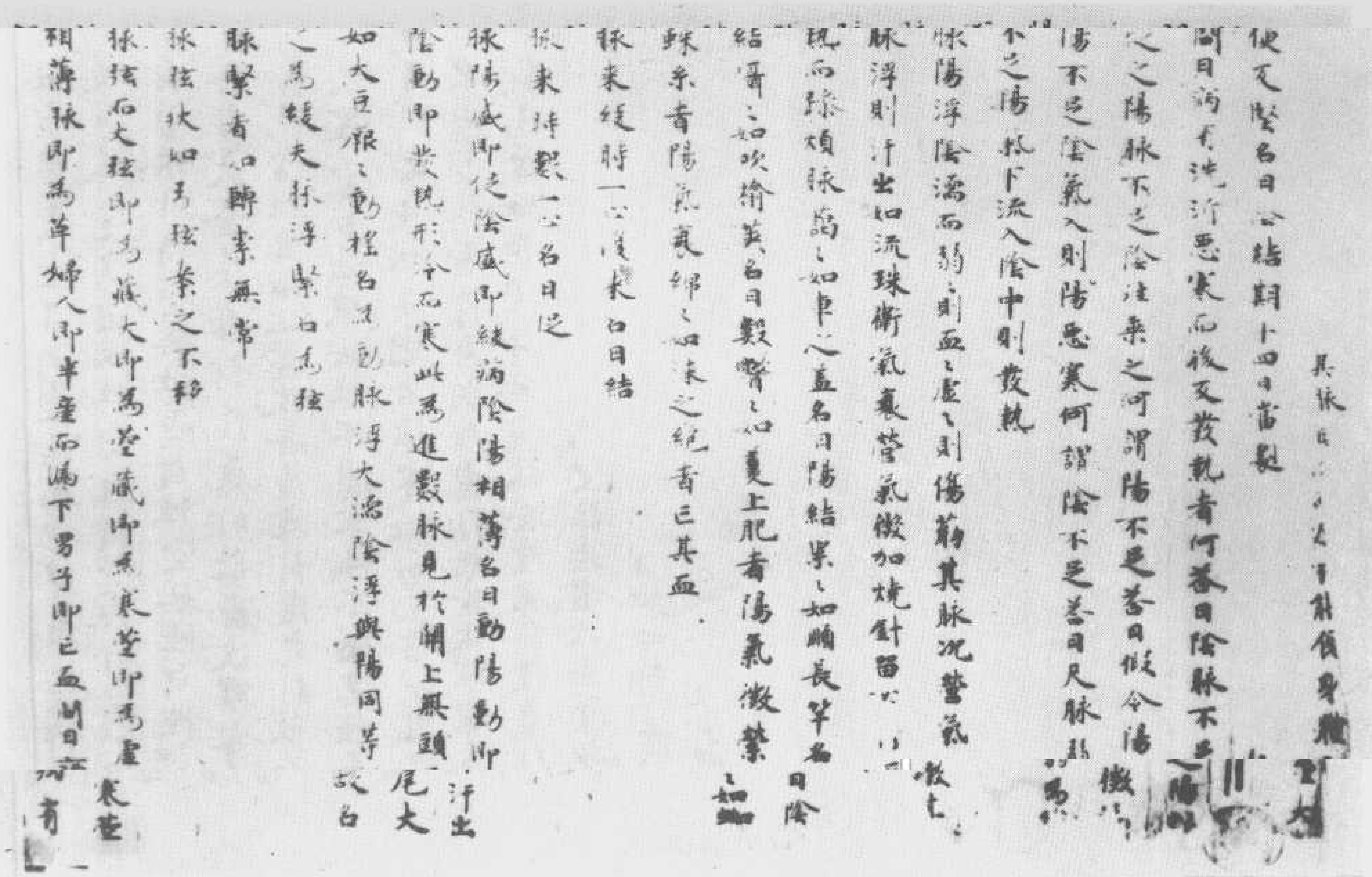


大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
無盡故菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多
善現當知真如無盡故菩薩摩訶薩應引般若
波羅蜜多法界法性不虛妄性不變異性平
*等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界無盡故菩薩摩訶薩應引般若波羅蜜多
善現當知苦聖諦無盡故菩薩摩訶薩應引
聖諦無盡故菩薩摩
知四靜慮
四

14

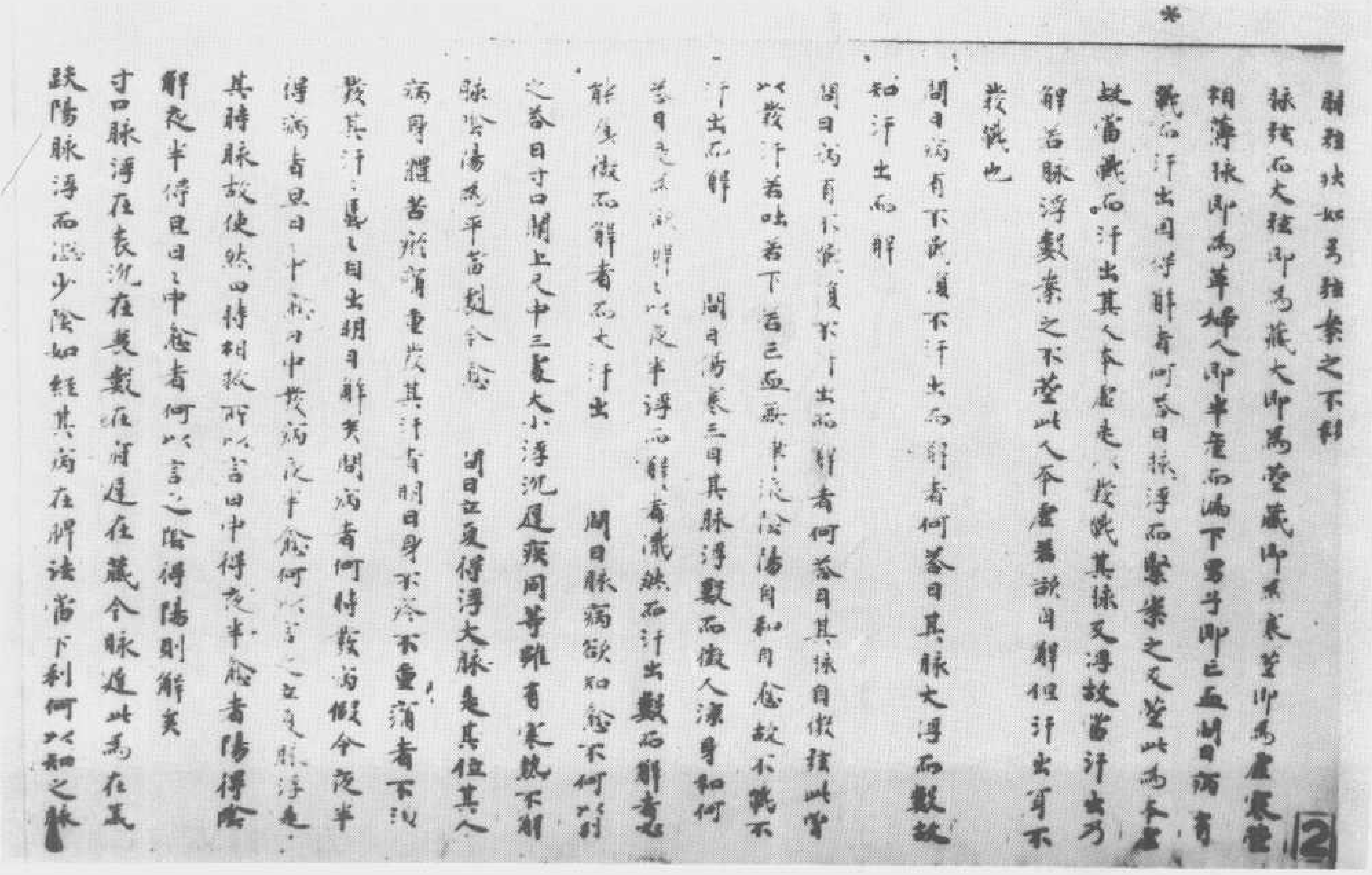
T. 201

II v.

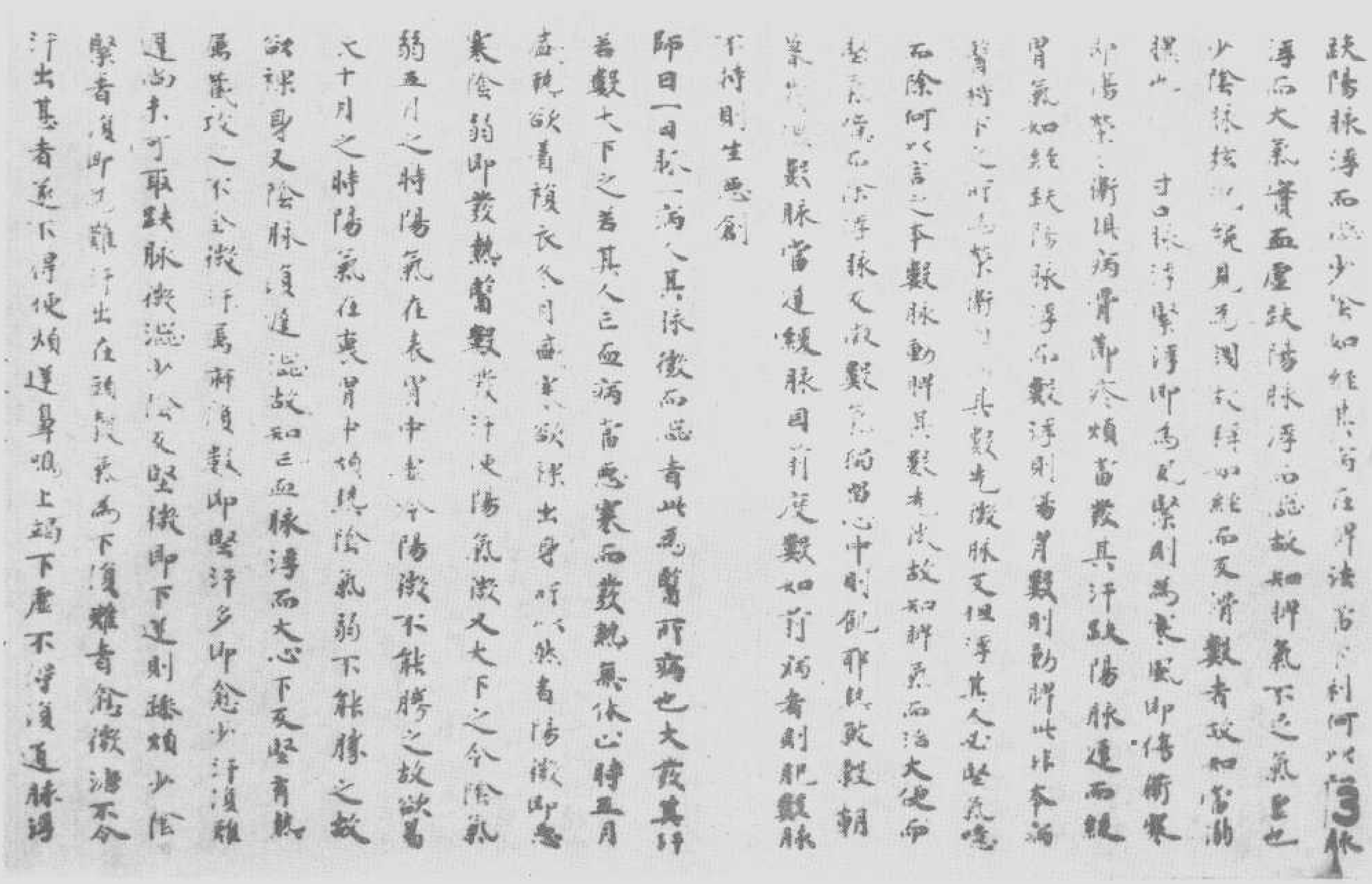


其脈[illegible]不能食身體重大
便反堅名曰陰結期十四日當劇
問曰病有洒淅惡寒而復發熱者何荅曰陰脈不足陽往從
之陽脈不足陰往乘之何謂陽不足荅曰假令陽微
陽不足陰氣入則陽惡寒何謂陰不足荅曰尺脈弱為
陰不足陽氣下流入陰中則發熱
脈陽浮陰濡而弱弱則血虛虛則傷筋其脈沉營氣微也
脈浮則汗出如流珠衛氣衰營氣微加燒針留[illegible]
脈而緊頓脈藹藹如車之蓋名曰陽結累累如循長竿名曰陰
結瞥瞥如吹榆莢名曰數瞥瞥如羹上肥者陽氣微縈縈如
蜘蛛絲者陽氣衰綿綿如[illegible]之絕者亡其血
脈來緩時一止復來名曰結
脈來時數一止名曰促
脈陽盛則促陰盛則結病陰陽相搏名曰動陽動則汗出
陰動則發熱形冷而寒此為進數脈見於關上無頭尾大
如大豆厥厥動搖名曰動脈浮大濡陰浮與陽同等故曰
之為緩夫脈浮緊名為弦
脈緊者如轉索無常
脈弦狀如弓弦按之不移
脈弦而大弦即為減大即為芤減即為寒芤即為虛寒芤
相搏脈即為革婦人即半產而漏下男子即亡血問曰病有

S202 脈经



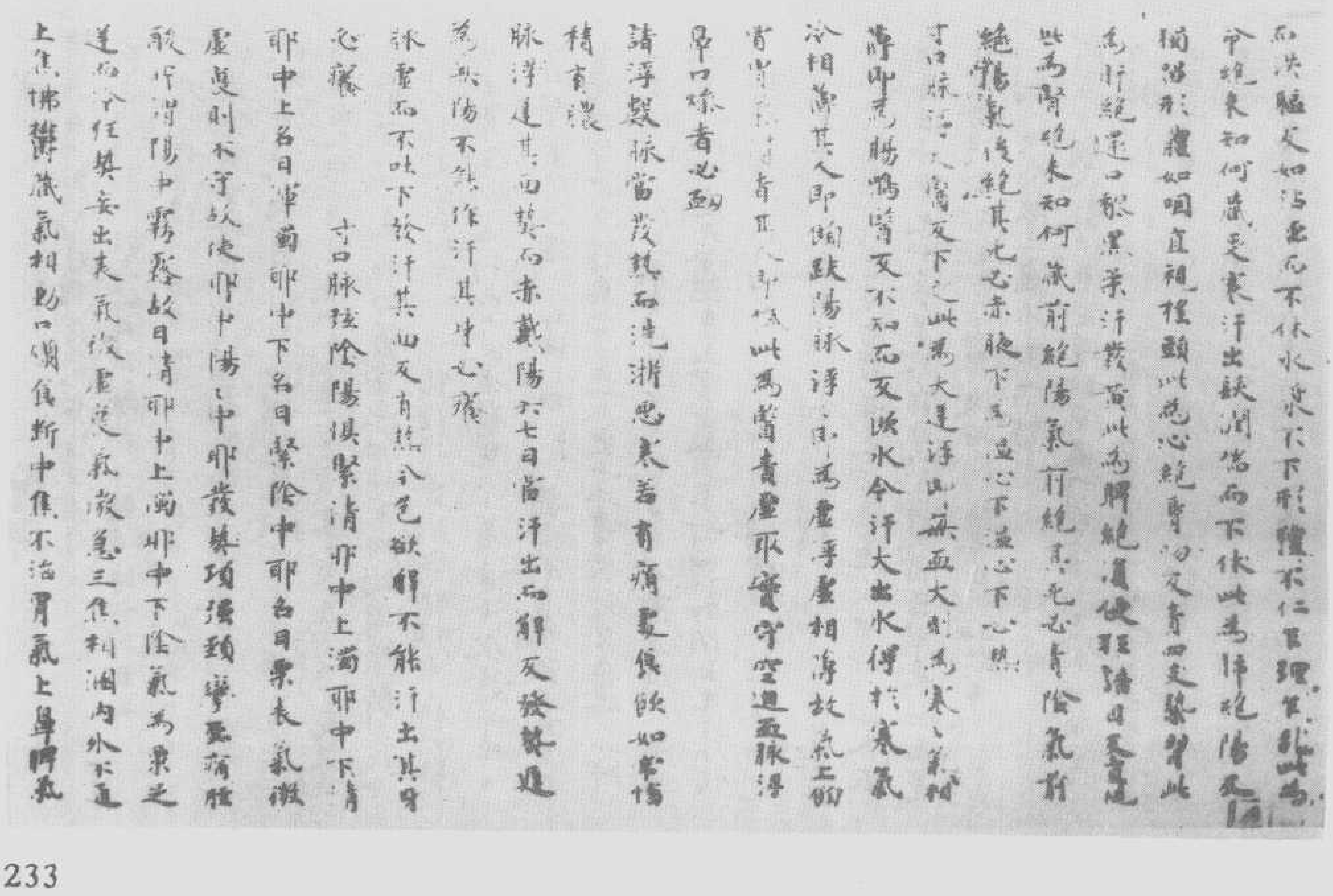
脈弦狀如弓弦按之不移
脈弦而大弦即為減大即為芤減即為寒芤即為虛寒芤
相搏脈即為革婦人即半產而漏下男子即亡血問曰病有
戰而汗出因得解者何荅曰脈浮而緊按之反芤此為本虛
故當戰而汗出其人本虛是以發戰其脈反浮故當汗出乃
解若脈浮數按之不芤此人本不虛若欲自解但汗出耳不
發戰也
問曰病有不戰而汗出而解者何荅曰其脈大浮而數故
知汗出而解
問曰病有不戰復不汗出而解者何荅曰其脈自微弦此曾
以發汗若吐若下若亡血無津液陰陽自和自愈故不戰不
汗出而解　問曰傷寒三日其脈浮數而微人涼身和何
荅曰是為欲解解以夜半浮而解者濈然而汗出數而解者必
能食微而解者必大汗出　問曰脈病欲知愈不何以別
之荅曰寸口關上尺中三處大小浮沉遲疾同等雖有寒熱不解
脈陰陽為平當劇今愈　問曰立夏得浮大脈是其位其人
病身體苦疼痛重發其汗者明日身不疼不重痛者不須
發其汗濈濈自出明日解矣問病者何時發病假令夜半
得病者旦日日中愈日中發病夜半愈何以言之立夏脈浮是
其時脈故使然四時相放所以言日中得夜半愈者陽得陰
解夜半得旦日日中愈者何以言之陰得陽則解矣
寸口脈浮在表沉在裏數在府遲在藏今脈遲此為在裏
趺陽脈浮而濇少陰如經其病在脾法當下利何以知之脈



趺陽脈浮而濇少陰如經其病在脾法當下利何以[illegible]脈浮而大氣實血虛趺陽脈浮而濇故知脾氣不足氣虛也少陰脈弦沉纔見此為調故稱如經而反滑數者故知當溺膿也

寸口脈浮緊浮即為風緊則為寒風即傷衛寒即傷榮榮衛俱病骨節疼煩當發其汗趺陽脈遲而緩胃氣如經趺陽脈浮而數浮則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所為榮衛其數先微脈反但浮其人必堅氣噫而除何以言之本數脈動脾其數先微故知脾氣不治大便而堅氣噫而除今脈反浮其數改微邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀朝發渴數脈當遲緩脈因前後度數如前病者則飢數脈不時則生惡創

師曰一病人其脈微而濇者此為醫所病也大發其汗若數大下之若其人亡血病當惡寒而發熱無休止時五月盛熱欲著複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微即惡寒陰弱即發熱醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷陽微不能勝之故欲著衣十月之時陽氣在裏胃中煩熱陰氣弱不能勝之故欲裸身又陰脈復遲濇故知亡血脈浮而大心下反堅有熱屬藏攻之不令微汗屬府溲數即堅汗多即愈少汗復難遲尚未可取趺陽脈微濇少陰反堅微即下逆則躁煩少陰緊者便即為難汗出在頭穀氣為下便難者愈微溏不令汗出甚者遂不得便煩逆鼻鳴上竭下虛不得復還脈浮



而洪軀反如油喘而不休水漿不下形體不仁乍理乍亂此為命絕未知何藏先受汗出髮潤喘而不休此為肺絕陽反獨留形體如咽直視搖頭此為心絕脣吻反青四肢漐習此為肝絕還口黧黑柔汗發黃此為脾絕溲便遺失狂語目反直此為腎絕未知何藏前絕陽氣前絕其死必青陰氣前絕陽氣後絕其死必赤腋下溫心下溫心下熱

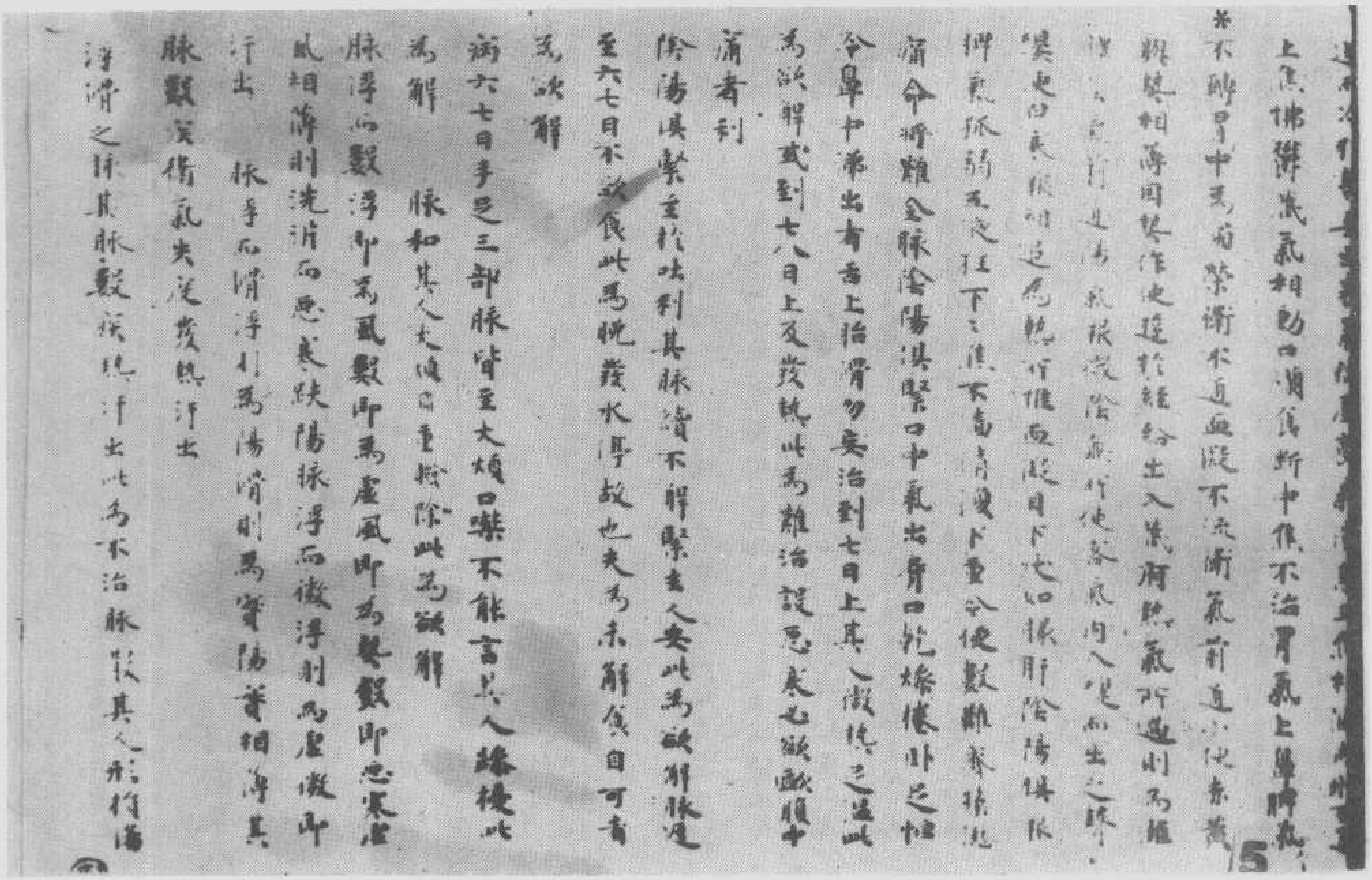
寸口脈浮大醫反下之此為大逆浮則無血大則為寒寒氣相搏即為腸鳴醫反不知而反飲水令汗大出水得於寒氣冷相搏其人即噎趺陽脈浮浮即為虛虛浮相搏故氣上噎胃[illegible]者[illegible]此為醫責虛取實守空迫血脈浮鼻口燥者必衄

諸浮數脈當發熱而洒淅惡寒若有痛處飲食如常畜積有膿

脈浮遲其面熱而赤戴陽六七日當汗出而解反發熱遲為無陽不能作汗其身必癢

脈虛而不吐下發汗其面反有熱令色欲解不能汗出其身必癢

寸口脈[illegible]陰陽俱緊清邪中上濁邪中下清邪中上名曰渾濁邪中下名曰緊陰中邪名曰栗表氣微虛裏則不守故使邪中陽陽中邪發熱頭項強頸攣腰痛脛酸所謂陽中霧露故曰清邪中上濁邪中下陰氣為栗足逆而令便妄出表氣微虛裏氣微急三焦相溷內外不通上焦怫鬱藏氣相動口爛食斷中焦不治胃氣上衝脾氣



上焦怫鬱藏氣相動口爛食斷中焦不治胃氣上衝脾氣

*不轉胃中為濁榮衛不通血凝不流衛氣前通小便赤黃

與熱相搏因熱作使遊於經絡出入藏府熱氣所過則為癰

膿若陰氣前通陽氣厥微陰無所使客氣內入嚏而出之聲

唱咽塞寒厥相逐為熱所擁血凝自下狀如豚肝陰陽俱厥

脾氣孤弱五液注下下焦不闔清便下重令便數難齊築湫

痛命將難全脈陰陽俱緊口中氣出脣口乾燥踡臥足冷

鼻中涕出舌上胎滑勿妄治到七日上其人微發熱手足溫此

為欲解或到七八日上反大發熱此為難治設惡寒必欲嘔腹中

痛者利

陰陽俱緊至於吐利其脈續不解緊去人安此為欲解脈遲

至六七日不欲食此為晚發水停故也為未解食自可者

為欲解

病六七日手足三部脈皆至大煩口噤不能言其人躁擾此

為解　脈和其人大煩目重瞼際此為欲解

脈浮而數浮即為風數即為虛風即為熱數即惡寒虛

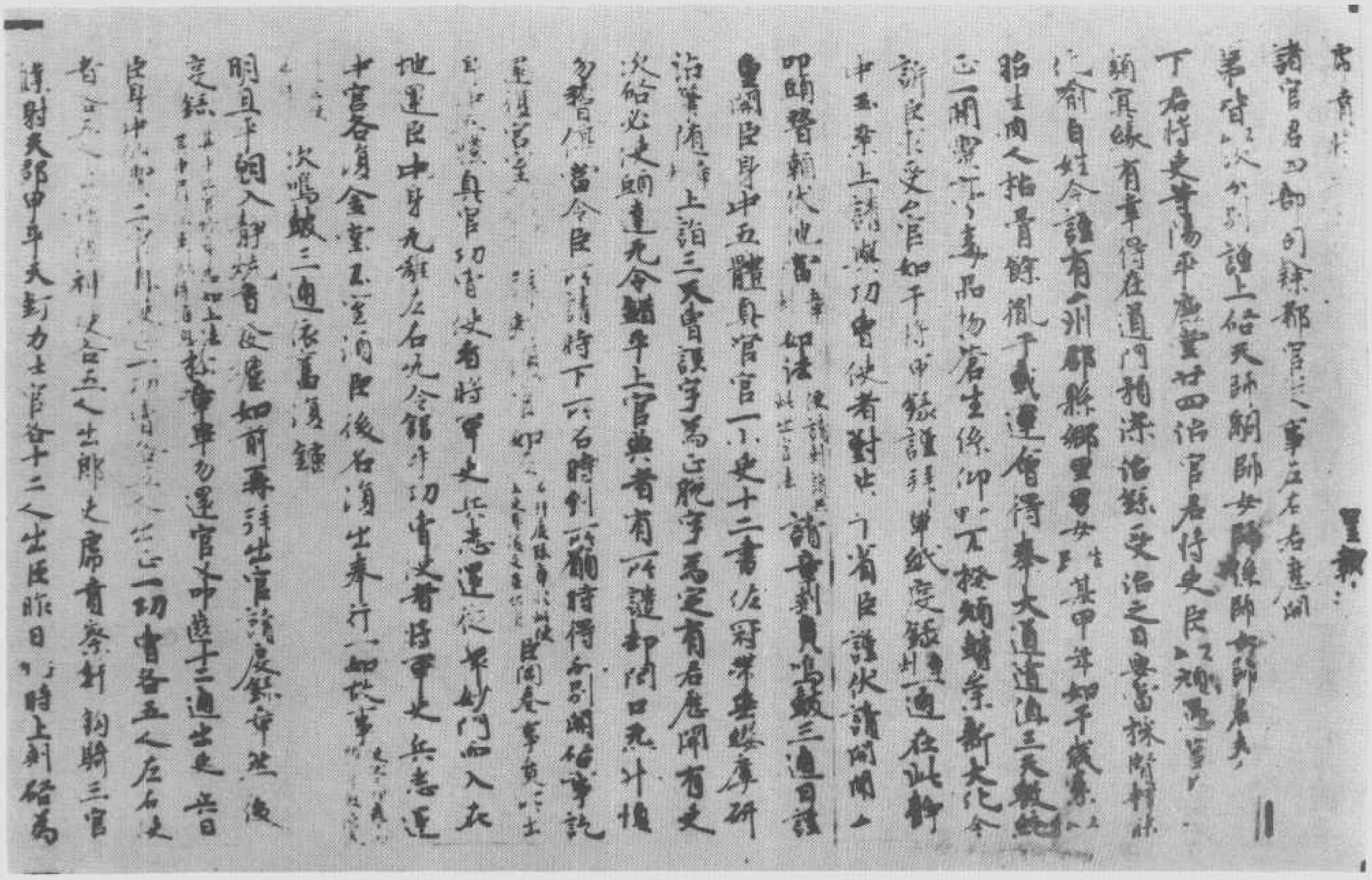
風相搏則洒淅而惡寒跌陽脈浮而微浮則為虛微即

汗出　脈浮而滑浮則為陽滑則為實陽實相搏其

脈數疾衛氣失度發熱汗出

浮滑之脈其脈數發熱汗出此為不治脈散其人形損傷

▼斯二〇三號　道經度仙靈錄儀（失題科儀書類）



書表卜　靈寶

諸官君四部司隸郡官各二人事左右治應開

弟皆以次分別謹上啟天師嗣師女師係師女師君夫人

下右侍史青陽平鹿堂廿四治官君侍史臣以神靈至

躬冥緣有幸得在道門稍染治錄受治之日要當採開精

俞自姓名謹有州郡縣鄉里男女生某甲年如干歲慕上

始生肉人指骨餘氣于載運會得奉大道道德三天救純

正一開眾下下壽品物蒼生係仰而下拯炳蟠蒸新大化今

許臣於受之臣如千詐中錄謹拜單紙定錄一通在此靜

中五年上詣謝功曹使者對此省臣謹伏請開閉上

叩頭謹輒伏地當如諸謹當劉貝鳴鼓三通日謹

靈開臣身中五體真官官一人史十二書佐冠帶垂纓庠研

治警備上詣三天曹謹穿為正統字為定有居應開有史

次給必決頭達元命韜牟上官典者有所謹郵開口元升順

勿稽僅當令臣所請持下六合時對所願將得分別開佑事訖

豐復官室　臣開奏事貞出

真官功曹使者將軍史兵志運從靜妙門而入衣

地運臣中身九頭各各九合館千功曹使者將軍史兵志運

中宮各有金堂玉室酒脯後各須出奉行一切使事

次鳴鼓三通依舊復鐘

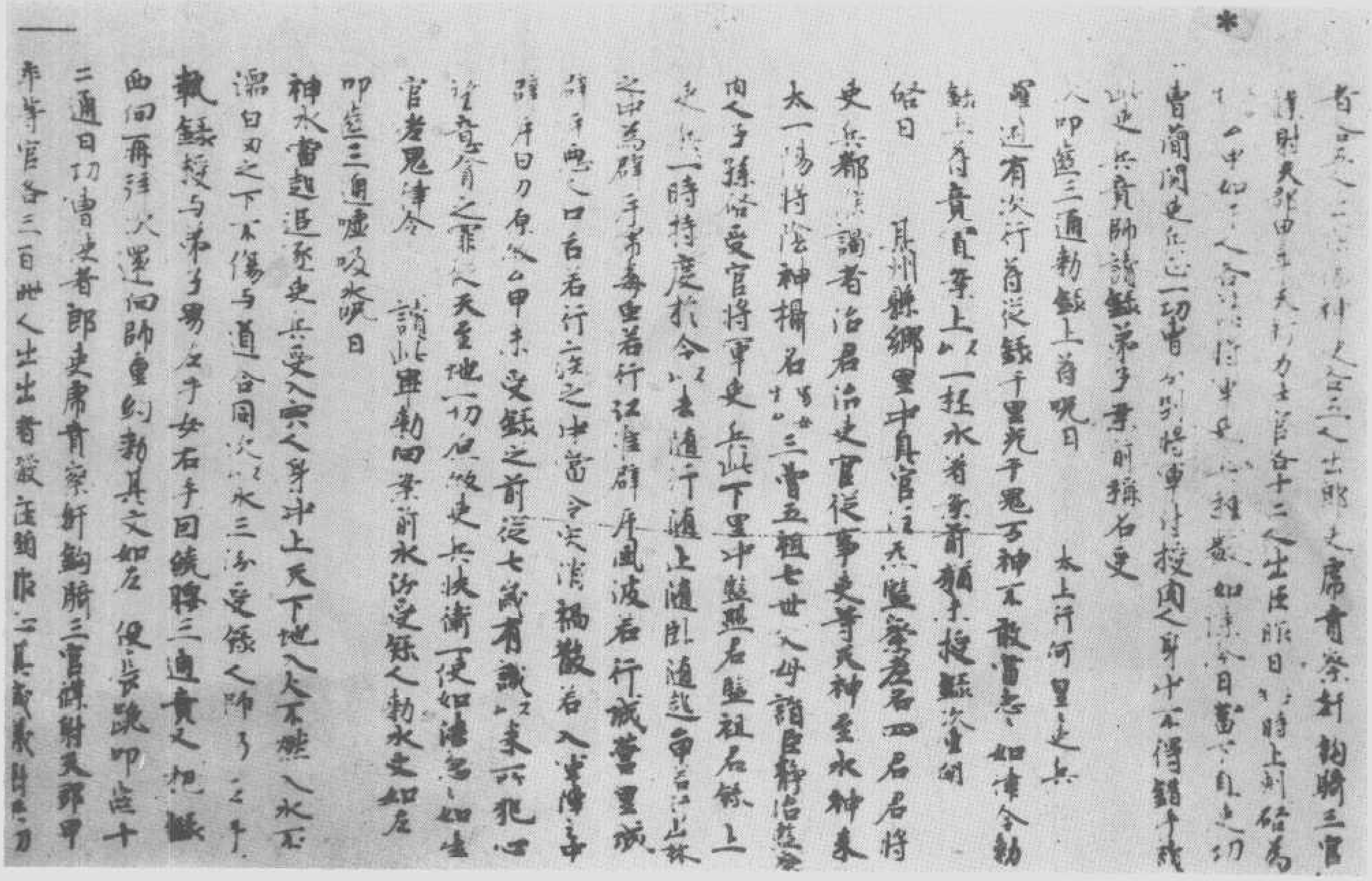
明目平關入靜坊曹設壇如前再拜出官請度錄事然後

定錄於中身乃運官文中遺十二通出史音曰

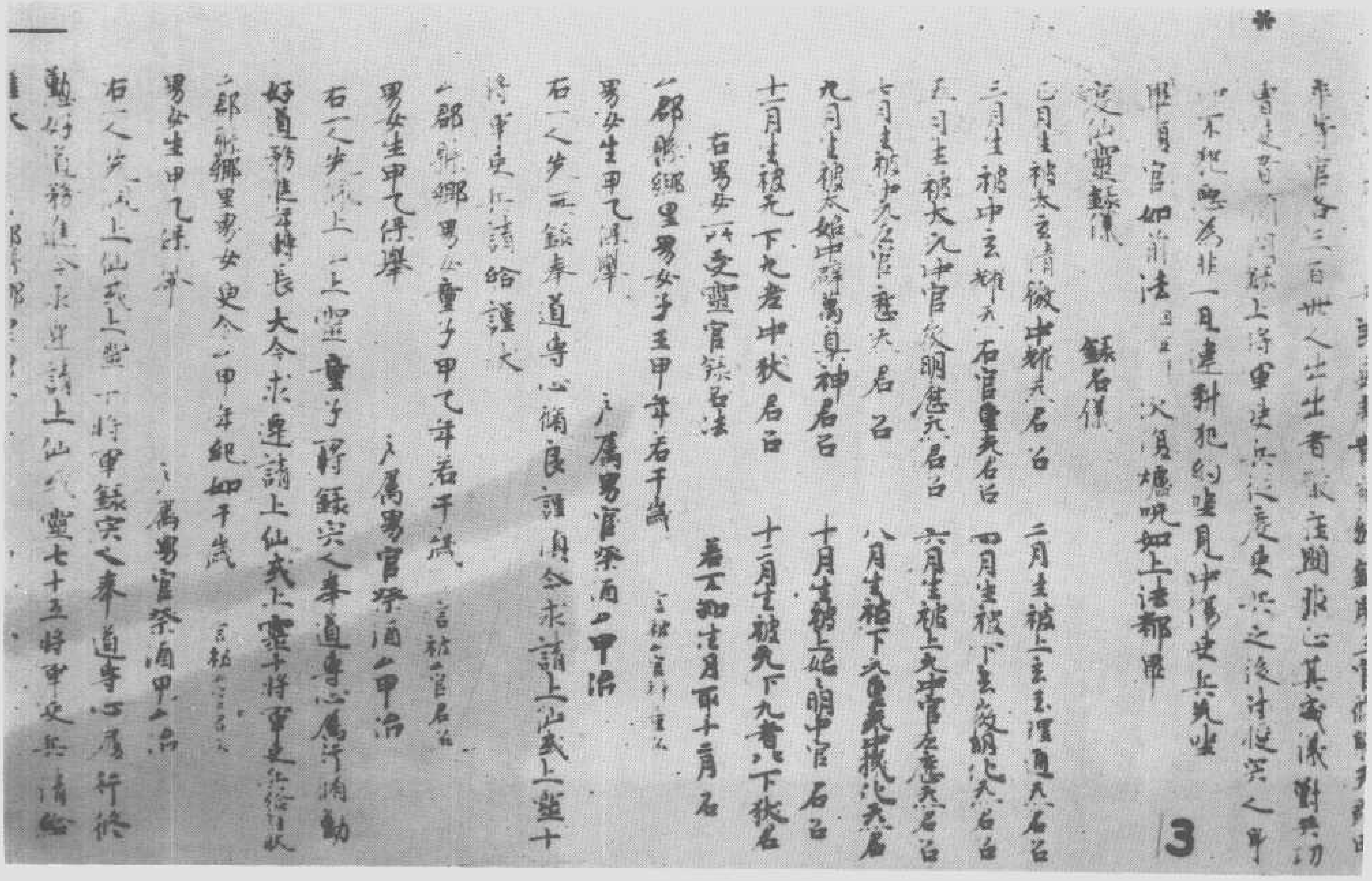
臣身中二一切曹各五人左右史

者合天利史合五人出郎史席責祭斬鉤騎三官

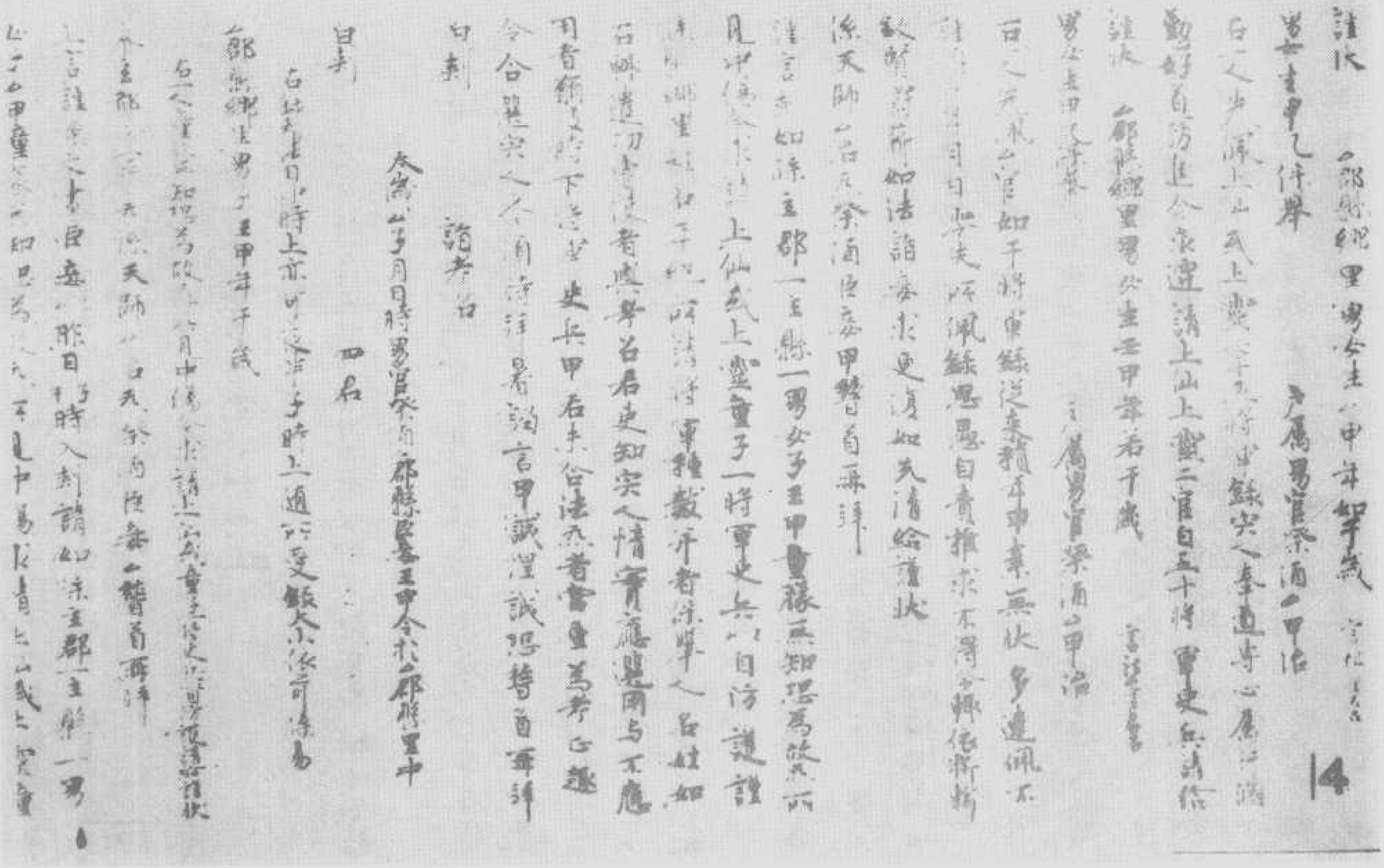
請射天部甲卒大剋力士官各十二人出臣昨日時上剌啟為



皆合[illegible]人合三人出郎吏席青祭軒鉤騎三官
[illegible]射天郎[illegible]天[illegible]力士官合十二人出臣[illegible]日[illegible]時上刺給為
[illegible]甲[illegible]人合[illegible]雜散如[illegible]日當[illegible]切
曹簡閱吏[illegible]一切曹[illegible]將軍[illegible]授兩人身中不得錯[illegible]
[illegible]吏兵覓師請籙弟子[illegible]前稱名吏
入叩齒三通勅籙上首呪曰　太上行何里吏兵
羅道有次行首從籙千里光千鬼万神不敢留[illegible]如律令勅
籙[illegible]首貴直等上以一杯水著案前稱[illegible]授籙[illegible]
給曰　某州郡縣鄉里中具官[illegible]監察君四君君將
吏兵都[illegible]謁者治君治吏官從事史等天神至水神來
太一陽將陰神稱名[illegible]三曹五祖七世父母諸臣將治[illegible]
兩人子孫俗受官將軍吏兵山下里中監照君監祖君籙上
之兵一時持度於今以去道行道上道臥道起[illegible]
之中為群手常每坐若行江淮群居風波若行城營里城
群[illegible]口口舌若行[illegible]之中當[illegible]禍散若入[illegible]
群[illegible]日刀兵[illegible]甲未受籙之前從七歲有識以來所犯
[illegible]意會之罪[illegible]天至地一切[illegible]吏兵扶衛使如法[illegible]如
官者鬼律令　請[illegible]畢勅四案前水盂受籙人勅水史如左
叩齒三通噓吸水呪曰
神水營起逐邪吏兵受入[illegible]人身中上天下地入火不燃入水不
溺白刃之下不傷与道合同次以水三[illegible]受籙人師[illegible]
執籙授与弟子男左手女右手回繞腰三過貴之把籙
西向再拜次還向師重約勅其文如左　便長跪叩齒十
二通日切曹吏者郎吏席青祭軒鉤騎三官僕射天郎甲
卒等官各三百卅人出出者發注[illegible]其鉞[illegible]



卒等官各三百卅人出出者發注[illegible]其鉞議對兵切
曹吏[illegible]籙上將軍吏兵從度吏兵之後計從兵之事
[illegible]不[illegible]為非一旦違科犯約嗅見中傷吏兵坐
罪身官如前法[illegible]次須爐呪如上法都畢
受仙靈籙儀　籙名儀
正月生[illegible]太玄清微中都天君名　二月生[illegible]上玄[illegible]天君名
三月生[illegible]中玄都天石官皇天君名　四月生[illegible]下玄放明化天君名
五月生[illegible]太元中官放明德天君名　六月生[illegible]上元中官右德天君名
七月生[illegible]中元名官德天君名　八月生[illegible]下元[illegible]化天君
九月生[illegible]太始中[illegible]真神君名　十月生[illegible]上始明中官君名
十一月生[illegible]元下九老中狀君名　十二月生[illegible]九下九黃[illegible]下狀君
右男女[illegible]受靈官籙名法　若不知生月取十一月名
[illegible]郡縣鄉里男女子王甲年若干歲　[illegible]屬男官祭酒[illegible]甲治
男女生甲乙[illegible]舉
右一人[illegible]奉道專心誦良謹[illegible]今求請上仙靈十
將軍吏[illegible]請給謹之
[illegible]郡縣鄉男女童子甲乙年若干歲　[illegible]屬男官祭酒[illegible]甲治
男女生甲乙侍舉
右一人[illegible]上[illegible]上靈童子將籙[illegible]之來道專心屬行[illegible]勤
好道[illegible]長大今求遷請上仙靈十將軍吏[illegible]
[illegible]郡縣鄉里男女史[illegible]甲年紀如千歲
男女生甲乙[illegible]　[illegible]屬男官祭酒甲[illegible]治
右一人[illegible]上仙[illegible]上靈[illegible]將軍籙[illegible]之來道專心屬行修
勤好道[illegible]今求遷請上仙[illegible]靈七十五將軍吏兵請給



謹狀　厶郡縣鄉里男女生厶甲年紀若干歲　[illegible]

男女生甲乙件畢　入屬男官祭酒厶甲治

白[illegible]上仙武上靈[illegible]錄宍人奉道專心[illegible]

勤好自防進今來還請上仙上靈二官百五十將軍吏兵請給

謹狀　厶郡縣鄉里男女生厶甲年若干歲　[illegible]

男女生甲乙件畢　入屬男官祭酒厶甲治

白人[illegible]如千將軍錄從來積年中案無狀多違佩不

謹[illegible]佩錄愚愚自責推求不得[illegible]

救解所如法詣奏求更復如天清給謹狀

係天師厶治[illegible]祭酒臣厶甲稽首再拜

謹言[illegible]如詳主郡一主縣一男女子王甲童稼無知愚為故氣所

見中傷[illegible]上仙武上靈童子一將軍吏兵以自防護謹

[illegible]名姓如

[illegible]者[illegible]名右吏知宍人情實應[illegible]與不應

同者[illegible]下[illegible]吏兵甲右[illegible]合法者當[illegible]為考[illegible]

令合[illegible]宍人[illegible]言甲誠惶誠恐稽首再拜

[illegible]

太歲[illegible]年月日時男官[illegible]厶郡縣[illegible]里中

謹考白

曰判　四右

右[illegible]時上言[illegible]上通[illegible]受錄大小[illegible]

厶郡縣鄉里男子王甲年千歲

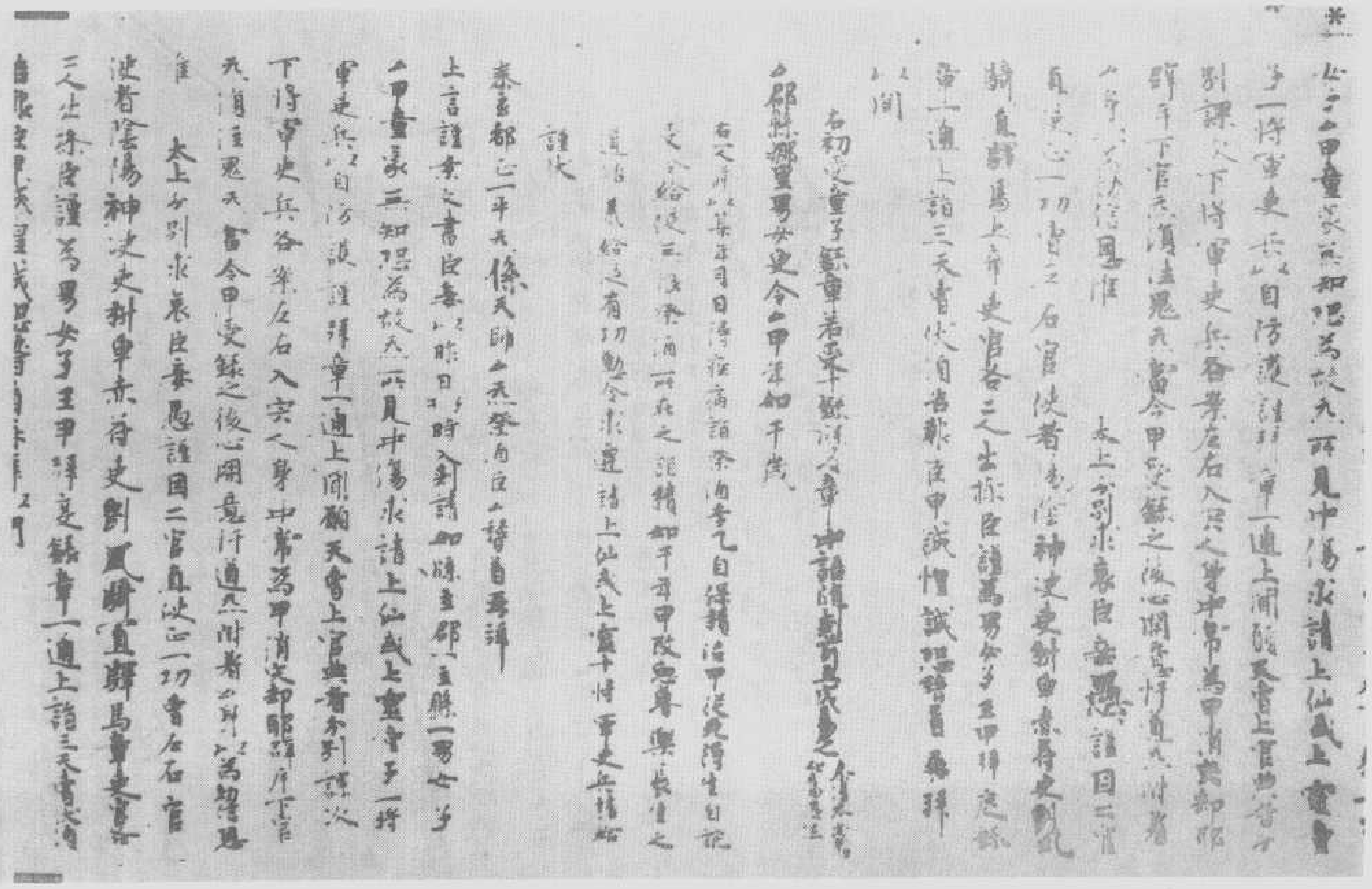
[illegible]

[illegible]天師[illegible]稽首再拜

上言謹[illegible]臣無[illegible]昨日[illegible]時入刺謹如詳主郡一主縣一男

[illegible]厶甲童[illegible]見中[illegible]上仙武上靈童

14



厶[illegible]厶甲童[illegible]知愚為故氣所見中傷求請上仙武上靈童

子一將軍吏兵以自防護謹拜章一通上聞[illegible]天曹上官[illegible]

剝謝[illegible]下將軍吏兵各案左右入宍人身中常為甲消[illegible]

[illegible]下官[illegible]消滅鬼[illegible]當令甲受錄之後心開意悟[illegible]

厶[illegible]　太上分別求哀臣無愚謹因[illegible]

直使[illegible]一切[illegible]右官使者[illegible]神決吏封[illegible]史[illegible]

騎直驛馬上[illegible]吏官各三人出[illegible]臣謹為男女子王甲拜[illegible]

章一通上詣三天曹伏自[illegible]甲誠惶誠恐稽首再拜

以聞

右初受童子[illegible]章若[illegible]詣[illegible]

厶郡縣鄉里男女吏令厶甲年如干歲

右[illegible]某年月日[illegible]祭酒李乙自得精治甲從[illegible]生[illegible]

之[illegible]給[illegible]祭酒[illegible]精如干[illegible]甲改[illegible]長生之

道[illegible]給之有功[illegible]今來還請上仙武上靈十將軍吏兵請給

謹狀

泰玄都正一平氣係天師厶氣祭酒臣厶稽首再拜

上言謹案文書臣奏以昨日[illegible]時入刺謹如詳主郡一主縣一男女子

厶甲童蒙無知愚為故氣所見中傷求請上仙武上靈童子一將

軍吏兵以自防護謹拜章一通上聞[illegible]天曹上官典者分別[illegible]

下將軍吏兵各案左右入宍人身中常為甲消[illegible]下官

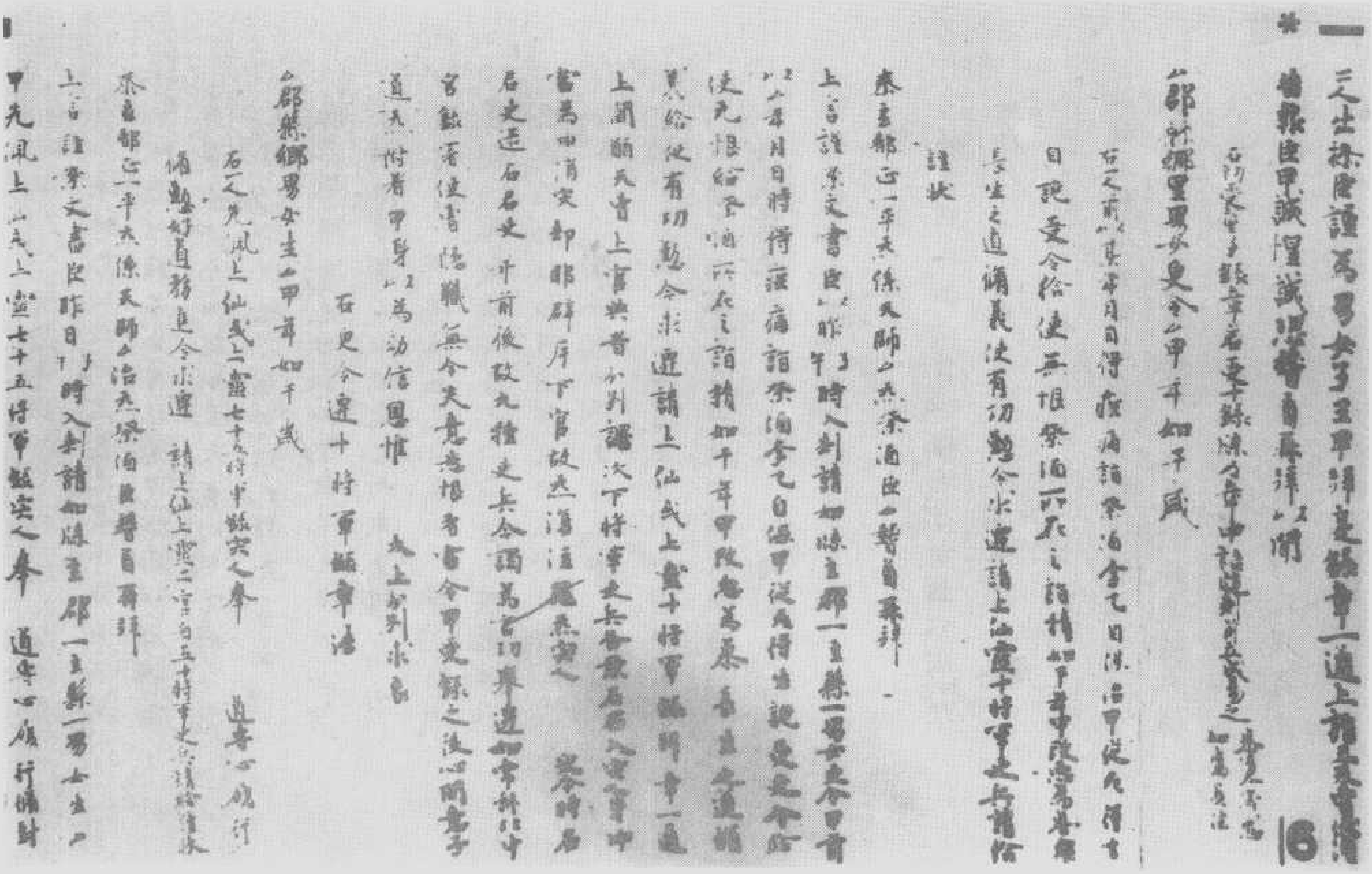
氣消[illegible]鬼氣當令甲受錄之後心開意悟通[illegible]

隹　太上分別求哀臣無愚謹因二官直使正一功曹左右官

使者陰陽神決吏封[illegible]史[illegible]直驛馬章吏官[illegible]

三人出[illegible]臣謹為男女子王甲拜[illegible]錄章一通上詣三天曹[illegible]

[illegible]誠惶誠恐[illegible]首再拜[illegible]



16

三元生籙度護身男女子三五甲將軍籙章一通上請天官治

曾報由甲誠惶誠恐稽首再拜以聞

（右弟子某甲年若干歲某州某縣某鄉里中請將軍吏兵籙以之）　某人某寫　如意受法

厶郡縣鄉里男女生厶甲年如千歲

右厶前以某年月日得疾病詣祭酒厶乙自說治甲從凡得生

日親受令給使無恨祭酒所在之諸精如千年中夜為病鬼

長生之道誦義法有功勲今求遷請上仙靈十將軍吏兵護治

謹狀

泰玄都正一平炁係天師厶炁祭酒臣厶稽首再拜

上言謹案文書臣以　月　日　時入利請如縣主郡一主縣一男女生厶甲前

以厶年月日時得疾病詣祭酒厶乙自說甲從凡得生親受令給

使凡恨給祭酒所在之諸精如千年甲夜為鬼為恭　香生令道輔

冥給使有功勲今求遷請上仙炁上靈十將軍吏兵籙章一通

上聞願天曹上官典者分別謁次下將軍吏兵令錄各歸入宮曹中

當為四消灾卻禍辟斥下官故炁濁注惡氣邪之　祭酒厶

右史遷石右史　千前後改以推史兵令謂為官功舉遷如常許以中

官鈇署使書任職無令夫意志恨者當令甲受籙之後以開書字

道炁附着甲身以為功信恩惟　太上分別求言

右史令遷十將軍籙章治

厶郡縣鄉男女生厶甲年如千歲

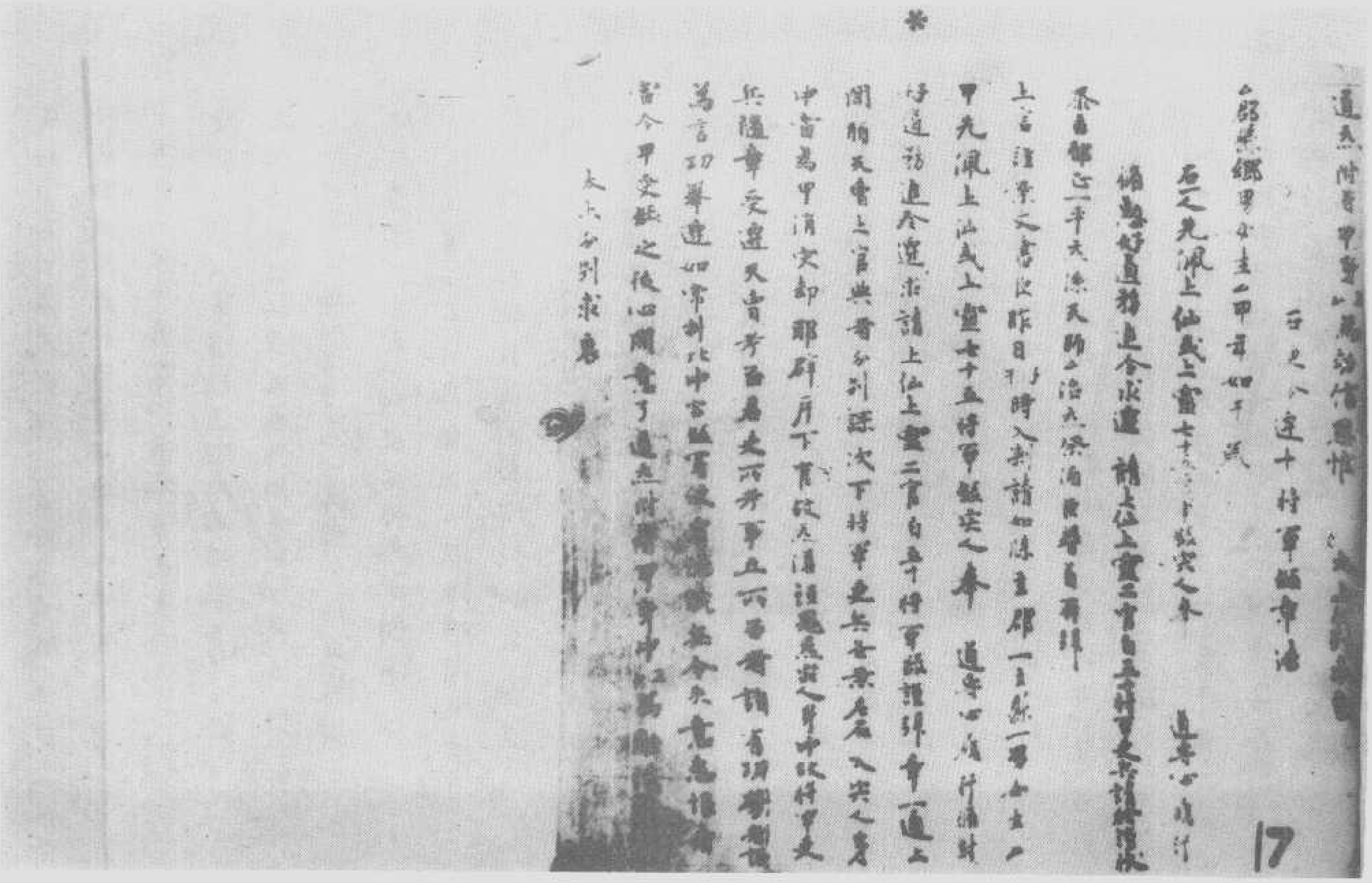
右之先佩上仙炁上靈七十五將軍籙寘之奉　道專心厥行

修勤好道務進今求遷　請上仙上靈二官百五十將軍吏兵籙給佩

泰玄都正一平炁係天師厶治炁祭酒臣厶稽首再拜

上言謹案文書臣昨日　時入利請如縣主郡一主縣一男女生厶

甲先佩上仙炁上靈七十五將軍籙寘之奉　道專心厥行脩財



17

道炁附着甲身以為功信恩惟　太上分別求言

右史今遷十將軍籙章治

厶郡縣鄉男女生厶甲年如千歲

右之先佩上仙炁上靈七十五將軍籙寘之奉　道專心厥行

修勤好道務進今求遷　請上仙上靈二官百五十將軍吏兵籙給佩

泰玄都正一平炁係天師厶治炁祭酒臣厶稽首再拜

上言謹案文書臣昨日　時入利請如縣主郡一主縣一男女生厶

甲先佩上仙炁上靈七十五將軍籙寘之奉　道專心厥行脩財

好道務進今遷求請上仙上靈二官百五十將軍吏兵籙章一通上

聞願天曹上官典者分別謁次下將軍吏兵令錄各歸入宮之身

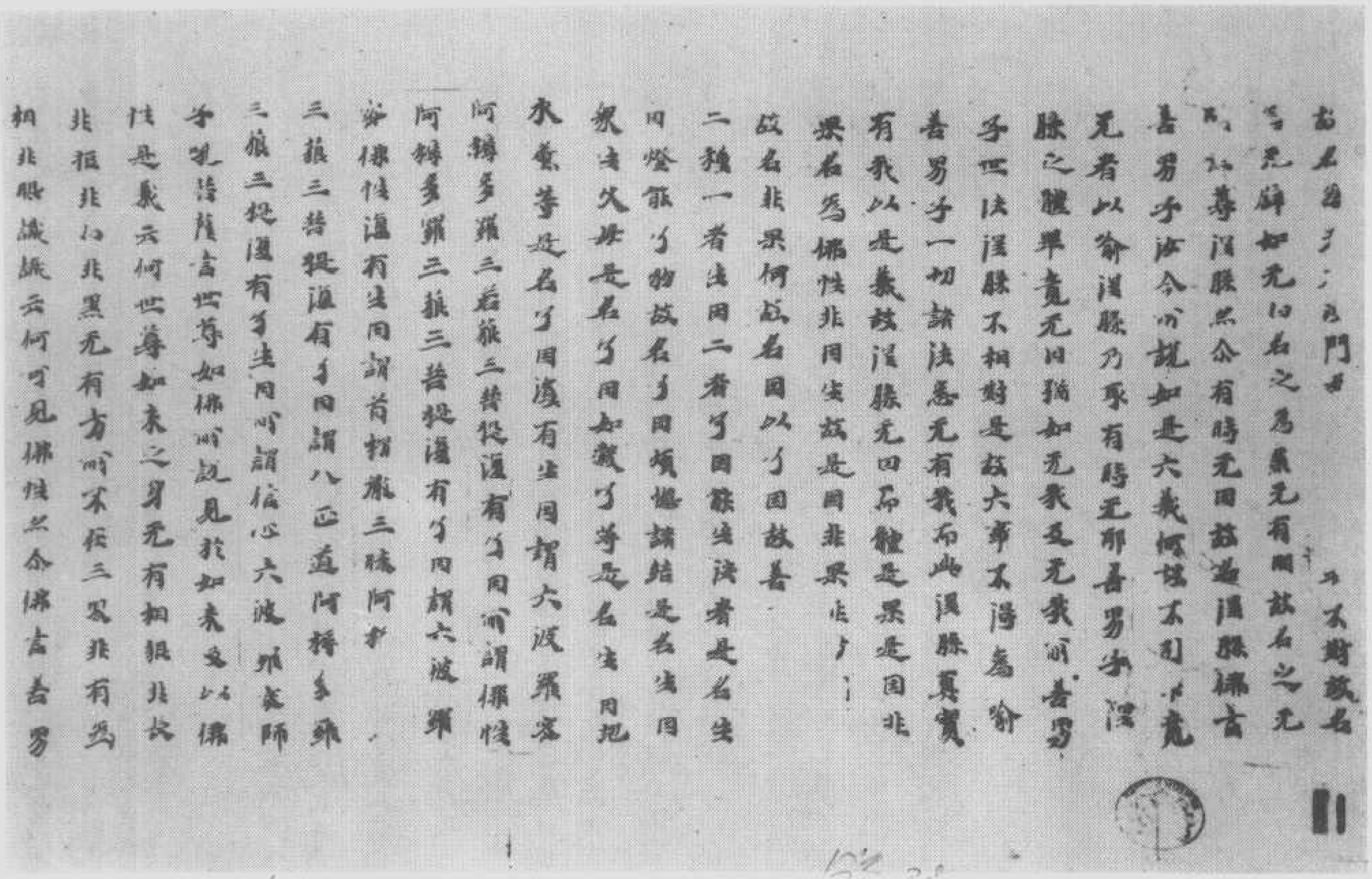
中當為甲消灾卻禍辟斥下官故炁濁注惡氣邪之身中改將吏

兵隨章受遷天曹考召君史所升事五六西曹論　考明舉署

為言功舉遷如常制以中官 [illegible] 無令夫意志恨者

當令甲受籙之後以開書字道炁附著甲身中以為 [illegible]

太上分別求言



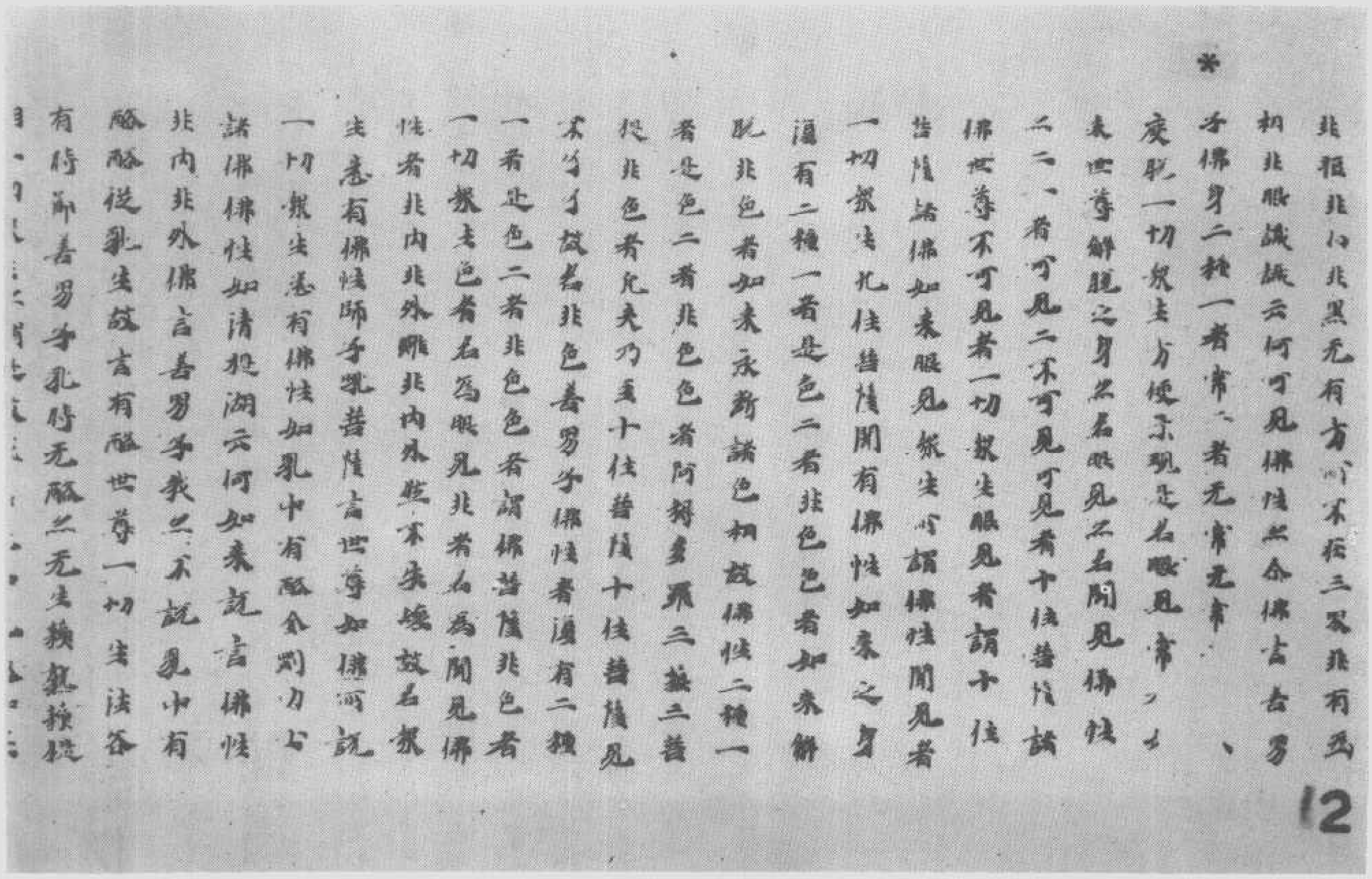
故名為了[illegible]門故　不對故名
為无辟如无因名之為果无有因故名之无
因以善涅槃出今有時无因故涅槃佛言
善男子汝今所說如是六義何故不引大无
无者以喻涅槃乃眾有時无耶善男子涅
槃之體畢竟无因猶如无我及无我所善男
子世法涅槃不相對是故六事不得為喻
善男子一切諸法悉无有我而此涅槃真實
有我以是義故涅槃无因而體是果是因非
果名為佛性非因生故是因非果
故名非果何故名因以了因故善
二種一者生因二者了因能生法者是名生
因燈能了物故名了因煩惱諸結是名生因
眾生父母是名了因如穀子等是名生因地
水糞等是名了因復有生因謂六波羅蜜
阿耨多羅三藐三菩提復有了因謂佛性
阿耨多羅三藐三菩提復有了因謂六波羅
蜜佛性復有生因謂首楞嚴三昧阿耨
三藐三菩提復有了因謂八正道阿耨多羅
三藐三菩提復有生因謂信心六波羅蜜師
子吼菩薩言世尊如佛所說見於如來及以佛
性是義云何世尊如來之身无有相貌非長
非短非白非黑无有方所不在三界非有為
相非眼識識云何可見佛性亦尒佛言善男

11

斯二〇四〇號　大般涅槃經卷第二十六師子吼菩薩品之二

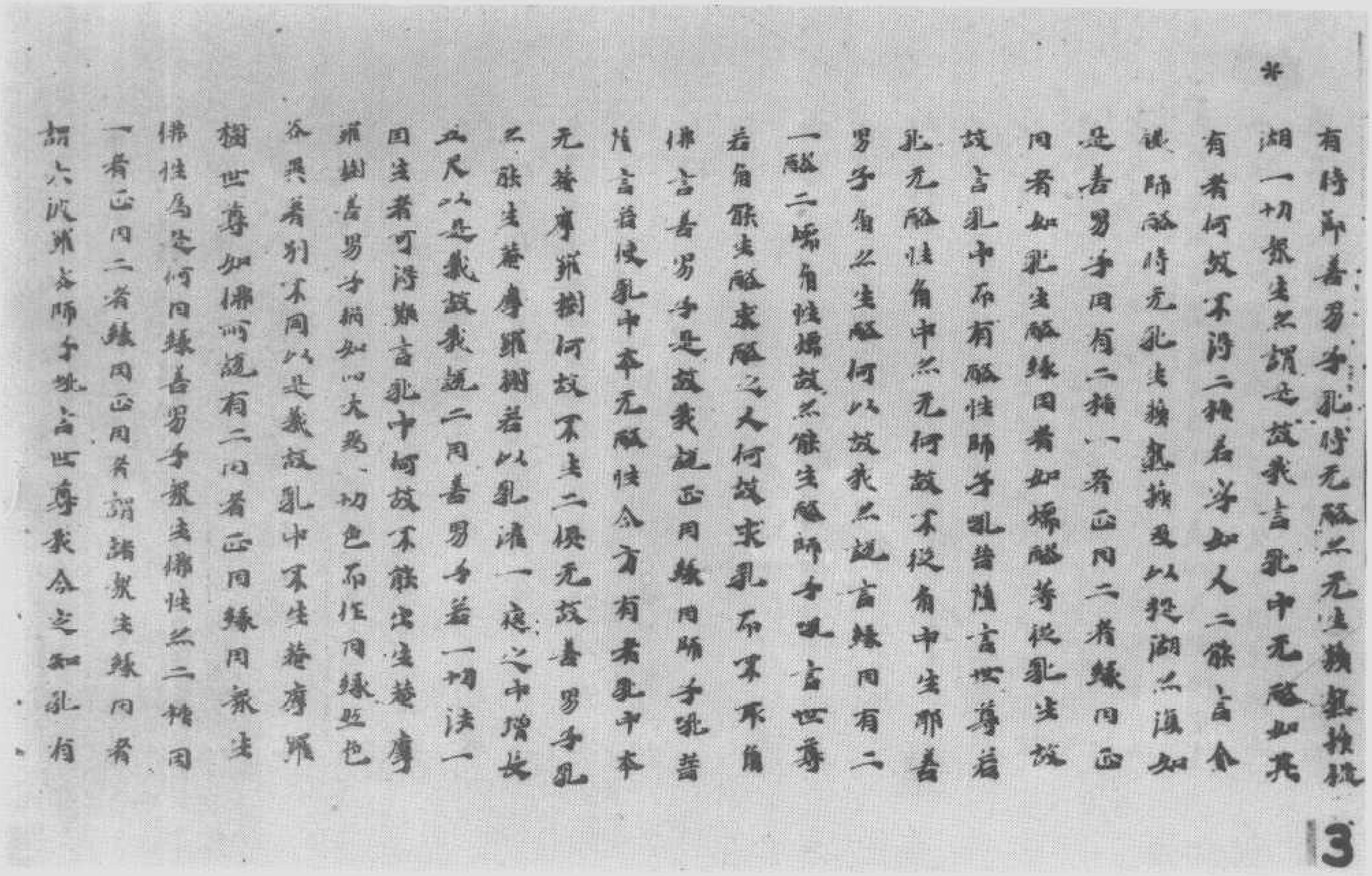
S→T374 12/530A5

522.28

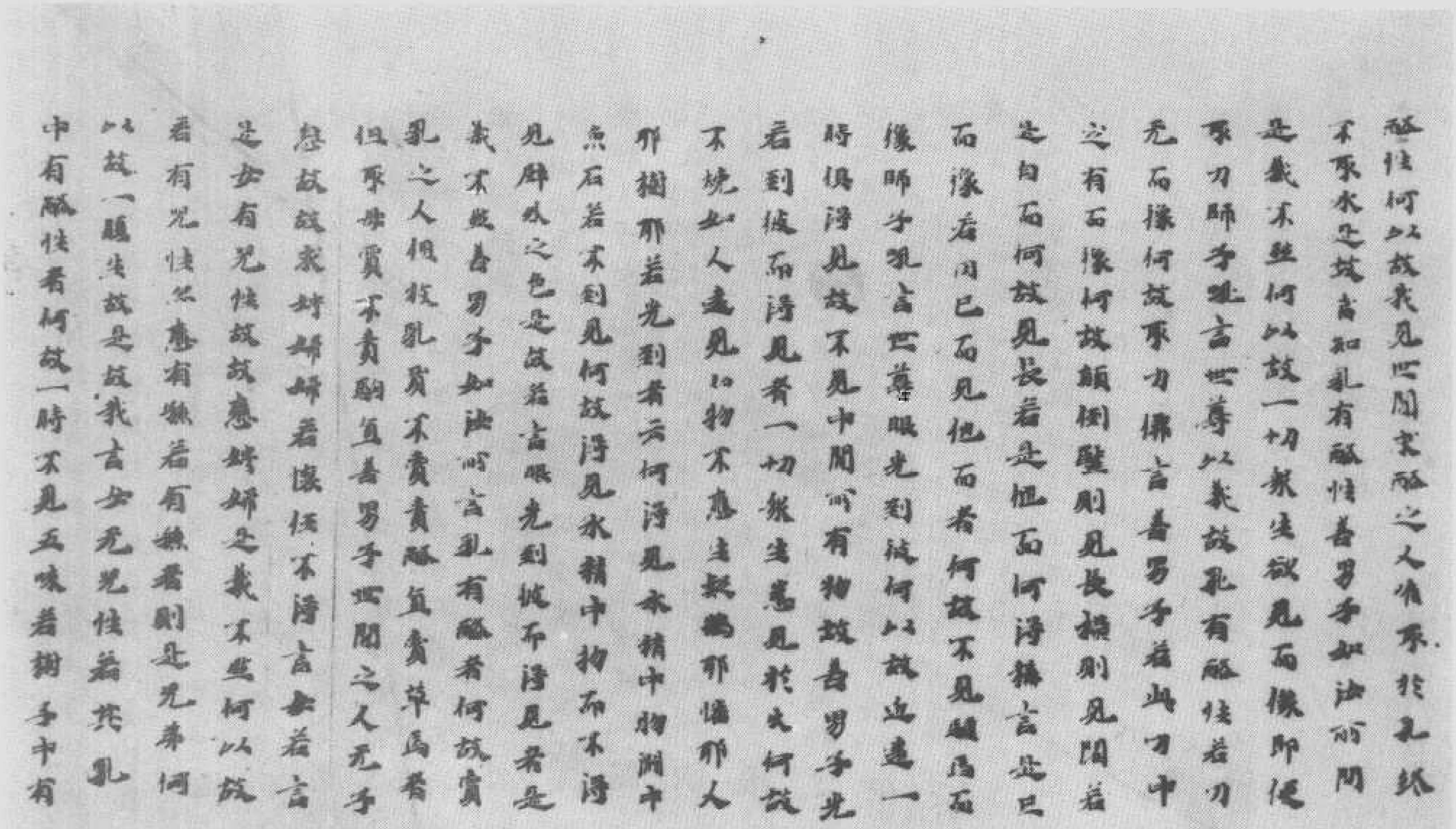


非短非白非黑无有方所不在三界非有為
相非眼識識云何可見佛性亦尒佛言善男
子佛身二種一者常二者无常无常者
度脫一切眾生方便示現是名眼見常者
來世尊解脫之身亦名眼見亦名聞見佛性
亦二一者可見二不可見可見者十住菩薩諸
佛世尊不可見者一切眾生眼見者謂十住
菩薩諸佛如來眼見眾生所有佛性聞見者
一切眾生九住菩薩聞有佛性如來之身
復有二種一者是色二者非色色者如來解
脫非色者如來永斷諸色相故佛性二種一
者是色二者非色色者阿耨多羅三藐三菩
提非色者凡夫乃至十住菩薩十住菩薩見
不了了故名非色善男子佛性者復有二種
一者是色二者非色色者謂佛菩薩非色者
一切眾生色者名為眼見非色者名為聞見佛
性者非內非外雖非內外然不失壞故名眾
生悉有佛性師子吼菩薩言世尊如佛所說
一切眾生悉有佛性如乳中有酪金剛力士
諸佛佛性如清淨醍醐云何如來說言佛性
非內非外佛言善男子我亦不說乳中有
酪酪從乳生故言有酪世尊一切生法各
有時節善男子乳時无酪亦无生穌熟穌醍

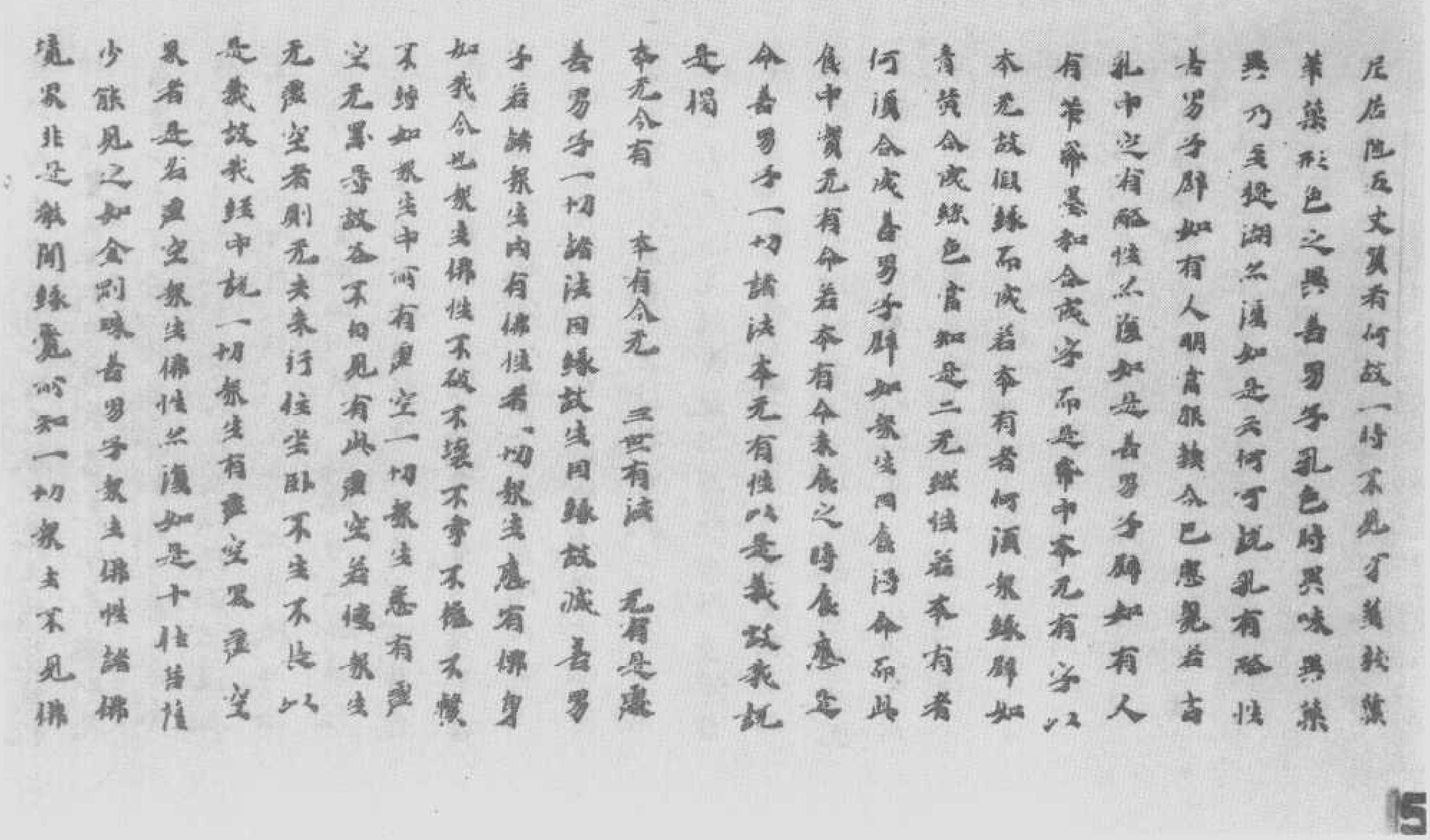
12


3

有時節善男子乳時无酪亦无生熟酥醍
醐一切衆生亦謂是故我言乳中无酪如其
有者何故不得二種名字如人二能言金
鍛師酪時无乳生熟酥及以醍醐亦復如
是善男子因有二種一者正因二者緣因正
因者如乳生酪緣因者如煖醪等從乳生故
故言乳中而有酪性師子吼菩薩言世尊若
乳无酪性角中亦无何故不從角中生耶善
男子角亦生酪何以故我亦說言緣因有二
一酢二煖角性煖故亦能生酪師子吼言世尊
若角能生酪求酪之人何故求乳而不取角
佛言善男子是故我說正因緣因師子吼菩
薩言若使乳中本无酪性今方有者乳中本
无菴摩羅樹何故不生二俱无故善男子乳
亦能生菴摩羅樹若以乳灌一夜之中增長
五尺以是義故我說二因善男子若一切法一
因生者可得難言乳中何故不能出生菴摩
羅樹善男子猶如四大為一切色而作因緣然色
各異差別不同以是義故乳中不生菴摩羅
樹世尊如佛所說有二因者正因緣因衆生
佛性為是何因緣善男子衆生佛性亦二種因
一者正因二者緣因正因者謂諸衆生緣因者
謂六波羅蜜師子吼言世尊我今定知乳有

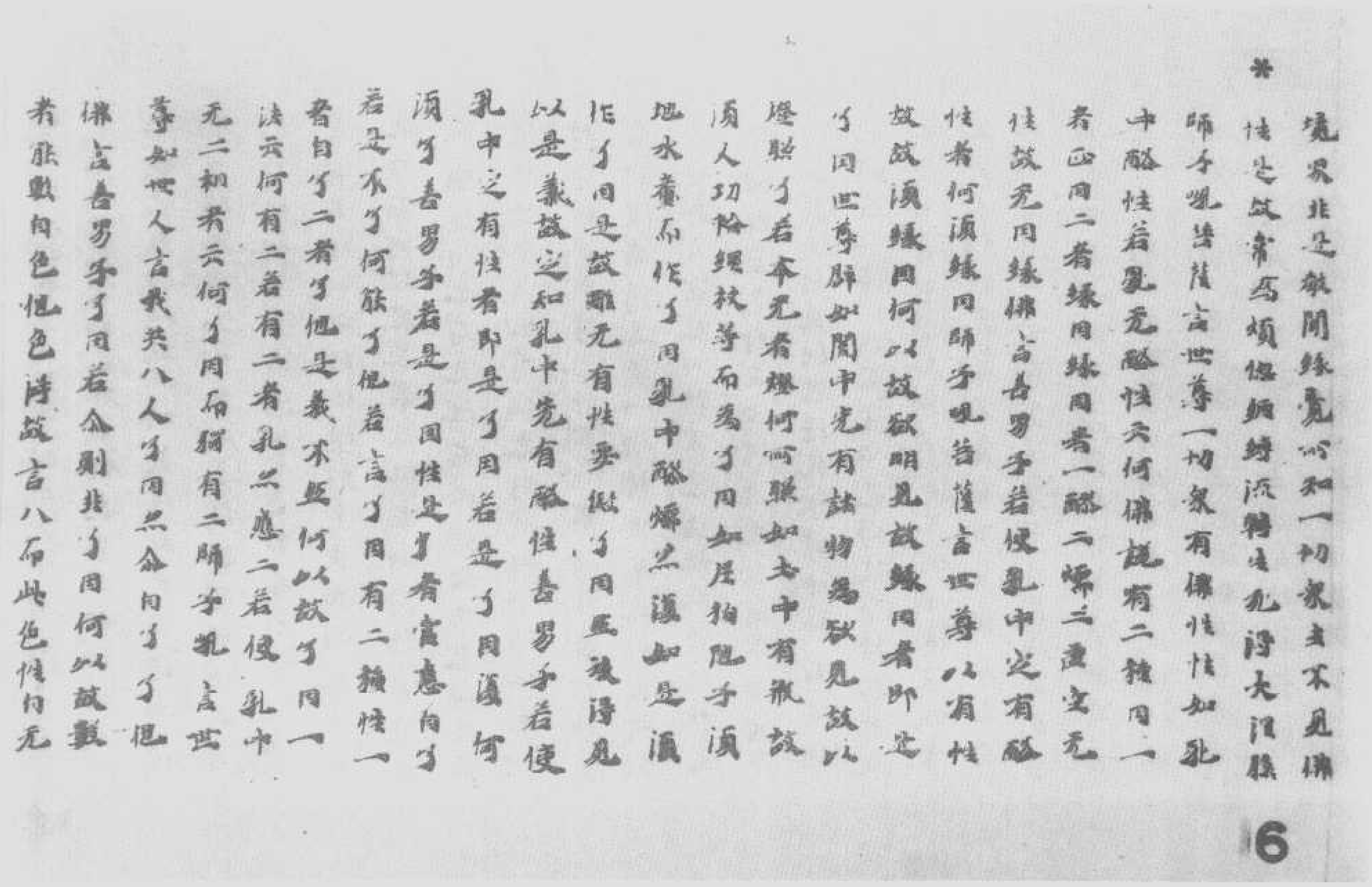

4

酪性何以故我見世間求酪之人唯取於乳終
不取水是故當知乳有酪性善男子如汝所問
是義不然何以故一切衆生欲見面像即便
取刀師子吼言世尊以是義故乳有酪性若刀
无面像何故取刀佛言善男子若此刀中
定有面像何故顛倒豎則見長橫則見闊若
是自面何故見長若是他面何得輒言是己
面像若因己面見他面者何故不見驢馬面
像師子吼言世尊眼光到彼何以故近遠一
時俱得見故不見中間所有物故善男子光
若到彼而得見者一切衆生悉見於火何故
不燒如人遠見白物不應生疑鵠耶幡耶人
耶樹耶若光到者云何得見水精中物淵中
魚石若不到見何故得見水精中物而不得
見壁外之色是故若言眼光到彼而得見者是
義不然善男子如汝所言乳有酪者何故賣
乳之人但取乳價不責酪直賣草馬者
但取馬價不責駒直善男子世間之人无子
息故故娶娉婦婦若懷妊不得言女若言
是女有兒性故故應娉婦是義不然何以故
若有兒性亦應有孫若有孫者則是兄弟何
以故一腹生故是故我言女无兒性若其乳
中有酪性者何故一時不見五味若樹子中有



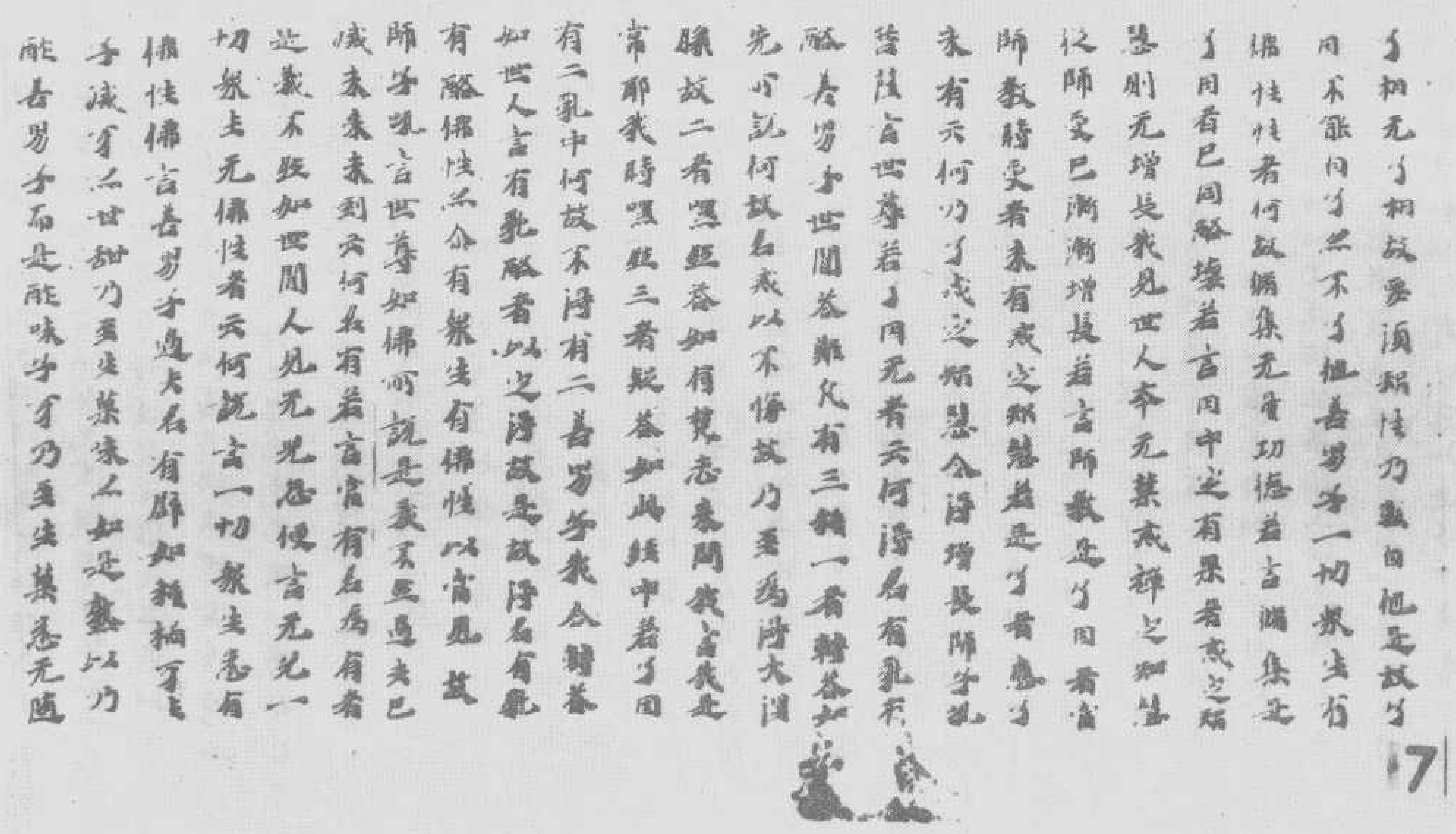
尼居陀五丈質者何故一時不見牙莖枝葉
華菓形色之異善男子乳色時異味異菓
異乃至提湖亦復如是云何可說乳有酪性
善男子譬如有人明當服蘇今已患臭若言
乳中定有酪性亦復如是善男子譬如有人
有筆紙墨和合成字而是紙中本无有字以
本无故假緣而成若本有者何須衆緣譬如
青黃合成綠色當知是二无綠性若本有者
何須合成善男子譬如衆生因食得命而此
食中實无有命若本有命未食之時食應是
命善男子一切諸法本无有性以是義故我說
是偈
本无今有　本有今无　三世有法　无有是處
善男子一切諸法因緣故生因緣故滅善男
子若諸衆生內有佛性者一切衆生應有佛身
如我今也衆生佛性不破不壞不牽不捉不繫
不縛如衆生中所有虛空一切衆生悉有虛
空无罣㝵故各不自見有此虛空若使衆生
无虛空者則无去來行住坐臥不生不長以
是義故我經中說一切衆生有虛空界虛空
界者是名虛空衆生佛性亦復如是十住菩薩
少能見之如金剛珠善男子衆生佛性諸佛
境界非是聲聞緣覺所知一切衆生不見佛

5



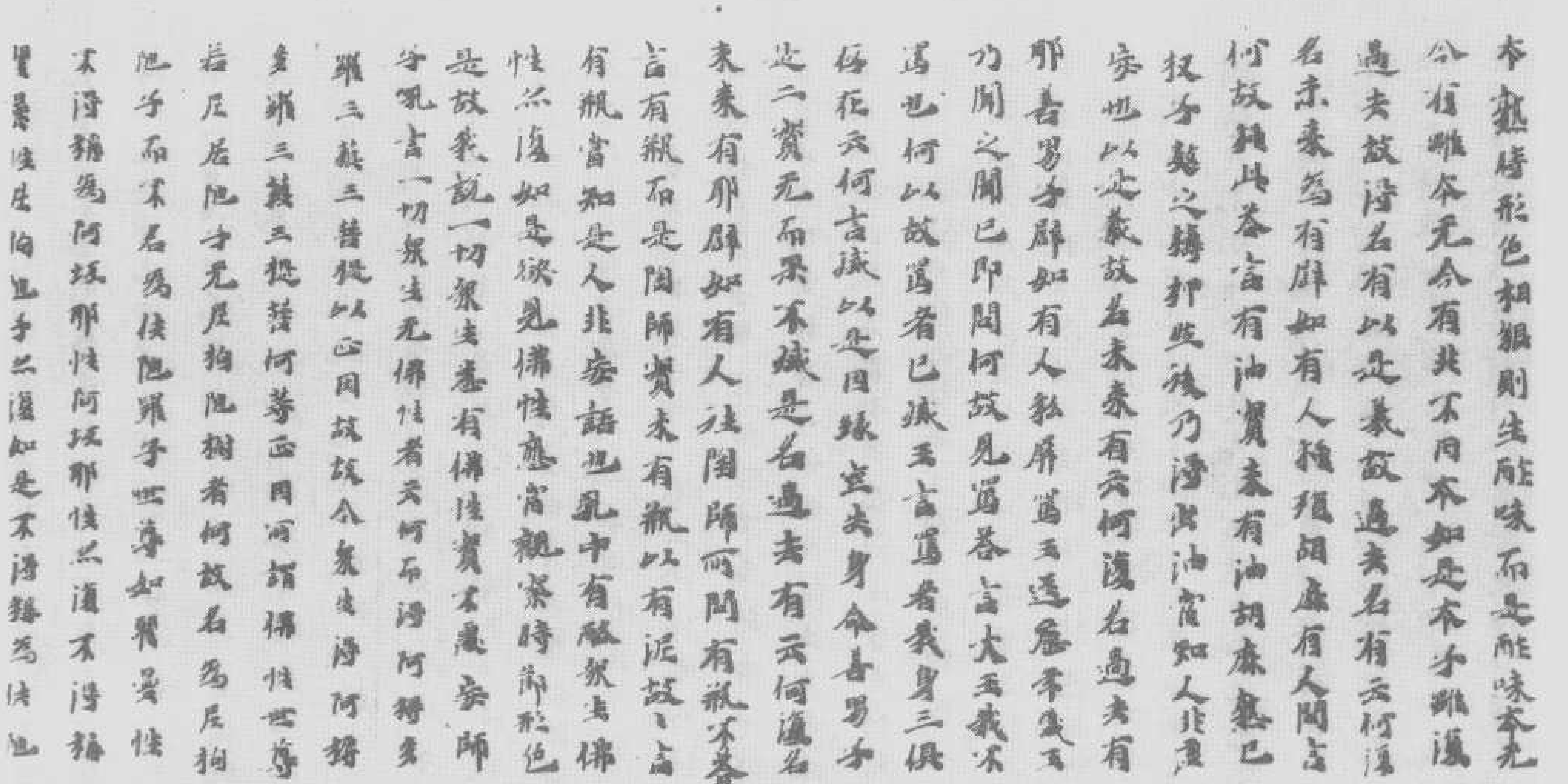
境界非是聲聞緣覺所知一切衆生不見佛
性是故常爲煩惱繫縛流轉生死得大涅槃
師子吼菩薩言世尊一切衆生有佛性性如乳
中酪性若乳无酪性云何佛說有二種因一
者正因二者緣因緣因者一醪二煖三虛空无
性故无因緣佛言善男子若使乳中定有酪
性者何須緣因師子吼菩薩言世尊以有性
故故須緣因何以故欲明見故緣因者即是
了因世尊譬如闇中先有諸物爲欲見故以
燈照了若本无者燈何所照如泥中有瓶故
須人功輪繩杖等而爲了因如尼拘陀子須
地水糞而作了因乳中酵煖亦復如是須
作了因是故雖无有性要假了因然後得見
以是義故定知乳中先有酪性善男子若使
乳中定有性者即是了因若是了因復何
須了善男子若是了因性是了者常應自了
若是不了何能了他若言了因有二種性一
者自了二者了他是義不然何以故了因一
法云何有二若有二者乳亦應二若使乳中
无二相者云何了因而獨有二師子吼言世
尊如世人言我共八人了因亦爾自了了他
佛言善男子了因若爾則非了因何以故數
者能數自色他色故言八而此色性自无

6



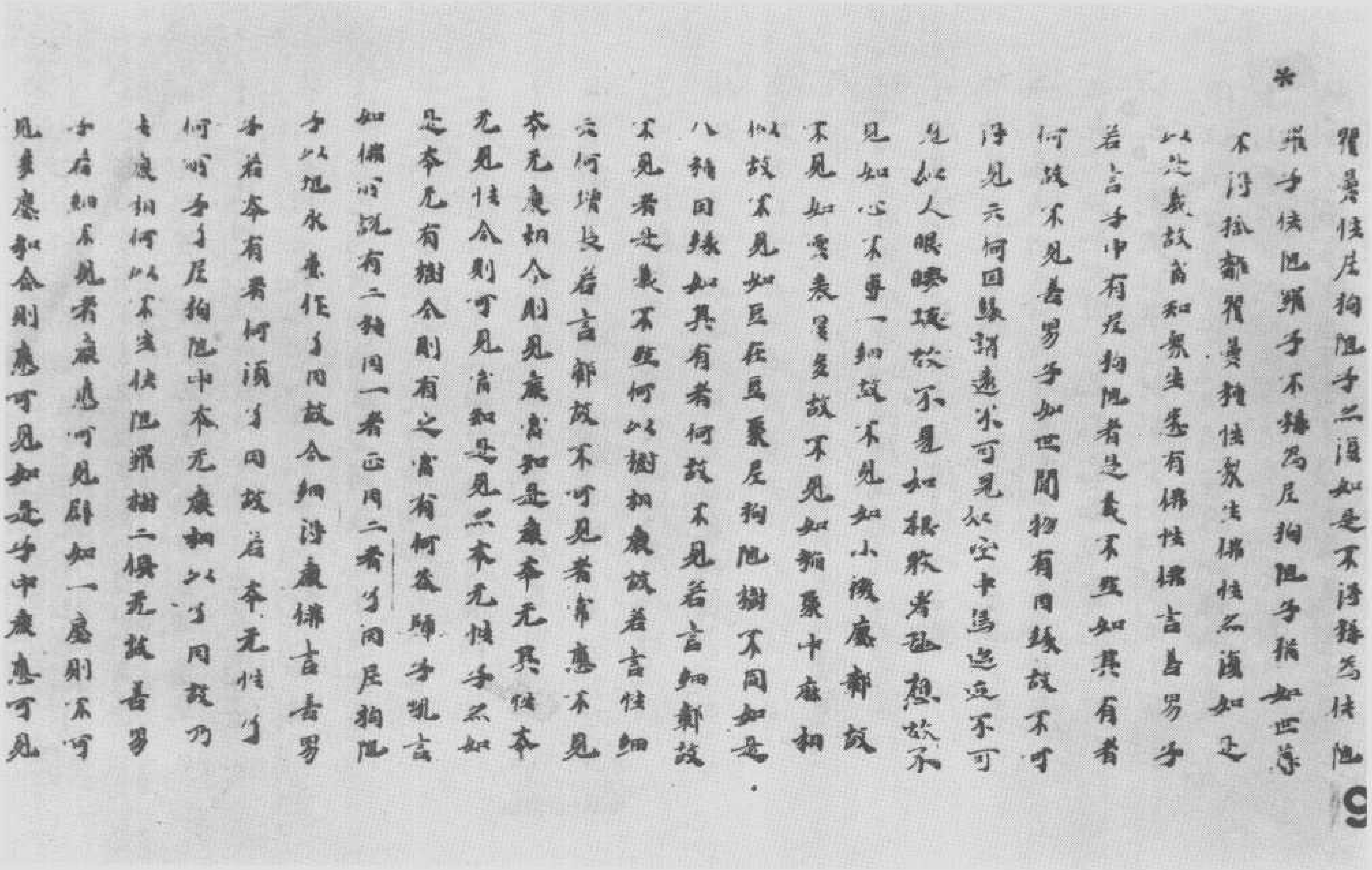
7

子相无子相故要須觀性乃數因他是故子因不能因子然不子相善男子一切衆生有佛性性者何故攝集无量功德若言滿集正子因者已因緣壞若言因中定有果者戒定知慧則无增長我見世人本无禁戒禪定知慧從師受已漸漸增長若言師教定子因者當師教時受者未有戒定知慧若是子者應子未有云何乃子戒定知慧今得增長師子吼菩薩言世尊若子因无者云何得名有乳有酪善男子世間答難凡有三種一者轉答如先所說何故名戒以不偷故乃至為得大涅槃故二者嘿然答如有梵志來問我言我是常耶我時嘿然三者疑答如此經中若子因有二乳中何故不得有二善男子我今轉答如世人言有乳酪者以定得故是故得名有乳有酪佛性亦尒有衆生有佛性以當見故師子吼言世尊如佛所說是義不然過去已滅未來未到云何名有若言當有名為有者是義不然如世間人見无兒息便言无兒一切衆生无佛性者云何說言一切衆生悉有佛性佛言善男子過去名有譬如種橘芽生子滅芽亦甘甜乃至生菓味亦如是熟已乃酢善男子而是酢味子芽乃至生菓悉无隨



8

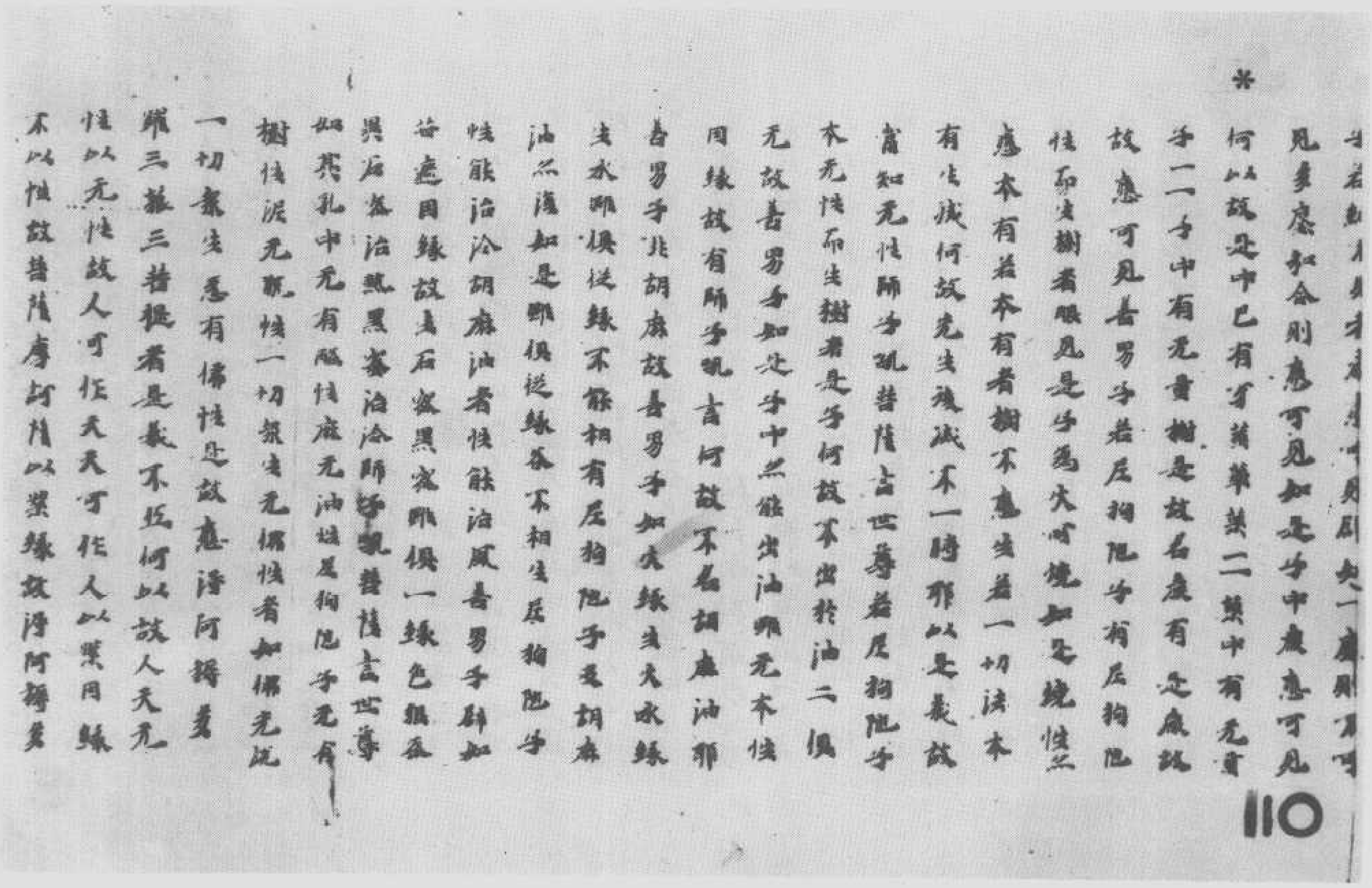
本熟時形色相貌則生酢味而是酢味本无今有雖本无今有非不因本如是本子雖復過去故得名有以是義故過去名有云何復名未來為有譬如有人種植胡麻有人問言何故種此答言有油實未有油胡麻熟已取子熬之擣押收汁乃得實油當知人非虛妄也以是義故名未來有云何復名過去有耶善男子譬如有人私屏罵王逕歷年載王乃聞之聞已即問何故見罵答言大王我不罵也何以故罵者已滅王言罵者我身二俱係在云何言滅以是因緣喪失身命善男子是二實无而果不滅是名過去有云何復名未來有耶譬如有人往陶師所問有瓶不答言有瓶而是陶師實未有瓶以有泥故故言有瓶當知是人非妄語也乳中有酪衆生佛性亦復如是欲見佛性應當觀察時節形色是故我說一切衆生悉有佛性實不虛妄師子吼言一切衆生无佛性者云何而得阿耨多羅三藐三菩提以正因故故令衆生得阿耨多羅三藐三菩提何等正因所謂佛性世尊若尼拘陀子无尼拘陀樹者何故名為尼拘陀子而不名為佉陀羅子世尊如瞿曇性不得稱為阿坻耶性阿坻耶性亦復不得稱瞿曇性尼拘陀子亦復如是不得稱為佉陀



*

瞿曇性尼拘陀子亦復如是不得稱為佉陀
羅子佉陀羅子不稱為尼拘陀子猶如世尊
不得稱都瞿曇種性衆生佛性亦復如是
以是義故當知衆生悉有佛性佛言善男子
若言子中有尼拘陀者是義不然如其有者
何故不見善男子如世間物有因緣故不可
得見云何因緣謂遠不可見如空中鳥迹近不可
見如人眼睫壞故不見如根敗者亂想故不
見如心不專一細故不見如小微塵障故
不見如雲表星多故不見如稻聚中麻相
似故不見如豆在豆聚尼拘陀樹不同如是
八種因緣如其有者何故不見若言細故
不見是義不然何以故樹相麁故若言性細
云何增長若言障故不可見者常應不見
本无麁相今則見麁當知是麁本无其性本
无見性今則可見當知是見亦本无性子亦如
是本无有樹今則有之當有何咎師子吼言
如佛所說有二種因一者正因二者了因尼拘陀
子以地水糞作了因故令細得麁佛言善男
子若本有者何須了因若本无性了
何所了若尼拘陀中本无麁相以了因故乃
生麁相何以不生佉陀羅樹二俱无故善男
子若細不見麁應可見譬如一塵則不可
見多塵和合則應可見如是子中麁應可見

9

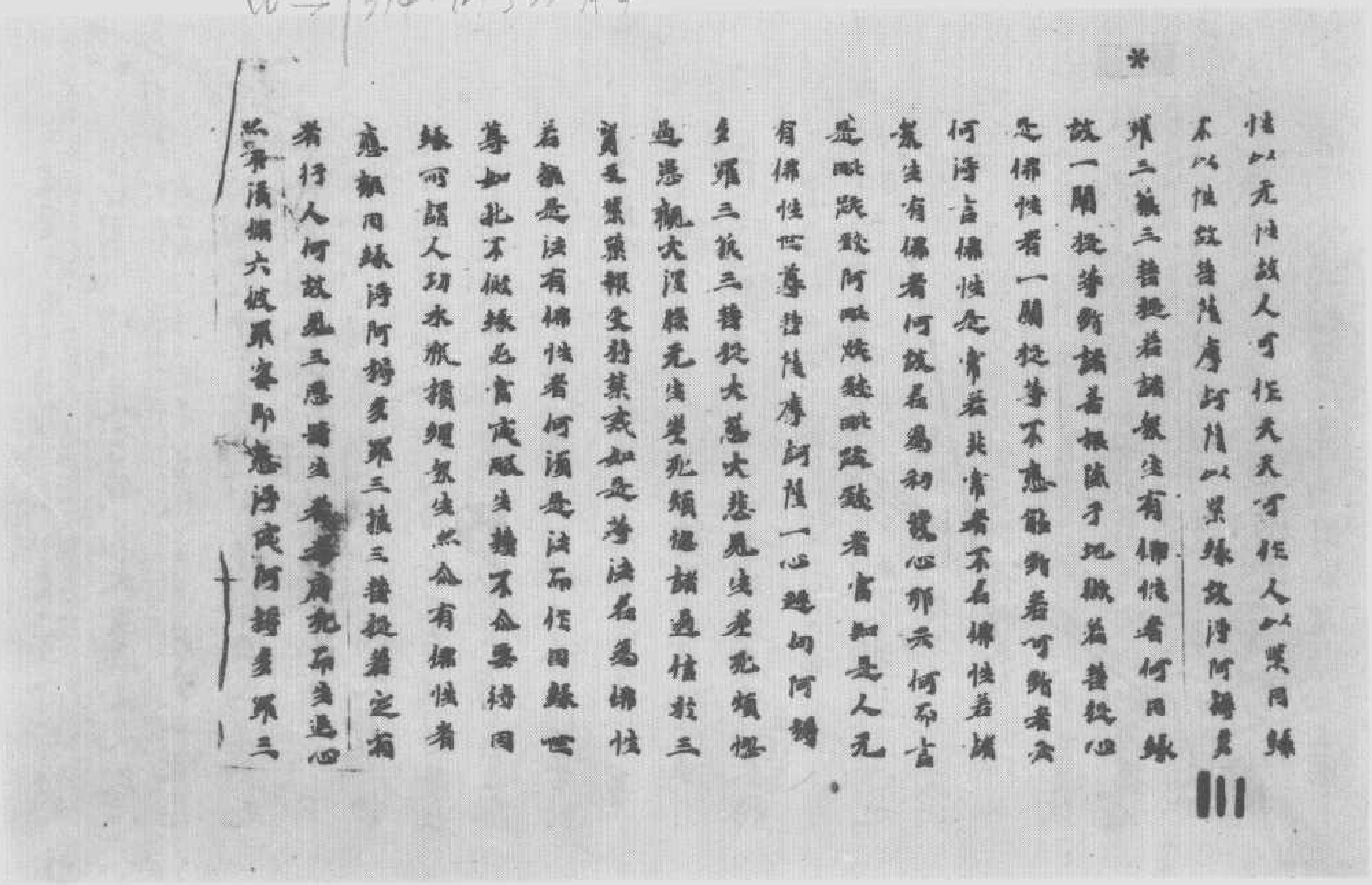


*

子若細不見麁應可見譬如一塵則不可
見多塵和合則應可見如是子中麁應可見
何以故是中已有芽莖華葉一一葉中有无量
子一一子中有无量樹是故名麁有是麁故
應可見善男子若尼拘陀子有尼拘陀
性而生樹者眼見是子為火所燒如是燒性亦
應本有若本有者樹不應生若一切法本
有生滅何故先生後滅不一時耶以是義故
當知无性師子吼菩薩言世尊若尼拘陀子
本无性而生樹者是子何故不出於油二俱
无故善男子如是子中亦能出油雖无本性
因緣故有師子吼言何故不名胡麻油耶
善男子非胡麻故善男子如火緣生火水緣
生水雖俱從緣不能相有尼拘陀子及胡麻
油亦復如是雖俱從緣各不相生尼拘陀子
性能治冷胡麻油者性能治風善男子譬如
甘蔗因緣故生石蜜黑蜜雖俱一緣色貌各
異石蜜治熱黑蜜治冷師子吼菩薩言世尊
如其乳中无有酪性胡麻无油性尼拘陀子无有
樹性泥无瓶性一切衆生无佛性者如佛先說
一切衆生悉有佛性是故應得阿耨多
羅三藐三菩提者是義不然何以故人天无
性以无性故人可作天天可作人以業因緣
不以性故菩薩摩訶薩以業緣故得阿耨多

110

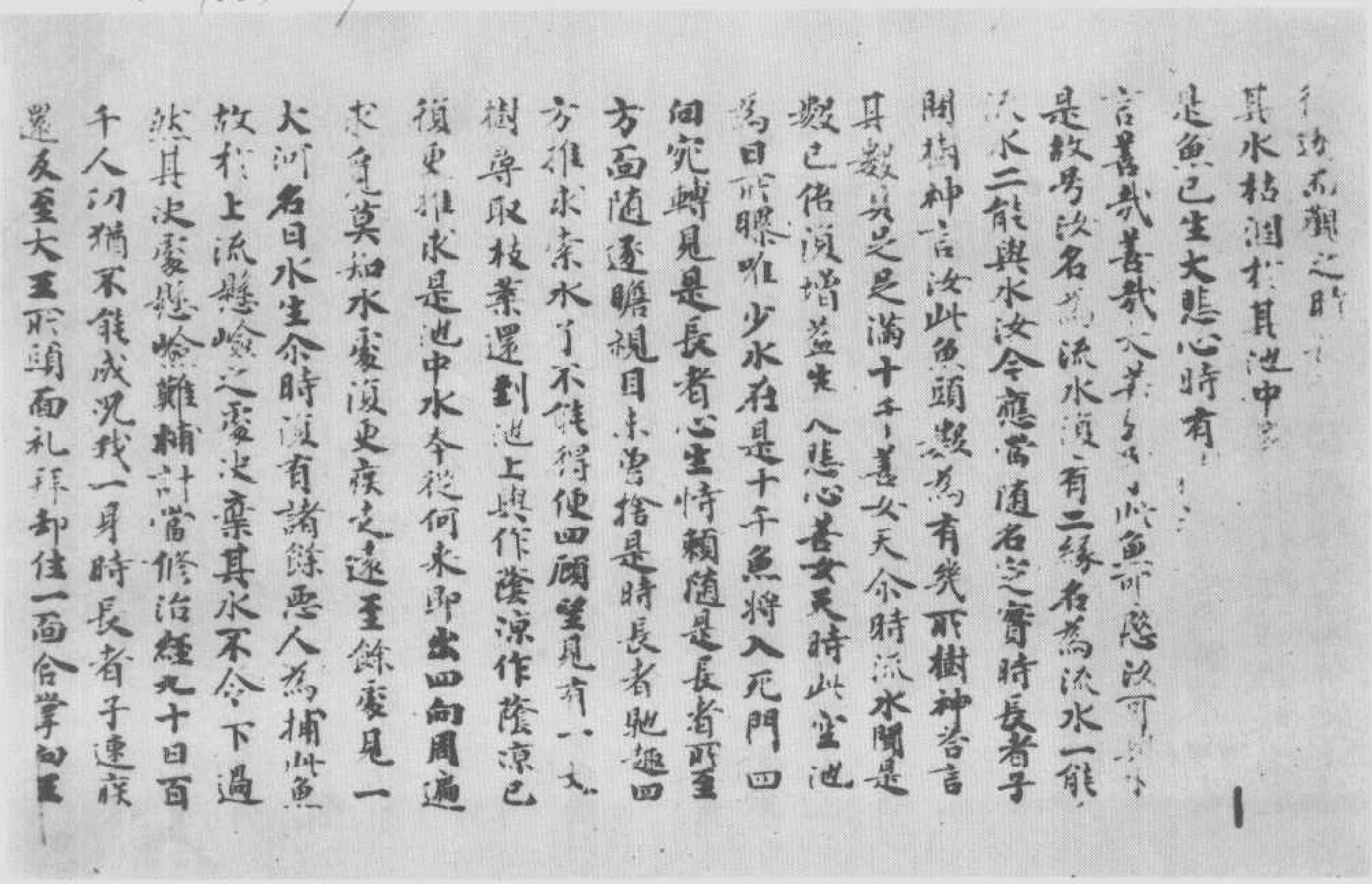
W→T374 12/533 A4



性以无性故人可作天天可作人以業因緣不以性故菩薩摩訶薩以業緣故得阿耨多羅三藐三菩提若諸衆生有佛性者何因緣故一闡提等斷諸善根墮於地獄若菩提心是佛性者一闡提等不應能斷若可斷者云何得言佛性是常若非常者不名佛性若諸衆生有佛者何故名爲初發心耶云何而言是毗跋致阿毗跋致毗跋致者當知是人无有佛性世尊菩薩摩訶薩一心趣向阿耨多羅三藐三菩提大慈大悲見生老死煩惱過患觀大涅槃无生老死煩惱諸過信於三寶及業果報受持禁戒如是等法名爲佛性若離是法有佛性者何須是法而作因緣世尊如乳不假緣必當成酪生蘇不爾要待因緣所謂人功水瓶攢繩衆生亦爾有佛性者應假因緣得阿耨多羅三藐三菩提若定有者行人何故見三惡苦生老病死而生退心亦不須修六波羅蜜即應得成阿耨多羅三

▼斯二〇五號　金光明經卷第四

S=T663 16/352 B24~C2



尋訪不覩之時

其水枯涸於其池中

是魚已生大悲心時有

言善哉善哉[illegible]魚可愍汝可[illegible]

是故號汝名為流水復有二緣名為流水一能

流水二能與水汝今應當隨名定實時長者子

問樹神言汝此魚頭數為有幾所樹神答言

其數具足滿十千善女天尒時流水聞是

數已倍復增益生大悲心善女天時此空池

為日所曝唯少水在是十千魚將入死門四

向宛轉見是長者心生恃賴隨是長者所至

方面隨逐瞻視目未曾捨是時長者馳趣四

方推求索水了不能得便四顧望見有一大

樹尋取枝葉還到池上與作蔭涼作蔭涼已

復更推求是池中水本從何來即出四向周遍

求覓莫知水處復更疾走遠至餘處見一

大河名曰水生尒時復有諸餘惡人為捕此魚

故於上流懸嶮之處決棄其水不令下過

然其決處懸嶮難補計當修治經九十日百

千人功猶不能成況我一身時長者子速疾

還反至大王所頭面礼拜却住一面合掌向王

*

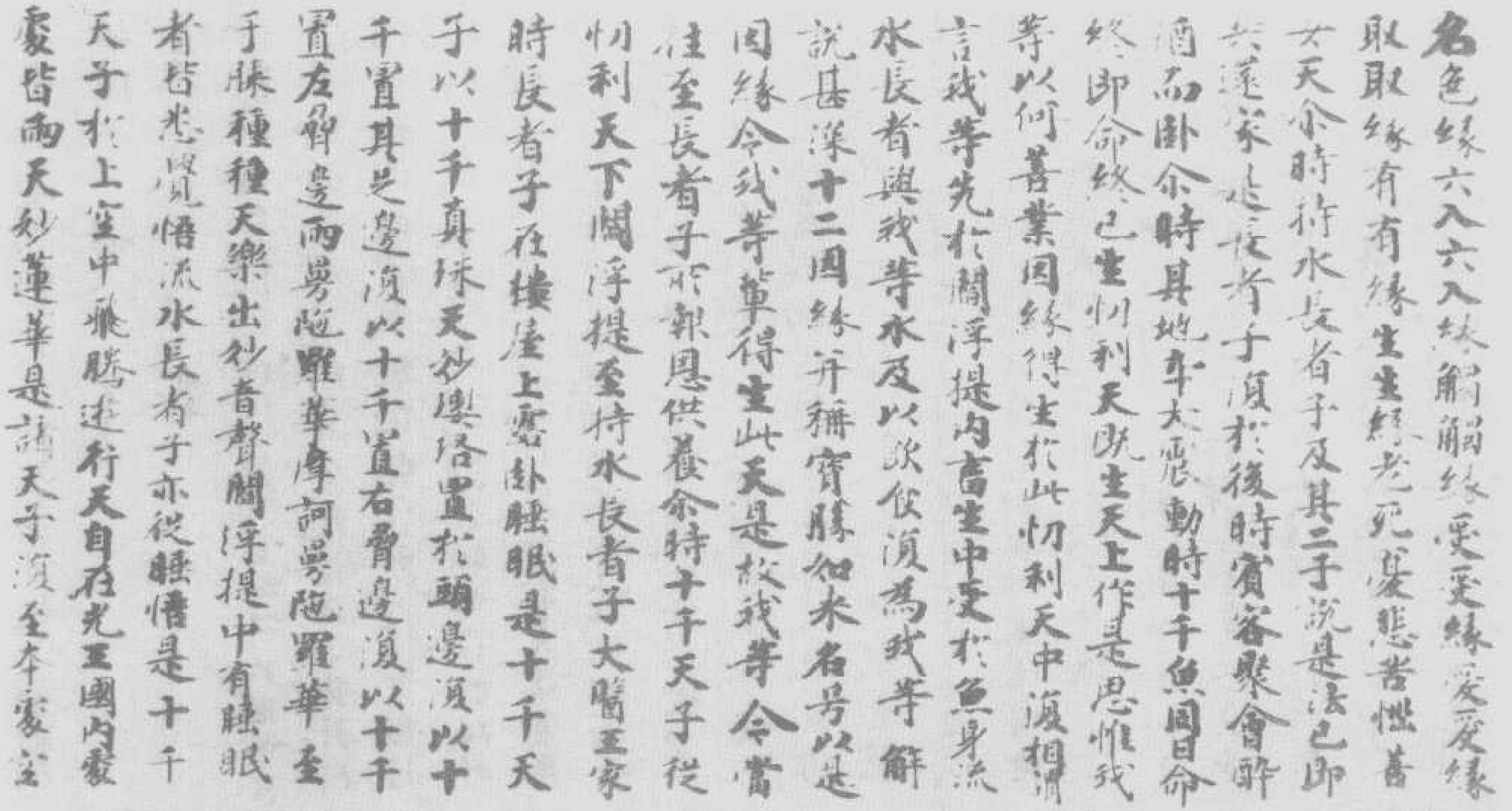
遥反至大王所頭面禮足却住一面合掌白王
說其因緣作如是言我為大王國土人民治
種種病漸漸遊行至彼空澤見有一池其
水枯涸有十千魚為日所曝今日困厄將死
不久唯願大王借二十大象令得負水濟
彼魚命如我與諸病人壽命尒時大王即勅
大臣速疾供給尒時大臣奉王告勅語是長
者善哉大士汝今自可至象廐中隨意選取
利益眾生令得快樂是時流水及其二子將
二十大象從治城人借索皮囊疾至彼河上流
決處盛水象負馳疾奔還至空澤池從象背
上下其水囊瀉置池中水遂彌滿還復如本時
長者子於池四邊彷徉而行是魚
尒時亦復隨逐循岸而行時長者子復作是
念是魚何緣隨我而行是魚必為飢火所惱復欲
從我求索飲食我今當與善女天尒時持水
長者子告其二子言汝取一象最大力者速往
家中啟父長者家中所有可食之物及是父
母飲噉之分及以妻子奴婢之分一切聚集
悉載象上急速來還尒時二子如父勅教
乘最大象往至家中白其祖父說如上事

2

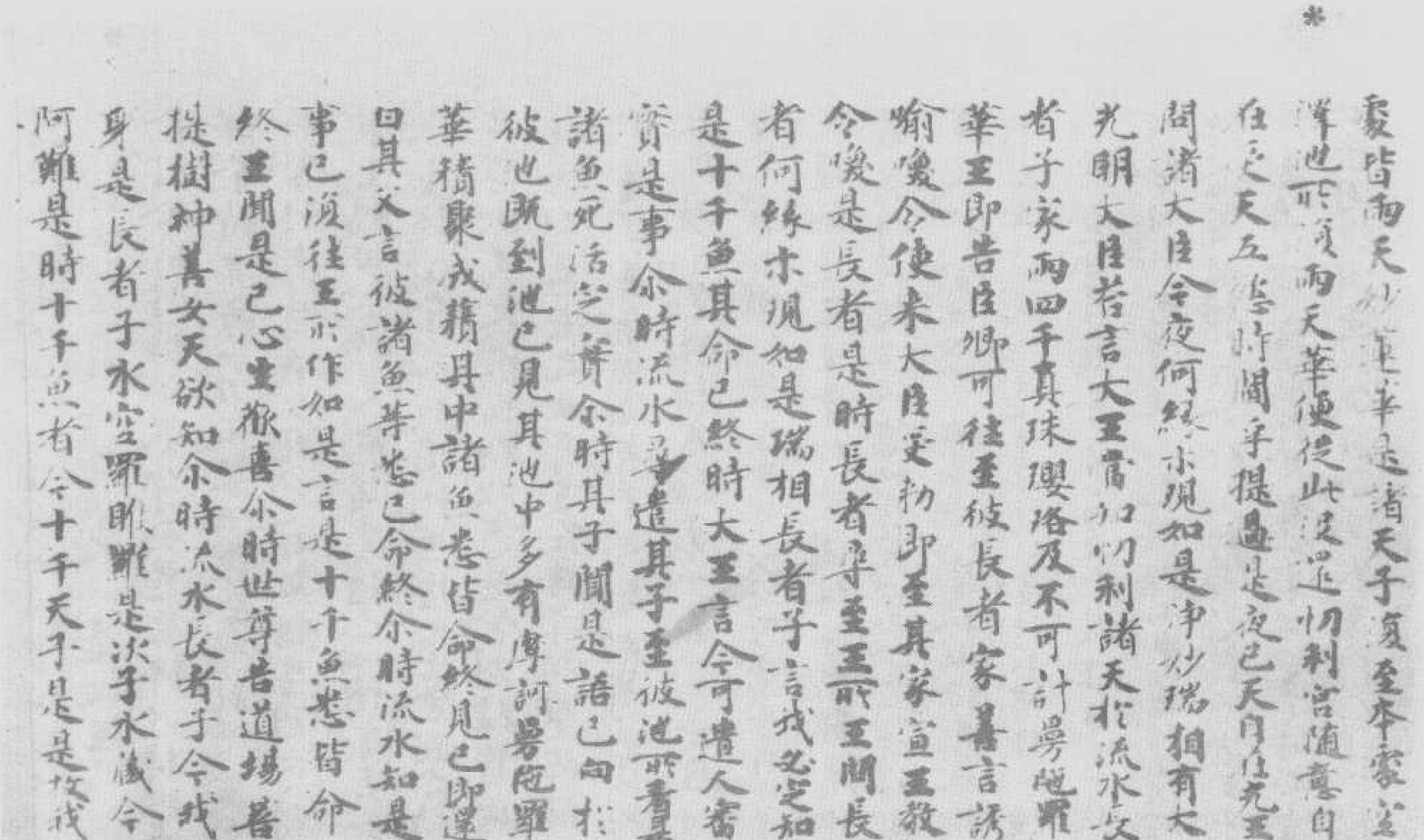
*

乘最大象往至家中白其祖父說如上事
尒時二子收取家中可食之物載象背上疾
還父所至空澤池時長者子見其子還至
歡喜踊躍無量從子邊取飲食之物散著
池中與魚食已即自思惟我今已能與此魚食
令其飽滿未來之世當施法食復更思惟曾
聞過去空閑之處有一比丘讀誦大乘方等
經典其經中說若有眾生臨命終時得聞
寶勝如來名號即生天上我今當為十千魚
解說甚深十二因緣亦當稱讚寶勝佛名時
閻浮提中有二種人一者深信大乘方等者
毀呰不生信樂時長者子作是思惟我今當
入池水之中為是諸魚說深妙法思惟是已
即便入水作如是言南無過去寶勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊寶勝如來本往昔時行菩
薩道作是誓願若有眾生於十方界臨終
時聞我名者當令是輩即命終已尋得上
生三十三天尒時流水復為是魚解說如是
甚深妙法所謂無明緣行行緣識識緣名色
名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣

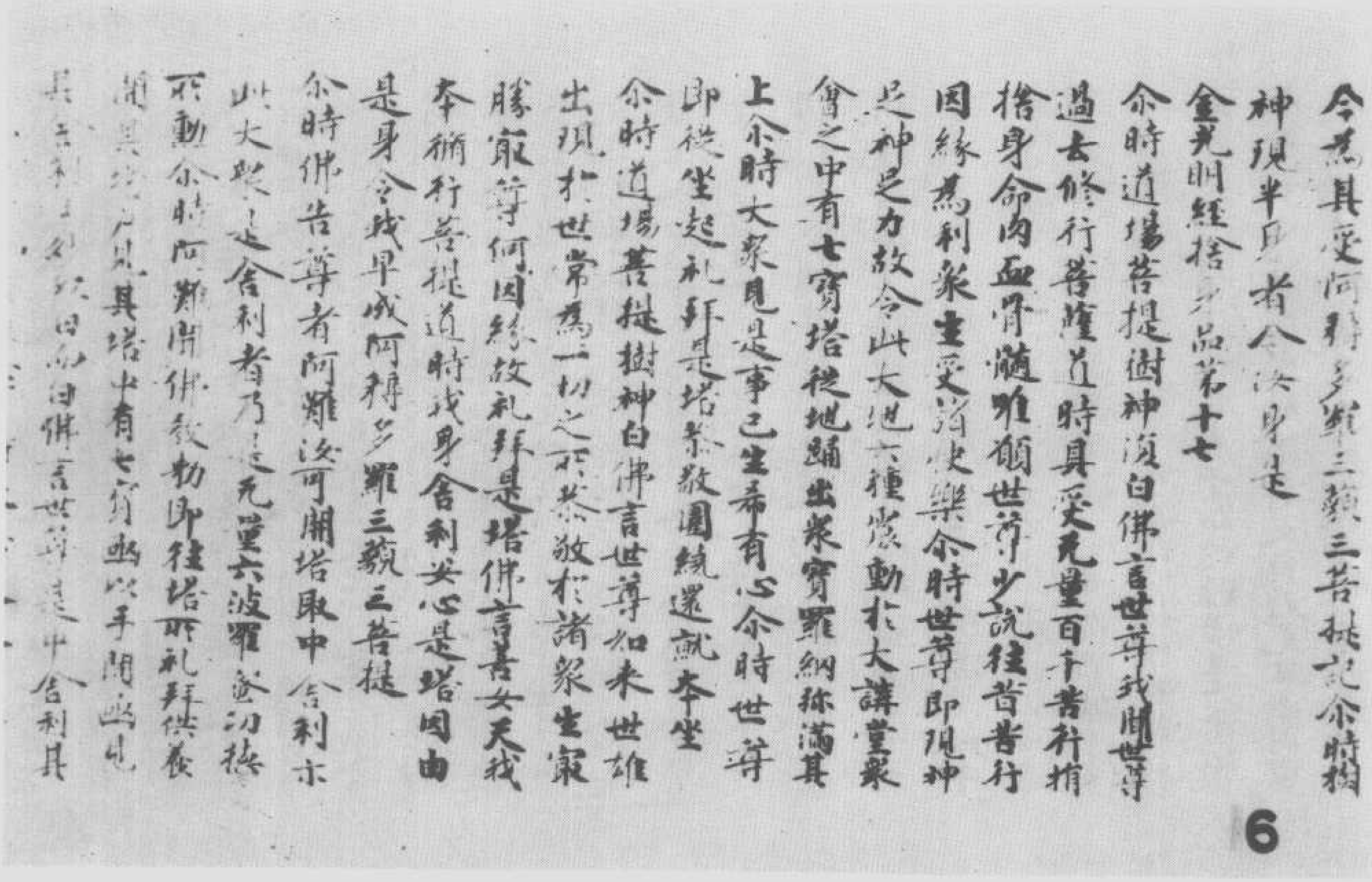
3


4

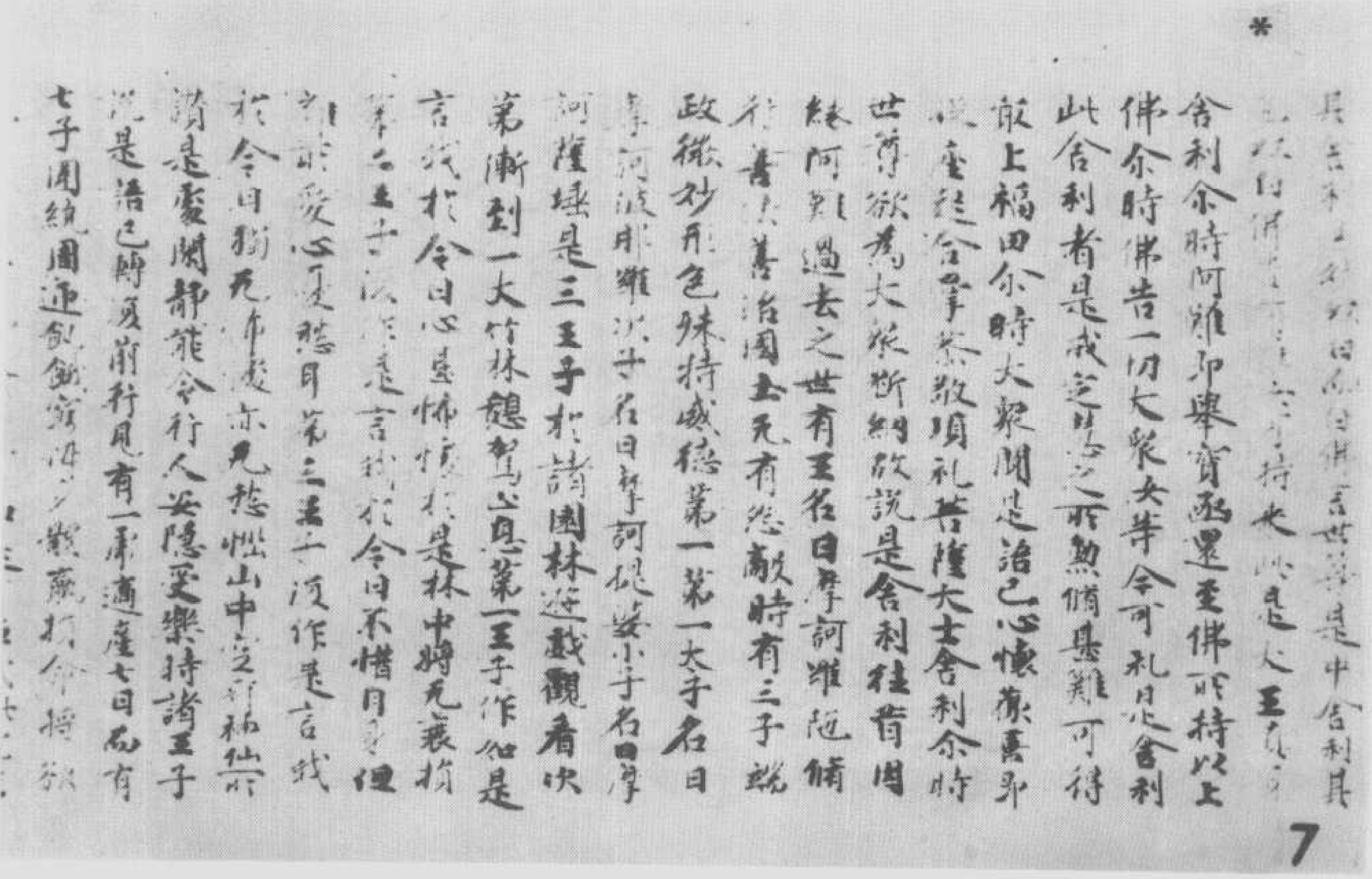
名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱善
女天尒時流水長者子及其二子說是法已即
共還家是長者子復於後時賓客聚會醉
酒而臥尒時其地卒大震動時十千魚同日命
終即命終已生忉利天既生天上作是思惟我
等以何善業因緣得生於此忉利天中復相謂
言我等先於閻浮提內畜生中受於魚身流
水長者與我等水及以飲食復為我等解
說甚深十二因緣并稱寶勝如來名号以是
因緣令我等輩得生此天是故我等今當
往至長者子所報恩供養尒時十千天子從
忉利天下閻浮提至持水長者子大醫王家
時長者子在樓屋上露臥睡眠是十千天
子以十千真珠天妙瓔珞置於頭邊復以十
千置其足邊復以十千置右脅邊復以十千
置左脅邊雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華至
于膝種種天樂出妙音聲閻浮提中有睡眠
者皆悉覺悟流水長者子亦從睡悟是十千
天子於上空中飛騰遊行天自在光王國內處
處皆雨天妙蓮華是諸天子復至本處空


5

處皆雨天妙蓮華是諸天子復至本處空
澤池所復雨天華便從此沒還忉利宮隨意自
在受天五欲時閻浮提過是夜已天自在光王
問諸大臣今夜何緣示現如是淨妙瑞相有大
光明大臣答言大王當知忉利諸天於流水長
者子家雨四千真珠瓔珞及不可計曼陀羅
華王即告臣卿可往至彼長者家善言誘
喻喚令使來大臣受勅即至其家宣王教
令喚是長者是時長者尋至王所王問長
者何緣示現如是瑞相長者子言我必定知
是十千魚其命已終時大王言今可遣人審
實是事尒時流水即遣其子至彼池所看是
諸魚死活定實尒時其子聞是語已向於
彼池既到池已見其池中多有摩訶曼陀羅
華積聚成積其中諸魚悉皆命終見已即還
白其父言彼諸魚等悉已命終尒時流水知是
事已復往王所作如是言是十千魚悉皆命
終王聞是已心生歡喜尒時世尊告道場菩
提樹神善女天欲知尒時流水長者子今我
身是長者子水空羅睺羅是次子水藏今
阿難是時十千魚者今十千天子是是故我

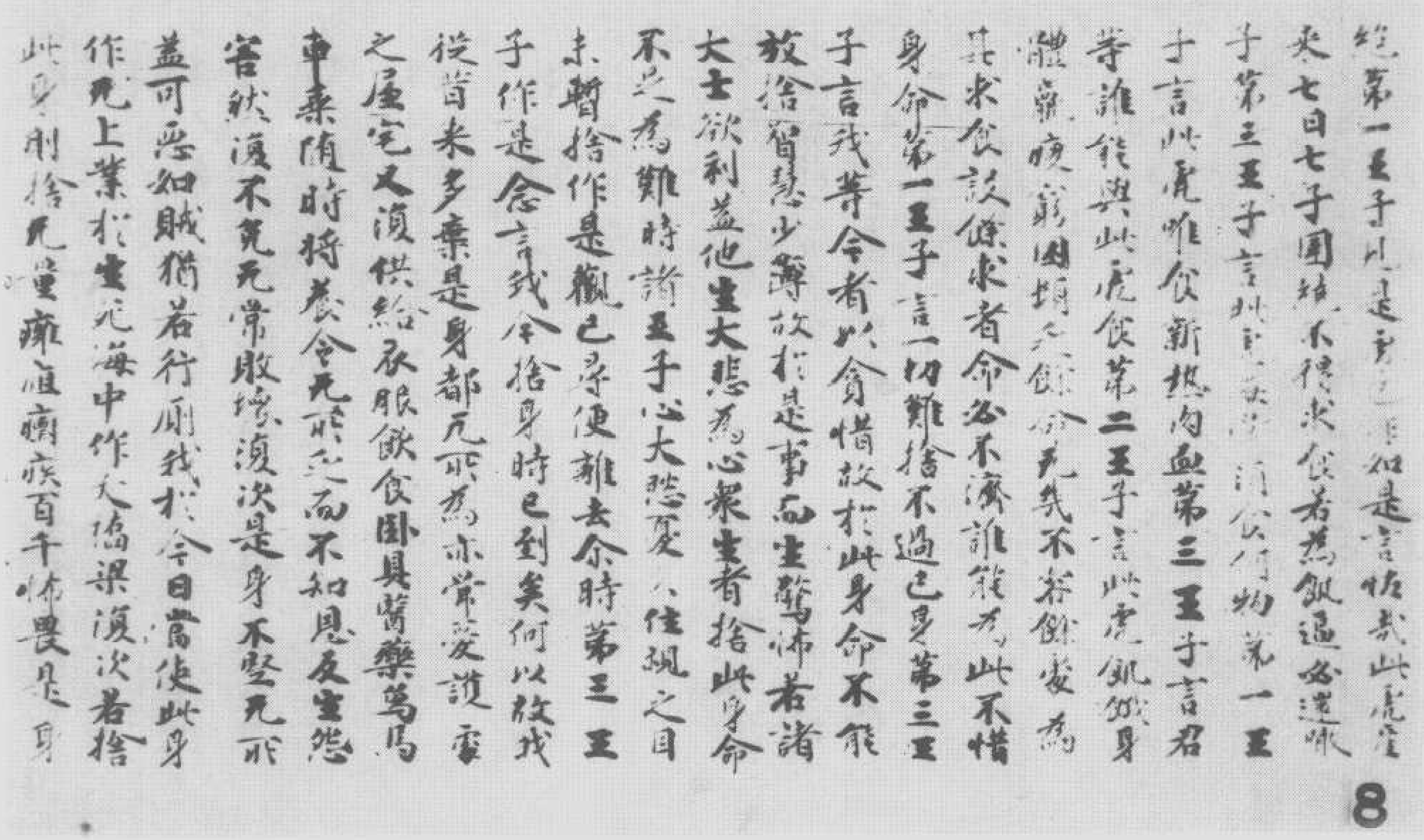

令為其受阿耨多羅三藐三菩提記尒時糊
神現半身者今汝身是
金光明經捨身品第十七
尒時道場菩提樹神復白佛言世尊我聞世尊
過去修行菩薩道時具受无量百千苦行捐
捨身命肉血骨髓唯願世尊少說往昔苦行
因緣為利衆生受諸快樂尒時世尊即現神
足神足之力故令此大地六種震動於大講堂衆
會之中有七寶塔從地踊出衆寶羅網彌滿其
上尒時大衆見是事已生希有心尒時世尊
即從坐起礼拜是塔恭敬圍繞還就本坐
尒時道場菩提樹神白佛言世尊如來世雄
出現於世常為一切之所恭敬於諸衆生最
勝最尊何因緣故礼拜是塔佛言善女天我
本修行菩提道時我身舍利安心是塔因由
是身令我早成阿耨多羅三藐三菩提
尒時佛告尊者阿難汝可開塔取中舍利示
此大衆是舍利者乃是无量六波羅蜜功德
所勳尒時阿難聞佛教勅即往塔所礼拜供養
開其塔戶見其塔中有七寶函以手開函見
其舍利色妙紅白白佛言世尊是中舍利其

6


*

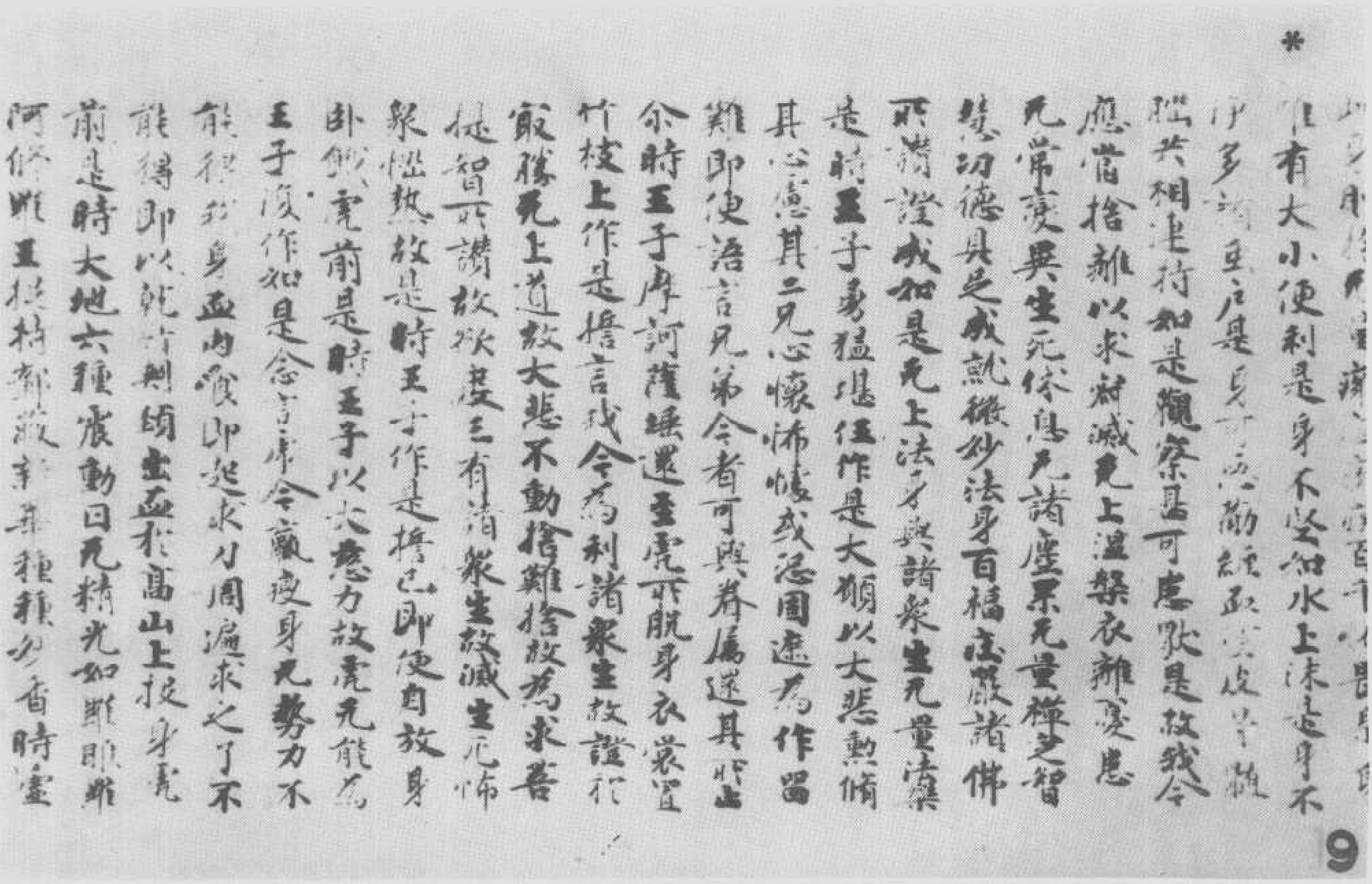
其舍利色妙紅白白佛言世尊是中舍利其
以何因緣[illegible]持此[illegible]是大王[illegible]
舍利尒時阿難即舉寶函還至佛所持以上
佛尒時佛告一切大衆汝等今可礼是舍利
此舍利者是戒定慧之所熏脩甚難可得
最上福田尒時大衆聞是語已心懷歡喜即
從座起合掌恭敬頂礼菩薩大士舍利尒時
世尊欲為大衆斷絕疑故說是舍利往昔因
緣阿難過去之世有王名曰摩訶羅陁脩
行善法治國土无有怨敵時有三子端
政微妙形色殊特威德第一第一太子名曰
摩訶波那羅次子名曰摩訶提婆小子名曰摩
訶薩埵是三王子於諸園林遊戲觀看次
第漸到一大竹林憩駕止息第一王子作如是
言我於今日心甚怖懼於是林中將无衰損
第二王子[illegible]是言[illegible]於今日不惜身[illegible]但
離所愛心更愁耳第三王子復作是言我
於今日獨无怖畏亦无愁惱山中空寂神仙所
讚是處閑靜能令行人安隱受樂持諸王子
說是語已轉復前行見有一虎適產七日而有
七子圍繞周匝飢餓窮悴身體羸損命將欲

7



8

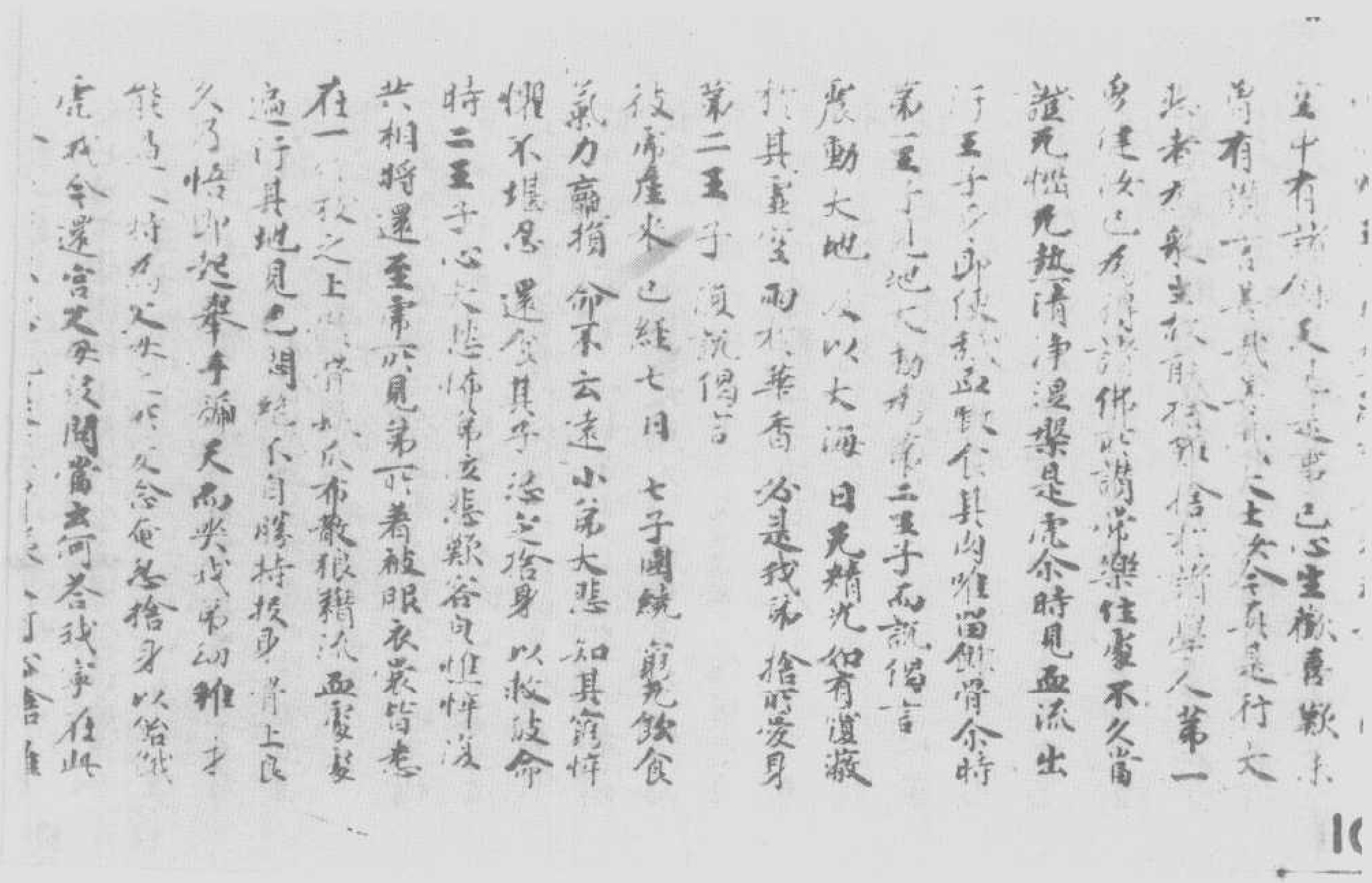
第一王子以是言已復作如是言怪哉此虎產
來七日七子圍繞不得求食若為飢逼必還噉
子第三王子言此虎所食何物第一王
子言此虎唯食新熱肉血第三王子言君
等誰能與此虎食第二王子言此虎飢餓身
體羸瘦窮困頓乏餘命无幾不容餘處為
其求食設復求者命必不濟誰能為此不惜
身命第一王子言一切難捨不過己身第三王
子言我等今者以貪惜故於此身命不能
放捨智慧少薄故於是事而生驚怖若諸
大士欲利益他生大悲為心衆生者捨此身命
不足為難時諸王子心大愁憂久住視之目
未暫捨作是觀已尋便離去尒時第三王
子作是念言我今捨身時已到矣何以故我
從昔來多棄是身都无所為亦常愛護處
之屋宅又復供給衣服飲食卧具醫藥象馬
車乘隨時將養令无所乏而不知恩反生怨
害然復不免无常敗壞復次是身不堅无所
益可惡如賊猶若行廁我於今日當使此身
作无上業於生死海中作大橋梁復次若捨
此身則捨无量癰疽癭疾百千怖畏是身



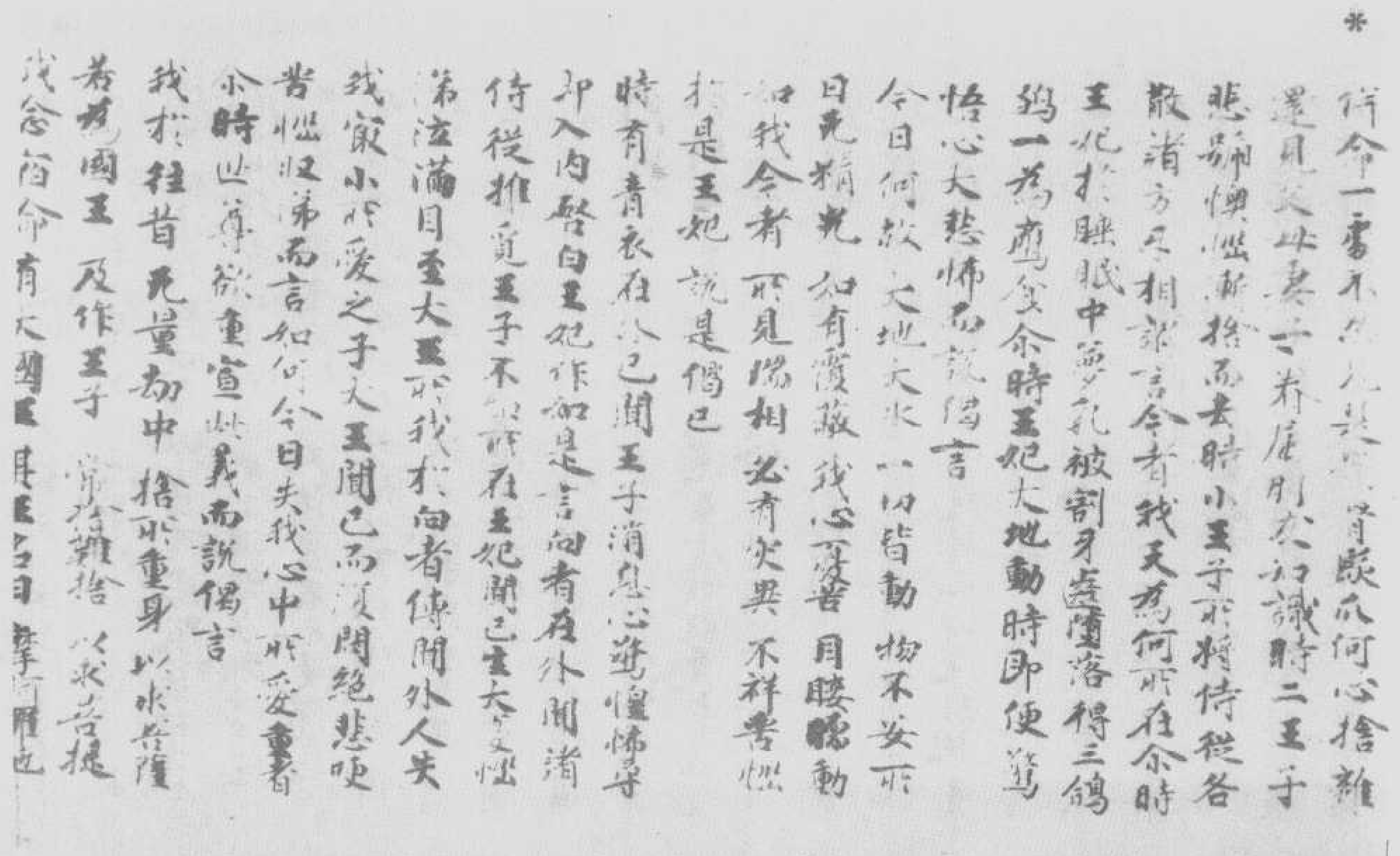
*

9

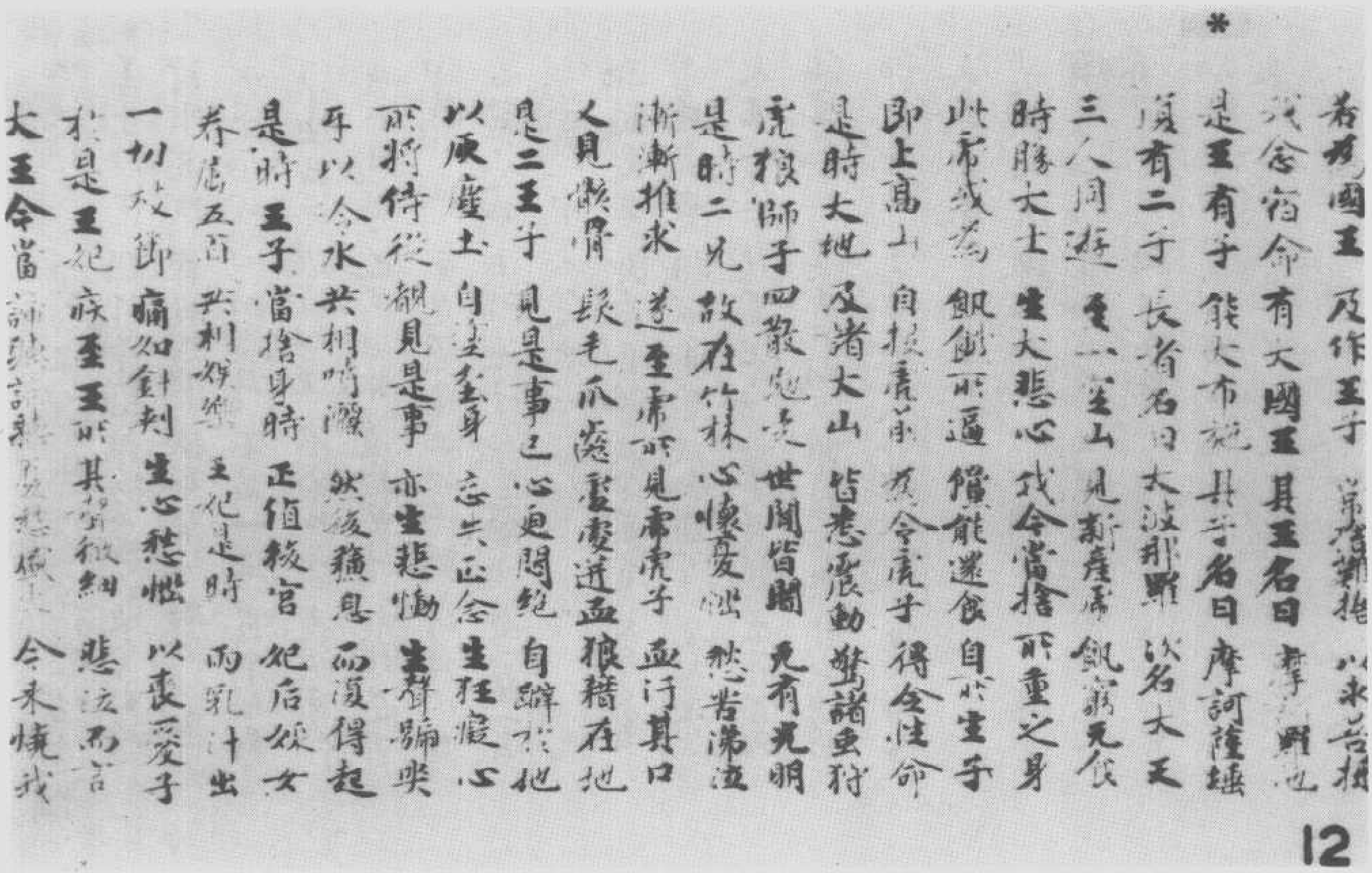
此身則捨无量癰疽癭疾百千怖畏是身
唯有大小便利是身不堅如水上沫是身不
淨多諸蟲戶是身可惡筋纏血塗皮骨髓
腦共相連持如是觀察甚可患厭是故我今
應當捨離以求寂滅无上涅槃永離憂患
无常變異生死休息无諸塵累无量禪定智
慧功德具足成就微妙法身百福莊嚴諸佛
所讚證成如是无上法身與諸衆生无量法樂
是時王子勇猛堪任作是大願以大悲熏脩
其心慮其二兄心懷怖懼或恐固遮為作留
難即便語言兄弟今者可與眷屬還其所止
尒時王子摩訶薩埵還至虎所脫身衣裳置
竹枝上作是誓言我今為利諸衆生故證於
最勝无上道故大悲不動捨難捨故為求菩
提智所讚故欲度三有諸衆生故滅生死怖
熱惱故是時王子作是誓已即便自放身
卧餓虎前是時王子以大慈力故虎无能為
王子復作如是念言虎今羸瘦身无勢力不
能得我身血肉食即起求刀周遍求之了不
能得即以乾竹刺頸出血於高山上投身虎
前是時大地六種震動日无精光如羅睺羅
阿修羅王捉持鄣蔽天雨種種妙香時虛



空中有諸[illegible]人[illegible]已心生歡喜歎未
曾有讚言[illegible]哉[illegible]士汝今真是行大
悲者為衆生故能捨難捨於諸學人第一
勇健汝已為得諸佛所讚常樂住處不久當
證无惱无熱清淨涅槃是虎尒時見血流出
汙王子身即便舐血噉食其肉唯留餘骨尒時
第一王子見地六動[illegible]第二王子而說偈言
震動大地及以大海日无精光如有覆蔽
於其虛空雨於華香必是我弟捨所愛身
第二王子復說偈言
彼虎產來已經七日七子圍繞窮无飲食
氣力羸損命不云遠小弟大悲知其窮悴
懼不堪忍還食其子必定捨身以救彼命
時二王子心大愁怖涕泣悲歎容貌憔悴
共相將還至虎所見弟所著被服衣裳皆悉
在一[illegible]枝之上[illegible]骨[illegible]爪布散狼藉流血處處
遍汙其地見已悶絕不自勝持投身骨上良
久乃悟即起舉手號天而哭我弟幼稚才
能過人特為父母之所愛念奄忽捨身以餧餓
虎我今還宮父母設問當云何答我寧在此
[illegible]

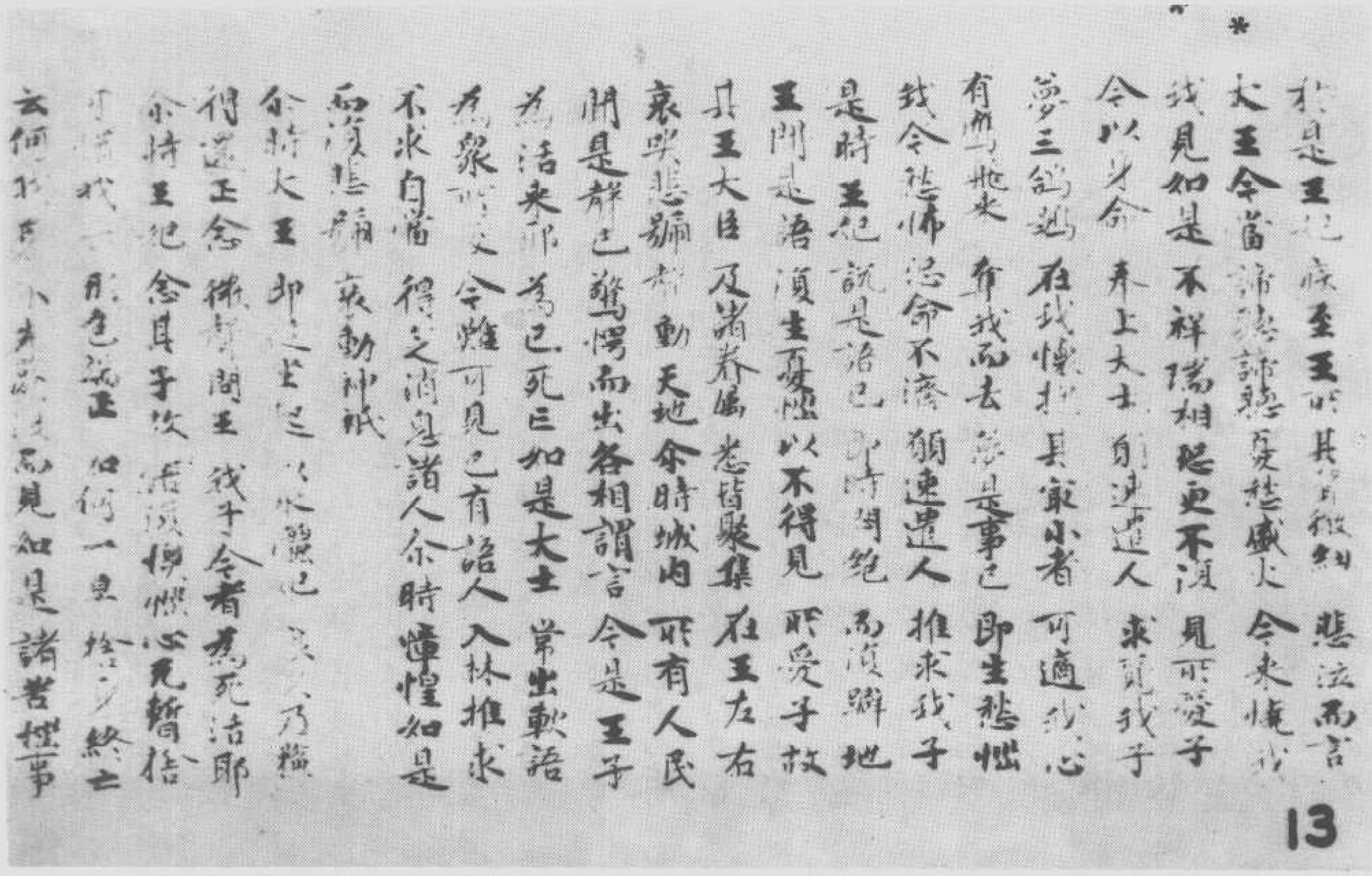


併命一處不[illegible]骨[illegible]骸[illegible]何心捨離
還見父母妻子眷屬朋友知識時二王子
悲號懊惱漸捨而去時小王子所將侍從各
散諸方互相謂言今者我天為何所在尒時
王妃於睡眠中夢乳被割牙齒墮落得三鴿
鶵一為鷹奪尒時王妃大地動時即便驚
悟心大愁怖而說偈言
今日何故大地大水一切皆動物不安所
日无精光如有覆蔽我心憂苦目瞤瞤動
如我今者所見瑞相必有災異不祥苦惱
於是王妃說是偈已
時有青衣在外已聞王子消息心驚惶怖尋
即入內啟白王妃作如是言向者在外聞諸
侍從推覓王子不知所在王妃聞已生大憂惱
涕泣滿目至大王所我於向者傳聞外人失
我最小所愛之子大王聞已而復悶絕悲哽
苦惱收涕而言如何今日失我心中所愛重者
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我於往昔无量劫中捨所重身以求菩薩
若為國王及作王子常捨難捨以求菩提
我念宿命有大國王其王名曰摩訶羅陀



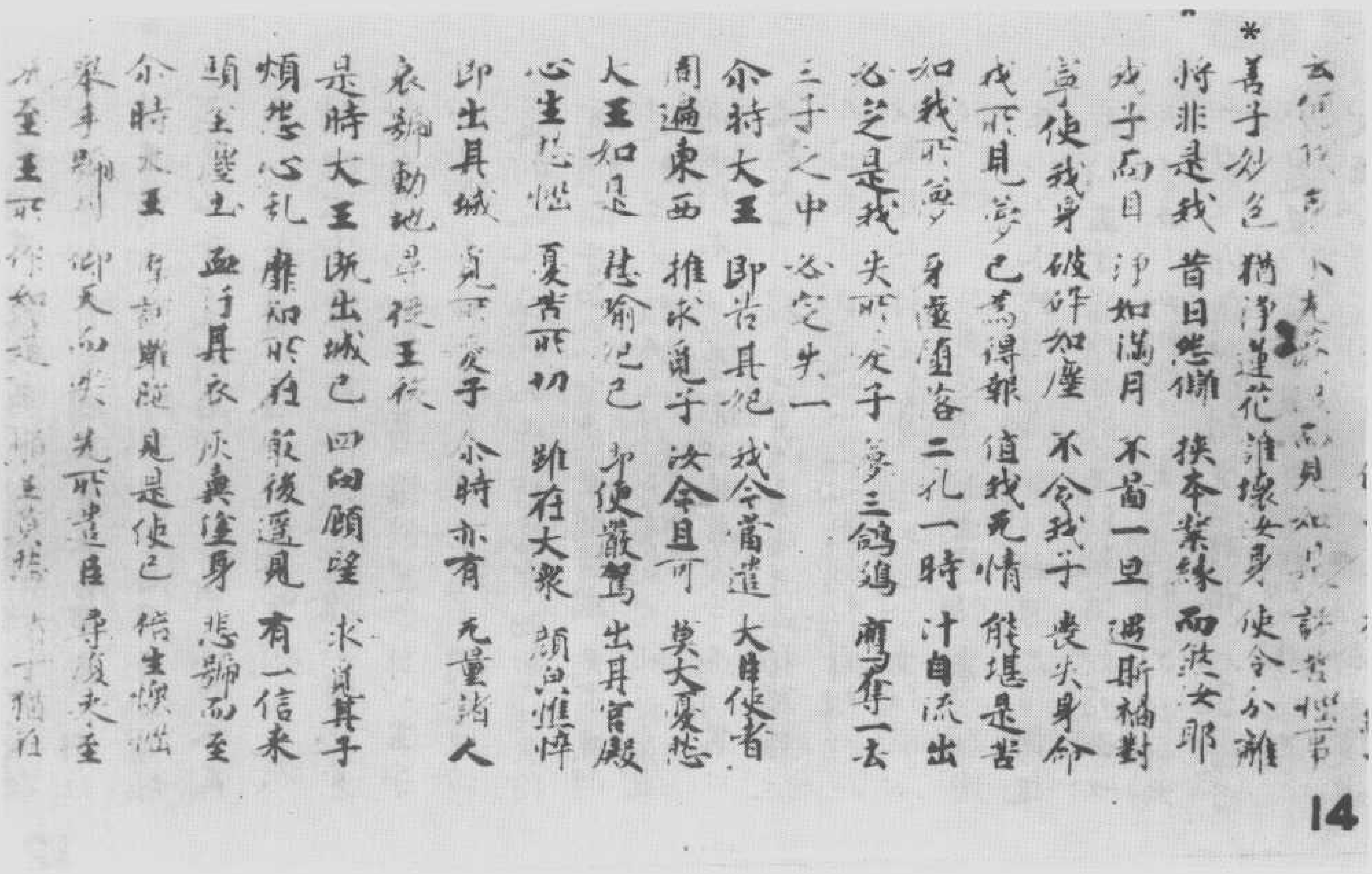
昔有國王 及作王子 常修難捨 以求菩提
我念宿命 有大國王 其王名曰 摩訶羅陀
是王有子 能大布施 其子名曰 摩訶薩埵
復有二子 長者名曰 大波那羅 次名大天
三人同遊 至一空山 見新産虎 飢窮無食
時勝大士 生大悲心 我今當捨 所重之身
此虎或為 飢餓所逼 儻能還食 自所生子
即上高山 自投虎前 為令虎子 得全性命
是時大地 及諸大山 皆悉震動 驚諸蟲獸
虎狼師子 四散馳走 世間皆闇 無有光明
是時二兄 故在竹林 心懷憂惱 愁苦涕泣
漸漸推求 遂至虎所 見虎虎子 血汙其口
又見骸骨 髮毛爪齒 處處迸血 狼藉在地
是二王子 見是事已 心迷悶絶 自躃於地
以灰塵土 自坌全身 忘失正念 生狂癡心
所將侍從 覩見是事 亦生悲慟 失聲號哭
耳以冷水 共相噴灑 然後穌息 而復得起
是時王子 當捨身時 正值後宮 妃后綵女
眷屬五百 共相娛樂 王妃是時 兩乳汁出
一切支節 痛如針刺 生心愁惱 以喪愛子
於是王妃 疾至王所 其聲微細 悲泣而言
大王今當 諦聽諦聽 憂愁熾盛 今來燒我

12



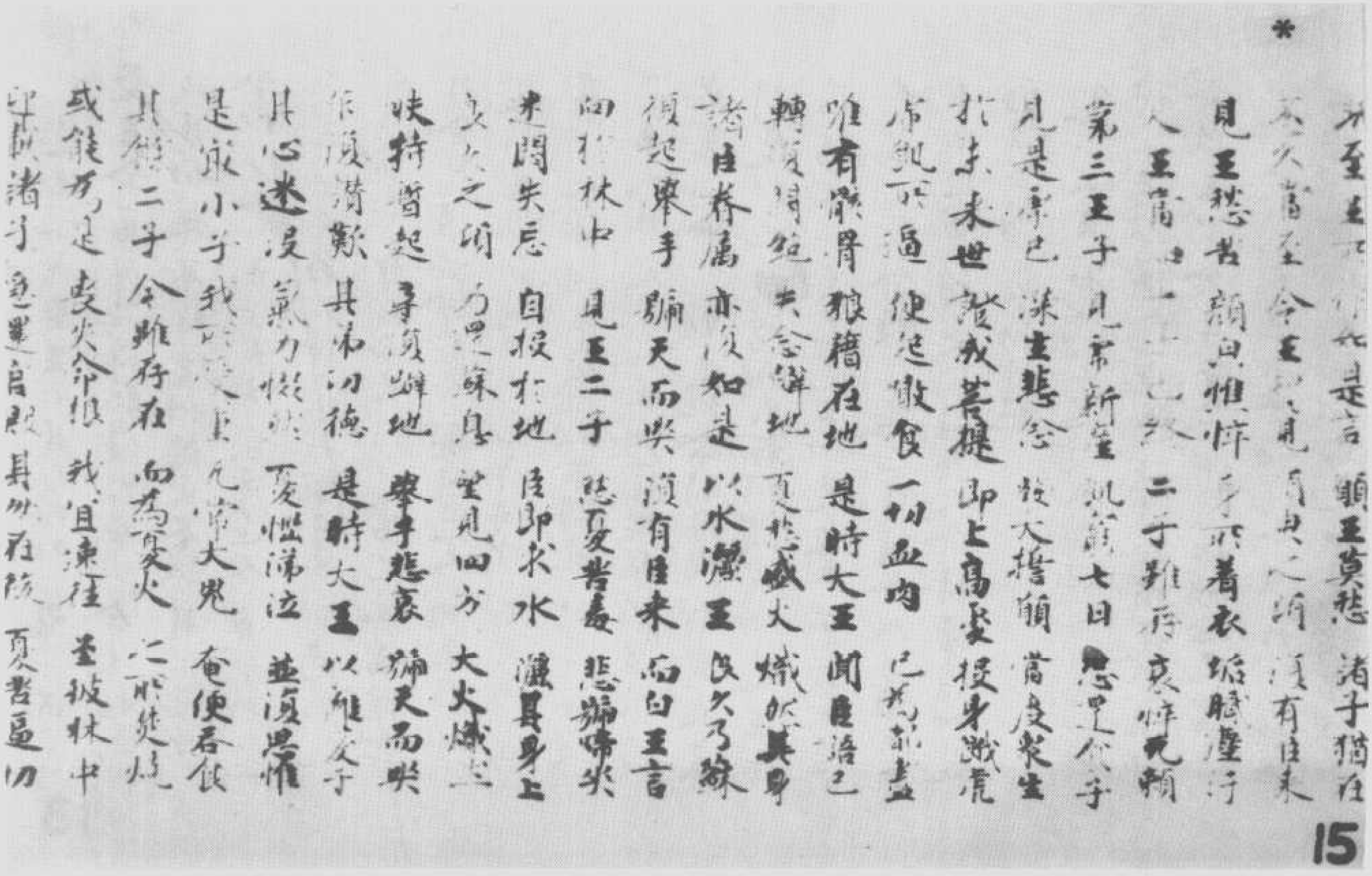
於是王妃 疾至王所 其聲微細 悲泣而言
大王今當 諦聽諦聽 憂愁盛火 今來燒我
我見如是 不祥瑞相 恐更不復 見所愛子
今以身命 奉上大士 願速遣人 求覓我子
夢三鴿雛 在我懷抱 其最小者 可適我心
有鷹飛來 奪我而去 夢是事已 即生愁惱
我今愁怖 恐命不濟 願速遣人 推求我子
是時王妃 說是語已 即時悶絶 而復躃地
王聞是語 復生憂惱 以不得見 所愛子故
其王大臣 及諸眷屬 悉皆聚集 在王左右
哀哭悲號 聲動天地 爾時城內 所有人民
聞是聲已 驚愕而出 各相謂言 今是王子
為活來耶 為已死亡 如是大士 常出軟語
為衆所愛 今雖可見 已有諸人 入林推求
不久自當 得其消息 諸人爾時 憧惶如是
而復悲啼 哀動神祇
爾時大王 即從坐起 以水灑已 久久乃穌
得還正念 微聲問王 我子今者 為死活耶
爾時王妃 念其子故 憂愁懊惱 心無暫捨
可惜我子 身色端正 如何一旦 捨身終亡
云何於今 不見我子 而見如是 諸苦惱事

13



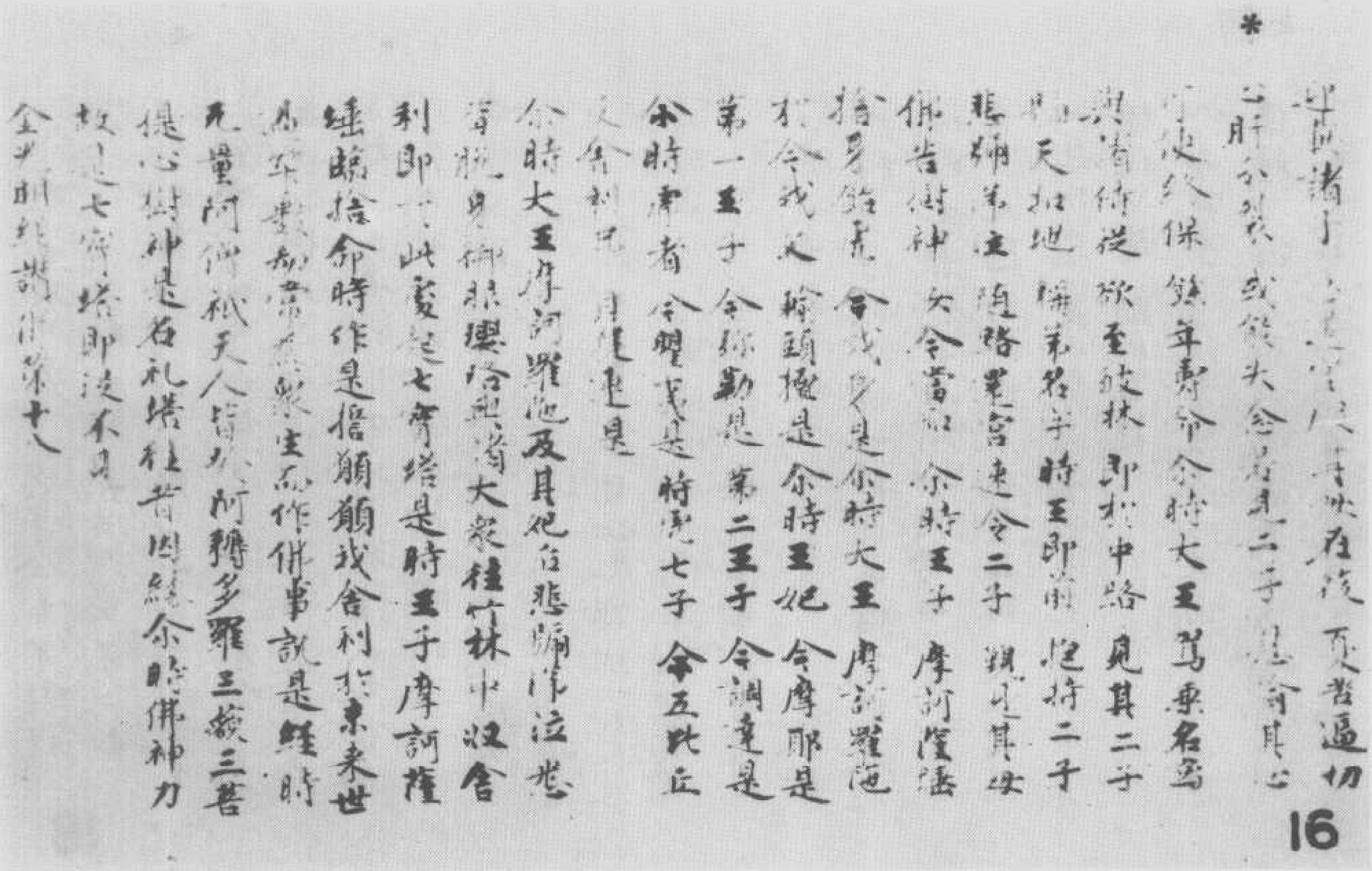
云何[illegible] 而見如[illegible] 說[illegible]偈言
*善子妙色 猶淨蓮花 誰壞汝身 使令分離
將非是我 昔日怨讎 挾本業緣 而殺汝耶
我子面目 淨如滿月 不圖一旦 遇斯禍對
寧使我身 破碎如塵 不令我子 喪失身命
我所見夢 已爲得報 值我無情 能堪是苦
如我所夢 牙齒墮落 二乳一時 汁自流出
必定是我 失所愛子 夢三鴿鶵 鷹奪一去
三子之中 必定失一
爾時大王 即告其妃 我今當遣 大臣使者
周遍東西 推求覓子 汝今且可 莫大憂愁
大王如是 慰喻妃已 即便嚴駕 出其宮殿
心生愁惱 憂苦所切 雖在大衆 顏色憔悴
即出其城 覓所愛子 爾時亦有 無量諸人
哀號動地 尋從王後
是時大王 既出城已 四向顧望 求覓其子
煩惱心亂 靡知所在 最後遙見 有一信來
頭髮蓬亂 血汙其衣 灰土塗身 悲號而至
爾時大王 見是使已 倍生懊惱
舉手號叫 仰天而哭 先所遣臣 尋復來至
到至王所 作如是言 願王莫愁 諸子猶在

14



*
到至王所 作如是言 願王莫愁 諸子猶在
不久當至 令王得見 須臾之間 復有臣來
見王愁苦 顏色憔悴 身所著衣 垢膩塵污
大王當知 一子已歿 二子雖存 哀悴無賴
第三王子 見虎新產 飢餓七日 恐還食子
見是虎已 深生悲念 發大誓願 當度衆生
於未來世 證成菩提 即上高山 投身虎前
虎飢所逼 便起噉食 一切血肉 已爲都盡
唯有骸骨 狼藉在地 是時大王 聞臣語已
轉復悶絕 失念躄地 憂愁盛火 熾然其身
諸臣眷屬 亦復如是 以水灑王 良久乃穌
復起舉手 號天而哭 復有臣來 而白王言
向於林中 見王二子 愁憂苦毒 悲號啼哭
迷悶失志 自投於地 臣即求水 灑其身上
良久之頃 乃得穌息 望見四方 大火熾然
扶持暫起 尋復躄地 舉手悲哀 號天而哭
作復讚歎 其弟功德 是時大王 以離愛子
其心迷濁 氣力懈怠 憂惱涕泣 並復思惟
是最小子 我所愛重 無常大鬼 奄便吞食
其餘二子 今雖存在 而爲憂火 之所焚燒
或能爲是 喪失命根 我宜速往 至彼林中
迎載諸子 急還宮殿 其母所在 憂苦逼切

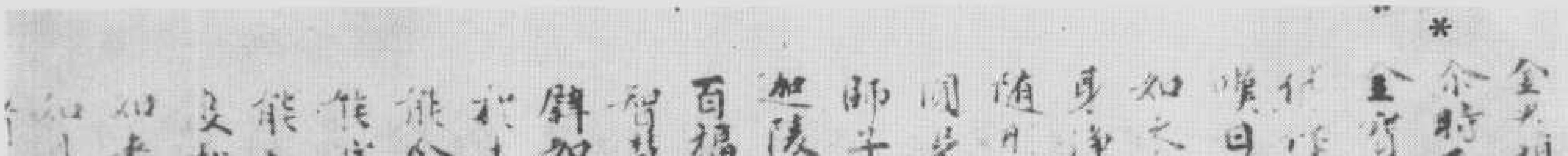
15



*

世尊諸[illegible]在後 又普遍切
心肝分裂於 或欲失念 若見二子 [illegible]令其心
[illegible]使以保 餘年壽命 爾時大王 駕乘名馬
與諸侍從 欲至彼林 即於中路 見其二子
[illegible]天扣地 稱弟名字 時王即前 抱持二子
悲號弟主 尋路還宮 速令二子 覲見其母
佛告樹神 汝今當知 爾時王子 摩訶薩埵
捨身飼虎 今我身是 爾時大王 摩訶羅陀
於今我父 輸頭檀是 爾時王妃 今摩耶是
第一王子 今彌勒是 第二王子 今調達是
爾時虎者 今瞿夷是 時虎七子 今五比丘
及舍利弗 目犍連是
爾時大王摩訶羅陀及其妃后悲號涕泣悉
皆脫身御服瓔珞與諸大眾往竹林中收舍
利即於此處起七寶塔是時王子摩訶薩
埵臨捨命時作是願願我舍利於未來世
過算數劫常為眾生而作佛事說是經時
無量阿僧祇天人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心樹神是名禮塔往昔因緣爾時佛神力
故是七寶塔即沒不見
金光明經讚佛品第十七

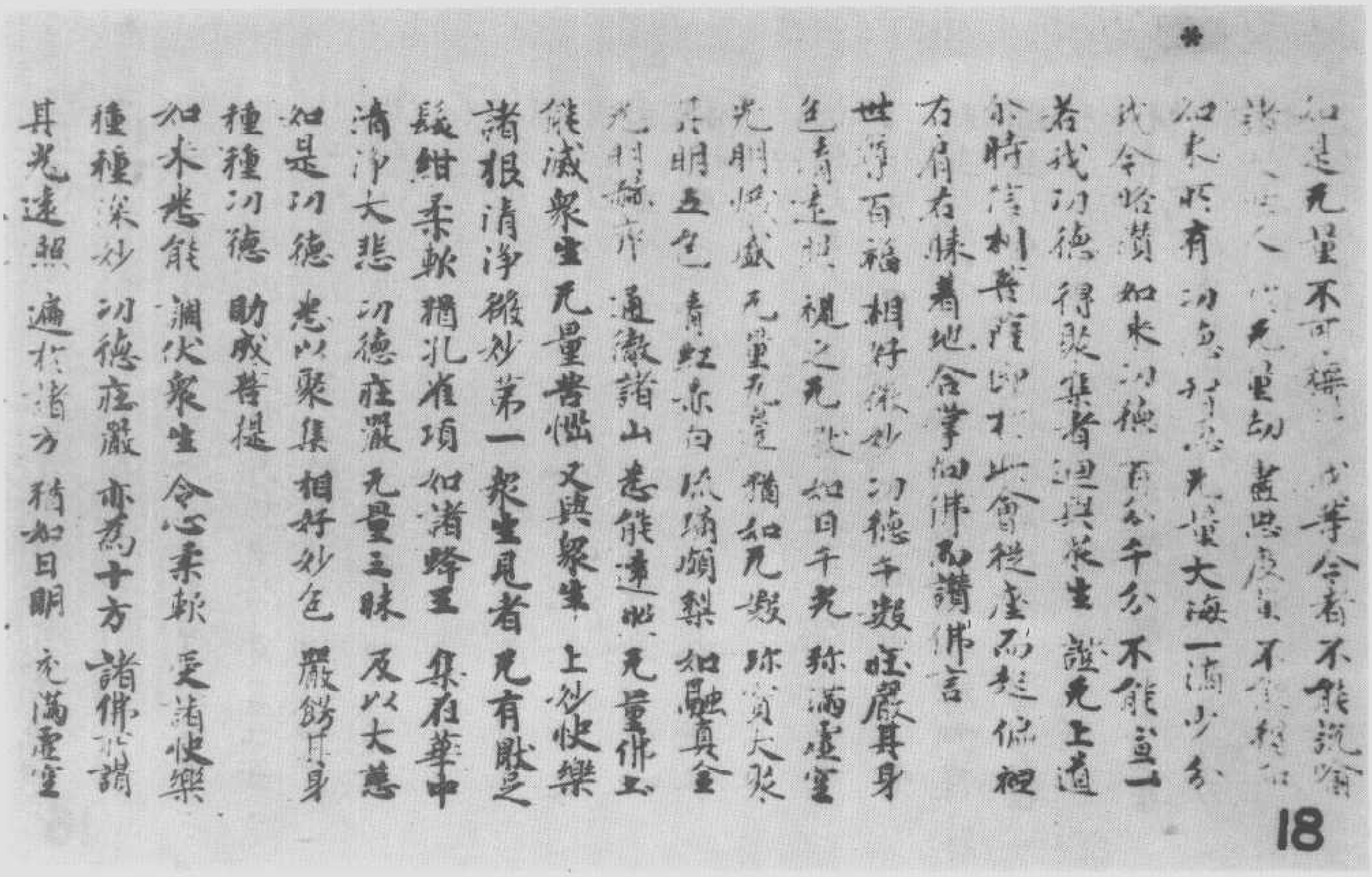
16



*

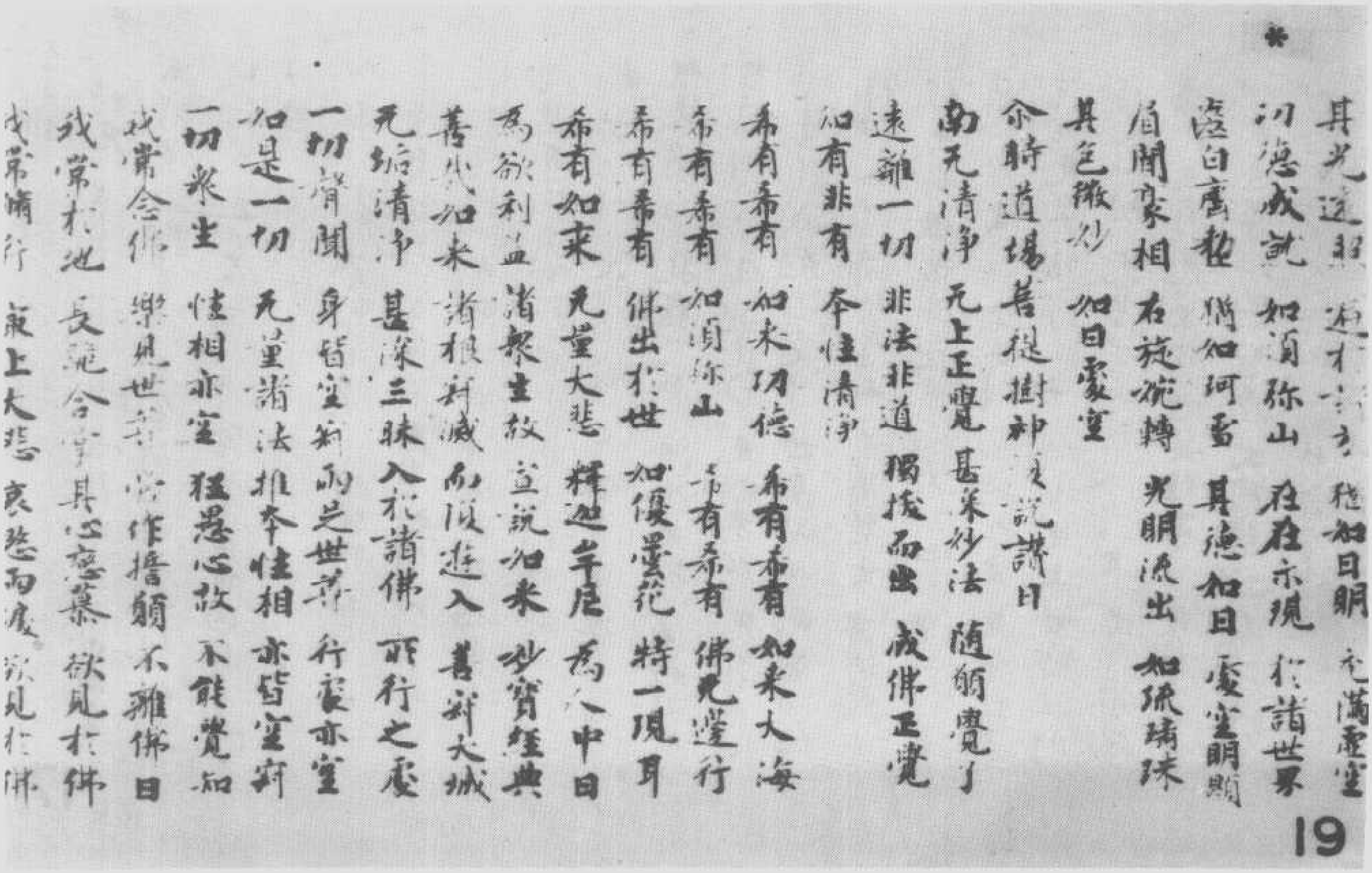
金光明經讚佛品第十八
爾時無量百千萬億諸菩薩眾從此世界至
金寶蓋山王如來國土至彼土已五體投地為
佛作禮去一面立向佛合掌異口同音而讚
歎曰
如來之身 金色微妙 其明照曜 如金山王
身淨柔軟 如金蓮華 無量妙相 以自莊嚴
隨形之好 光[illegible]其盛 淨潔無比 如紫金色
圓足無垢 如淨滿月 其音清徹 妙如梵聲
師子吼聲 大雷震聲 六根清淨 微妙音聲
迦陵頻伽 孔雀之聲 清淨無垢 威德具足
百福相好 莊嚴其身 光明遠照 無有齊限
智慧寂滅 無諸愛習 世尊成就 無量功德
譬如大海 須彌寶山 為諸眾生 生慈悲心
於未來世 能與快樂 如來所說 第一深義
能令眾生 寂滅安隱 能與眾生 無量快樂
能演無上 甘露妙法 能開無上 甘露法門
能入一切 無患[illegible]之 能令眾生 悉得解脫
度於三有 無量苦海 安住正道 無諸憂苦
如來世尊 功德智慧 大慈悲心 精進方便
如是無量 不可稱言 我等今者 不能[illegible]讚
[illegible]億劫[illegible] 不能得[illegible]

17



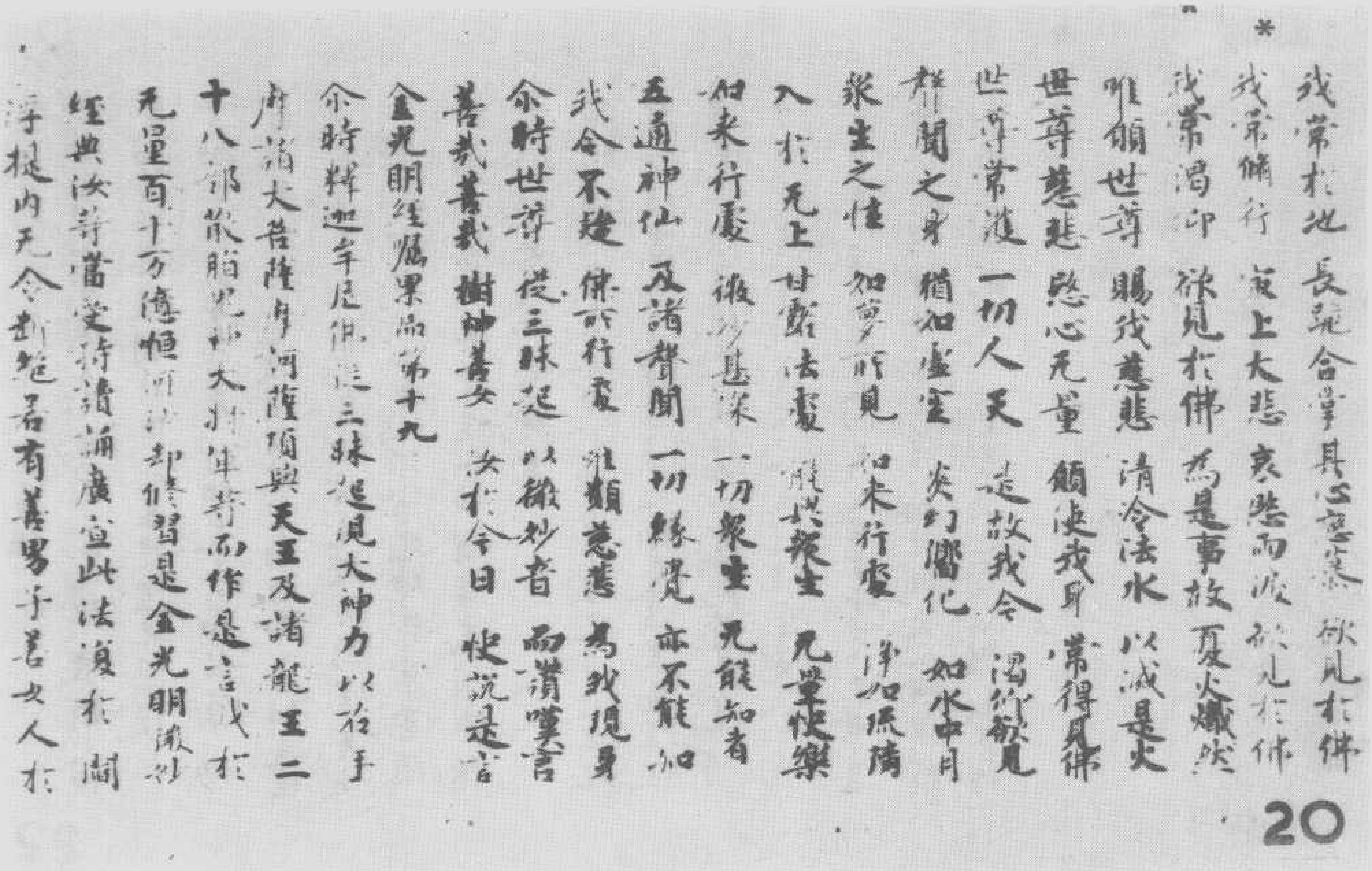
如是无量不可稱說 我等今者不能說喻
說之人 於无量劫 盡思度量 不能稱說
如來所有 功德 於无量大海一滴少分
我今略讚 如來功德 百分千分 不能盡一
若我功德 得聚集者 迴與衆生 證无上道
尒時諸利菩薩 即於此會 從座而起 偏袒
右肩右膝著地 合掌向佛 而讚佛言
世尊百福 相好微妙 功德千數 莊嚴其身
色青遠映 視之无比 如日千光 彌滿虛空
光明熾盛 无量无邊 猶如无數 珎寶大聚
光明五色 青紅赤白 琉璃頗梨 如融真金
光明徧布 通徹諸山 悉能遠照 无量佛土
能滅衆生 无量苦惱 又與衆生 上妙快樂
諸根清淨 微妙第一 衆生見者 无有猒足
髮紺柔軟 猶孔雀項 如諸蜂王 集在華中
清淨大悲 功德莊嚴 无量三昧 及以大慈
如是功德 悲以聚集 相好妙色 嚴飾其身
種種功德 助成菩提
如來悲能 調伏衆生 令心柔軟 受諸快樂
種種深妙 功德莊嚴 亦爲十方 諸佛所讚
其光遠照 遍於諸方 猶如日明 充滿虛空

18



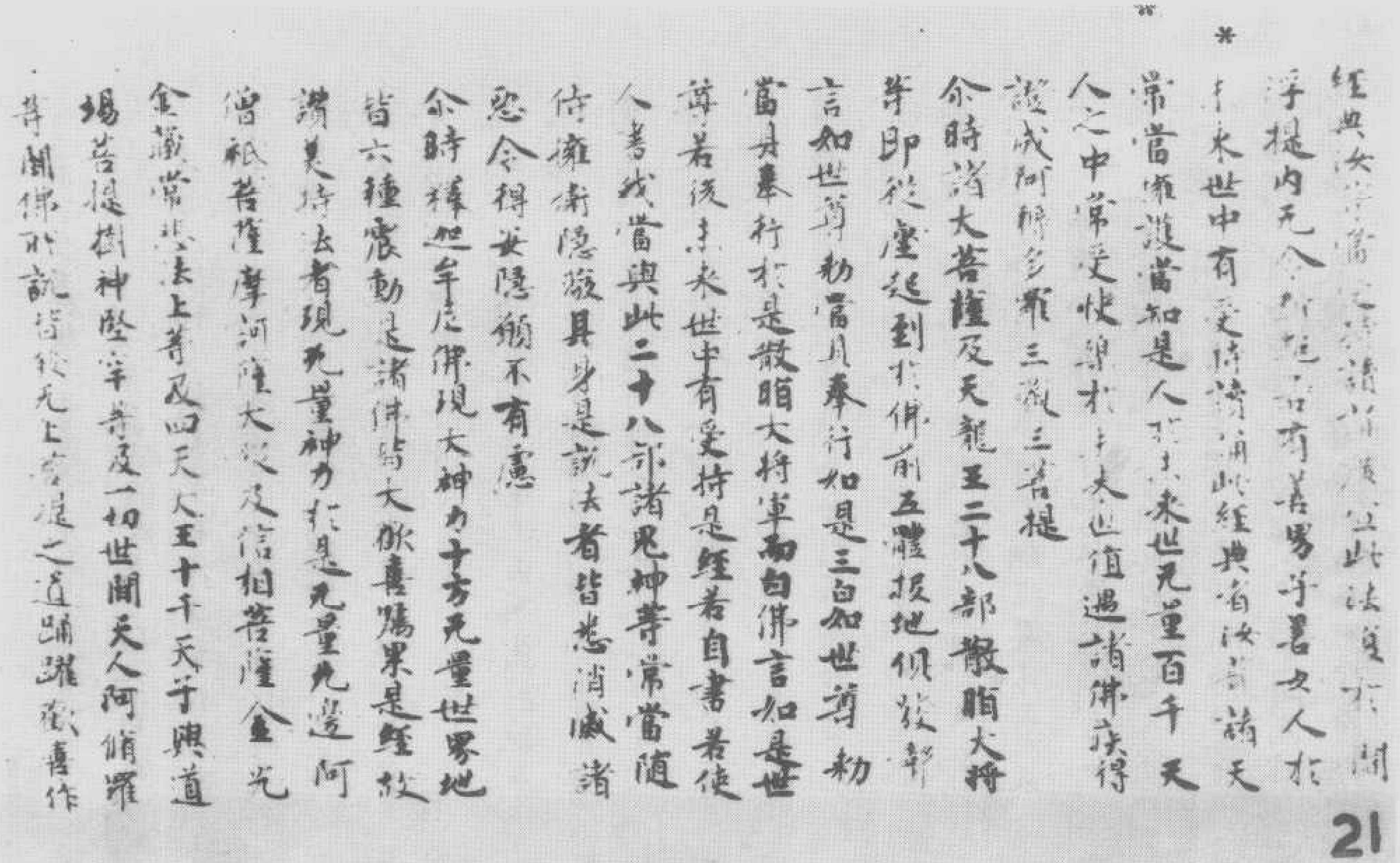
其光遠照 遍於十方 猶如日明 充滿虛空
功德成就 如須彌山 在在示現 於諸世界
齒白齊整 猶如珂雪 其德如日 處空明顯
眉間毫相 右旋婉轉 光明流出 如琉璃珠
其色微妙 如日處空
尒時道場菩提樹神 復說讚曰
南无清淨 无上正覺 甚深妙法 隨順覺了
遠離一切 非法非道 獨拔而出 成佛正覺
如有非有 本性清淨
希有希有 如來功德 希有希有 如來大海
希有希有 如須彌山 希有希有 佛无邊行
希有希有 佛出於世 如優曇花 特一現耳
希有如來 无量大悲 釋迦牟尼 爲人中日
爲欲利益 諸衆生故 宣說如來 妙寶經典
善哉如來 諸根寂滅 而復遊入 善寂大城
无垢清淨 甚深三昧 入於諸佛 所行之處
一切聲聞 身皆空寂 兩足世尊 行處亦空
如是一切 无量諸法 推本性相 亦皆空寂
一切衆生 性相亦空 狂愚心故 不能覺知
我常念佛 樂見世尊 常作誓願 不離佛日
我常於地 長跪合掌 其心戀慕 欲見於佛
我常悲啼 哀上大悲 哀悲而度 欲見於佛

19



我常於此　長跪合掌　具心專念　欲見於佛
我常脩行　最上大悲　哀愍而泣　欲見於佛
我常渴仰　欲見於佛　為是事故　憂火熾然
唯願世尊　賜我慧悲　清冷法水　以滅是火
世尊慈悲　憐心无量　願使我身　常得見佛
世尊常護　一切人天　是故我今　渴仰欲見
聲聞之身　猶如虛空　炎幻響化　如水中月
眾生之性　如夢所見　如來行處　淨如琉璃
入於无上　甘露法處　能與眾生　无量快樂
如來行處　微妙甚深　一切眾生　无能知者
五通神仙　及諸聲聞　一切緣覺　亦不能知
我今不疑　佛所行處　唯願慈悲　為我現身
尒時世尊　從三昧起　以微妙音　而讚嘆言
善哉善哉　樹神善女　汝於今日　快說是言
金光明經囑累品第十九
尒時釋迦牟尼佛從三昧起現大神力以右手
摩諸大菩薩摩訶薩頂與天王及諸龍王二
十八部散脂鬼神大將等而作是言我於
无量百千万億恒河沙劫修習是金光明微妙
經典汝等當受持讀誦廣宣此法復於閻
浮提內无令斷絕若有善男子善女人於

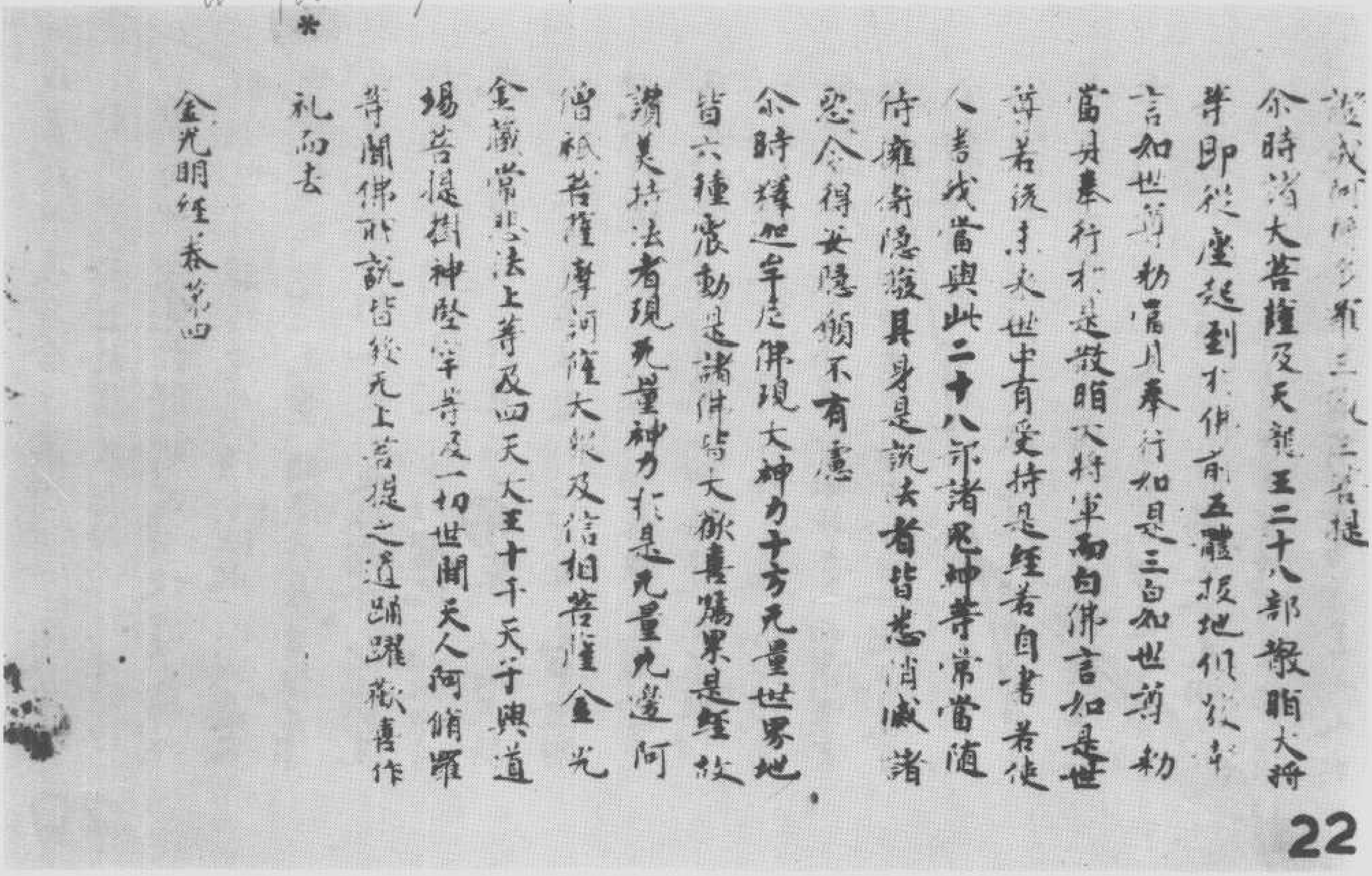
20



經典汝等當受持讀誦廣宣此法復於閻
浮提內无令斷絕若有善男子善女人於
未來世中有受持讀誦此經典者汝等諸天
常當擁護當知是人於未來世无量百千天
人之中常受快樂於未來世值遇諸佛疾得
證成阿耨多羅三藐三菩提
尒時諸大菩薩及天龍王二十八部散脂大將
等即從座起到於佛前五體投地俱發聲
言如世尊勅當具奉行如是三白如世尊勅
當具奉行於是散脂大將等而白佛言如是世
尊若後未來世中有受持是經者自書若使
人書我當與此二十八部諸鬼神等常當隨
侍擁衛隱蔽其身是說法者皆悉消滅諸
惡令得安隱願不有慮
尒時釋迦牟尼佛現大神力十方无量世界地
皆六種震動是諸佛皆大歡喜囑累是經故
讚美持法者現无量神力於是无量无邊阿
僧祇菩薩摩訶薩大眾及信相菩薩金光
金藏常悲法上菩薩及四天大王十千天子興道
場菩提樹神堅牢等及一切世間天人阿脩羅
等聞佛所說皆發无上菩提之道踊躍歡喜作

21

W→T663 16/358 A29


*

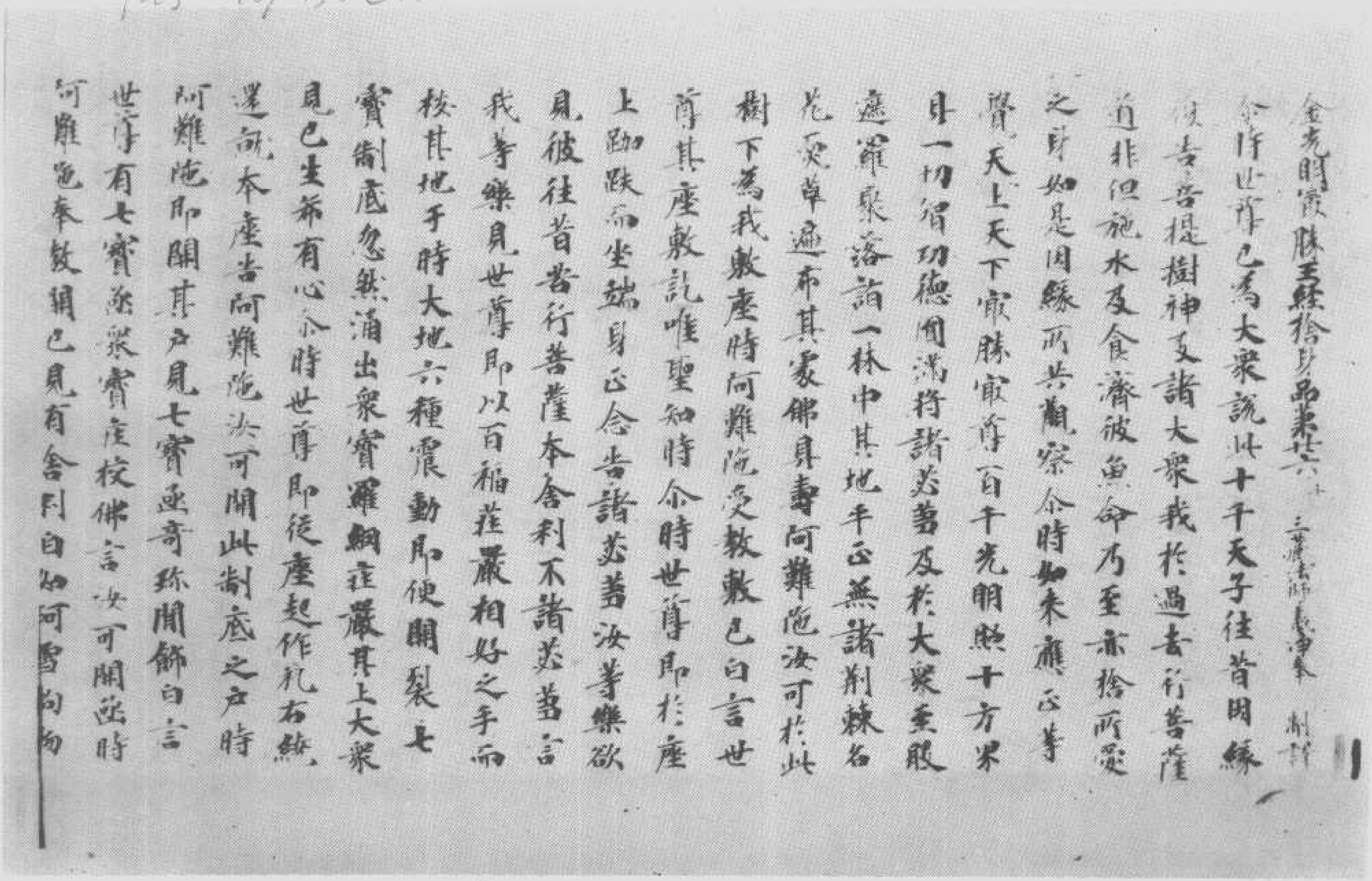
證成阿耨多羅三藐三菩提
尒時諸大菩薩及天龍王二十八部散脂大將
等即從座起到於佛前五體投地俱發聲
言如世尊勅當具奉行如是三白如世尊勅
當具奉行於是散脂大將軍而白佛言如是世
尊若後未來世中有受持是經若自書若使
人書我當與此二十八部諸鬼神等常當隨
侍擁衛隱蔽其身是說法者皆悉消滅諸
惡令得安隱須不有患
尒時釋迦牟尼佛現大神力十方无量世界地
皆六種震動是諸佛皆大歡喜讃嘆是經故
讚美持法者現无量神力於是无量无邊阿
僧祇菩薩摩訶薩大衆及信相菩薩金光
金藏常悲法上菩薩及四天大王十千天子與道
場菩提樹神堅牢菩薩及一切世間天人阿脩羅
等聞佛所說皆發无上菩提之道踊躍歡喜作
禮而去

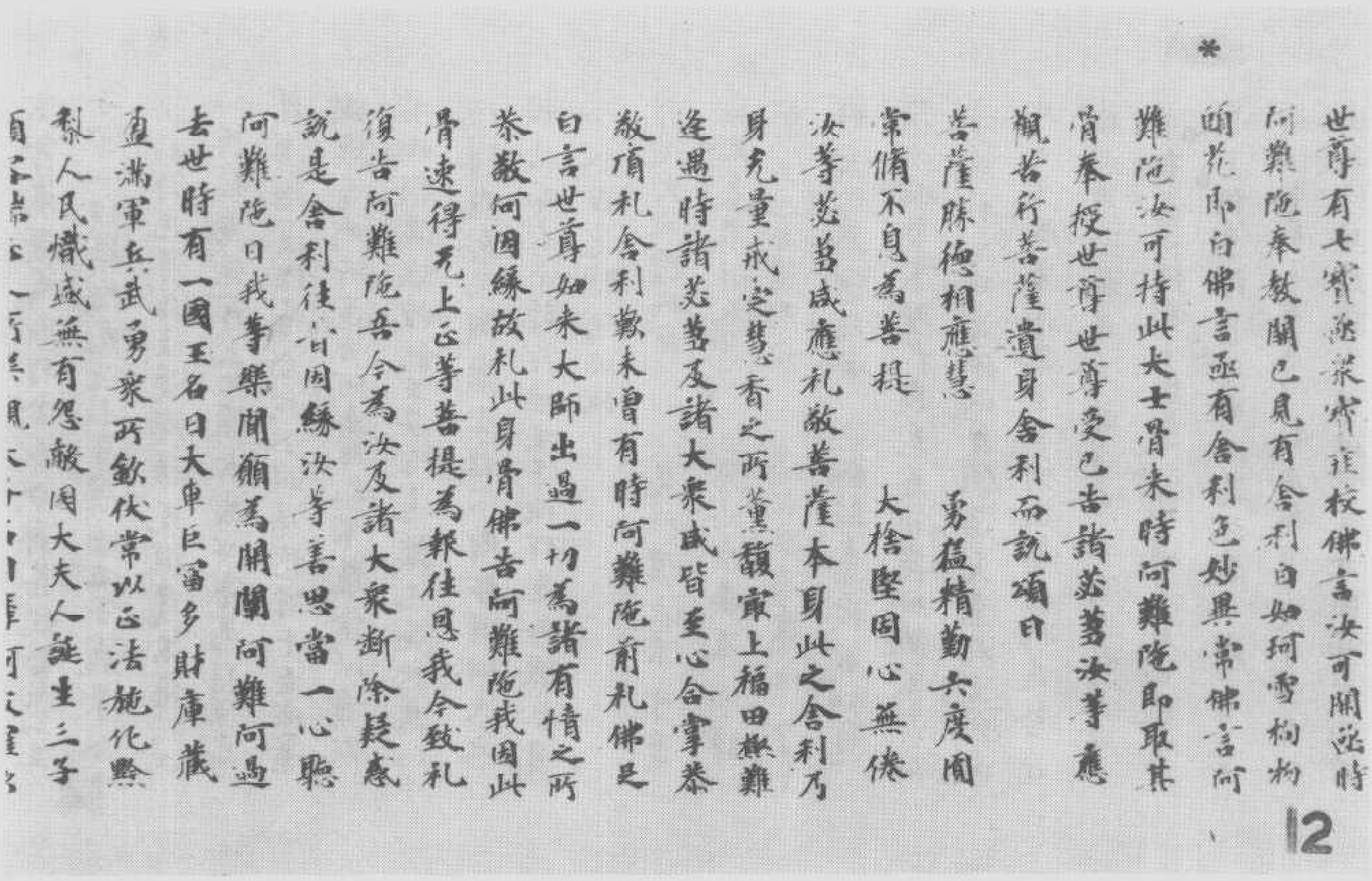
金光明經卷第四

22

▼斯二〇六號　金光明最勝王經卷第十

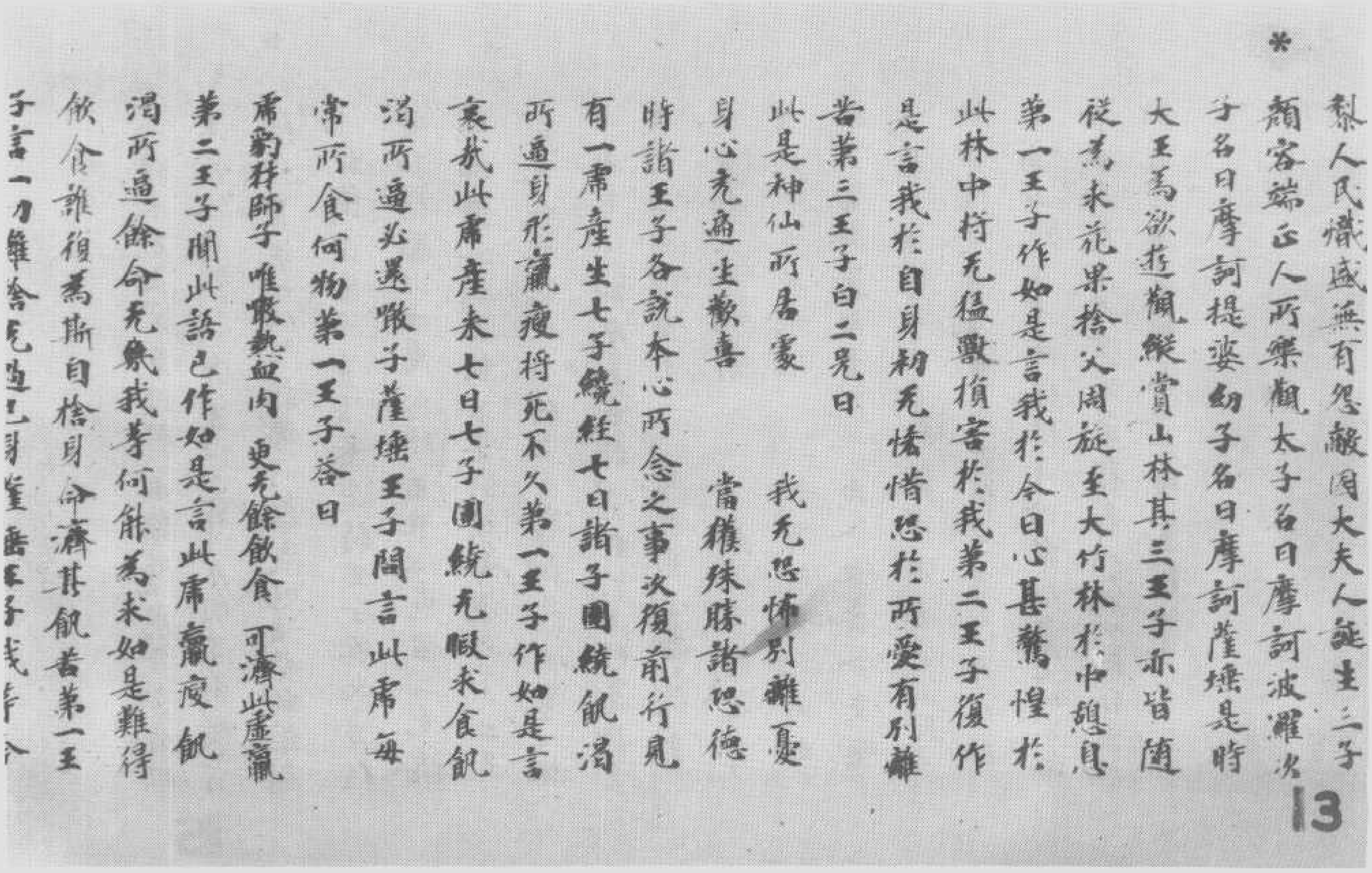
S→T665 16/450 C16


金光明最勝王經捨身品第廿六（三藏法師義淨奉　制譯）
尒時世尊已為大衆說此十千天子往昔因緣
復告菩提樹神及諸大衆我於過去行菩薩
道非但施水及食濟彼魚命乃至亦捨所愛
之身如是因緣所共觀察尒時如來應正等
覺天上天下最勝尊百千光明照十方界
身一切智功德圓滿將諸苾芻及於大衆至般
遮羅聚落詣一林中其地平正無諸荊棘名
花軟草遍布其處佛身告阿難陀汝可於此
樹下為我敷座時阿難陀受教敷已白言世
尊其座敷訖唯聖知時尒時世尊即於座
上跏趺而坐端身正念告諸苾芻汝等樂欲
見彼往昔苦行菩薩本舍利不諸苾芻言
我等樂見世尊即以百福莊嚴相好之手而
按其地于時大地六種震動即便開裂有七
寶制底忽然踊出衆寶羅網莊嚴其上大衆
見已生希有心尒時世尊即從座起作禮右繞
還就本座告阿難陀汝可開此制底之戶時
阿難陀即開其戶見七寶函奇珎間飾白言
世尊有七寶函衆寶莊校佛言汝可開函時
阿難陀奉教開已見有舍利白如珂雪拘物



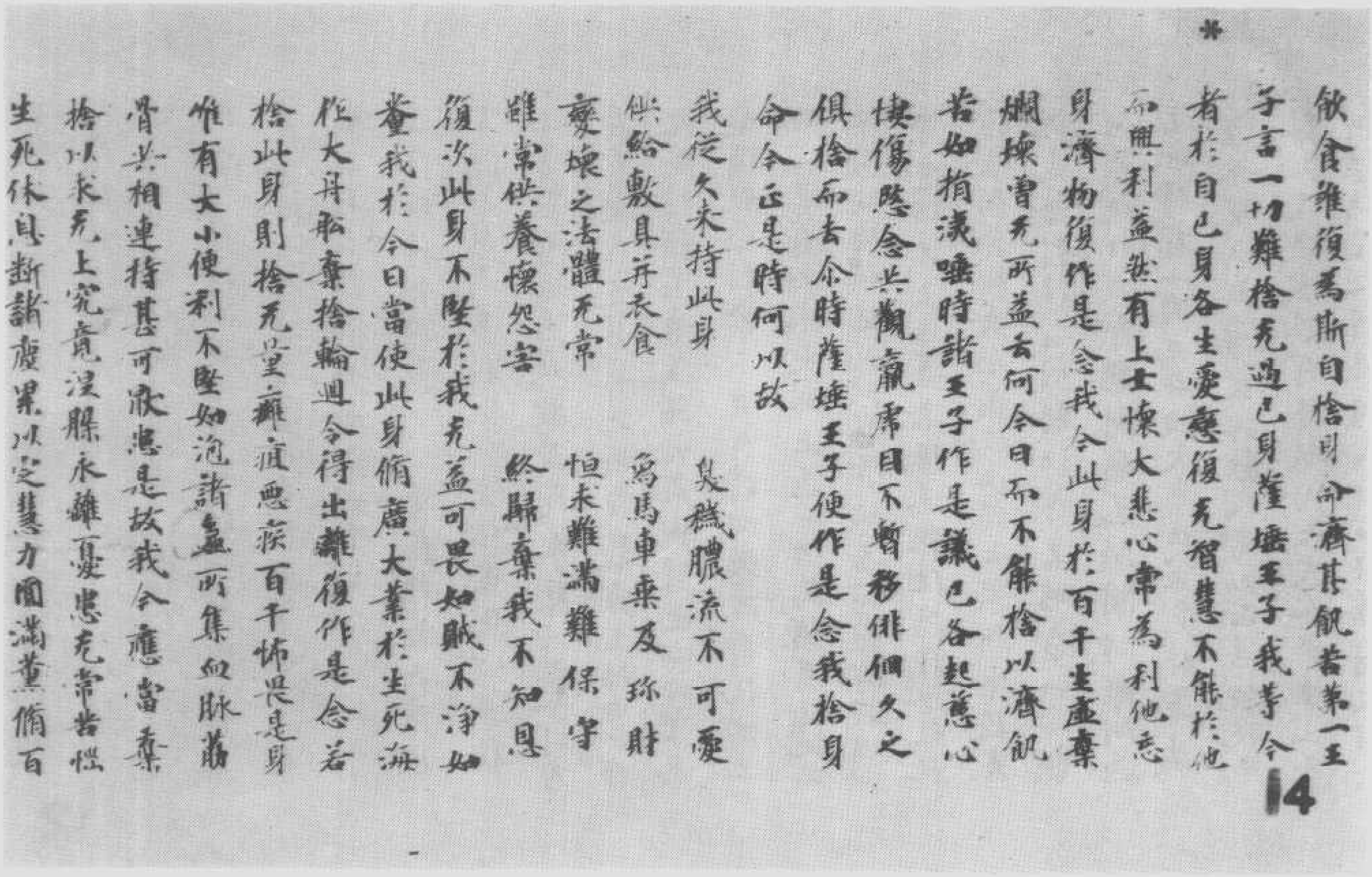
＊
世尊有七寶函衆寶莊校佛言汝可開函時
阿難陀奉教開已見有舍利白如珂雪拘物
頭花即白佛言函有舍利色妙異常佛言阿
難陀汝可持此大士骨來時阿難陀即取其
骨奉授世尊世尊受已告諸苾芻汝等應
觀苦行菩薩遺身舍利而說頌曰
菩薩勝德相應慧　勇猛精勤六度圓
常脩不息為菩提　大捨堅固心無倦
汝等苾芻咸應礼敬菩薩本身此之舍利乃
是无量戒定慧香之所薰馥最上福田極難
逢遇時諸苾芻及諸大衆咸皆至心合掌恭
敬礼舍利歎未曾有時阿難陀前礼佛足
白言世尊如來大師出過一切為諸有情之所
恭敬何因緣故礼此身骨佛告阿難陀我因此
骨速得无上正等菩提為報往恩我今致礼
復告阿難陀吾今為汝及諸大衆斷除疑惑
說是舍利往昔因緣汝等善思當一心聽
阿難陀曰我等樂聞願為開闡阿難過
去世時有一國王名曰大車巨富多財庫藏
盈滿軍兵武勇衆所欽伏常以正法施化黔
黎人民熾盛無有怨敵國大夫人誕生三子

12



＊
黎人民熾盛無有怨敵國大夫人誕生三子
顏容端正人所樂觀太子名曰摩訶波羅次
子名曰摩訶提婆幼子名曰摩訶薩埵是時
大王為欲遊觀縱賞山林其三王子亦皆隨
從為求花果捨父周旋至大竹林於中憩息
第一王子作如是言我於今日心甚驚惶於
此林中將无猛獸損害於我第二王子復作
是言我於自身初无悋惜恐於所愛有別離
苦第三王子白二兄曰
此是神仙所居處　我无恐怖別離憂
身心充遍生歡喜　當獲殊勝諸功德
時諸王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎產生七子纔經七日諸子圍繞飢渴
所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是言
哀哉此虎產來七日七子圍繞无暇求食飢
渴所逼必還噉子薩埵王子問言此虎每
常所食何物第一王子答曰
虎豹豺師子　唯噉熱血肉　更无餘飲食　可濟此羸
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢
渴所逼餘命无幾我等何能為求如是難得
飲食誰復為斯自捨身命濟其飢苦第一王
子言一切難捨無過己身薩埵王子我等今

13

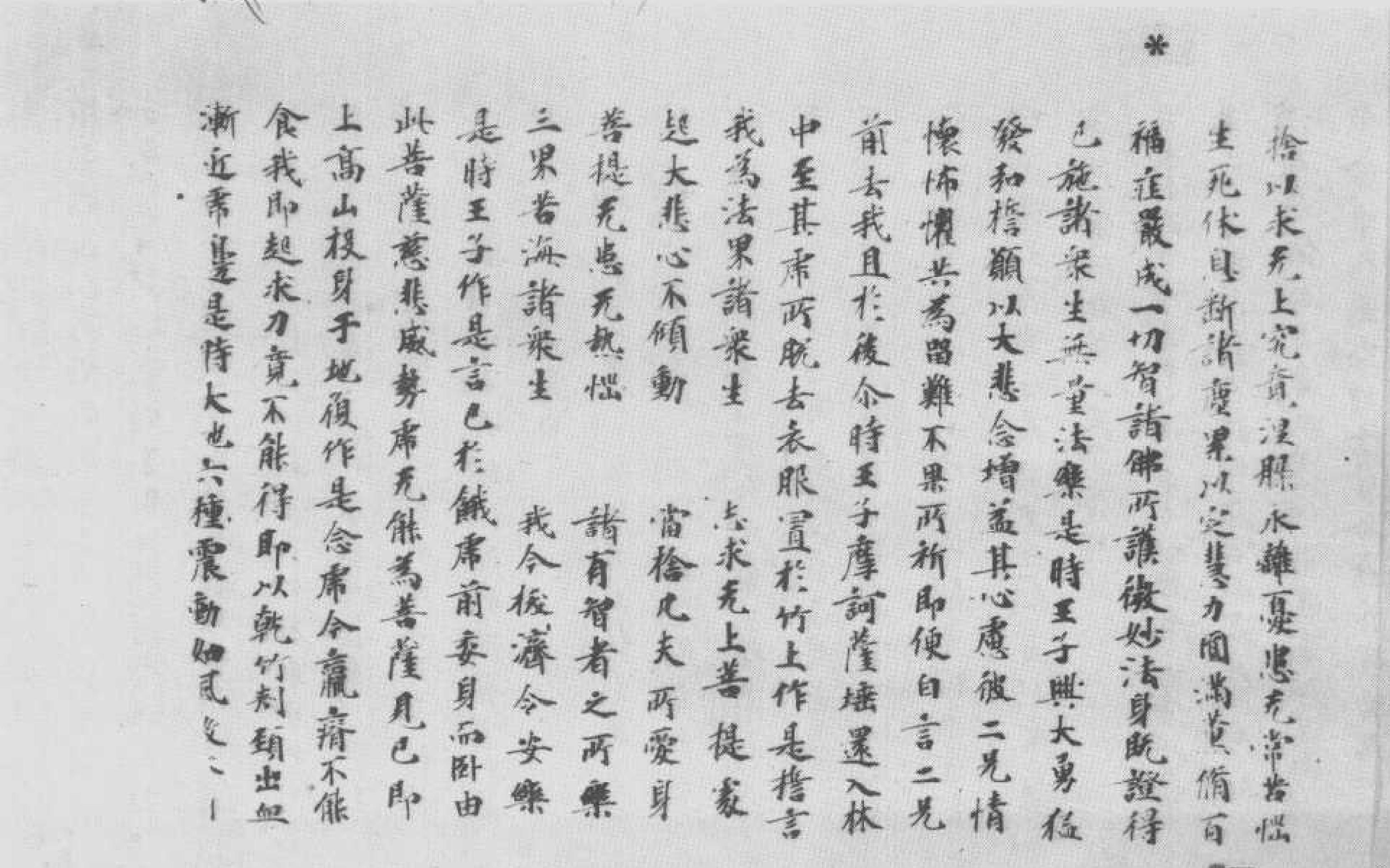


*

飲食難復為斯自捨身命濟其飢苦第一王
子言一切難捨无過己身薩埵王子我等今
者於自己身各生愛戀復无智慧不能於他
而興利益然有上士懷大悲心常為利他忘
身濟物復作是念我今此身於百千生虛棄
爛壞曾无所益云何今日而不能捨以濟飢
苦如捐涕唾時諸王子作是議已各起慈心
悽傷愍念共觀羸虎目不暫移徘徊久之
俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨身
命今正是時何以故
我從久來持此身　臭穢膿流不可愛
供給敷具并衣食　象馬車乘及珍財
變壞之法體无常　恒求難滿難保守
雖常供養懷怨害　終歸棄我不知恩
復次此身不堅於我无益可畏如賊不淨如
糞我於今日當使此身修廣大業於生死海
作大舟船棄捨輪迴令得出離復作是念若
捨此身則捨无量癰疽惡疾百千怖畏是身
唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集血脈筋
骨共相連持甚可厭患是故我今應當棄
捨以求无上究竟涅槃永離憂患无常苦惱
生死休息斷諸塵累以定慧力圓滿熏修百

14

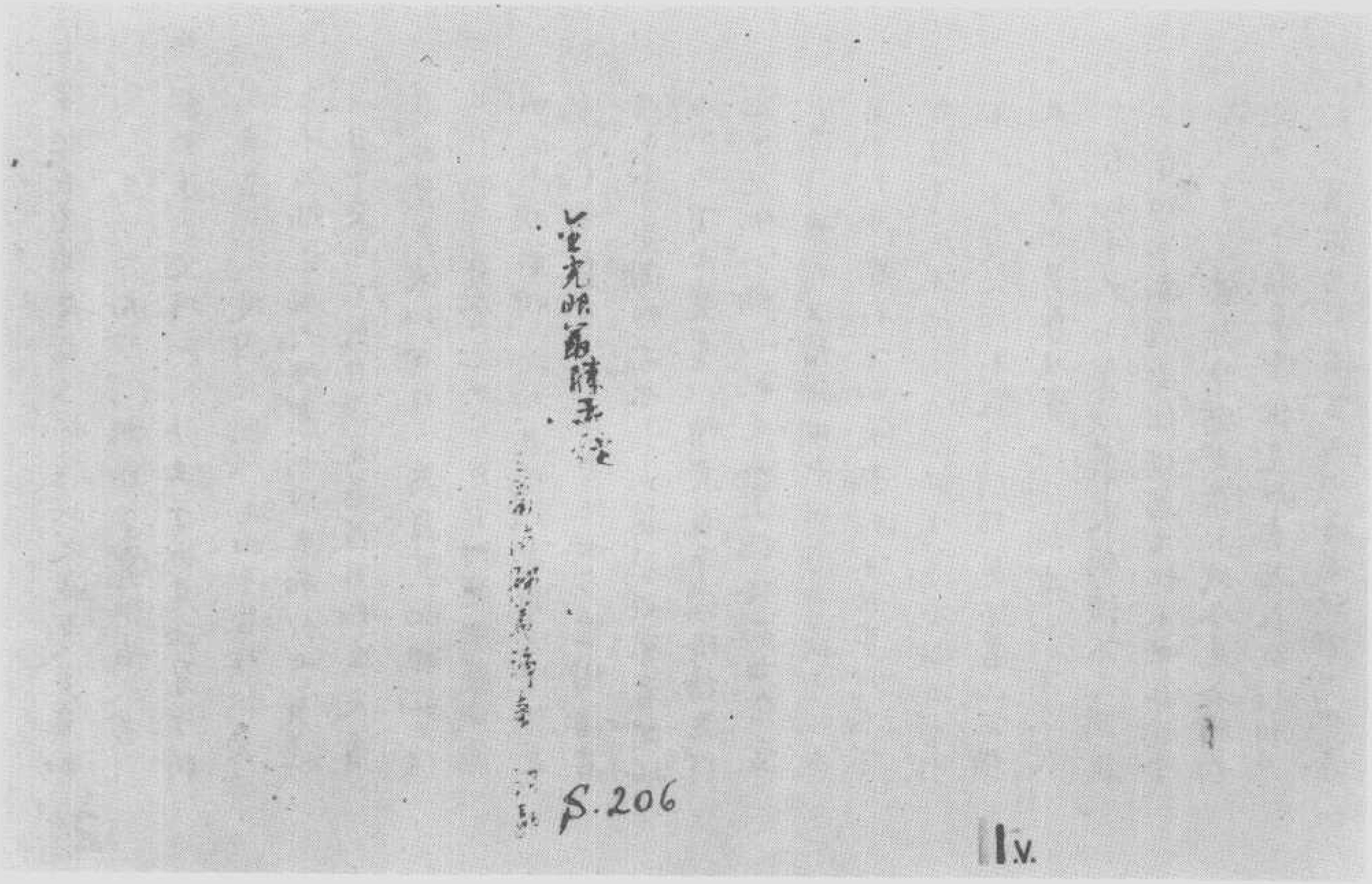
W.S→T665 16/452A7



*

捨以求无上究竟涅槃永離憂患无常苦惱
生死休息斷諸塵累以定慧力圓滿熏修百
福莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既證得
已施諸衆生無量法樂是時王子興大勇猛
發和誓願以大悲念增益其心慮彼二兄情
懷怖懼共為留難不果所祈即便白言二兄
前去我且於後尒時王子摩訶薩埵還入林
中至其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言
我為法界諸衆生　志求无上菩提處
起大悲心不傾動　當捨凡夫所愛身
菩提无患无熱惱　諸有智者之所樂
三界苦海諸衆生　我今拔濟令安樂
是時王子作是言已於餓虎前委身而臥由
此菩薩慈悲威勢虎无能為菩薩見已即
上高山投身于地復作是念虎今羸瘦不能
食我即起求刀竟不能得即以乾竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風[illegible]

15



金光明最勝王經

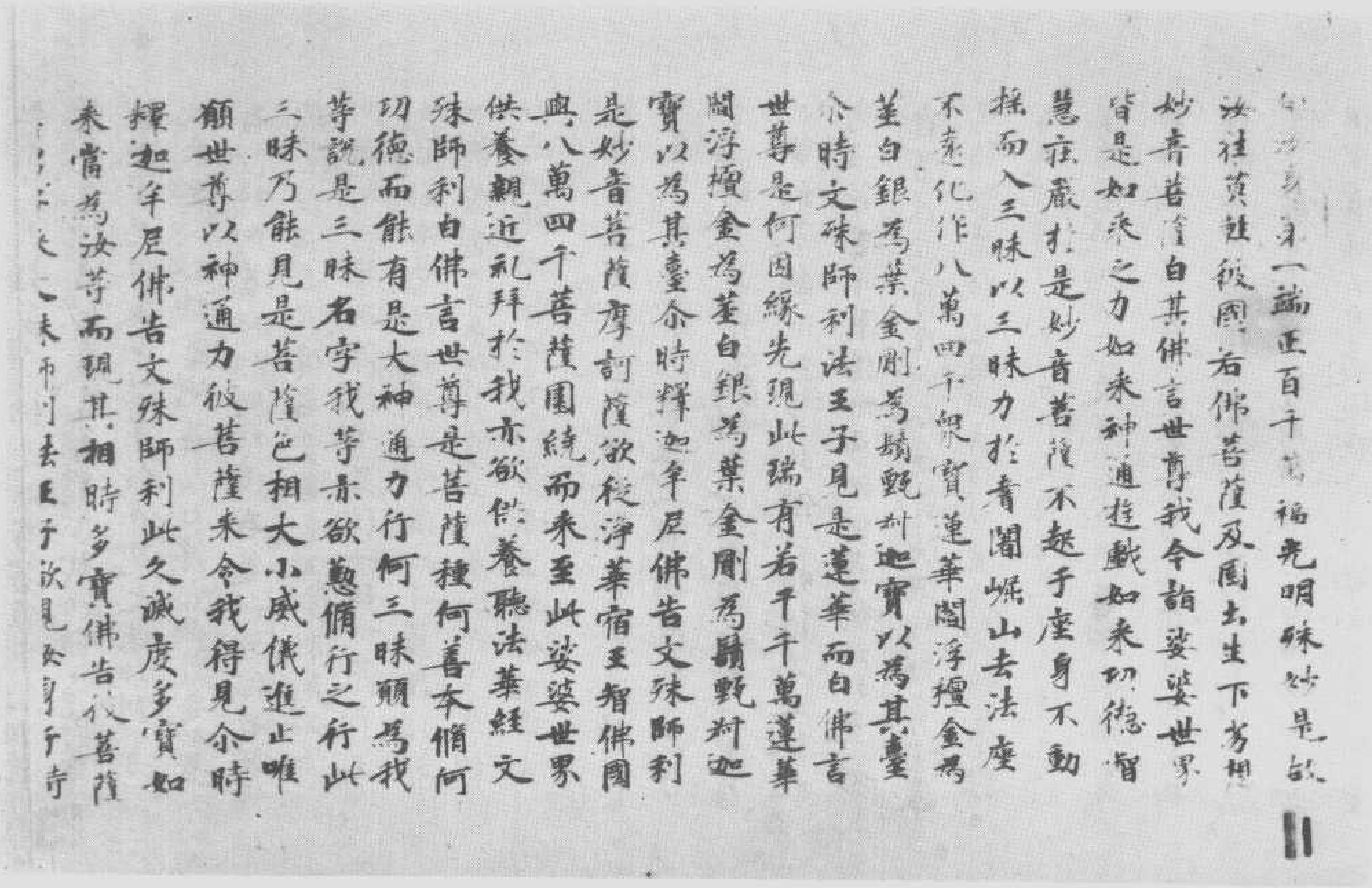
[illegible]

S.206

1v.

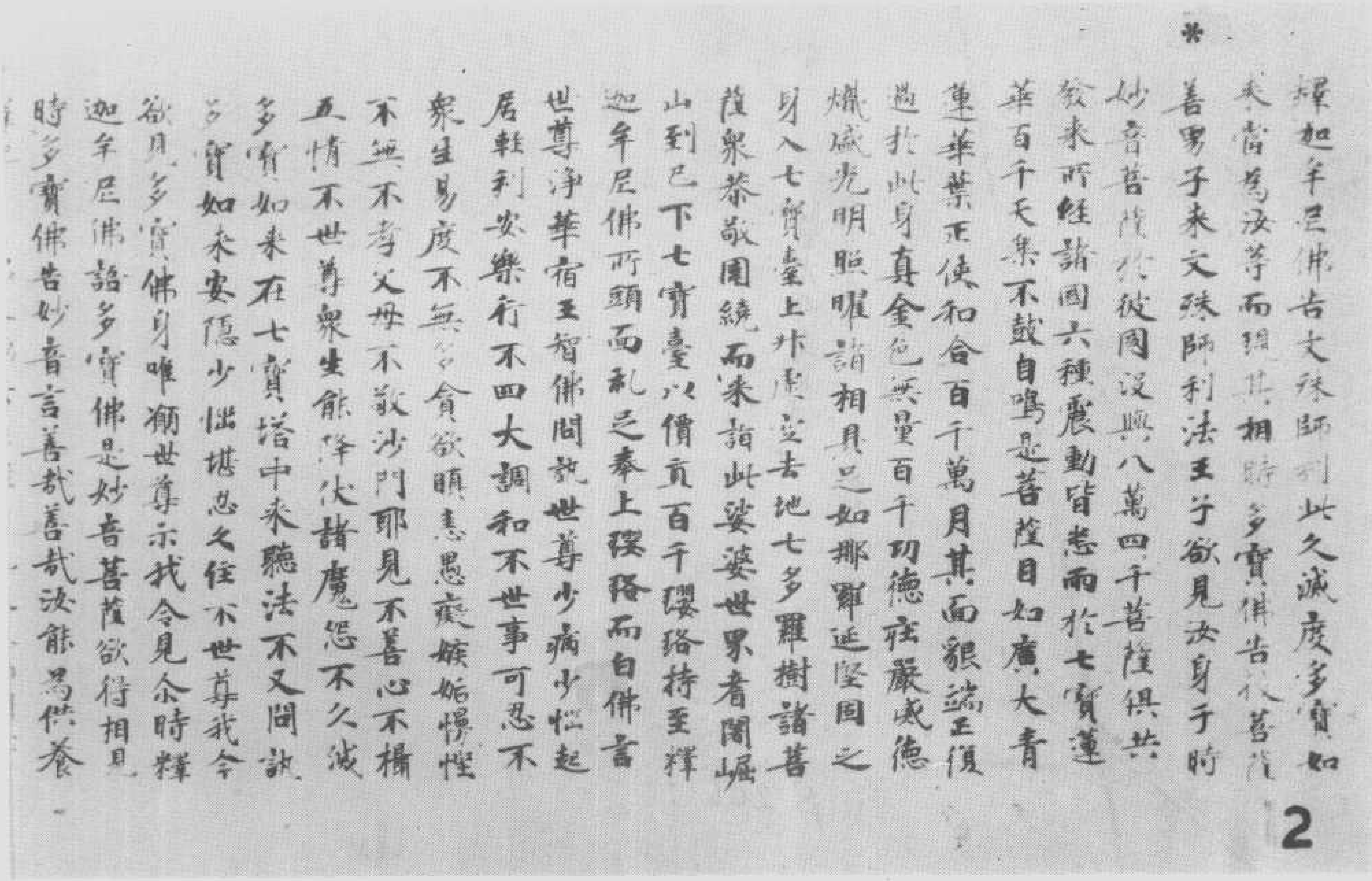
S→T262 ¥55B12

▼斯二〇七號　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十四、觀世音菩薩普門品第二十五



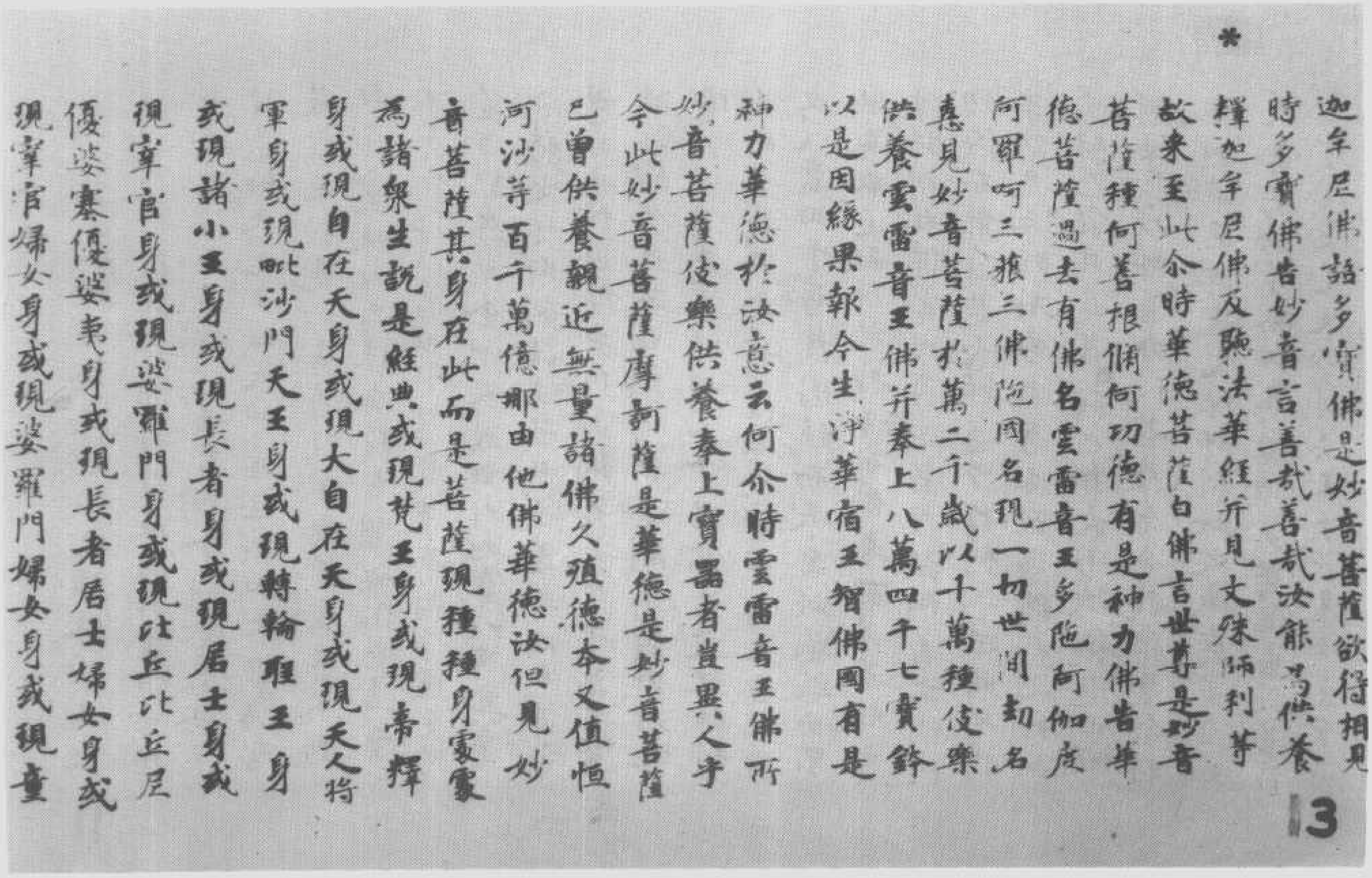
而汝身第一端正百千萬福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動
搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座
不遠化作八萬四千衆寶蓮華閻浮檀金為
莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺
尒時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言
世尊是何因緣先現此瑞有若干千萬蓮華
閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦
寶以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利
是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國
與八萬四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界
供養親近禮拜於我亦欲供養聽法華經文
殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何
功德而能有是大神通力行何三昧願為我
等說是三昧名字我等亦欲懃脩行之行此
三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯
願世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時
釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如
來當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩
[illegible]子來文殊師利法王子欲見汝身于時

11



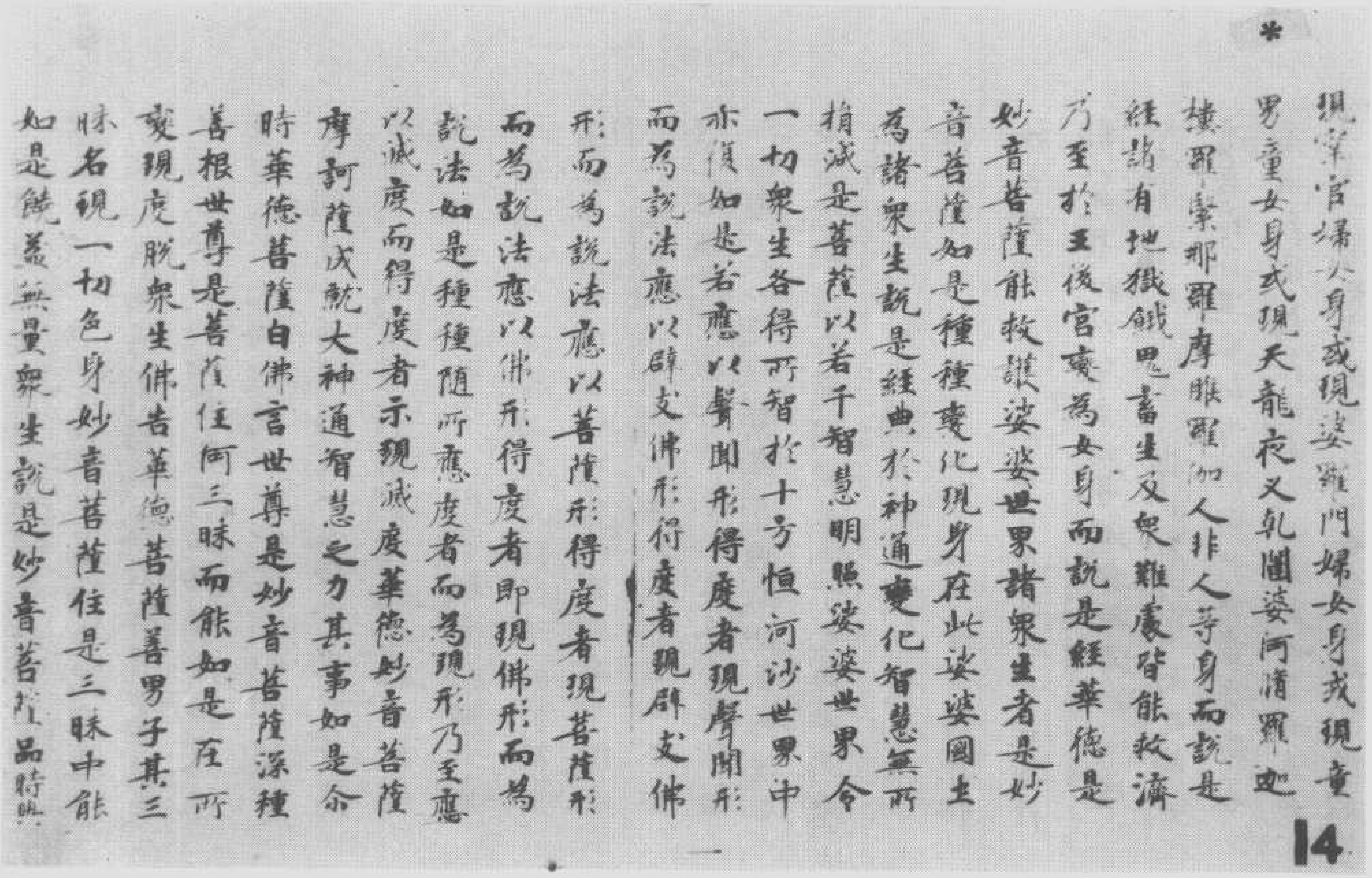
釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如
來當爲汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩
善男子來文殊師利法王子欲見汝身于時
妙音菩薩於彼國没與八萬四千菩薩俱共
發來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮
華百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青
蓮華葉正使和合百千萬月其面貌端正復
過於此身真金色無量百千功德莊嚴威德
熾盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之
身入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩
薩衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛
山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋
迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言
世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起
居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不
衆生易度不無多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳慢
不無不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝
五情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅
多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊
多寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今
欲見多寶佛身唯願世尊示我令見爾時釋
迦牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見
時多寶佛告妙音言善哉善哉汝能爲供養

2



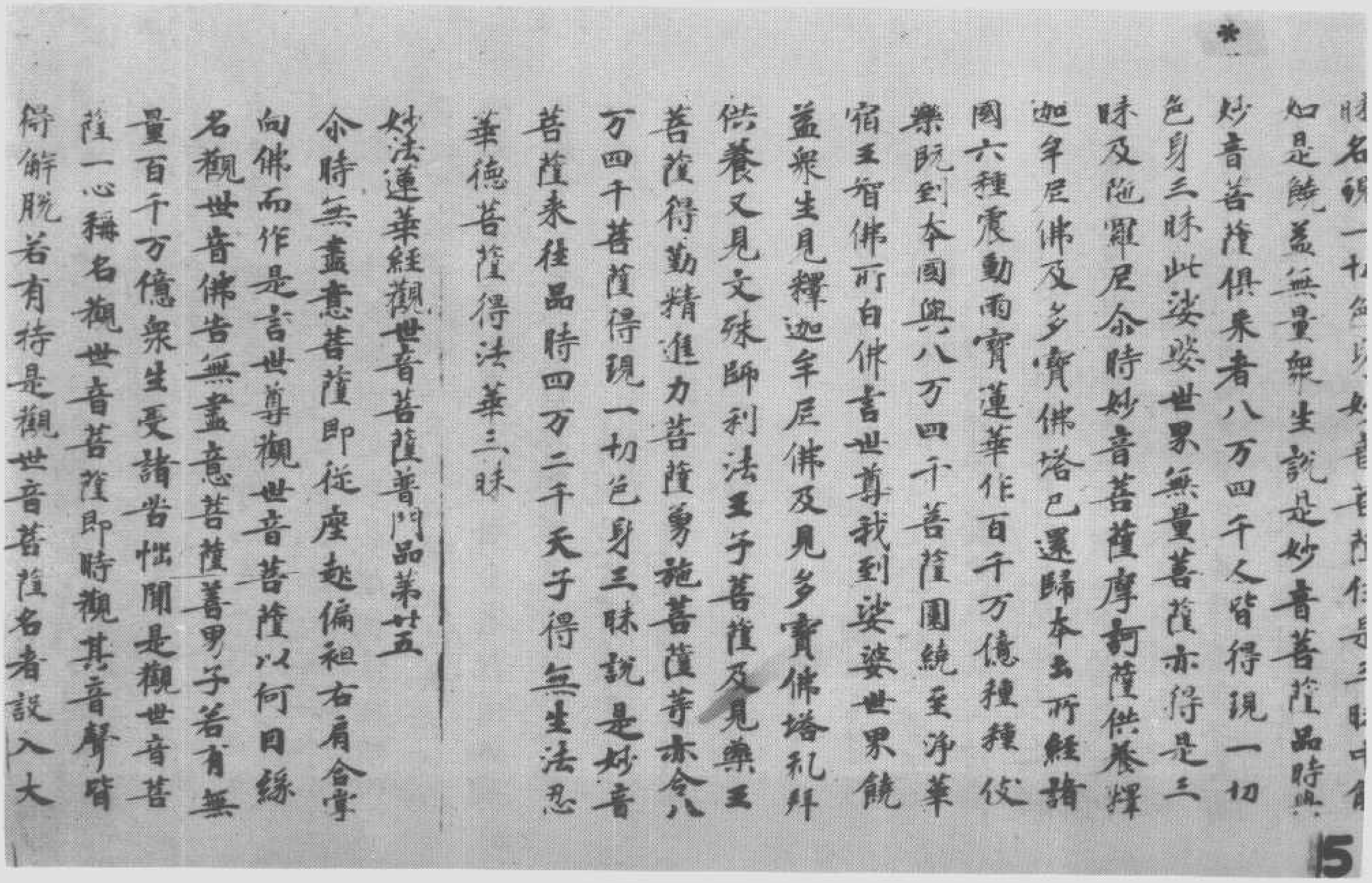
迦牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見
時多寶佛告妙音言善哉善哉汝能爲供養
釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等
故來至此爾時華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根修何功德有是神力佛告華
德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名
憙見妙音菩薩於萬二千歲以十萬種伎樂
供養雲雷音王佛并奉上八萬四千七寶鉢
以是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是
神力華德於汝意云何爾時雲雷音王佛所
妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎
今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩
已曾供養親近無量諸佛久殖德本又值恒
河沙等百千萬億那由他佛華德汝但見妙
音菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處
爲諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋
身或現自在天身或現大自在天身或現天大將
軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身
或現諸小王身或現長者身或現居士身或
現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或
現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童

3



現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃至於王後宮變爲女身而說是經華德是妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土爲諸衆生說是經典於神通變化智慧無所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一切衆生各得所智於十方恒河沙世界中亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而爲說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形而爲說法應以菩薩形得度者現菩薩形而爲說法應以佛形得度者即現佛形而爲說法如是種種隨所應度者而爲現形乃至應以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如是饒益無量衆生說是妙音菩薩品時與

14

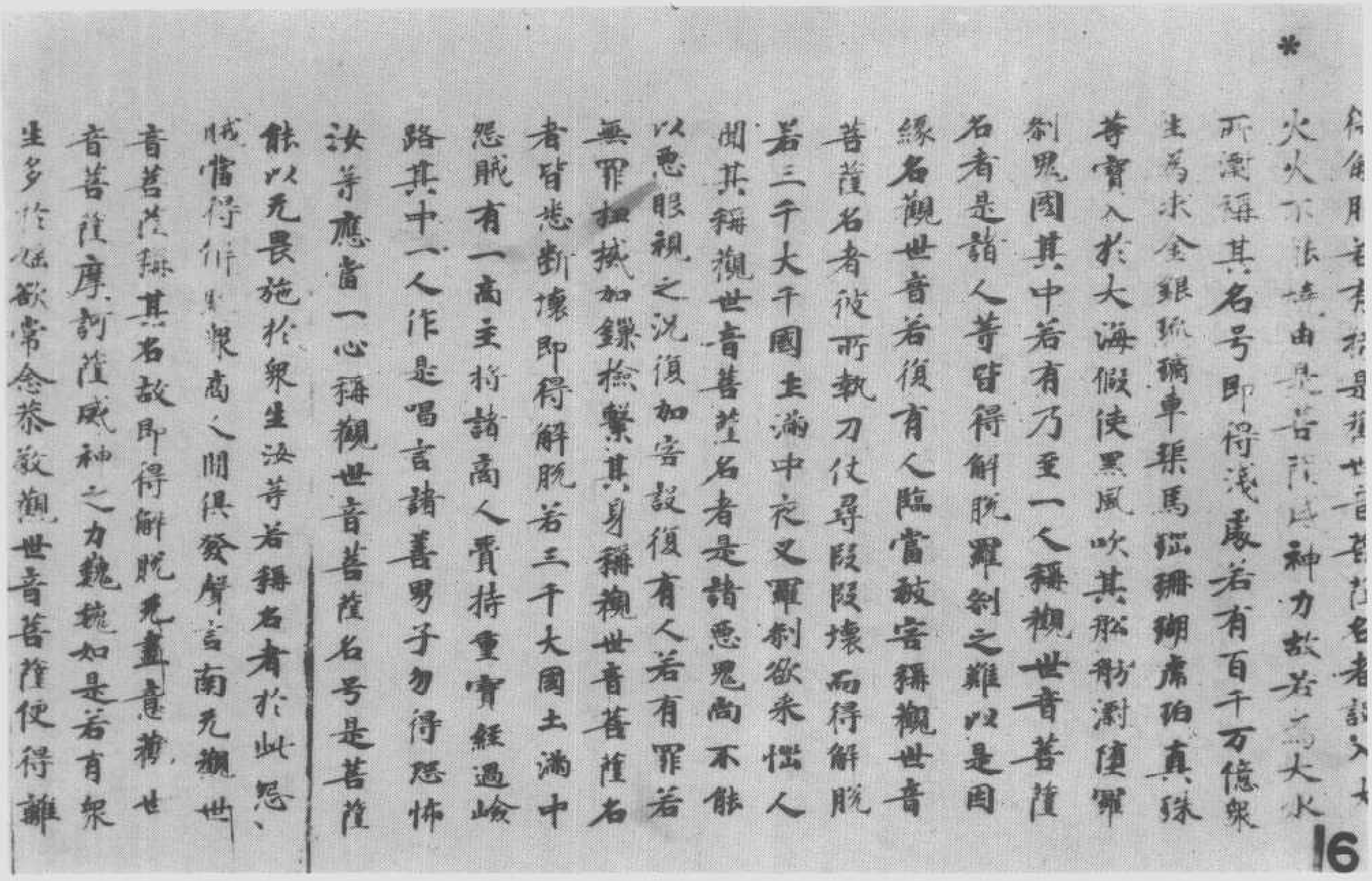


昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如是饒益無量衆生說是妙音菩薩品時與妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色身三昧此娑婆世界無量菩薩亦得是三昧及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔禮拜供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩薩來往品時四万二千天子得無生法忍華德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

尒時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大

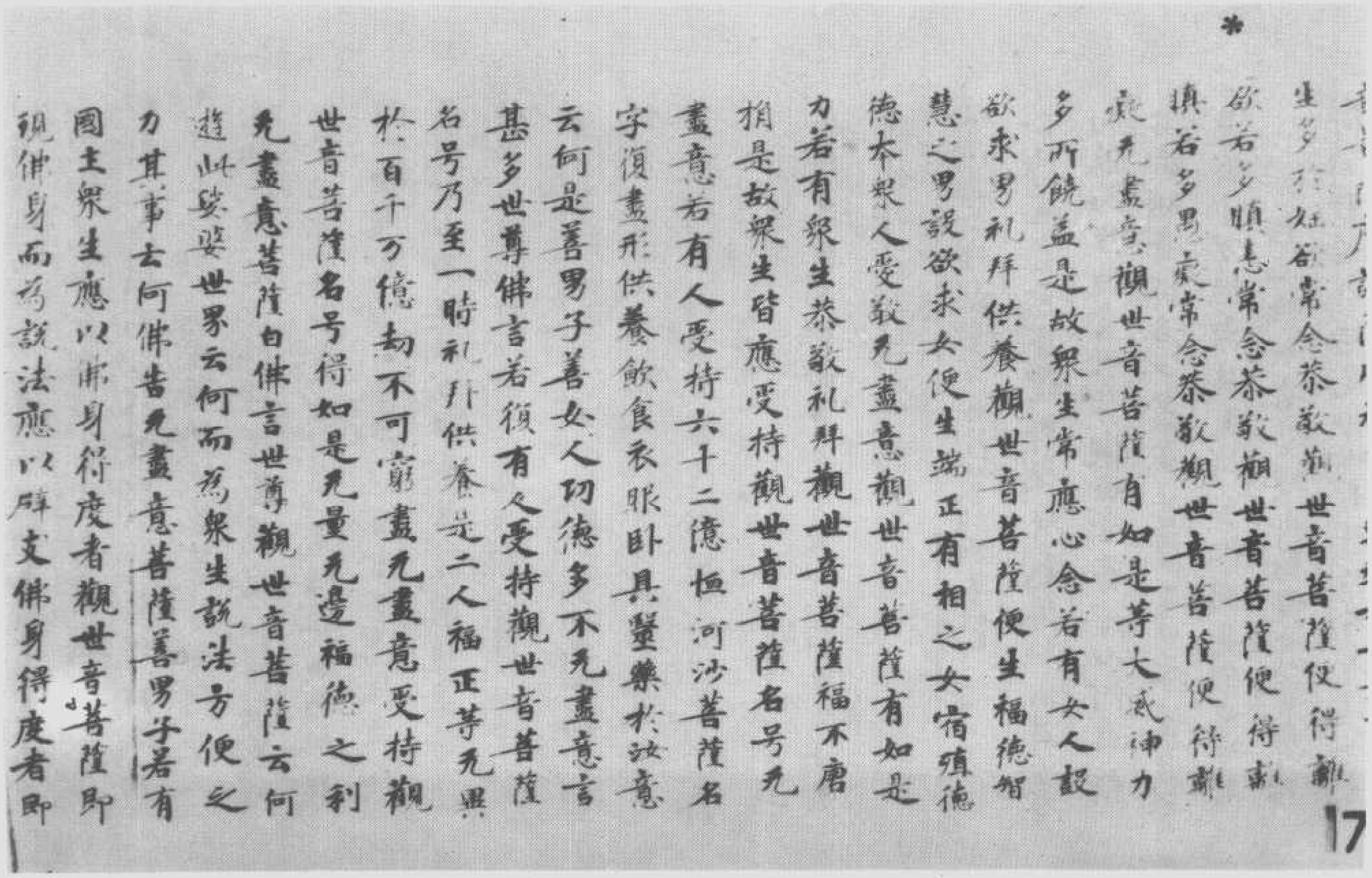
15



*

得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅剎鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅剎之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅剎欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若無罪杻械加鏁檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大國土滿中怨賊有一商主將諸商人賚持重寶經過嶮路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離

16

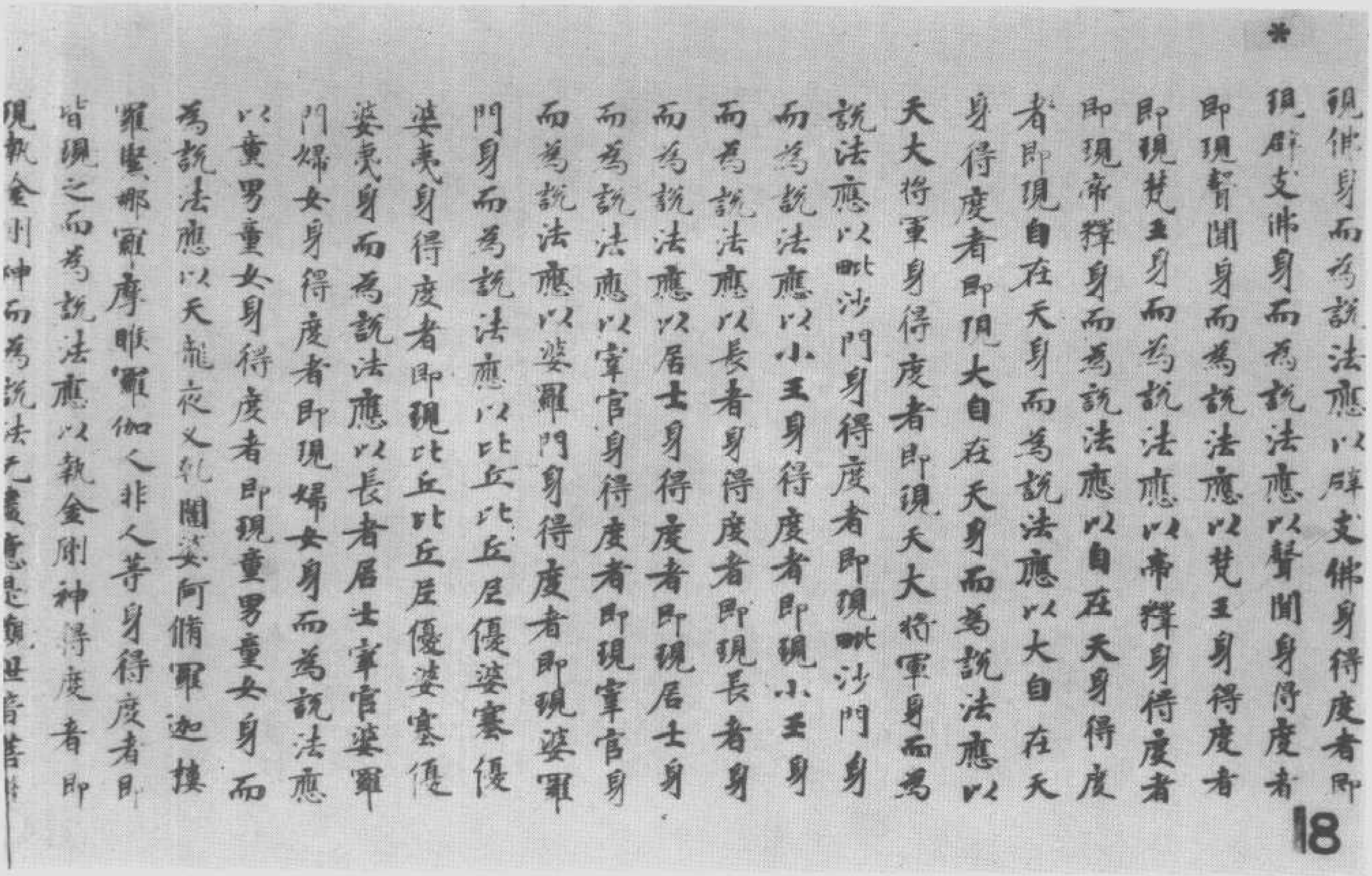


*

[illegible]

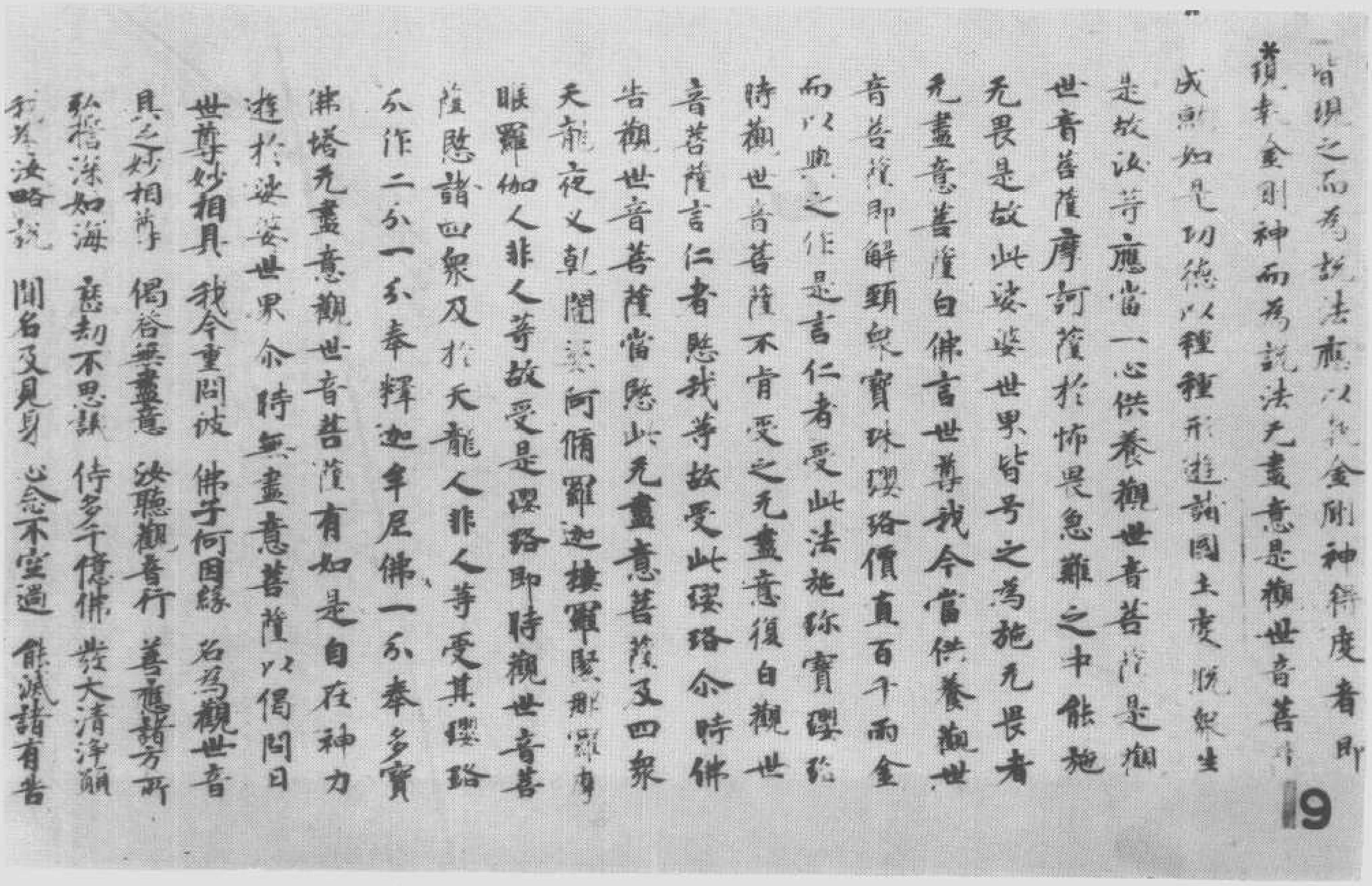
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即

17



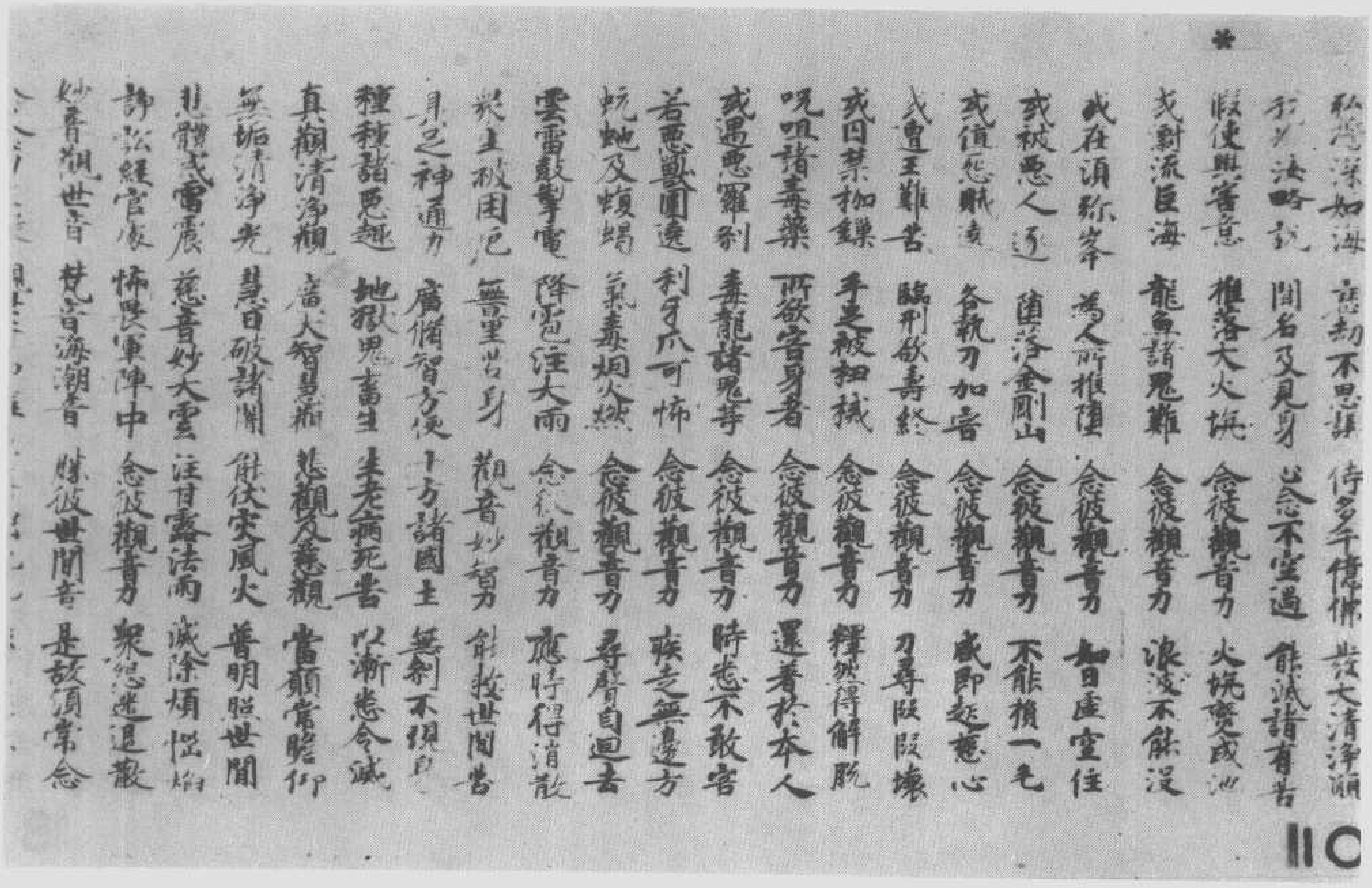
18

現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩



19

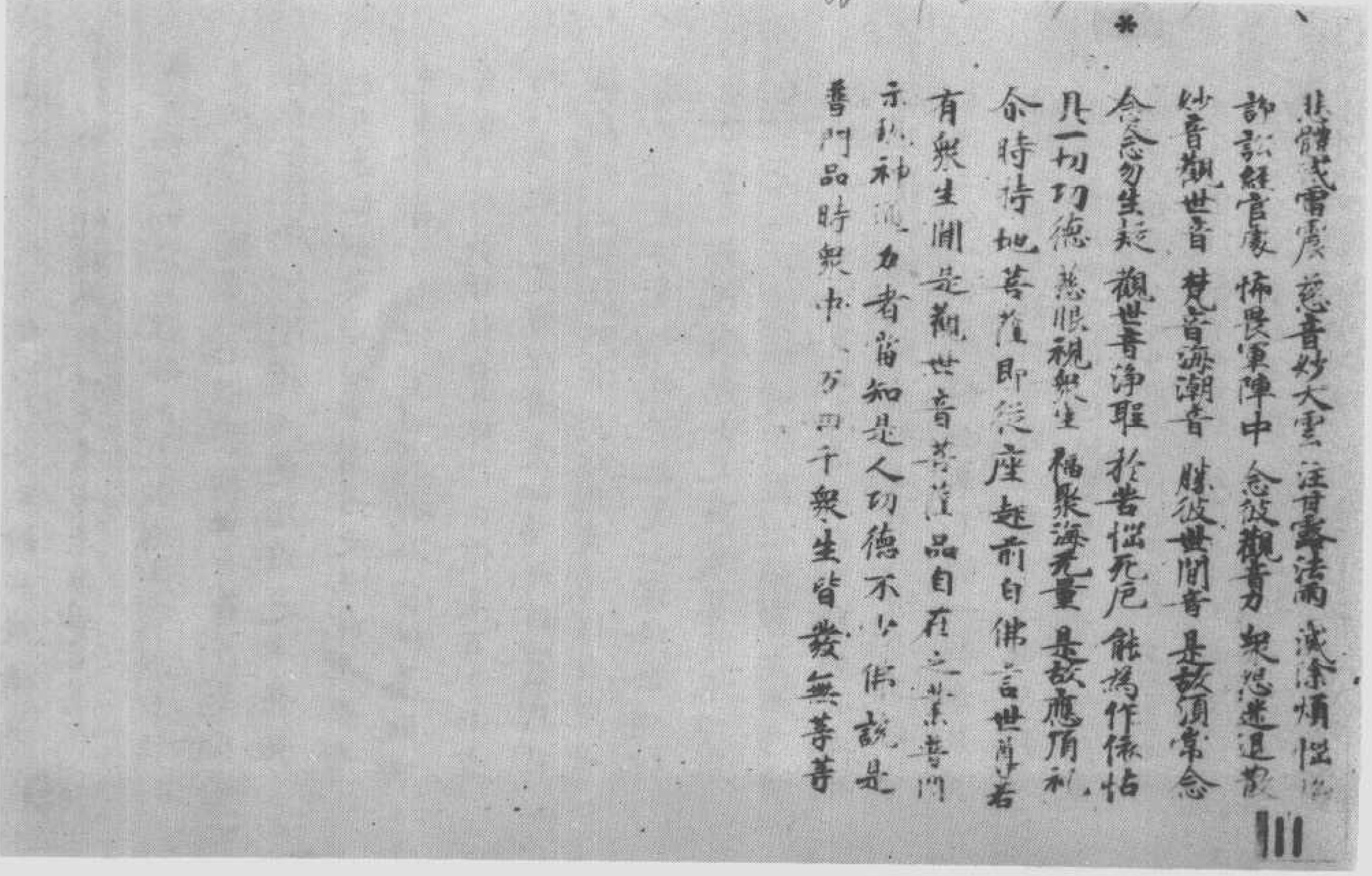
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫眾生
是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀
世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸眾寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四眾
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩
薩愍諸四眾及於天龍人非人等受其瓔珞
分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶
佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力
遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦



弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣脩智方便　十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　注甘露法雨　滅除煩惱燄
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
[illegible]

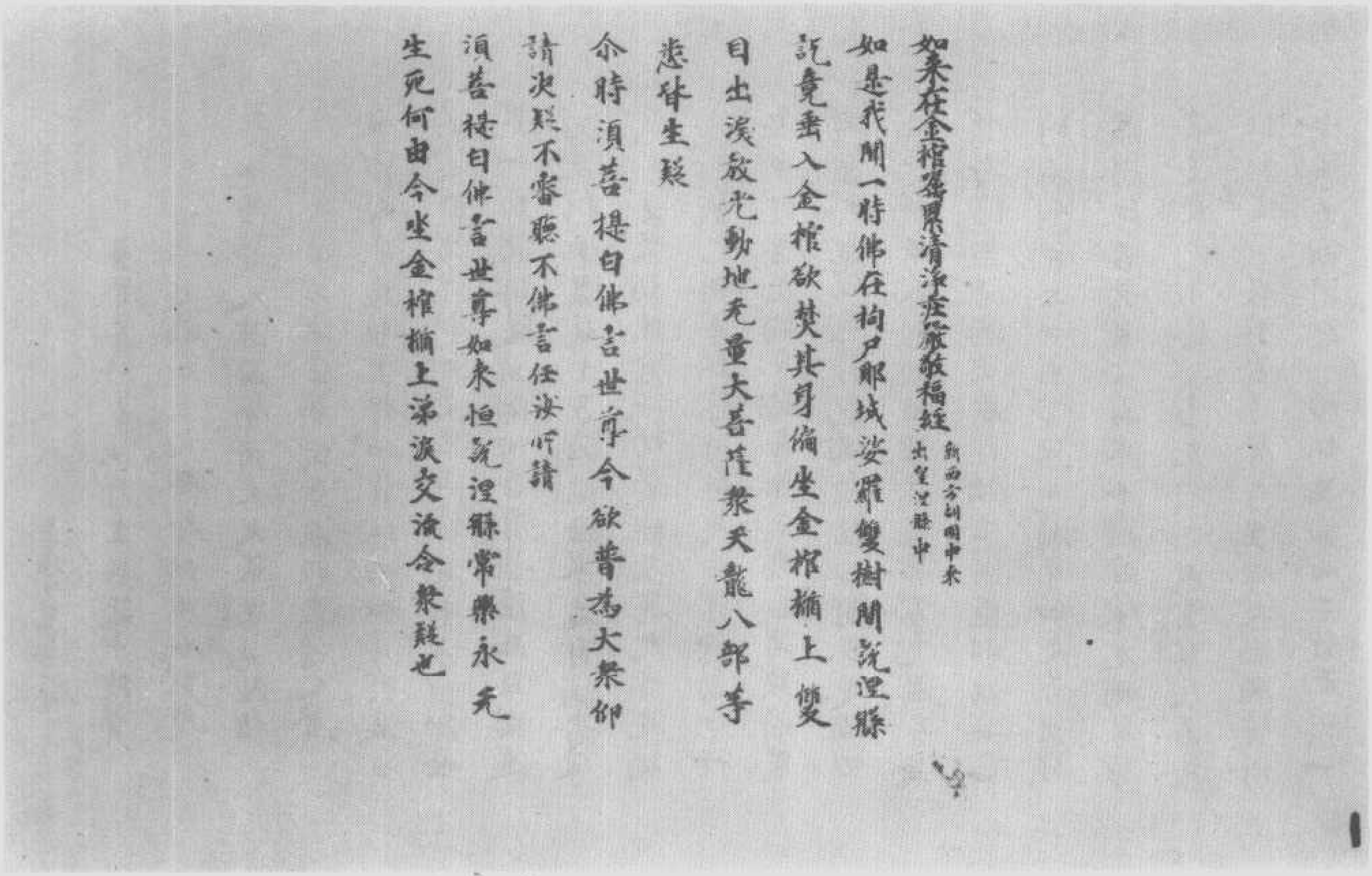
110

W-7262 0/58.B7



悲體戒雷震　慈意妙大雲　注甘露法雨　滅除煩惱燄
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等

111



如來在金棺囑累清淨莊嚴敬福經（新西分訓國中來出生涅槃中）

如是我聞一時佛在拘尸那城娑羅雙樹間說涅槃

說竟垂入金棺欲焚其身偏坐金棺櫃上雙

目出淚放光動地无量大菩薩衆天龍八部等

悉皆生疑

尒時須菩提白佛言世尊今欲普為大衆印

請決疑不審聽不佛言任汝所請

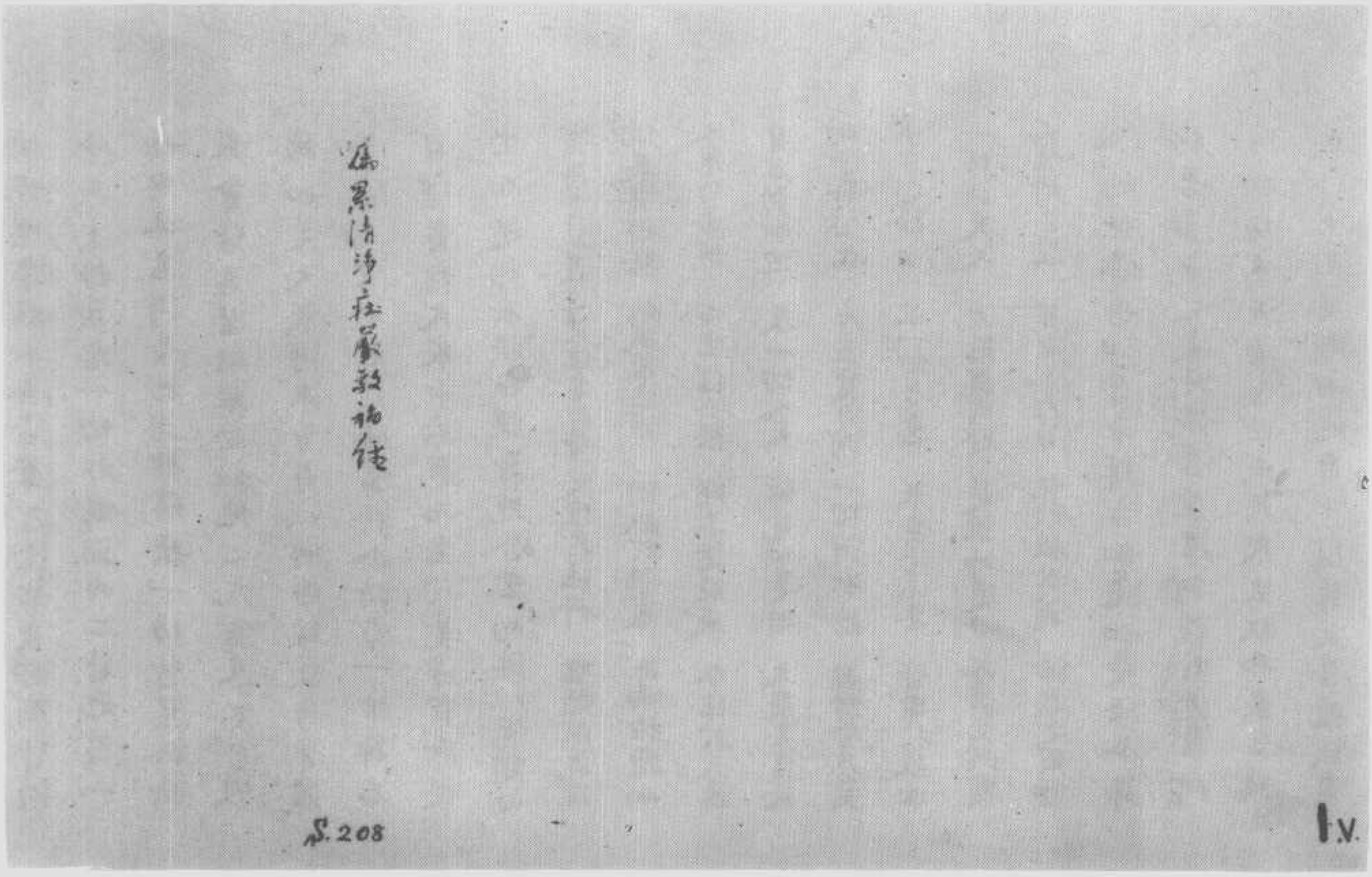
須菩提白佛言世尊如來恒說涅槃常樂永无

生死何由今坐金棺櫃上涕淚交流令衆疑也

1

T2877 之底本

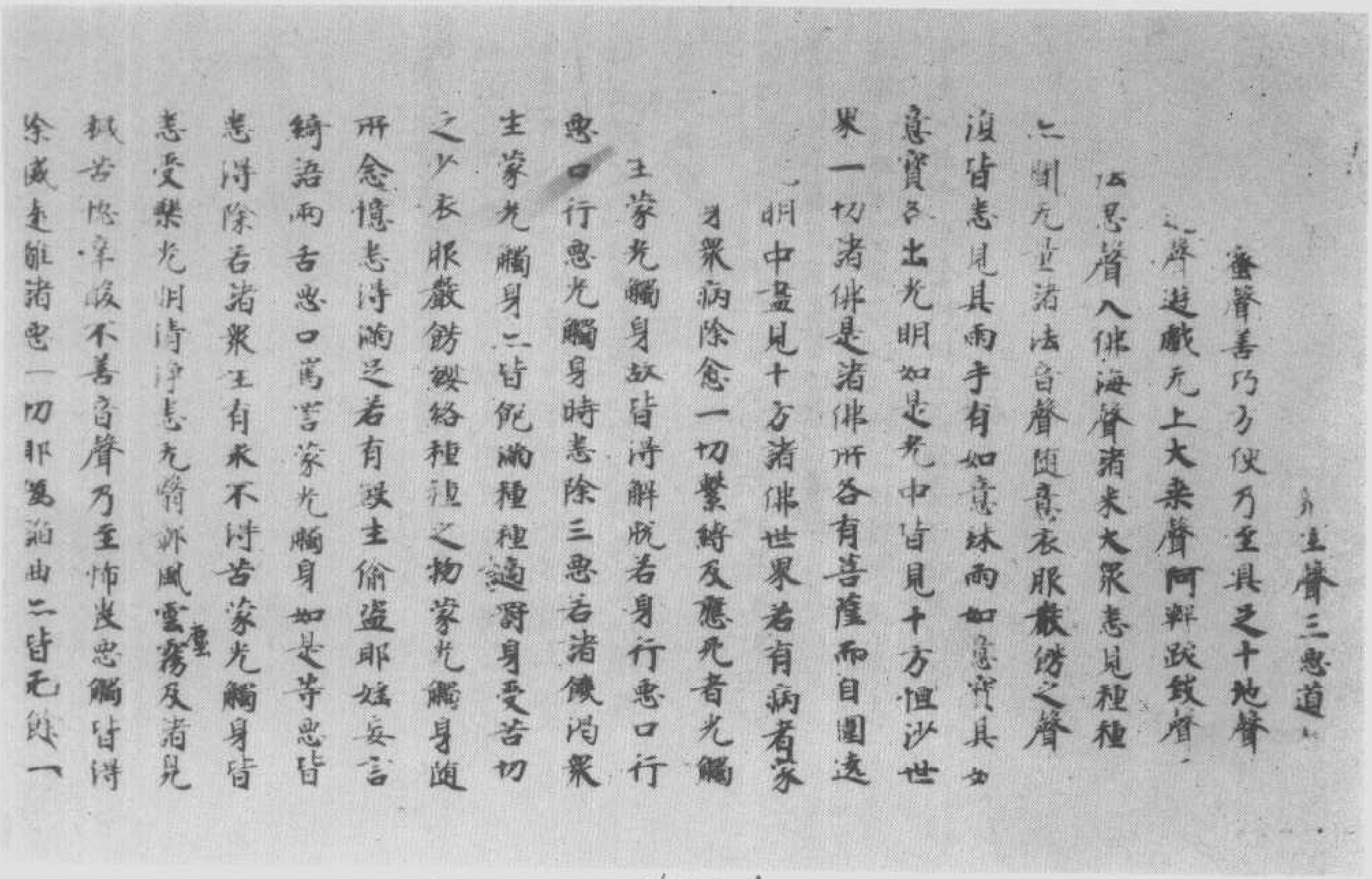
斯二〇八〇號　囑累清淨莊嚴敬佛經



囑累清淨莊嚴敬福經

S.208

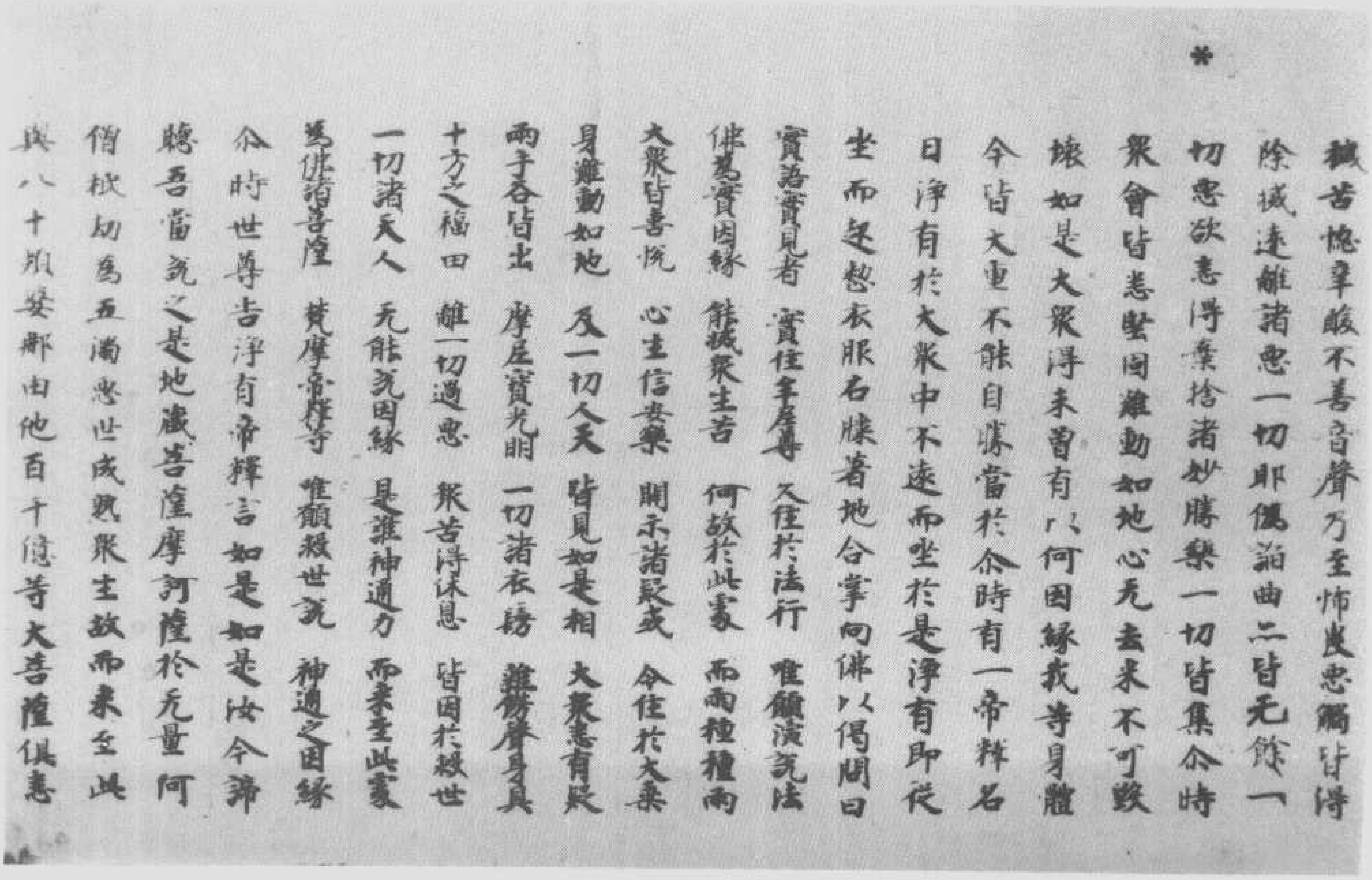
1v.



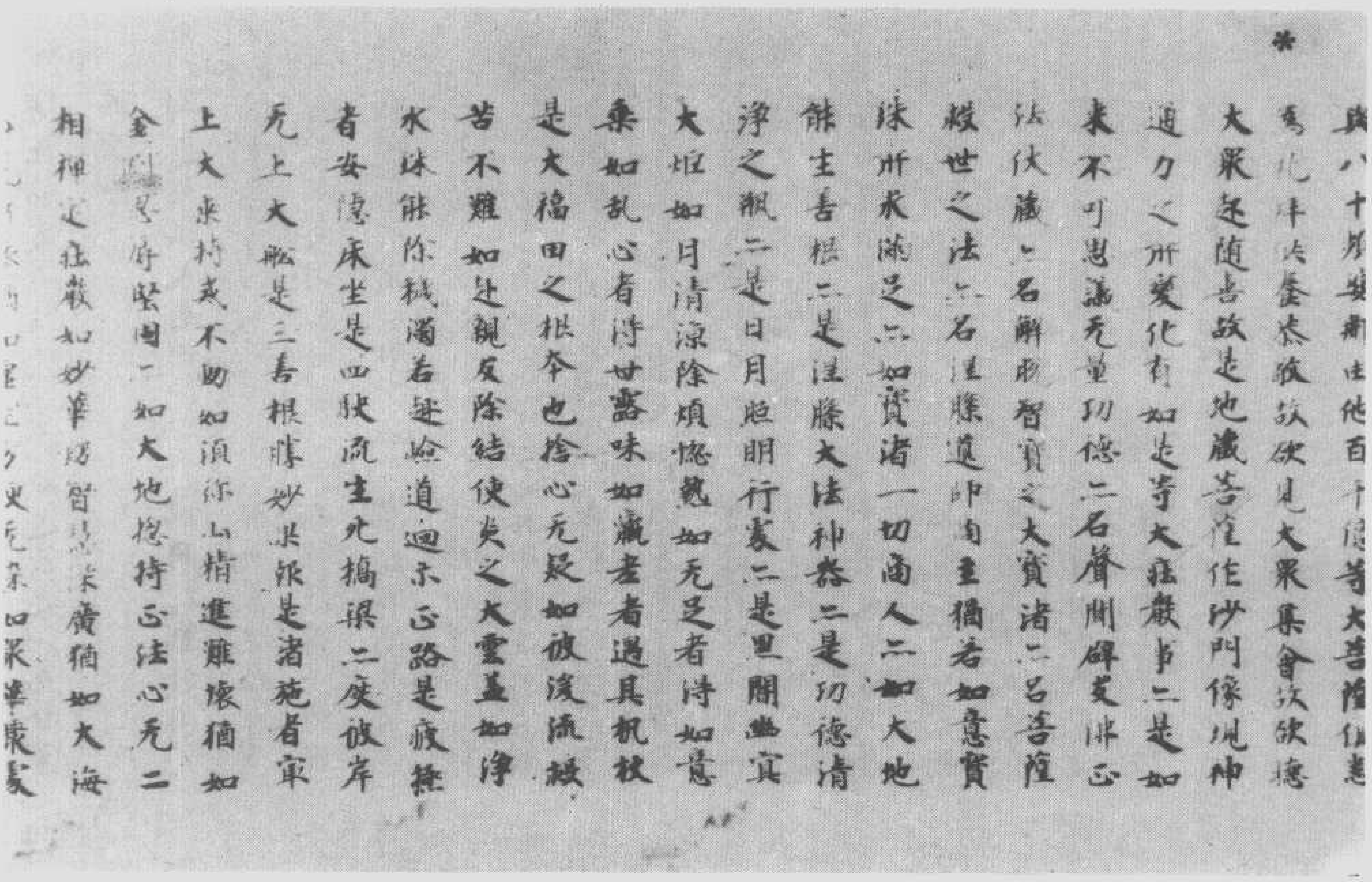
生聲三惡道
聲善巧方便乃至具足十地聲
聲遊戲無上大乘聲阿鞞跋致聲
恩聲入佛海聲諸來大眾悉見種種
之間無量諸法音聲隨意衣服嚴飾之聲
復皆悉見其兩手有如意珠雨如意寶具如
意寶各出光明如是光中皆見十方恒沙世
界一切諸佛是諸佛所各有菩薩而自圍遶
明中盡見十方諸佛世界若有病者蒙
其眾病除愈一切繫縛及應死者光觸
生蒙光觸身故皆得解脫若身行惡口行
惡口行惡光觸身時悉除三惡若諸饑渴眾
生蒙光觸身亦皆飽滿種種適體身受苦切
之少衣服嚴飾瓔珞種種之物蒙光觸身隨
所念憶悉得滿足若有殺生偷盜邪婬妄言
綺語兩舌惡口罵詈蒙光觸身如是等惡皆
悉得除若諸眾生有求不得苦蒙光觸身皆
悉受樂光明清淨悉無翳亦風雲霧塵及諸見
械苦惱辛酸不善音聲乃至怖畏惡觸皆得
除滅遠離諸惡一切邪偽諂曲二皆無餘一

斯二〇九號　十輪經卷第一

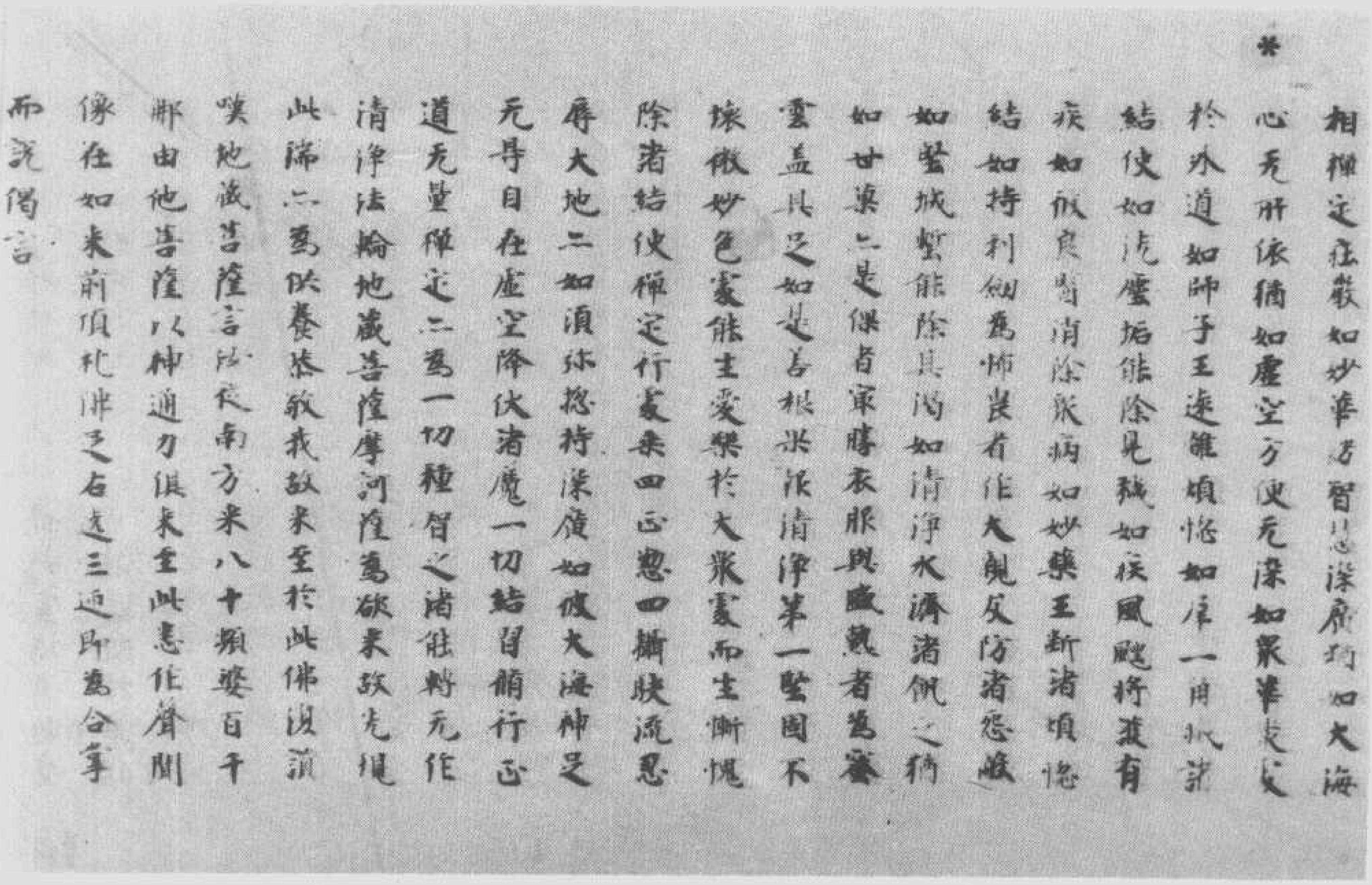
S → T410 13/681 A20~22



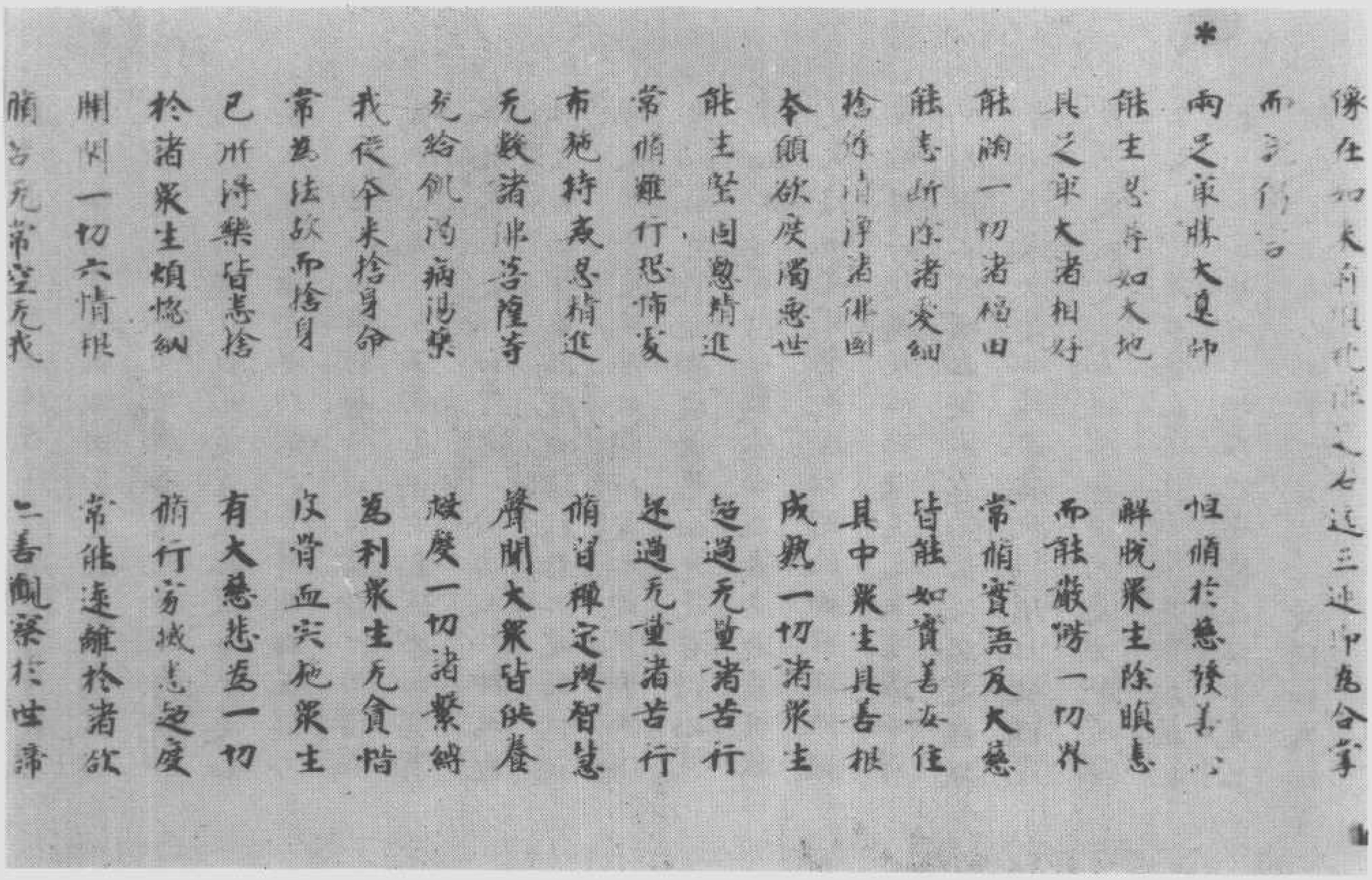
械苦惱辛酸不善音聲乃至怖畏惡觸皆得
除滅遠離諸惡一切邪偽諂曲二皆無餘一
切惡欲悉得棄捨諸妙勝樂一切皆集爾時
眾會皆悉堅固難動如地心無去來不可毀
壞如是大眾得未曾有以何因緣我等身體
今皆文重不能自勝當於爾時有一帝釋名
日淨有於大眾中不遠而坐於是淨有即從
坐而起整衣服右膝著地合掌向佛以偈問曰
實語實見者　實住牟尼尊　久住於法行　唯願演說法
佛為實因緣　能滅眾生苦　何故於此處　而雨種種雨
大眾皆喜悅　心生信安樂　開示諸疑惑　今住於大乘
身難動如地　及一切人天　皆見如是相　大眾悉有疑
兩手各皆出　摩尼寶光明　一切諸衣飾　雜飾聲身具
十方之福田　離一切過惡　眾苦得休息　皆因於救世
一切諸天人　無能說因緣　是誰神通力　而來至此處
為佛諸菩薩　梵摩帝釋等　唯願救世說　神通之因緣
爾時世尊告淨有帝釋言如是如是汝今諦
聽吾當說之是地藏菩薩摩訶薩於無量阿
僧祇劫為五濁惡世成熟眾生故而來至此
與八十那由他百千億等大菩薩俱悉



與八十那庾術由他百千億等大菩薩俱悉
為化牛次養恭敬故欲見大眾集會故欲聽
大眾是隨喜故是地藏菩薩作沙門像現神
通力之所變化有如是等大莊嚴事二是如
來不可思議无量功德々名聲聞辟支佛正
法伏藏々名解脫智寶之大寶諸々名菩薩
救世之法々名法勝道即自主猶若如意寶
珠所求滿足之々如寶諸一切商人二如大地
能生善根二是法勝大法神器二是功德清
淨之根二是日月照明行處二是黑闇幽冥
大炬如日清涼除煩惱熱如无足者得如意
乘如亂心者得甘露味如飢者遇其机杖
是大福田之根本也捨心无疑如彼渡流栰
苦不難如是貌反除結使炎之大雲蓋如淨
水珠能除穢濁若疑險道廻示正路是疲極
者安隱床坐是四駛流生死橋梁二度彼岸
无上大船是三善根勝妙果依是諸施者軍
上大乘持戒不動如須彌山精進難壞猶如
金剛忍辱堅固一如大地揔持正法心无二
相禪定莊嚴如妙華智慧深廣猶如大海
心无所依猶如虛空方便无染如眾華長叉



相禪定莊嚴如妙華智慧深廣猶如大海
心无所依猶如虛空方便无染如眾華長叉
於外道如師子王遠離煩惱如犀一角拔[illegible]
結使如洗塵垢能除見穢如疾風飄將護有
疾如服良藥消除眾病如妙藥王斷諸煩惱
結如持利劍為怖畏者作大親友防諸惡賊
如堅城塹能除其渴如清淨水濟諸飢之猶
如甘露々是保者宅勝衣服與盛熱者為蔭
雲蓋具足之如是善根果依清淨第一堅固不
壞微妙色處能生愛樂於大眾處而生慚愧
除諸結使禪定行處乘四正懃四斷駛流恩
辱大地二如須彌揔持深廣如彼大海神足
无导自在虛空降伏諸魔一切結習翦行正
道无量禪定二為一切種智之諸往持无作
清淨法輪地藏菩薩摩訶薩為欲來致光現
此諦々為供養恭敬我故來至於此佛復頌
嘆地藏菩薩言汝從南方來八十頻婆百千
那由他菩薩以神通力俱來至此悉作聲聞
像在如來前頂禮佛足右遶三匝即為合掌
而說偈言



佛在如来前作是説已又右遶三遶却為合掌

而説偈言

兩足最勝大導師　恒脩於慈接善心

能生智慧如大地　解脫衆生除瞋恚

具足衆大者相好　而能嚴勝一切界

能滿一切諸福田　常脩實語及大慈

能悉断除諸愛細　皆能如實善安住

捨彼清淨諸佛國　具中衆生具善根

本願欲度濁惡世　成熟一切諸衆生

能生堅固忽精進　超過无量諸苦行

常脩難行恐怖處　超過无量諸苦行

布施持戒忍精進　脩習禪定與智慧

无數諸佛菩薩等　聲聞大衆皆供養

充給飢渴病湯藥　救度一切諸繫縛

我從本来捨身命　為利衆生无貪惜

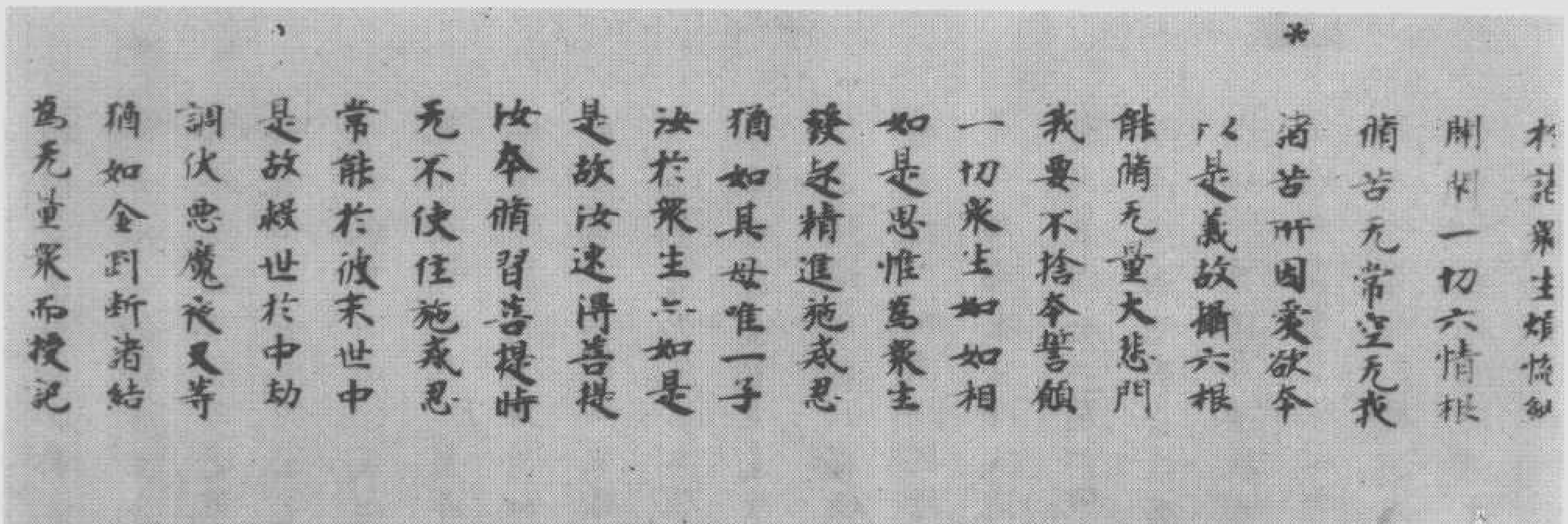
常為法故而捨身　皮骨血肉施衆生

已所得樂皆悉捨　有大慈悲為一切

於諸衆生煩惱細　脩行苦城悉超度

關閉一切六情根　常能遠離於諸欲

脩苦无常空无我　亦善觀察於世諦



於諸衆生煩惱細　脩行苦城悉超度

關閉一切六情根　常能遠離於諸欲

脩苦无常空无我　亦善觀察於世諦

諸苦所因愛欲本　悉能乾竭諸煩惱

以是義故攝六根　能善断除一切愛

能脩无量大悲門　普給一切諸群生

我要不捨本誓願　而亦不住勝菩提

一切衆生如如相　亦見童盲受苦切

如是思惟為衆生　便能懃脩大精進

發起精進施戒忍　脩諸禪定及智慧

猶如具母唯一子　而以慈心育養之

汝於衆生亦如是　常能振給於一切

是故汝速得菩提　度脫一切无量衆

汝本脩習菩提時　誓願不捨一衆生

无不使住施戒忍　精進禪定脩智慧

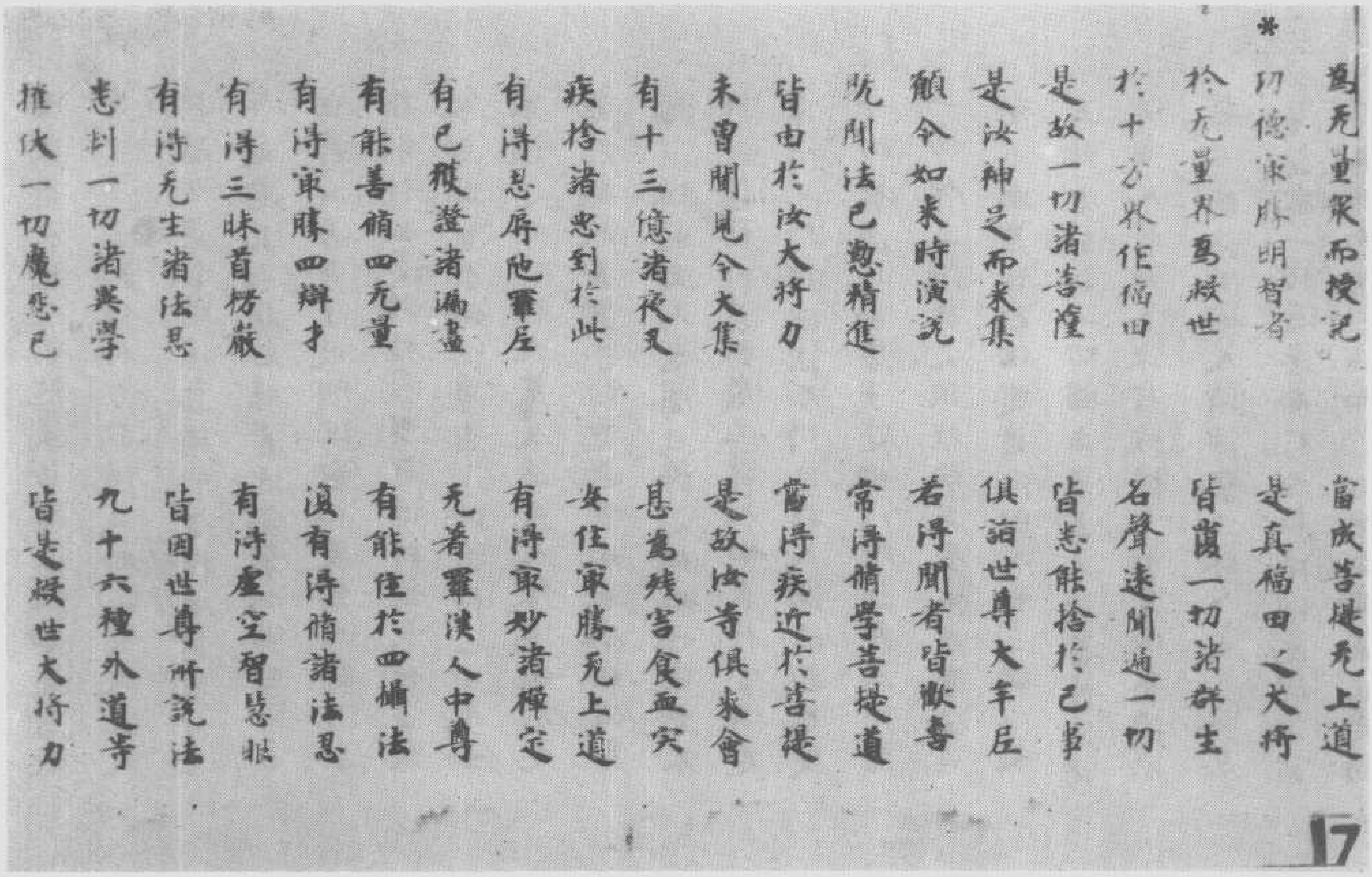
常能於彼末世中　求於无上勝菩提

是故救世於中劫　速得无上最勝道

調伏惡魔夜叉等　諸惡龍神及與人

猶如金剛断諸結　悉能安住諸聖道

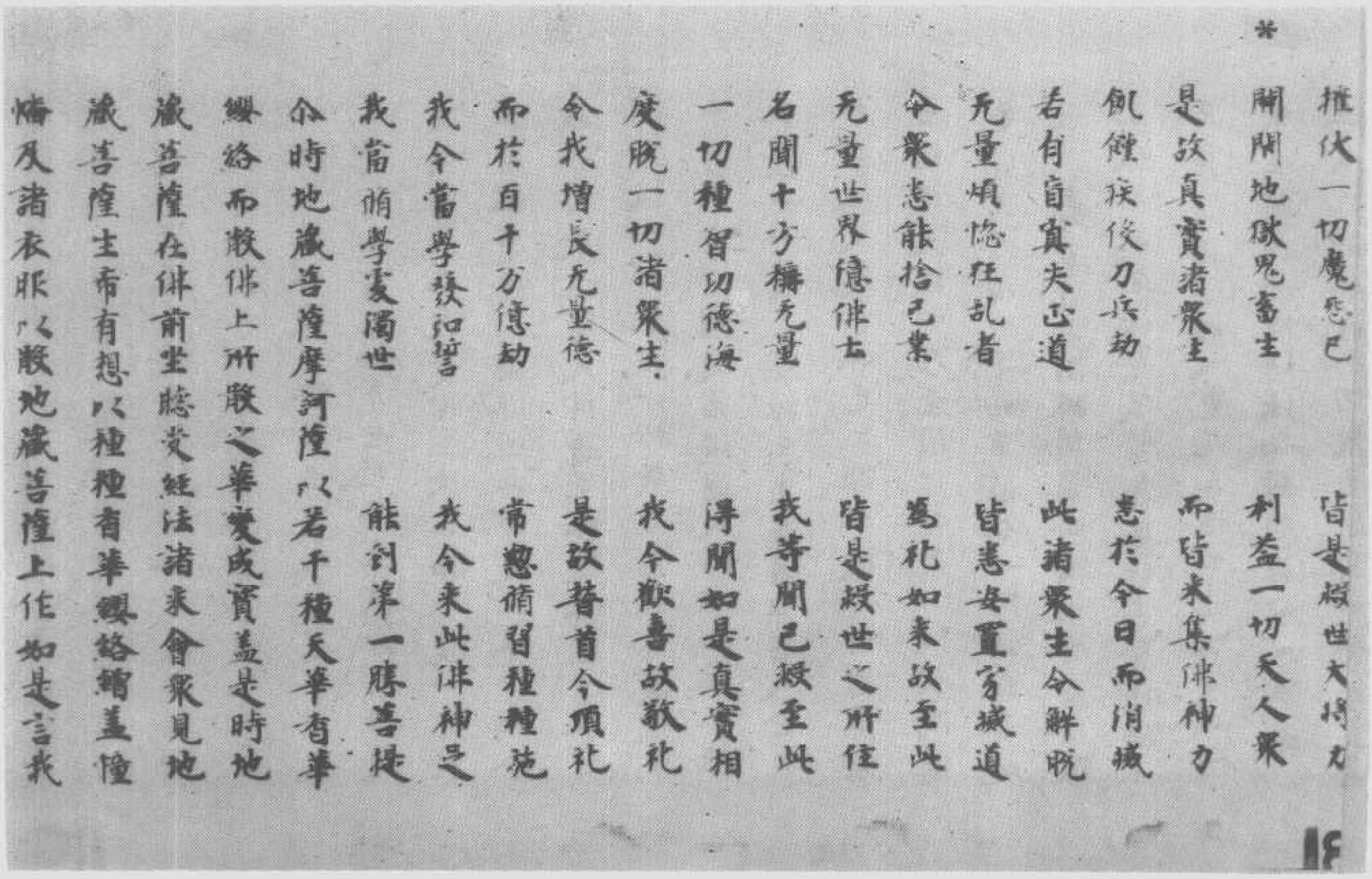
為无量衆而授記　當成菩提无上道



*

爲无量衆而授記　當成菩提无上道
切德宗勝明智者　是真福田之大將
於无量界爲救世　皆覆一切諸群生
於十方界作福田　名聲遠聞遍一切
是故一切諸菩薩　皆悉能捨於己事
是汝神足而來集　俱詣世尊大牟尼
願令如來時演說　若得聞者皆歡喜
既聞法已懃精進　常得脩學菩提道
皆由於汝大將力　當得疾近於菩提
未曾聞見今大集　是故汝等俱來會
有十三億諸夜叉　悉爲殘害食血宍
疾捨諸惡到於此　安住冣勝无上道
有得忍辱陁羅尼　有得冣妙諸禪定
有已獲證諸漏盡　无着羅漢人中尊
有能善脩四无量　有能住於四攝法
有得冣勝四辯才　復有得脩諸法忍
有得三昧首楞嚴　有得虛空智慧眼
有得无生諸法忍　皆因世尊所說法
悉斷一切諸異學　九十六種外道等
摧伏一切魔怨已　皆是救世大將力

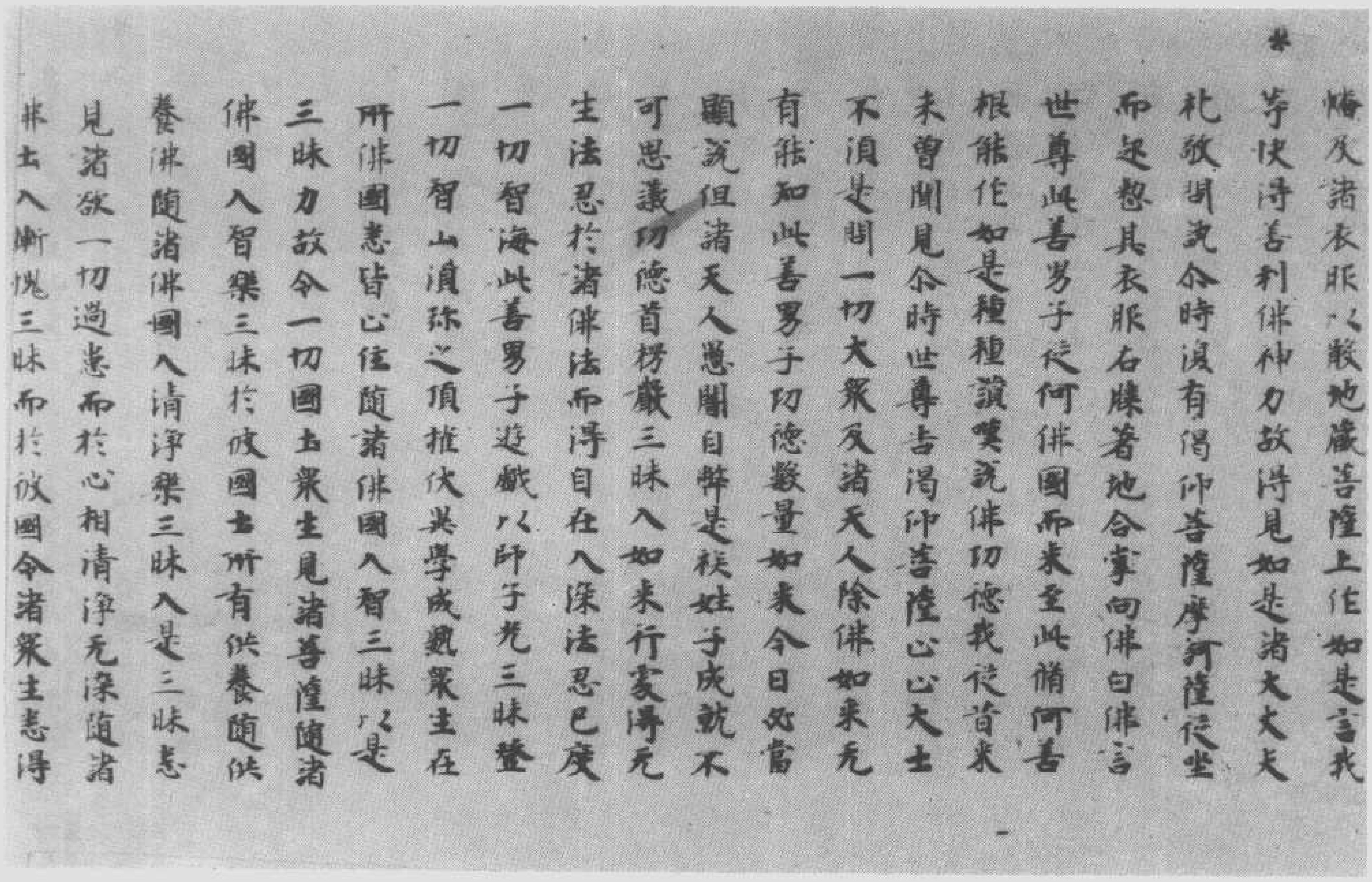
17



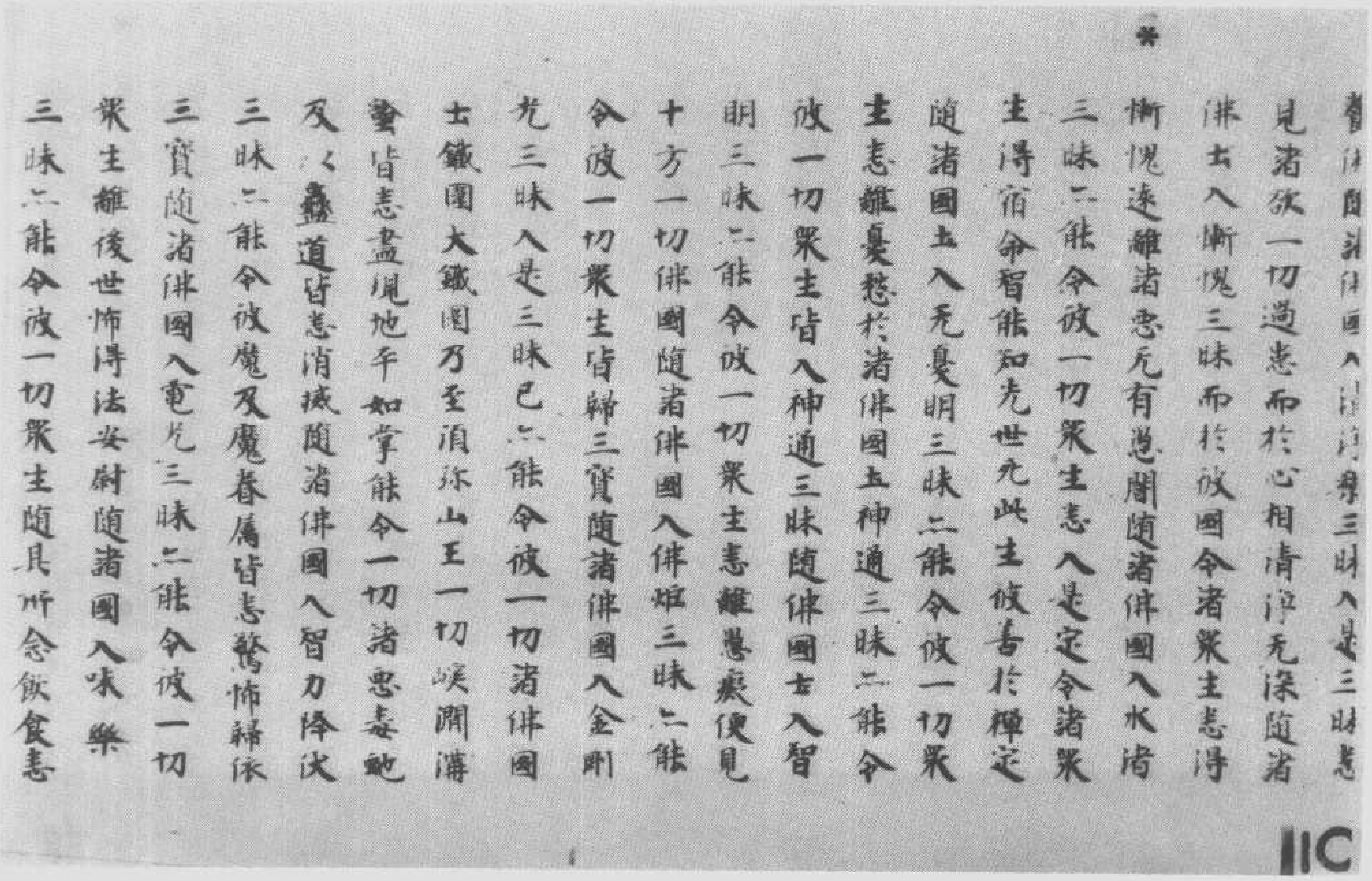
*

摧伏一切魔怨已　皆是救世大將力
關閉地獄鬼畜生　利益一切天人衆
是故真實諸衆生　而皆來集佛神力
飢饉疾疫刀兵劫　悉於今日而消滅
若有盲冥失正道　此諸衆生今解脫
无量煩惱狂亂者　皆悉安置穷藏道
令衆悉能捨己業　爲礼如來故至此
无量世界億佛土　皆是救世之所住
名聞十方稱无量　我等聞已救至此
一切種智功德海　得聞如是真實相
度脫一切諸衆生　我今歡喜故敬礼
令我增長无量德　是故稽首今頂礼
而於百千万億劫　常懃脩習種種施
我今當學發弘誓　我今來此佛神足
我當脩學處濁世　能到苐一勝菩提
尒時地藏菩薩摩訶薩以若干種天華香華
瓔珞而散佛上所散之華變成寶蓋是時地
藏菩薩在佛前坐聽受經法諸來會衆見地
藏菩薩生希有想以種種香華瓔珞幢蓋幢
幡及諸衣服以散地藏菩薩上作如是言我

18

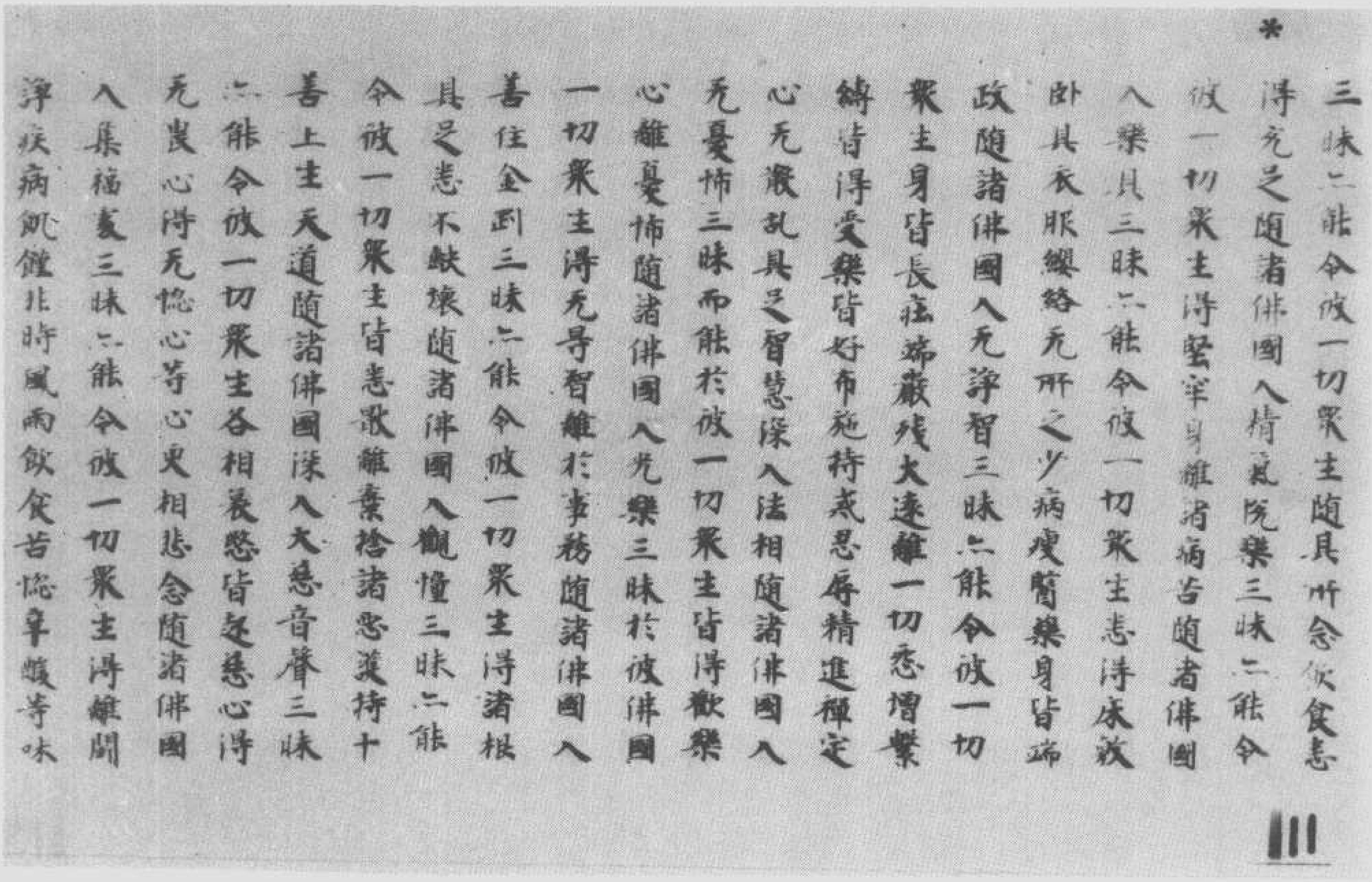


悔及諸衣服以散地藏菩薩上作如是言我等快得善利佛神力故得見如是諸大丈夫礼敬問訊尒時復有偈仰菩薩摩訶薩從坐而起整其衣服右膝著地合掌向佛白佛言世尊此善男子從何佛國而來至此循何善根能作如是種種讚嘆說佛功德我從昔來未曾聞見尒時世尊告偈仰菩薩心心大士不須是問一切大衆及諸天人除佛如來无有能知此善男子功德數量如來今日如當顯說但諸天人愚闇自弊是族姓子成就不可思議功德首楞嚴三昧入如來行處得无生法忍於諸佛法而得自在入深法忍已度一切智海此善男子遊戲以師子光三昧登一切智山須弥之頂摧伏異學成熟衆生在所佛國悉皆止住隨諸佛國入智三昧以是三昧力故令一切國土衆生見諸菩薩隨諸佛國入智樂三昧於彼國土所有供養隨供養佛隨諸佛國入清淨樂三昧入是三昧悉見諸欲一切過患而於心相清淨无深隨諸佛土入斷愧三昧而於彼國令諸衆生悉得



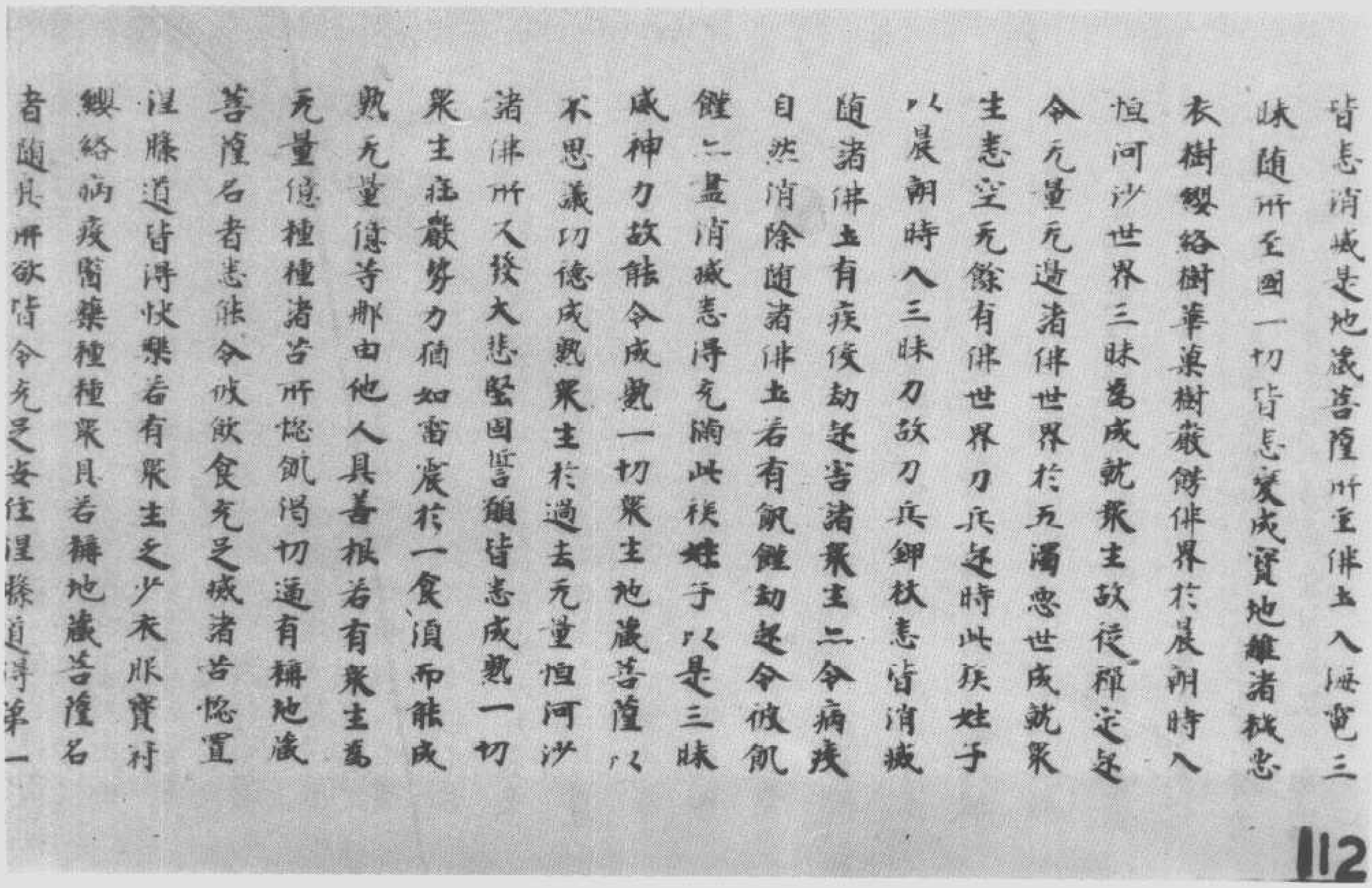
養佛隨諸佛國入清淨樂三昧入是三昧悉見諸欲一切過患而於心相清淨无深隨諸佛土入斷愧三昧而於彼國令諸衆生悉得慚愧遠離諸惡无有過闇隨諸佛國入水渚三昧亦能令彼一切衆生悉入是定令諸衆生得宿命智能知先世无此生彼善於禪定隨諸國土入无憂明三昧亦能令彼一切衆生悉離憂愁於諸佛國土神通三昧亦能令彼一切衆生皆入神通三昧隨佛國土入智明三昧亦能令彼一切衆生悉離愚癡便見十方一切佛國隨諸佛國入佛炬三昧亦能令彼一切衆生皆歸三寶隨諸佛國入金剛光三昧入是三昧已亦能令彼一切諸佛國土鐵圍大鐵圍乃至須弥山王一切峡澗溝壑皆悉盡滅地平如掌能令一切諸惡毒蛇及以蠱道皆悉消滅隨諸佛國入智力降伏三昧亦能令彼魔及魔眷屬皆悉驚怖歸依三寶隨諸佛國入電光三昧亦能令彼一切衆生離後世怖得法安尉隨諸國入味樂三昧亦能令彼一切衆生隨其所念飲食悉

IIC



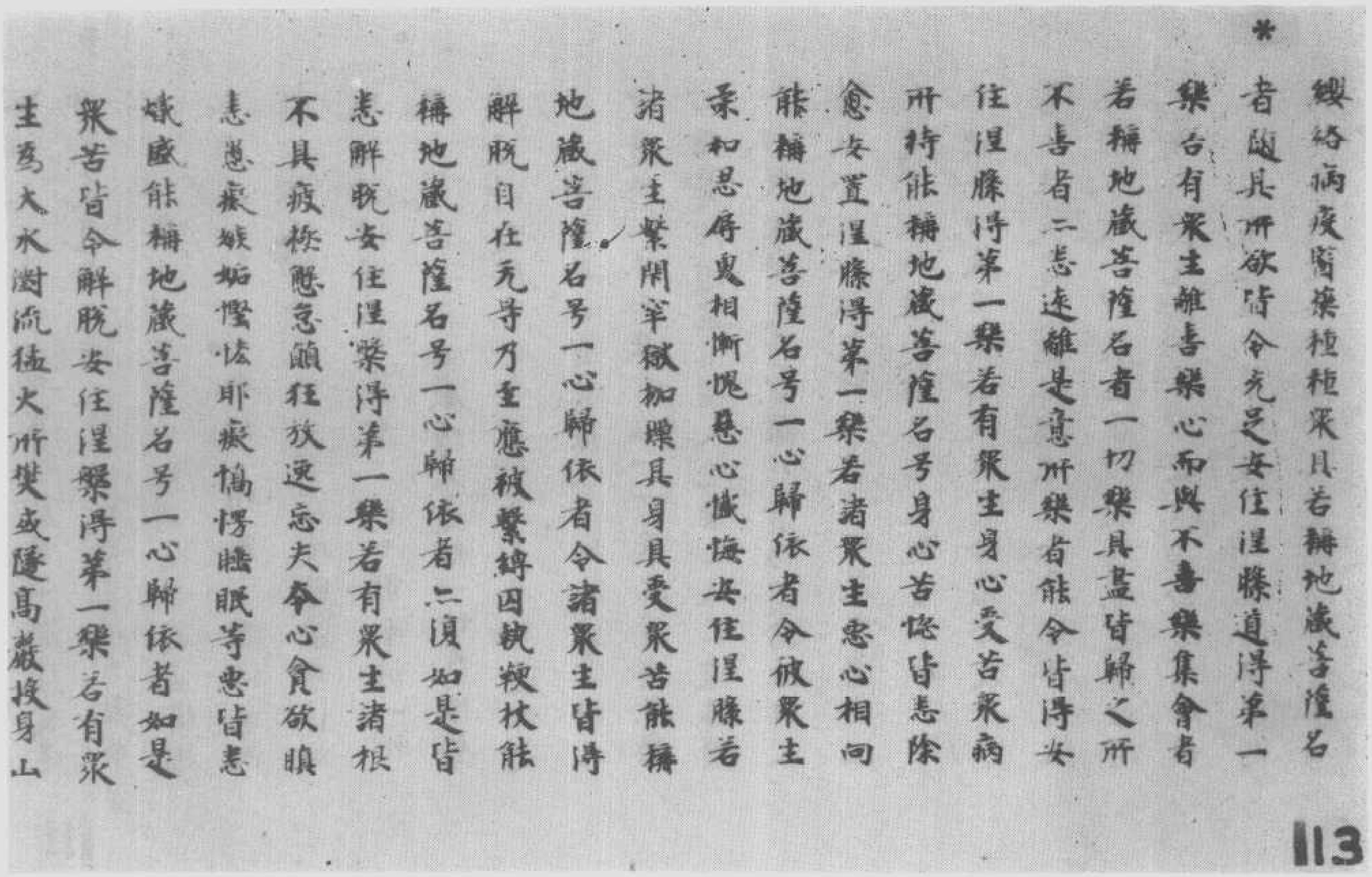
111

三昧亦能令彼一切衆生隨其所念飲食悉
得充足隨諸佛國入精氣充樂三昧亦能令
彼一切衆生得堅牢身離諸病苦隨諸佛國
入樂具三昧亦能令彼一切衆生悉得床敷
臥具衣服瓔珞无所乏少病瘦醫藥身皆端
政隨諸佛國入无淨智三昧亦能令彼一切
衆生身皆長莊端嚴殊大遠離一切惡增繫
縛皆得受樂皆好布施持戒忍辱精進禪定
心无散亂具足智慧深入法相隨諸佛國入
无憂怖三昧而能於彼一切衆生皆得歡樂
心離憂怖隨諸佛國入光樂三昧於彼佛國
一切衆生得无㝵智離於事務隨諸佛國入
善住金剛三昧亦能令彼一切衆生得諸根
具足悉不缺壞隨諸佛國入觀幢三昧亦能
令彼一切衆生皆悉歡離棄捨諸惡護持十
善上生天道隨諸佛國深入大慈音聲三昧
亦能令彼一切衆生各相愛愍皆起慈心得
无害心得无惱心等心更相悲念隨諸佛國
入集福德三昧亦能令彼一切衆生得離鬪
諍疾病飢饉非時風雨飲食苦惱卑賤等味



112

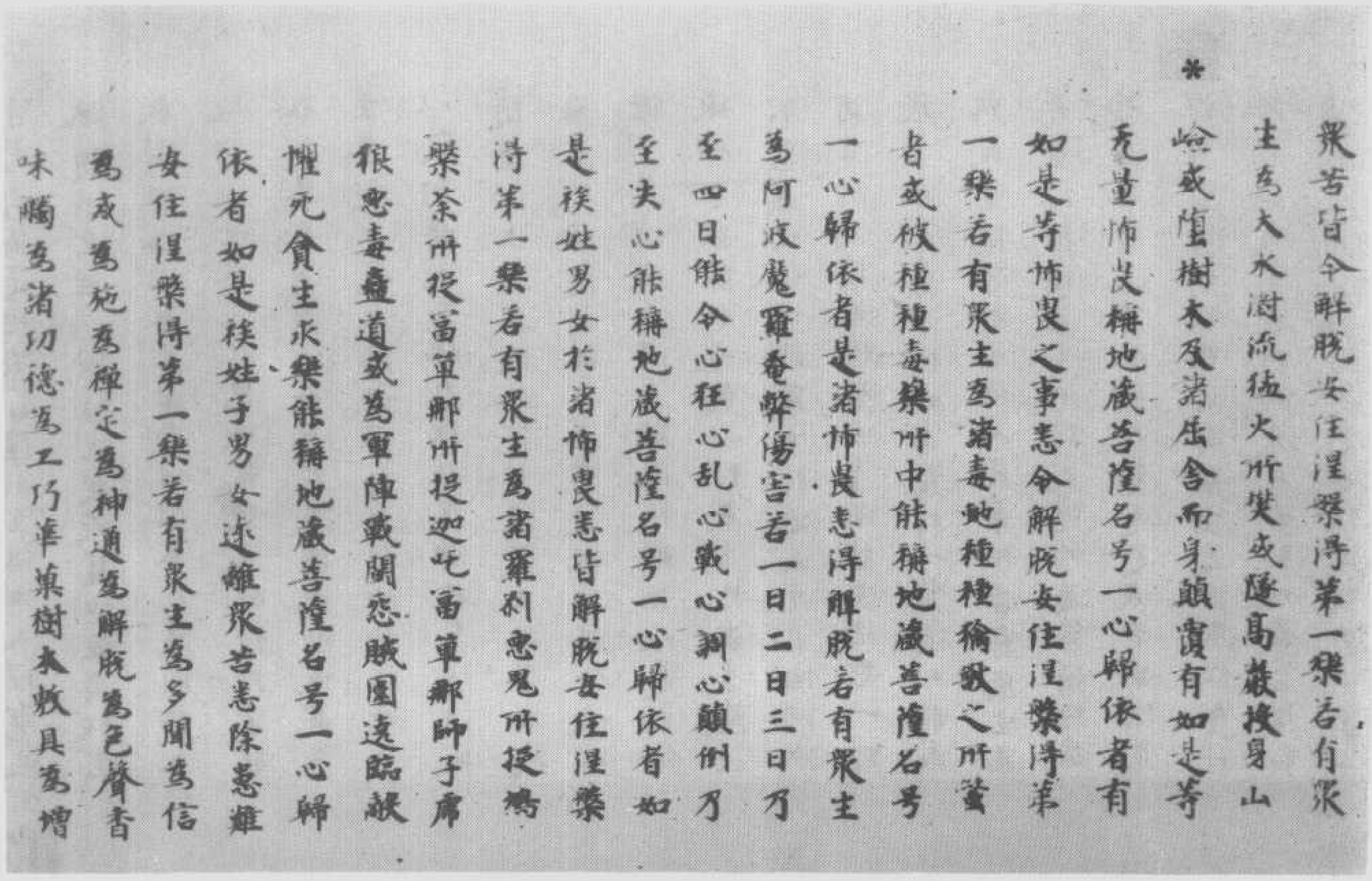
皆悉消滅是地藏菩薩所至佛土入海電三
昧隨所至國一切皆悉變成寶地離諸棘惡
衣樹瓔珞樹華果樹嚴飾佛界於晨朝時入
恒河沙世界三昧爲成就衆生故從禪定起
令无量无邊諸佛世界於五濁惡世成就衆
生悉空无餘有佛世界刀兵起時此族姓子
以晨朝時入三昧力故刀兵鉀杖悉皆消滅
隨諸佛土有疾疫劫起害諸衆生亦令病疾
自然消除隨諸佛土若有飢饉劫起令彼飢
饉亦盡消滅悉得充滿此族姓子以是三昧
威神力故能令成熟一切衆生地藏菩薩以
不思議功德成熟衆生於過去无量恒河沙
諸佛所久發大悲堅固誓願皆悉成熟一切
衆生莊嚴努力猶如雷震於一食須而能成
熟无量億等那由他人具善根若有衆生爲
无量億種種諸苦所惱飢渴切逼有稱地藏
菩薩名者悉能令彼飲食充足滅諸苦惱置
涅槃道皆得快樂若有衆生乏少衣服寶衬
瓔珞病疫醫藥種種衆具若稱地藏菩薩名
者隨其所欲皆令充足安住涅槃道得第一



*

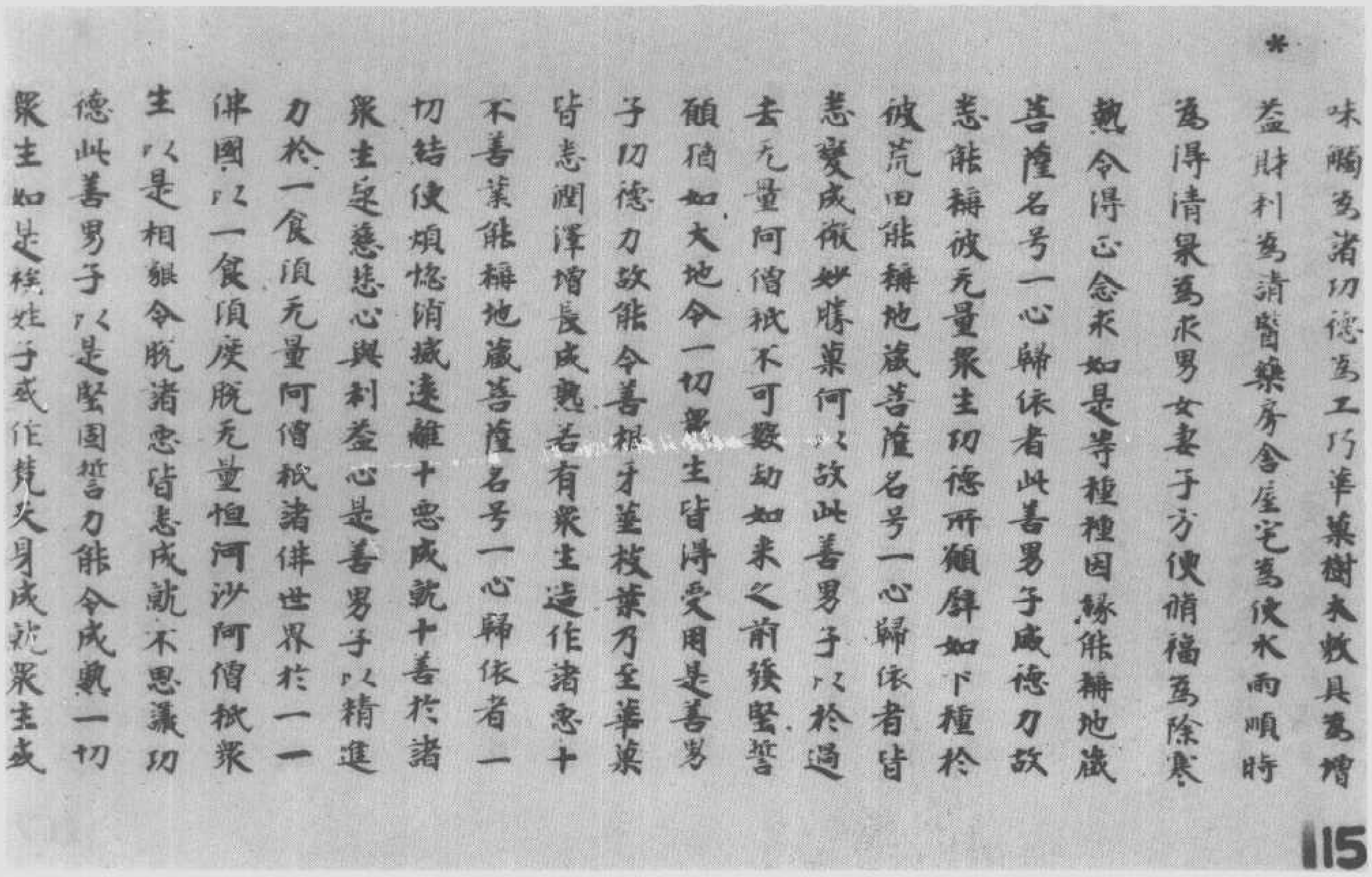
纓絡病疫瘡藥種種眾具若稱地藏菩薩名者隨其所欲皆令充足安住涅槃道得第一樂台有眾生離喜樂心而與不喜樂集會者若稱地藏菩薩名者一切樂具盡皆歸之所不喜者二悉遠離是意所樂者能令皆得安住涅槃得第一樂若有眾生身心受苦眾病所持能稱地藏菩薩名号身心苦惱皆悉除愈安置涅槃得第一樂若諸眾生惡心相向能稱地藏菩薩名号一心歸依者令彼眾生柔和忍辱更相慚愧悉心懺悔安住涅槃若諸眾生繫閉牢獄枷鏁具身具受眾苦能稱地藏菩薩名号一心歸依者令諸眾生皆得解脫自在无导乃至應被繫縛因執鞭杖能稱地藏菩薩名号一心歸依者亦復如是皆悉解脫安住涅槃得第一樂若有眾生諸根不具瘦疲懸忽顛狂放逸忘失夲心貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋邪癡憍慢睡眠等患皆悉嫉癡能稱地藏菩薩名号一心歸依者如是眾苦皆令解脫安住涅槃得第一樂若有眾生為大水澍流猛火所焚或墜高巖投身山

113



*

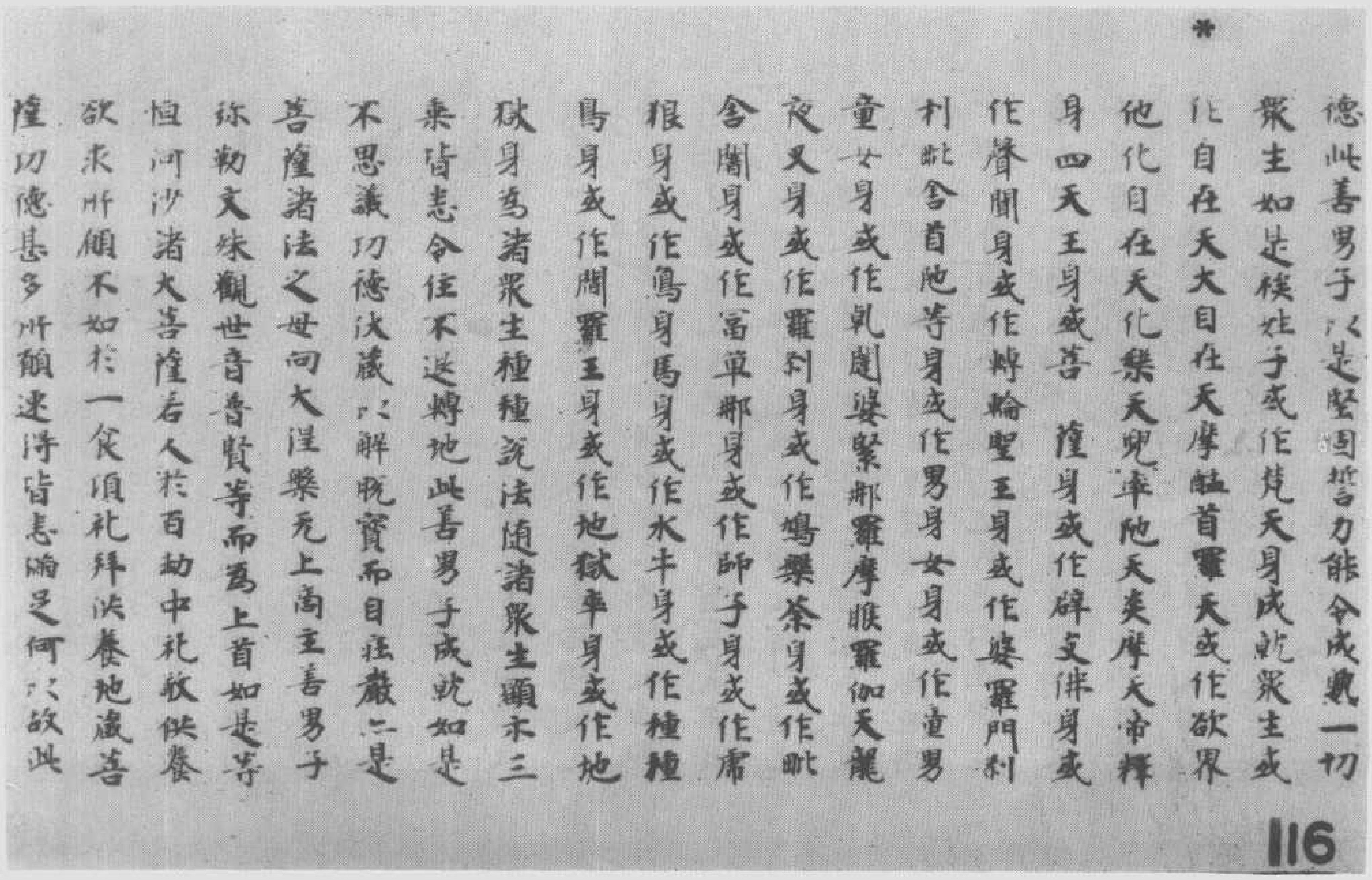
眾苦皆令解脫安住涅槃得第一樂若有眾生為大水澍流猛火所焚或墜高巖投身山嶮或墮樹木及諸屋舍而身顛實有如是等无量怖畏稱地藏菩薩名号一心歸依者有如是等怖畏之事悉令解脫安住涅槃得第一樂若有眾生為諸毒蛇種種猛獸之所螫者或被種種毒藥所中能稱地藏菩薩名号一心歸依者是諸怖畏悉得解脫若有眾生為阿波魔羅奄弊傷害若一日二日三日乃至四日能令心狂心乱心戰心凋心顛倒乃至失心能稱地藏菩薩名号一心歸依者如是族姓男女於諸怖畏悉皆解脫安住涅槃得第一樂若有眾生為諸羅刹惡鬼所捉鳩槃荼所捉富單那所捉迦吒富單那師子虎狼惡毒蟲道或為軍陣戰鬪恐賊圍遶臨獄懼死貪生求樂能稱地藏菩薩名号一心歸依者如是族姓子男女遠離眾苦悉除患難安住涅槃得第一樂若有眾生為多聞為信為戒為施為禪定為神通為解脫為色聲香味觸為諸功德為工巧乗藥樹木敷具為增



*

味觸爲諸功德爲工巧業藥樹木敷具爲增益財利爲請醫藥房舍屋宅爲使水雨順時爲得清果爲求男女妻子方便消福爲除寒熱令得正念求如是等種種因緣能稱地藏菩薩名号一心歸依者此善男子威德力故悉能稱彼无量衆生功德所願辟如下種於彼荒田能稱地藏菩薩名号一心歸依者皆悉變成微妙勝菓何以故此善男子以於過去无量阿僧祇不可數劫如來之前發堅誓願猶如大地令一切衆生皆得受用是善男子功德力故能令善根牙莖枝葉乃至華菓皆悉潤澤增長成熟若有衆生造作諸惡十不善業能稱地藏菩薩名号一心歸依者一切結使煩惱消滅遠離十惡成就十善於諸衆生起慈悲心與利益心是善男子以精進力於一食頃无量阿僧祇諸佛世界於一一佛國以一食頃度脫无量恒河沙阿僧祇衆生以是相継令脫諸惡皆悉成就不思議功德此善男子以是堅固誓力能令成熟一切衆生如是種姓子或作梵天身成就衆生或

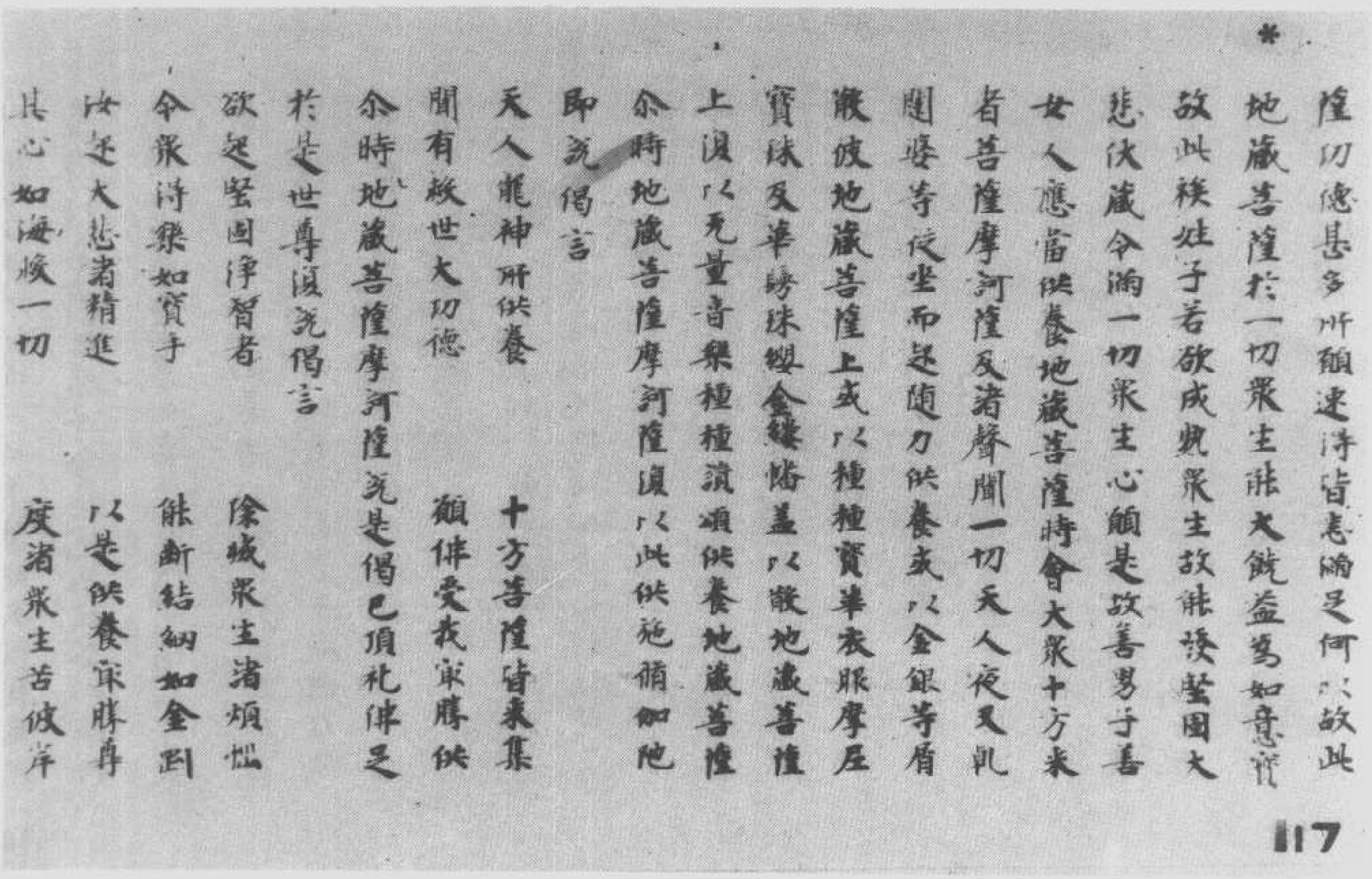
115



*

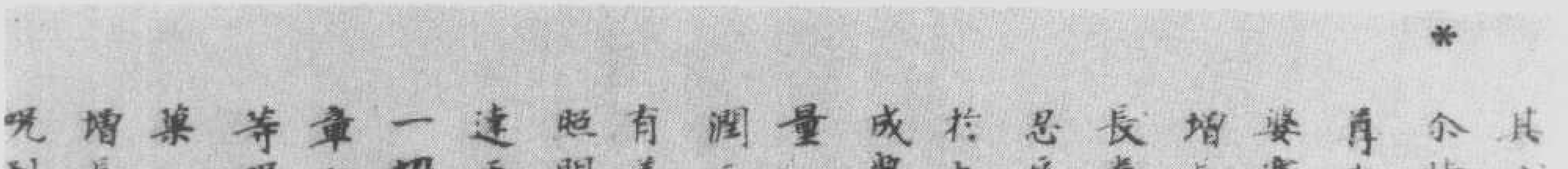
德此善男子以是堅固誓力能令成熟一切衆生如是種姓子或作梵天身成就衆生或作自在天大自在天摩醯首羅天或作欲界他化自在天化樂天兜率陁天夜摩天帝釋身四天王身或菩薩身或作辟支佛身或作聲聞身或作轉輪聖王身或作婆羅門刹利毗舍首陁等身或作男身女身或作童男童女身或作乾闥婆緊那羅摩睺羅伽天龍夜叉身或作羅刹身或作鳩槃荼身或作毗舍闍身或作富單那身或作師子身或作鹿根身或作鳥身馬身或作水牛身或作種種馬身或作閻羅王身或作地獄卒身或作地獄身爲諸衆生種種說法隨諸衆生願求三乘皆悉令住不退轉地此善男子成就如是不思議功德伏藏以解脫寶而自莊嚴二是菩薩諸法之母向大涅槃无上商主善男子弥勒文殊觀世音普賢等而爲上首如是等恒河沙諸大菩薩若人於百劫中礼敬供養欲求所願不如於一食頃礼拜供養地藏菩薩功德悉多所願速得皆悉滿足何以故此

116



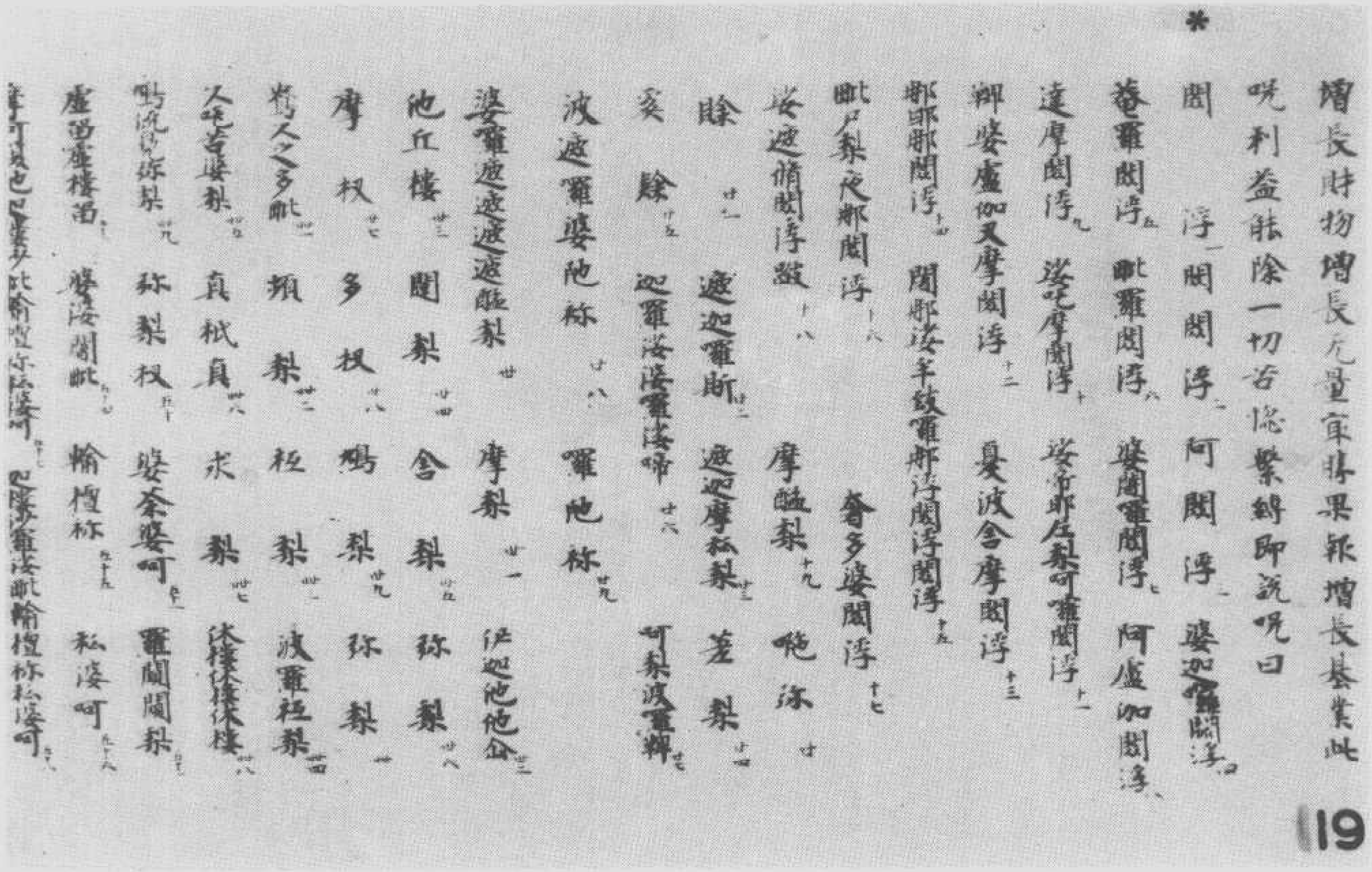
薩功德甚多所願速得皆悉滿足何以故此
地藏菩薩於一切眾生能大饒益猶如意寶
故此族姓子若欲成熟眾生故能發堅固大
悲伏藏令滿一切眾生心願是故善男子善
女人應當供養地藏菩薩時會大眾十方來
者菩薩摩訶薩及諸聲聞一切天人夜叉乾
闥婆等從坐而起隨力供養或以金銀等屑
散彼地藏菩薩上或以種種寶華衣服摩尼
寶珠及華鬘珠瓔金縷幡蓋以散地藏菩薩
上復以無量音樂種種讚頌供養地藏菩薩
爾時地藏菩薩摩訶薩復以此供施循伽陀
即說偈言
天人龍神所供養　十方菩薩皆來集
聞有救世大功德　願佛受我最勝供
爾時地藏菩薩摩訶薩說是偈已頂禮佛足
於是世尊復說偈言
欲起堅固淨智者　除滅眾生諸煩惱
令眾得樂如寶手　能斷結縛如金剛
汝起大悲諸精進　以是供養最勝尊
其心如海救一切　度諸眾生苦彼岸

117



其心如海救一切　度諸眾生苦彼岸
爾時地藏菩薩摩訶薩作禮而起白佛言世
尊我當濟渡此四天下增長比丘比丘尼優
婆塞優婆夷增長濟念增長壽命身無疾病
增長色力增長名稱增長資業增長親友增
長眷屬增長信戒增長多聞增長於施增長
忍辱增長方便增長覺意及諸聖諦增長入
於大乘一切心道增長照明真實法相增長
成熟一切眾生增長發大慈悲喜捨增長無
量一切淨慮增長妙稱名聞三界增長法雨
潤三有流增長大地一切物味增長眾生所
有善業增長法氣無數福行增長智慧皆悉
照明增長六波羅蜜所行之道增長五眼通
達無礙增長觀頂增長涅槃增長威德照明
一切未曾有法眾德究竟記莂呪術陀羅尼
章句我於過去恒河沙佛所皆悉受持如是
等呪增長具足之法增長種子根莖華
葉一切藥穀增長雲雨地水火風增長福樂
增長財物增長無量最勝果報增長基業此
呪利益能除一切苦惱繫縛即說呪曰

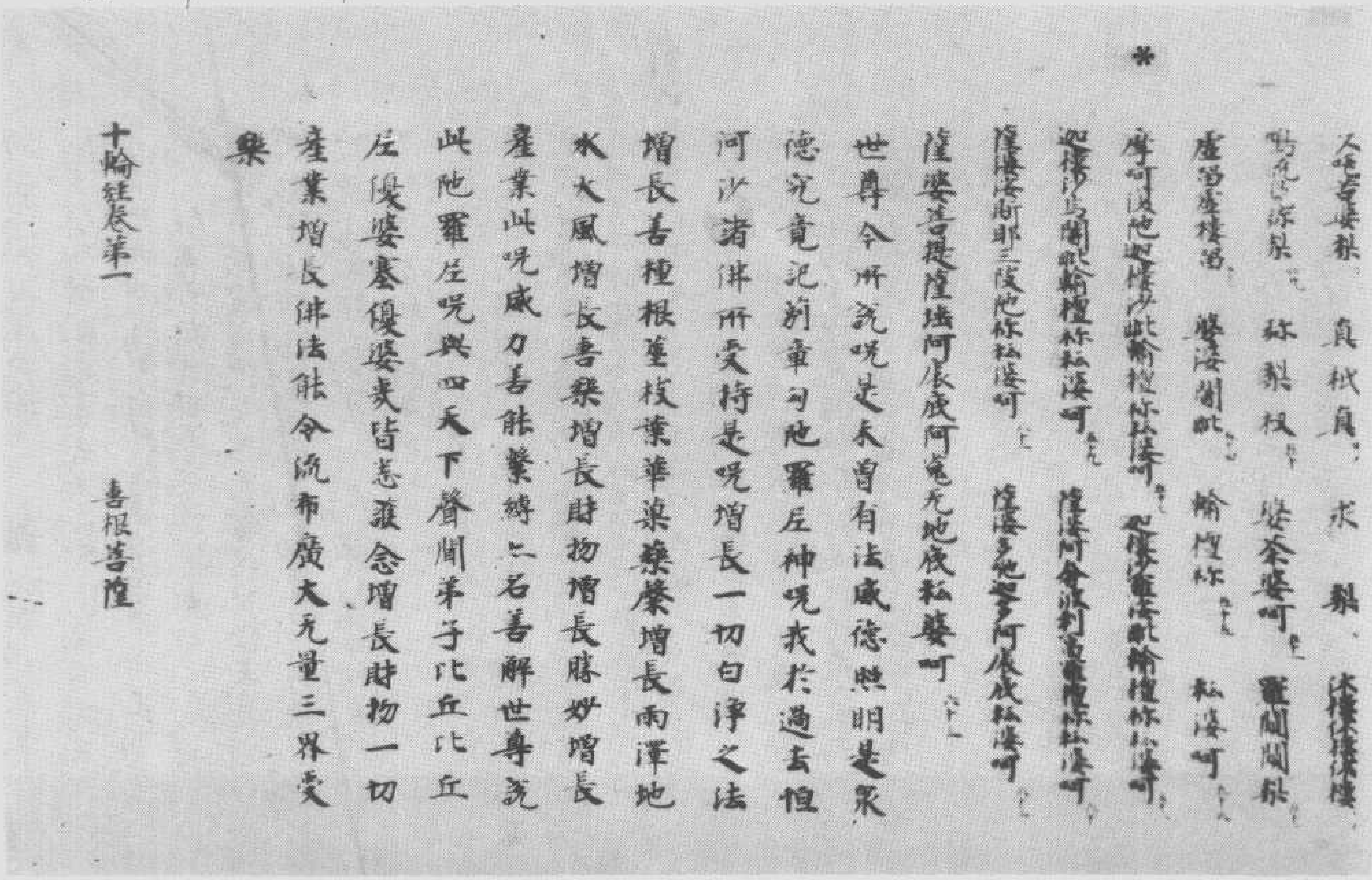
118


19

*

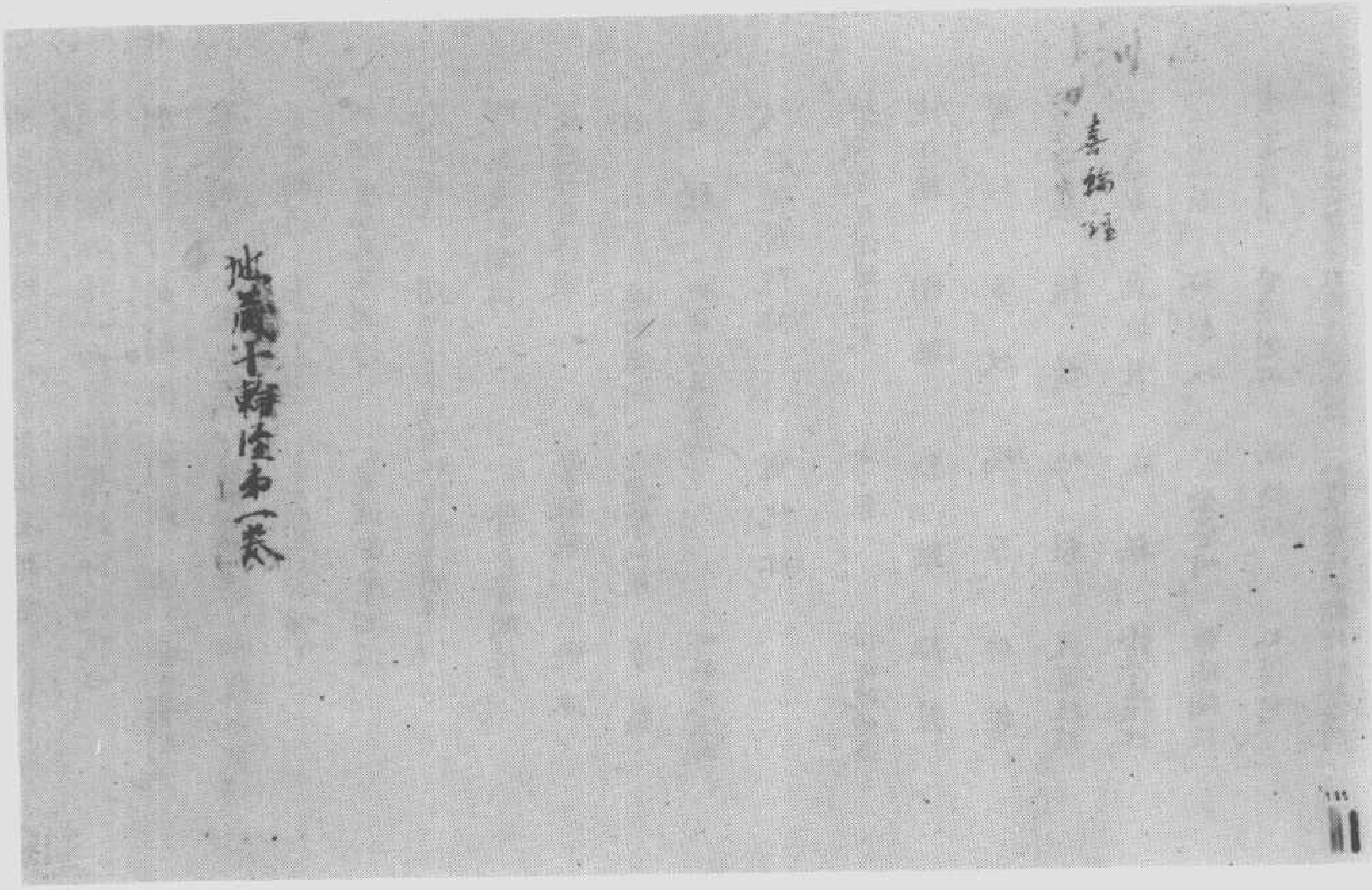
增長財物增長无量冣勝果報增長基業此
呪利益能除一切苦惱緊縛即說呪曰
闍浮（一）闍闍浮（二）阿闍浮（三）婆迦羅闍浮（四）
菴羅闍浮（五）毗羅闍浮（六）婆闍羅闍浮（七）阿盧伽闍浮（八）
達摩闍浮（九）婆吒摩闍浮（十）婆帝那丘梨呵囉闍浮（十一）
鞞婆盧伽叉摩闍浮（十二）憂波舍摩闍浮（十三）
耶那耶闍浮（十四）闍那婆羊致羅那浮闍浮闍浮（十五）
毗尸梨夜那闍浮（十六）奢多婆闍浮（十七）
婆遮脩闍浮敵（十八）摩醯梨（十九）他沵（廿）
賒（廿一）遮迦囉斷（廿二）遮迦摩私梨（廿三）差梨（廿四）
奚賒（廿五）迦羅婆婆囉婆啼（廿六）呵梨波囉輝（廿七）
波遮囉婆他沵（廿八）囉他沵（廿九）
婆囉遮遮遮遮醯梨（卅）摩梨（卅一）伊迦他他企（卅二）
他丘樓（卅三）闍梨（卅四）舍梨（卅五）沵梨（卅六）
摩杈（卅七）多杈（卅八）鴉梨（卅九）沵梨（卌）
鴉人之多毗（卌一）頻梨（卌二）枝梨（卌三）波羅枝梨（卌四）
人呼苦婆梨（卌五）真柢真（卌六）求梨（卌七）沐樓沐樓沐樓（卌八）
鴉流沵梨（卌九）沵梨杈（五十）婆奈婆呵（五十一）羅闍闍梨（五十二）
盧留盧樓留（五十三）婆婆闍毗（五十四）輸檀沵（五十五）私婆呵（五十六）
摩呵波他迦樓沙毗輸檀沵私婆呵（五十七）迦樓沙羅婆毗輸檀沵私婆呵（五十八）

W→T410 13/686 A2


*

人呼苦婆梨、真柢真、求梨、沐樓沐樓沐樓、
鴉流沵梨（卌九）沵梨杈（五十）婆奈婆呵（五十一）羅闍闍梨（五十二）
盧留盧樓留（五十三）婆婆闍毗（五十四）輸檀沵（五十五）私婆呵（五十六）
摩呵波他迦樓沙毗輸檀沵私婆呵（五十七）迦樓沙羅婆毗輸檀沵私婆呵（五十八）
迦樓沙烏闍毗輸檀沵私婆呵（五十九）薩婆阿舍波利富羅那檀沵私婆呵（六十）
薩婆婆耶那三波他沵私婆呵（六十一）薩婆多他婆多阿底底私婆呵（六十二）
薩婆菩提薩埵阿底底阿兔无地底私婆呵（六十三）
世尊今所說呪是未曾有法威德熾明是衆
德究竟記莂章句陁羅尼神呪我於過去恒
河沙諸佛所受持是呪增長一切白淨之法
增長善種根莖枝葉華菓藥藥增長雨澤地
水火風增長善藥增長財物增長勝妙增長
產業此呪威力善能繫縛々々名善解世尊說
此陁羅尼呪與四天下聲聞弟子比丘比丘
尼優婆塞優婆夷皆悉擁念增長財物一切
產業增長佛法能令流布廣大无量三界受
樂

十輪經卷第一　　善根菩薩

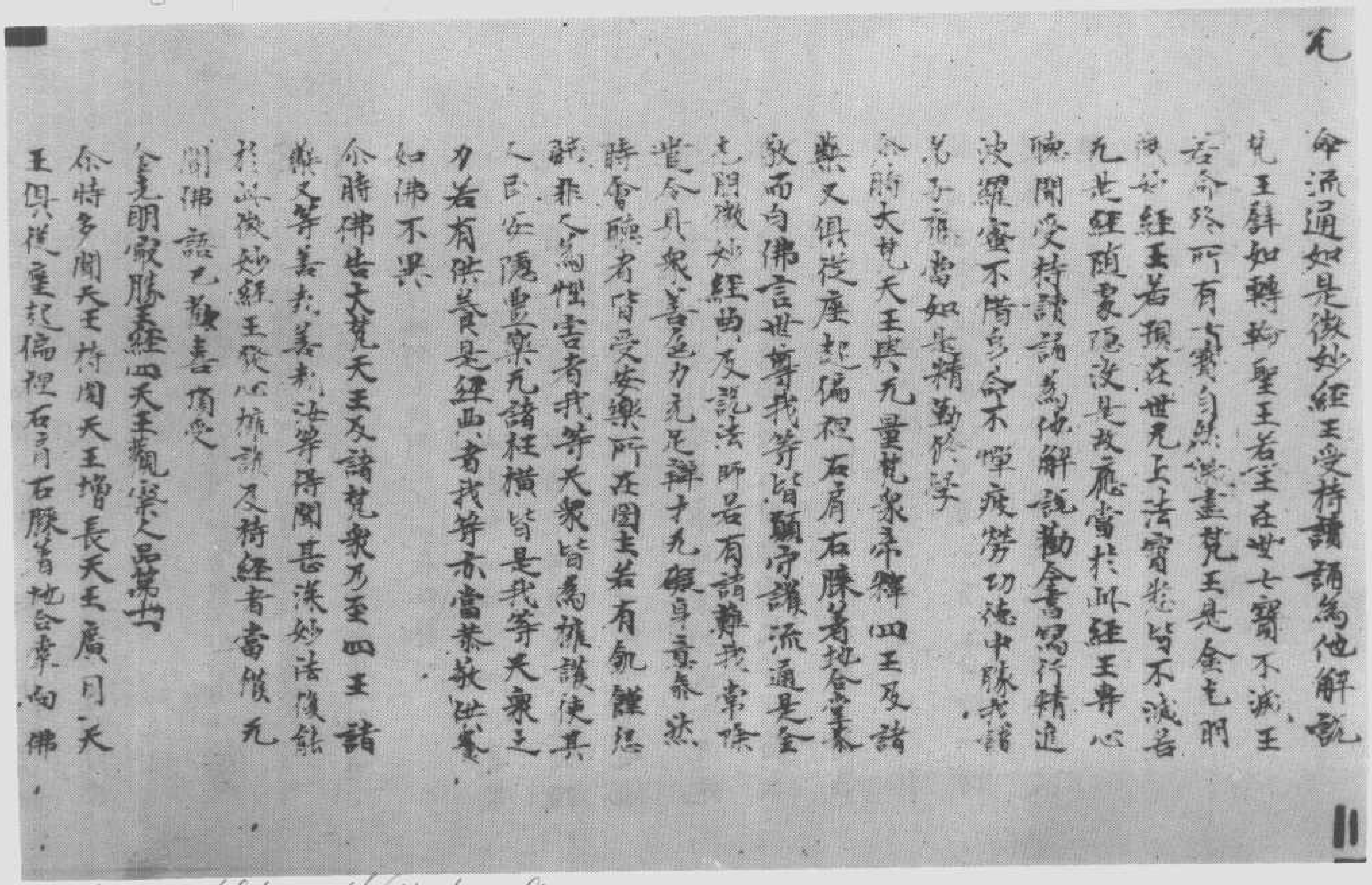


喜綺經

[illegible]藏千辯塗弟一卷

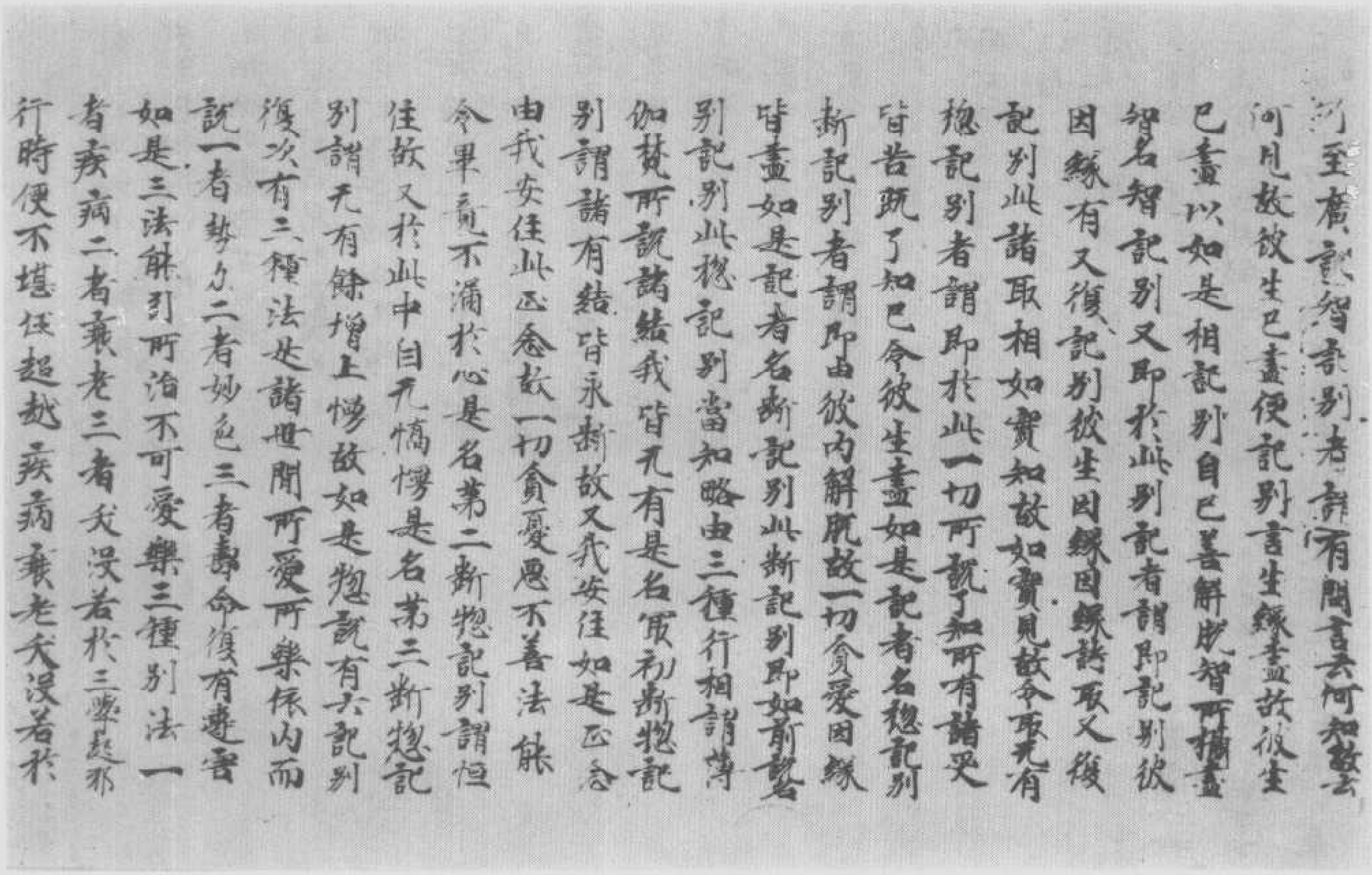
▼斯二〇一〇號　金光明最勝王經卷第五

S → T665 16/426c1



无
命流通如是微妙經王受持讀誦為他解說
梵王辟如轉輪聖王若在世七寶不滅、王
若命終所有七寶自然滅盡梵王是金光明
微妙經王若現在世无上法寶悉皆不滅若
无此經隨處隱沒是故應當於此經王專心
聽聞受持讀誦為他解說勸令書寫行精進
波羅蜜不惜身命不憚疲勞功德中勝我諸
弟子應當如是精勤修學
尒時大梵天王與无量梵衆帝釋四王及諸
藥叉俱從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭
敬而白佛言世尊我等皆願守護流通是金
光明微妙經典及說法師若有諸難我當除
遣令具衆善色力充足辯才无礙身意泰然
時會聽者皆受安樂所在國土若有飢饉怨
賊非人為惱害者我等天衆皆為擁護使其
人民安隱豐樂无諸枉橫皆是我等天衆之
力若有供養是經典者我等亦當恭敬供養
如佛不異
尒時佛告大梵天王及諸梵衆乃至四王諸
藥叉等善哉善哉汝等得聞甚深妙法復能
於此微妙經王發心擁護及持經者當獲无
聞佛語已歡喜頂受
金光明最勝王經四天王觀察人品第十一
尒時多聞天王持國天王增長天王廣目天
王俱從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛

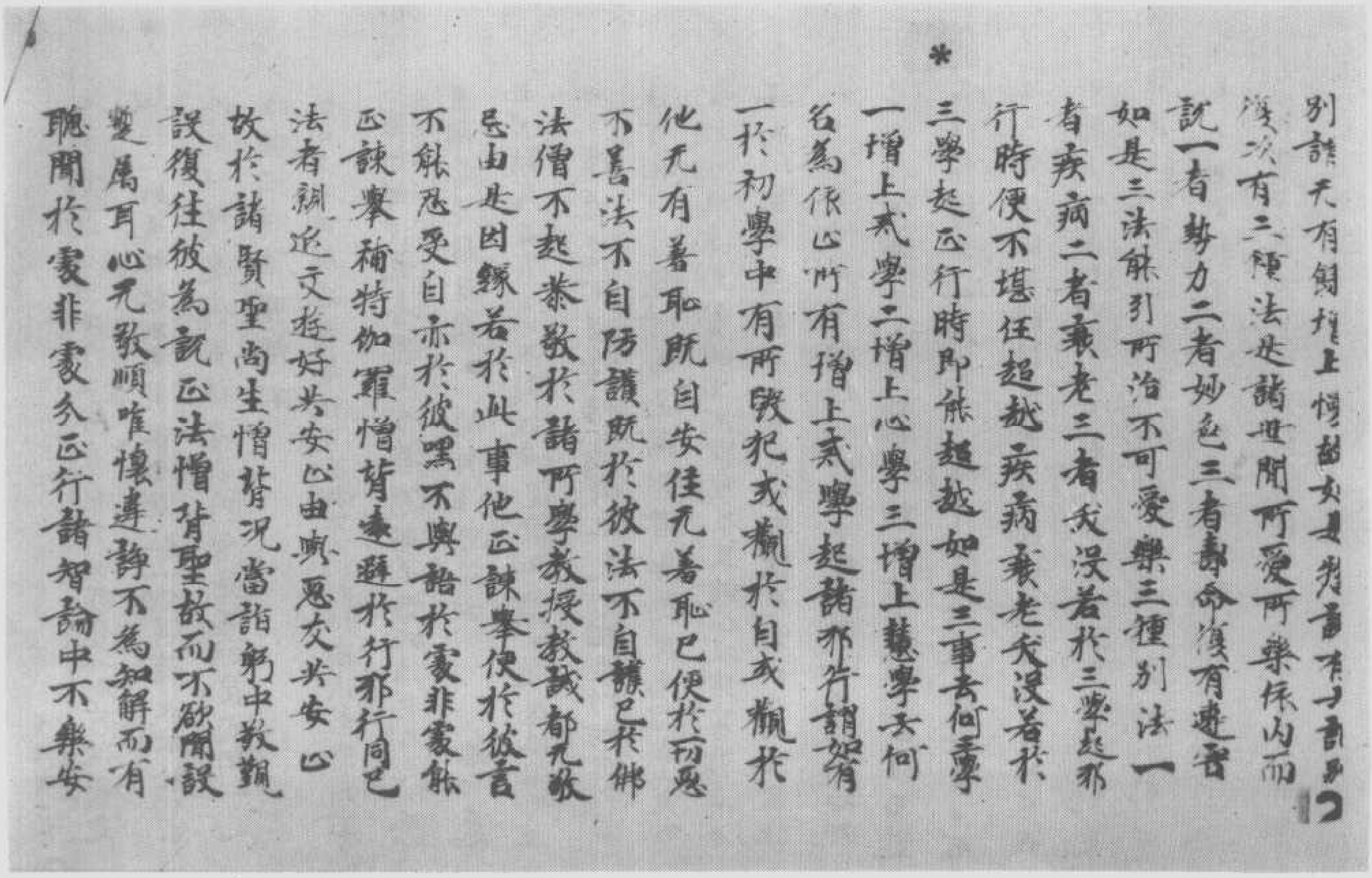
15 → T665 16/426c29



問至廣說智記別者謂有問言云何知彼盡云何見故彼生已盡便記別言生緣盡故彼生已盡以如是相記別自已善解脫智所攝盡智名智記別又即於此別記者謂即記別彼因緣有又復記別彼生因緣因緣謂取又復記別此諸取相如實知故如實見故令更无有總記別者謂即於此一切所說了知所有諸受皆悉既了知已令彼生盡如是記者名總記別斷記別者謂即由彼內解脫故一切貪愛因緣皆盡如是記者名斷記別此斷記別即如前說別記別此總記別當知略由三種行相謂薄伽梵所說諸結我皆无有是名最初斷總記別謂諸有結皆永斷故又我安住如是正念由我安住此正念故一切貪憂惡不善法能令畢竟不漏於心是名第二斷總記別謂恒住故又於此中自无憍慢是名第三斷總記別謂无有餘增上慢故如是總說有六記別復次有二種法是諸世間所愛所樂依內而說一者勢力二者妙色三者壽命復有違害如是三法能引所治不可愛樂三種別法一者疾病二者衰老三者夭沒若於三處起邪行時便不堪任超越疾病衰老夭沒若於

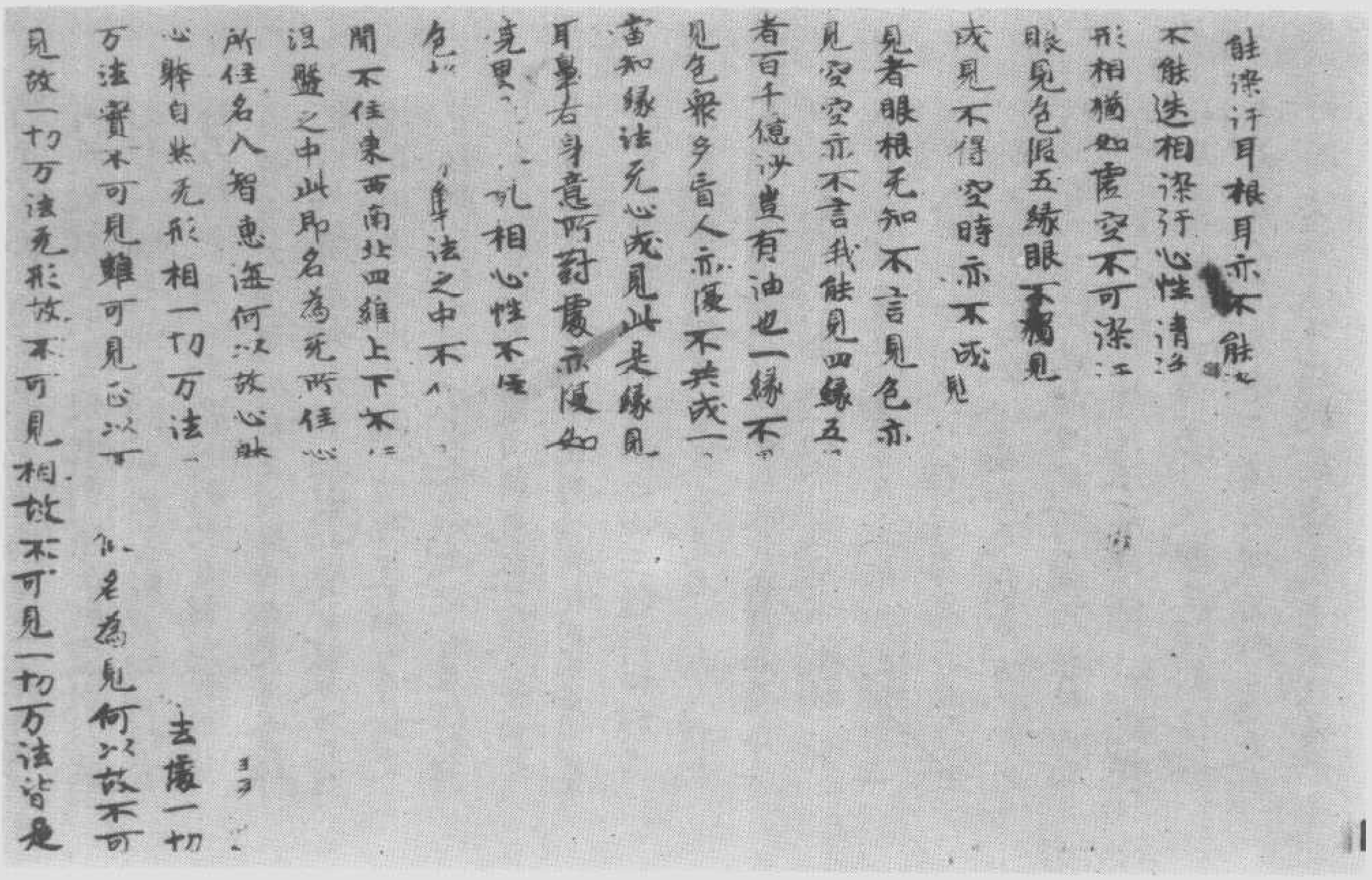
斯二一一一號　瑜伽師地論卷第九十四

大1579 30/835a4



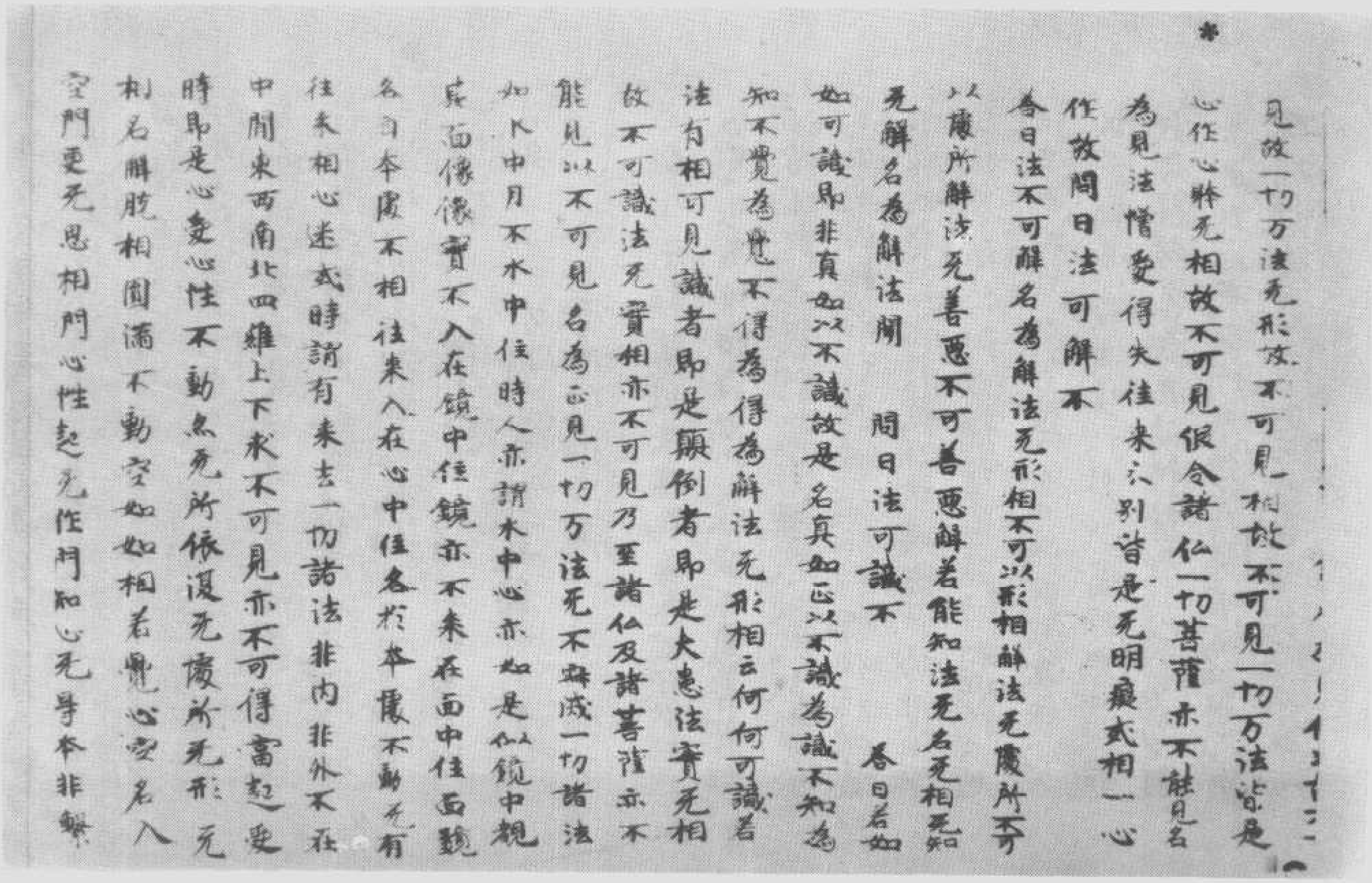
別謂无有餘增上慢故如是總說有六記別復次有二種法是諸世間所愛所樂依內而說一者勢力二者妙色三者壽命復有違害如是三法能引所治不可愛樂三種別法一者疾病二者衰老三者夭沒若於三處起邪行時便不堪任超越疾病衰老夭沒若於三學起正行時即能超越如是三事云何三學一增上戒學二增上心學三增上慧學云何名為依止所有增上戒學起諸邪行謂諸有一於初學中有所毀犯或觸於自或觸於他无有羞恥既自安住无羞恥已便於所惡不善法不自防護既於彼法不自護已於佛法僧不起恭敬於諸所學教授教誡都无敬重由是因緣若於此事他正諫舉便於彼言不能忍受自亦於彼嘿不與諮於處非處能正諫舉補特伽羅憎背遠避於行邪行同已法者親近交遊好共安止由與惡友共安止故於諸賢聖尚生憎背況當諮問中教誡說復往彼為說正法憎背聖故而不欲聞設樂屬耳心无敬順唯懷違諍不為知解而有聽聞於處非處分正行諸智論中不樂安

835b15

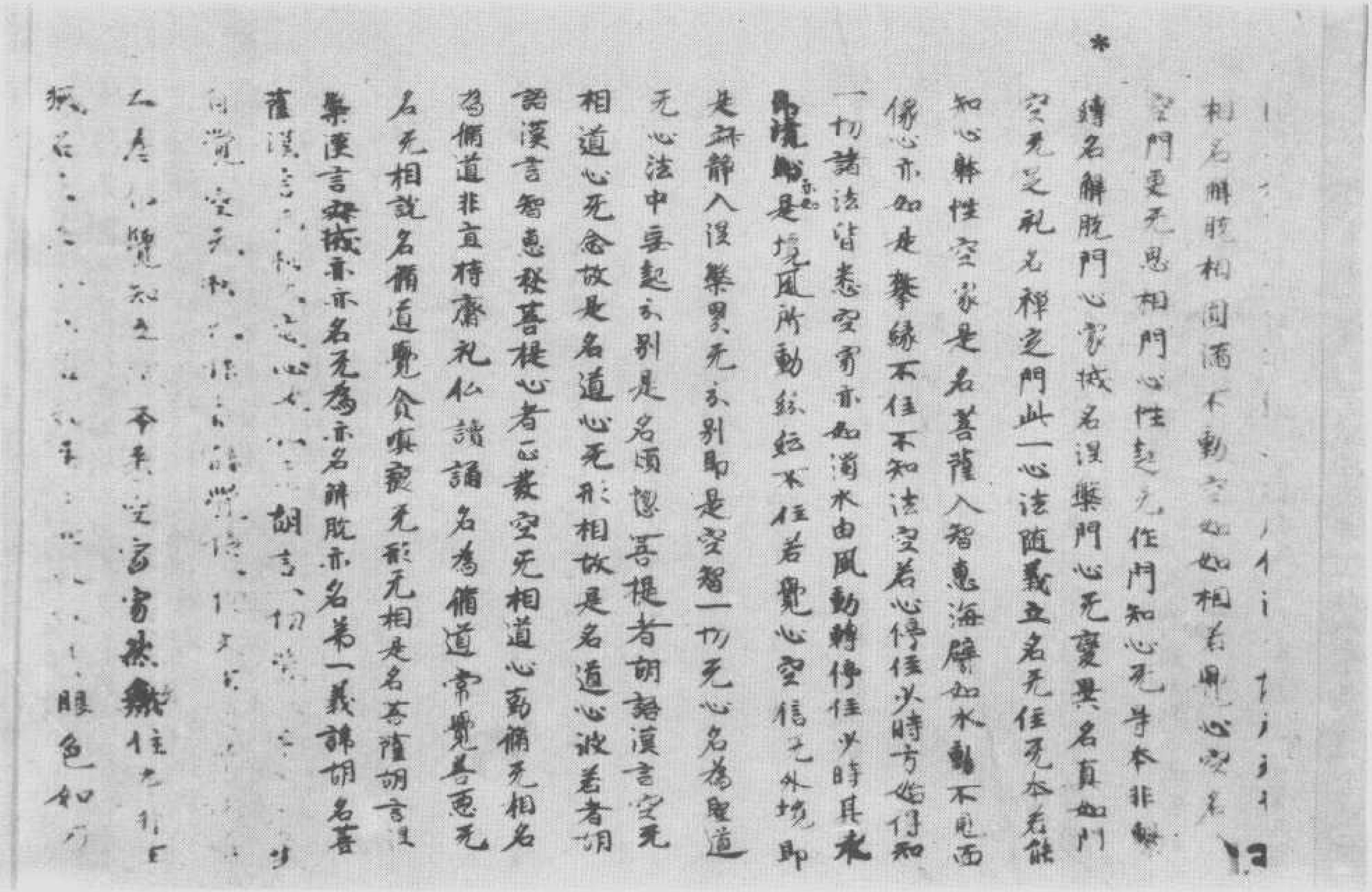


能深行耳根耳亦不能
不能達相深行心性清淨
形〻相猶如虛空不可深〻
眼〻見色假五緣眼不獨見
成見不得空時亦不成見
見者眼根无知不言見色亦
見空空亦不言我能見四緣五〻
者百千億沙豈有油也一緣不〻
見色衆多盲人亦復不共成一〻
當知緣法无心成見此是緣見
耳鼻舌身意所對處亦復如
竟見〻　九相心性不住
色〻　集法之中不入
聞不住東西南北四維上下不〻
涅槃之中此即名為无所住心
所住名入智惠海何以故心躰
心躰自然无形相一切万法〻　去處一切
万法實不可見雖可見正以可　仏〻名為見何以故不可
見故一切万法无形故不可見相故不可見一切万法皆是

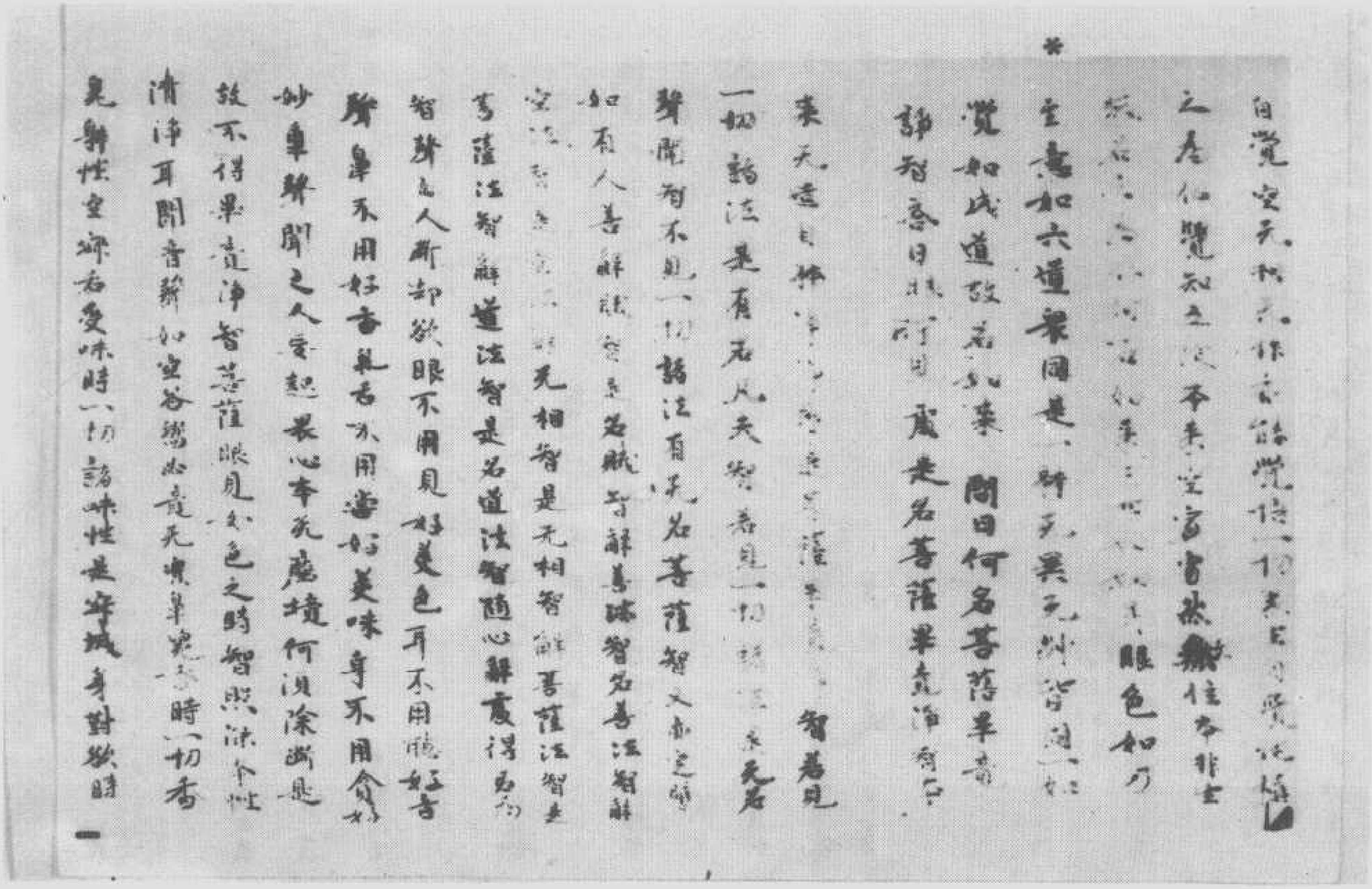
斯二一二號　信行□集真如實觀起序卷第一



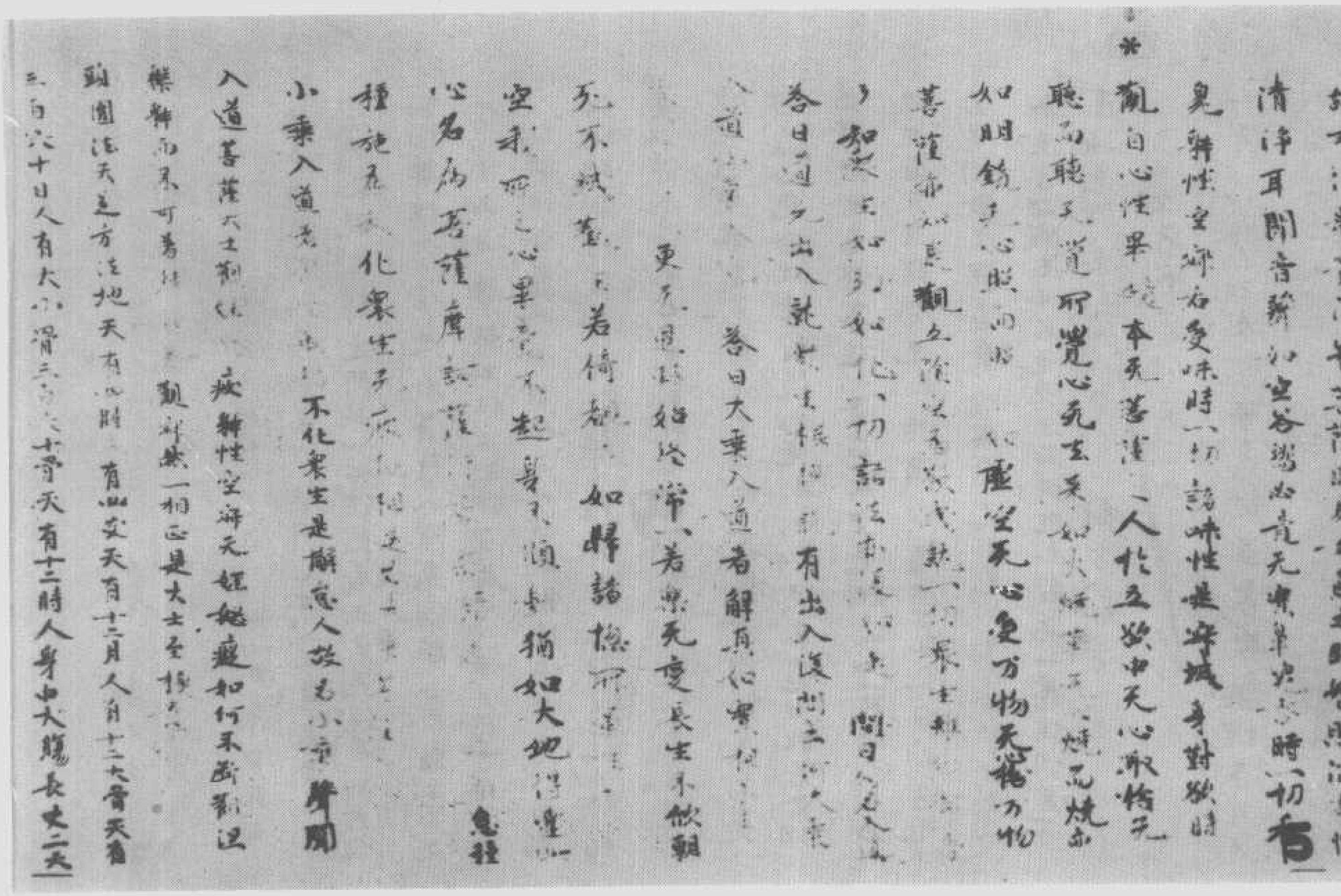
見故一切万法无形故不可見相故不可見一切万法皆是
心作心躰无相故不可見假令諸仏一切菩薩亦不能見名
為見法體變得失住來〻別皆是无明癡妄相一心
作故問日法可解不
答日法不可解名為解法无形相不可以形相解法无處所不可
以處所解法无善惡不可善惡解若能知法无名无相无知
无解名為解法　問日法可識不　答日若如
如可識即非真如以不識故是名真如正以不識為識不知為
知不覺為覺不得為得為解法无形相云何可識若
法有相可見識者即是顛倒者即是大愚法實无相
故不可識法无實相亦不可見乃至諸仏及諸菩薩亦不
能見以不可見名為正見一切万法无不辦成一切諸法
如水中月不水中住時人亦謂水中心亦如是似鏡中覩
底面像實不入在鏡中住鏡亦不來在面中住面覩
名日本處不相往來入在心中住各於本處不動无有
往來相心迷或時謂有來去一切諸法非內非外不在
中間東西南北四維上下求不可得不可見亦不可得當起變
時即是心變心性不動忽无所依復无處所无形无
相名解脫相圓滿不動空如如相若覺心空名入
空門更无思相門心性起无作門知心无寻本非繫



相名解脫相同滿不動空如如相名畢心空名
空門更无思相門心性起无作門知心无等本非解
縛名解脫門心寂滅名涅槃門心无變異名眞如門
空无之乳无禪定門此一心法隨義立名无住无本若能
知心體性空寂是名菩薩入智慧海譬如水動不見面
像心亦如是攀緣不住不知法空若心停住少時方始得知
一切諸法皆悉空寂亦如濁水由風動轉停住少時其水
即清照（亦如）是境風所動紛紜不住若覺心空信无外境即
是寂靜入涅槃界无分別即是空智一切无心名爲聖道
无心法中妄起分別是名煩惱菩提者胡語漢言空无
相道心无念故是名道心无形相故是名道心波若者胡
語漢言智慧發菩提心者正發空无相道心爲備无相名
爲脩道非直持齋礼佛讀誦名爲脩道常覺善惡无
名无相說名脩道覺貪嗔癡无貌无相是名菩薩胡言
涅槃漢言寂滅亦亦名无爲亦名解脫亦名第一義諦胡名菩
薩漢言 [illegible] 胡言一切 [illegible]
自覺空无 [illegible]
之在仏覺知 [illegible] 本來空寂常寂然住无
滅 [illegible] 眼色如乃



自覺空无形 [illegible] 諸覺悟一切 [illegible]
之在仏覺知之 [illegible] 本來空寂常寂然住本非生
滅 [illegible] 眼色如乃
生悳如六道衆果園是、解无異无 [illegible]
覺如成道故名 [illegible] 集　問曰何名菩薩畢竟
靜智 [illegible] 處是名菩薩畢竟淨 [illegible]
來无 [illegible] 智慧見
一切諸法是有名凡夫 [illegible] 見一切 [illegible] 无名
聲聞智不見一切諸法有 [illegible] 名菩薩智 [illegible]
如有人善解 [illegible] 菩解善諸智名善法智解
空 [illegible] 无相智是无相智解菩薩法智 [illegible]
菩薩法智解道法智是名道法智隨心解處得 [illegible]
智聲聞人斷却欲眼不用見好美色耳不用聽好音
聲聞鼻不用好香氣舌不用嘗好美味身不用貪好
妙聲聞之人愛起畏心本无塵境何須除斷是
故不得果菩薩淨智菩薩眼見好色之時智照法本性
清淨耳聞音聲如空谷響心竟无實鼻嗅 [illegible] 時一切香
見身性空舌受味時一切諸味性是寂滅身對欲時



5

清淨耳聞音聲 空谷響必竟无實 時一切香

鼻辨性空寂名受味時一切諸味性是寂滅身對欲時

亂自心性畢竟本无菩薩一人於五欲中无心取捨无

聽而聽了覺所覺心无生來如火燒 燒无燒亦

如明鏡 心照 塵空无心息万物无緣万物

菩薩亦如是觀五陰

智无知 知 心一切諸法亦 聞日

答日道 出入就 有出入復

入道 答日大乘入道者解真心實

更 如 常若 无變長生不飲

死不 若倚 如解諸

空求 心果 起 猶如大地

心名為菩薩摩訶薩 息

種施 化衆生

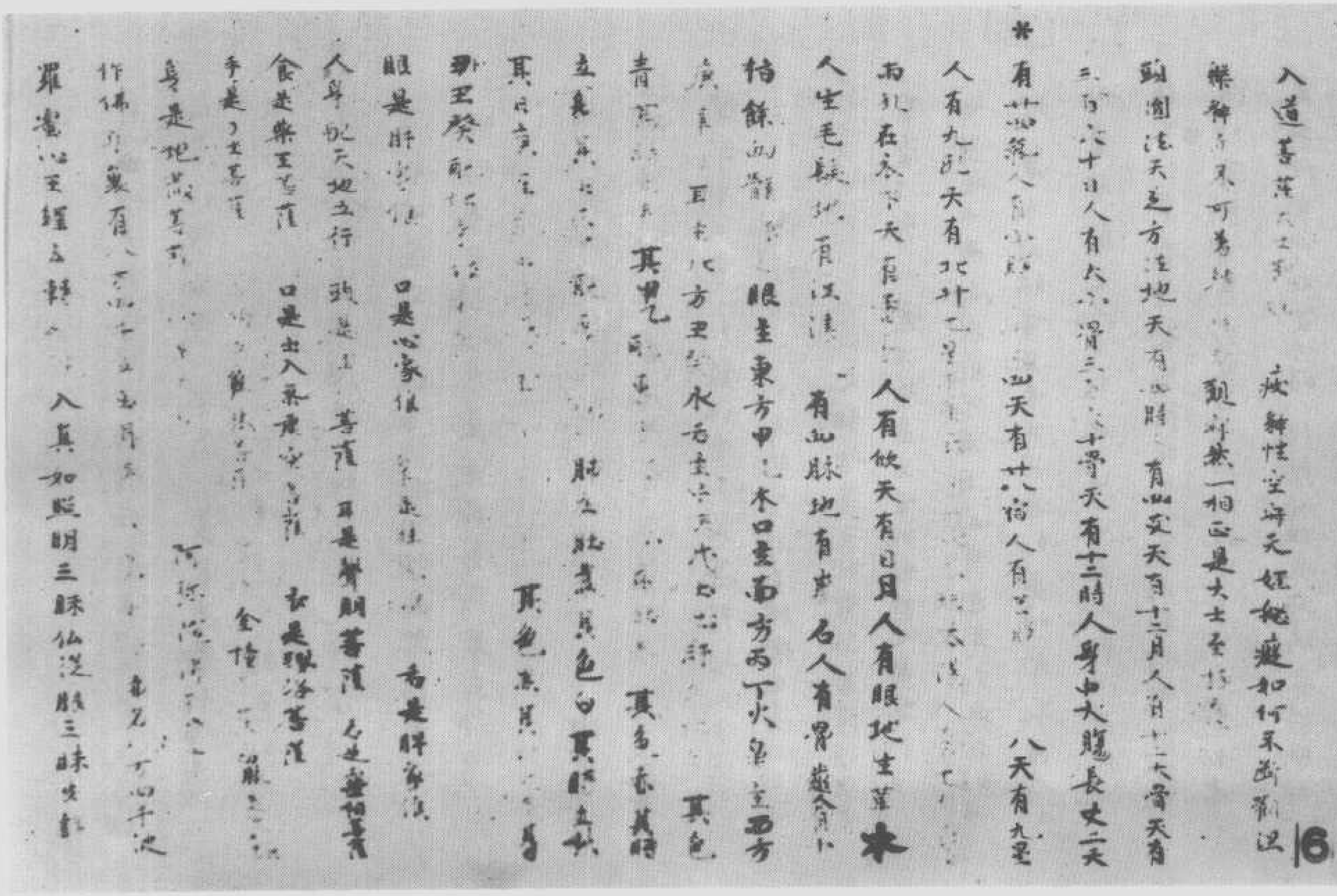
小乘入道者 不化衆生是解 人故名小乘聲聞

入道菩薩大士 疲辨性空寂无 如何不斷

標辨而不可為 觀 一相正是大士

頭圓法天之方法地天有 時 有 天有十二月人有十二大骨天有

三百六十日人有大小骨三百六十 天有十二時人身中大臟長丈二尺



6

入道菩薩大士 疲辨性空寂无 如何不斷

標辨而不可為 觀 一相正是大士

頭圓法天之方法地天有 時 有 天有十二月人有十二大骨天有

三百六十日人有大小骨三百六十 天有十二時人身中大臟長丈二尺

有廿八宿人有 天有廿八宿人有 八天有九星

人有九竅天有北斗七星

而札在春下天有 人有飲天有日月人有眼地生草木

人生毛髮地有江河 有血脉地有山名人有骨

柏餘 眼主東方甲乙木口主南方丙丁火鼻主西方

庚辛 耳主北方壬癸水 其色

青 其男 其香 其時

五表 脾 其色白其 五

其 其色 其

壬癸

眼是肝 口是心家 舌是脾

人身 天地五行 菩薩 耳是聲聞菩薩

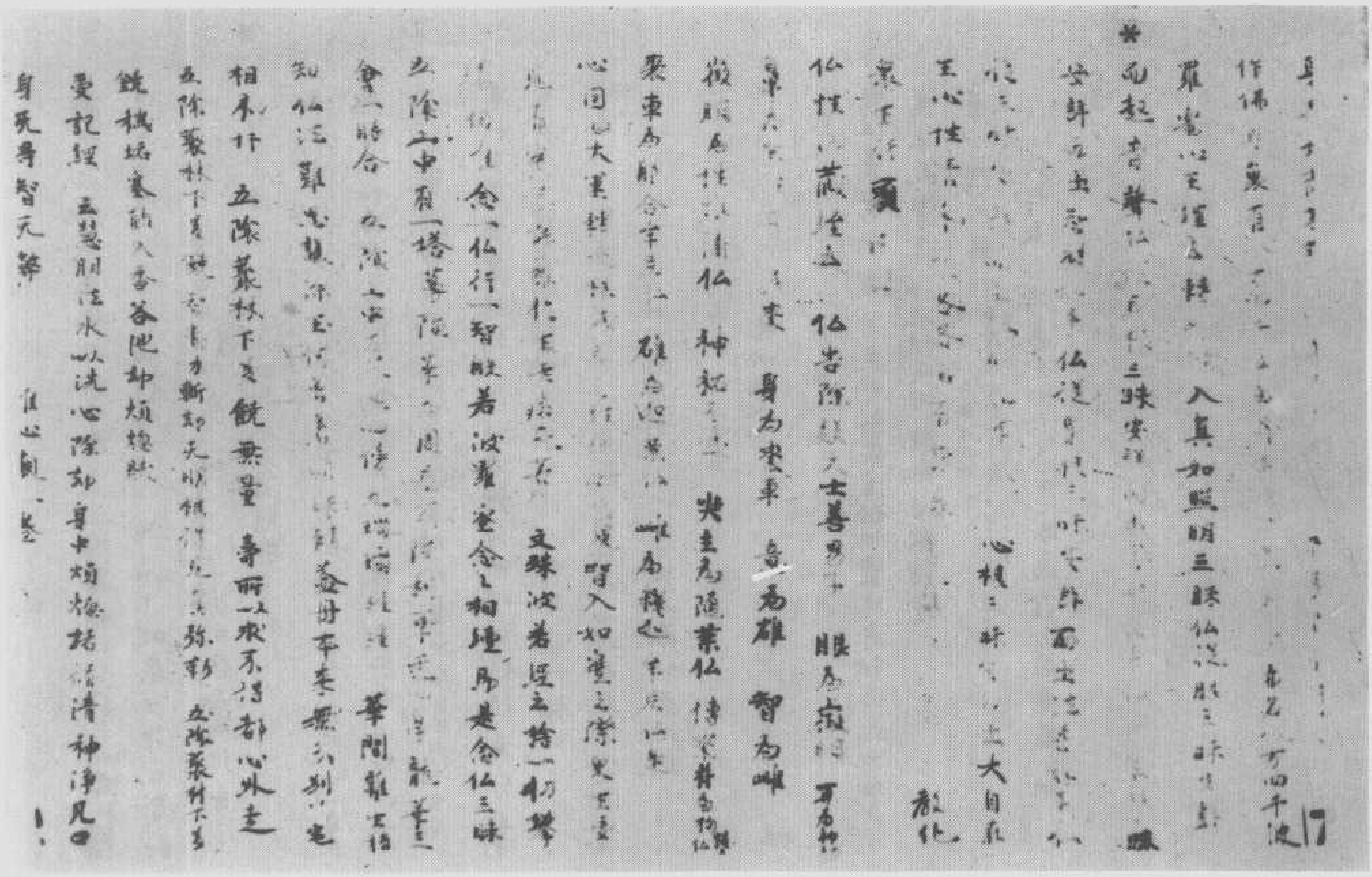
食是 菩薩 口是出入 身是 菩薩

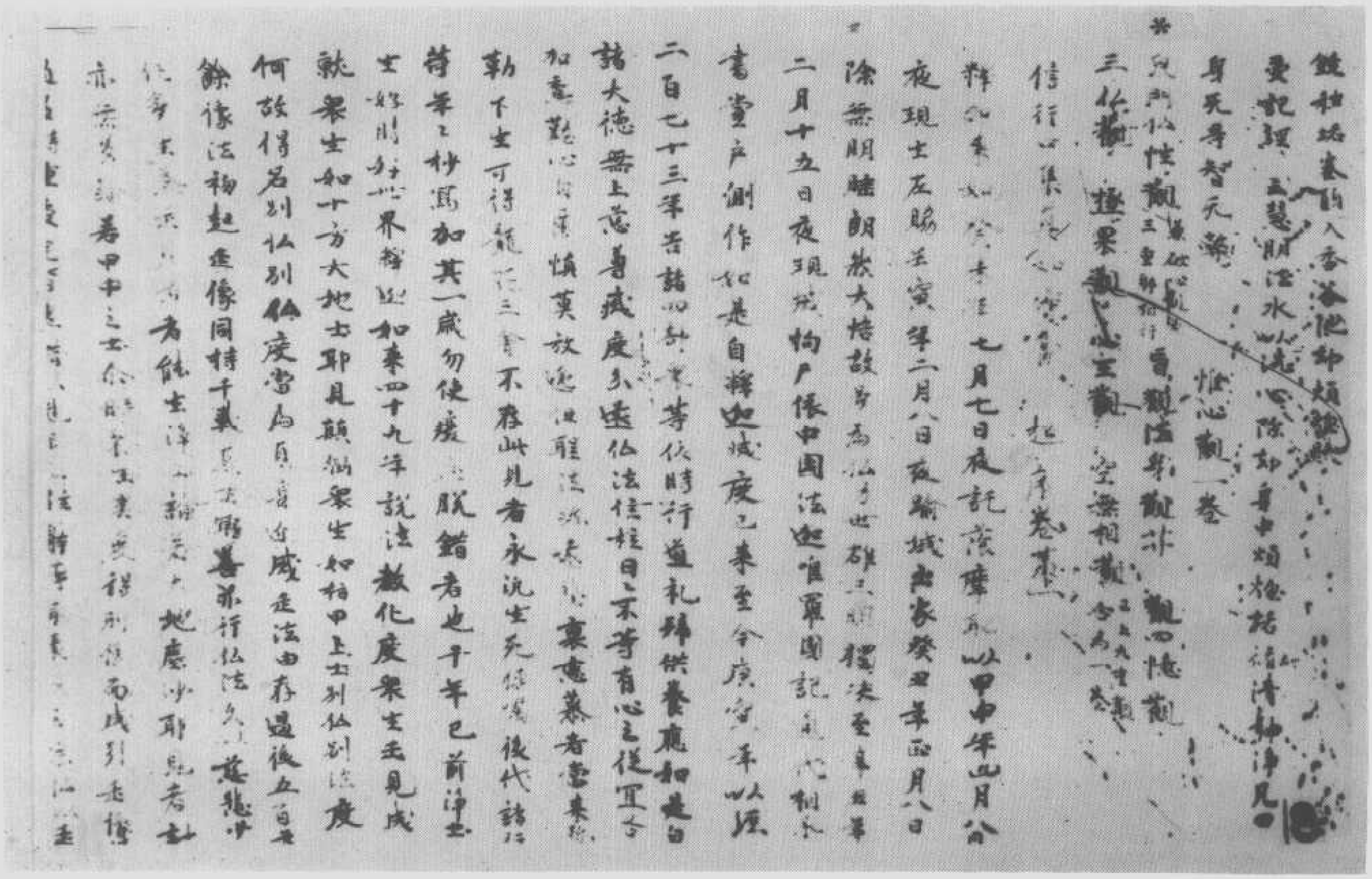
手是 金

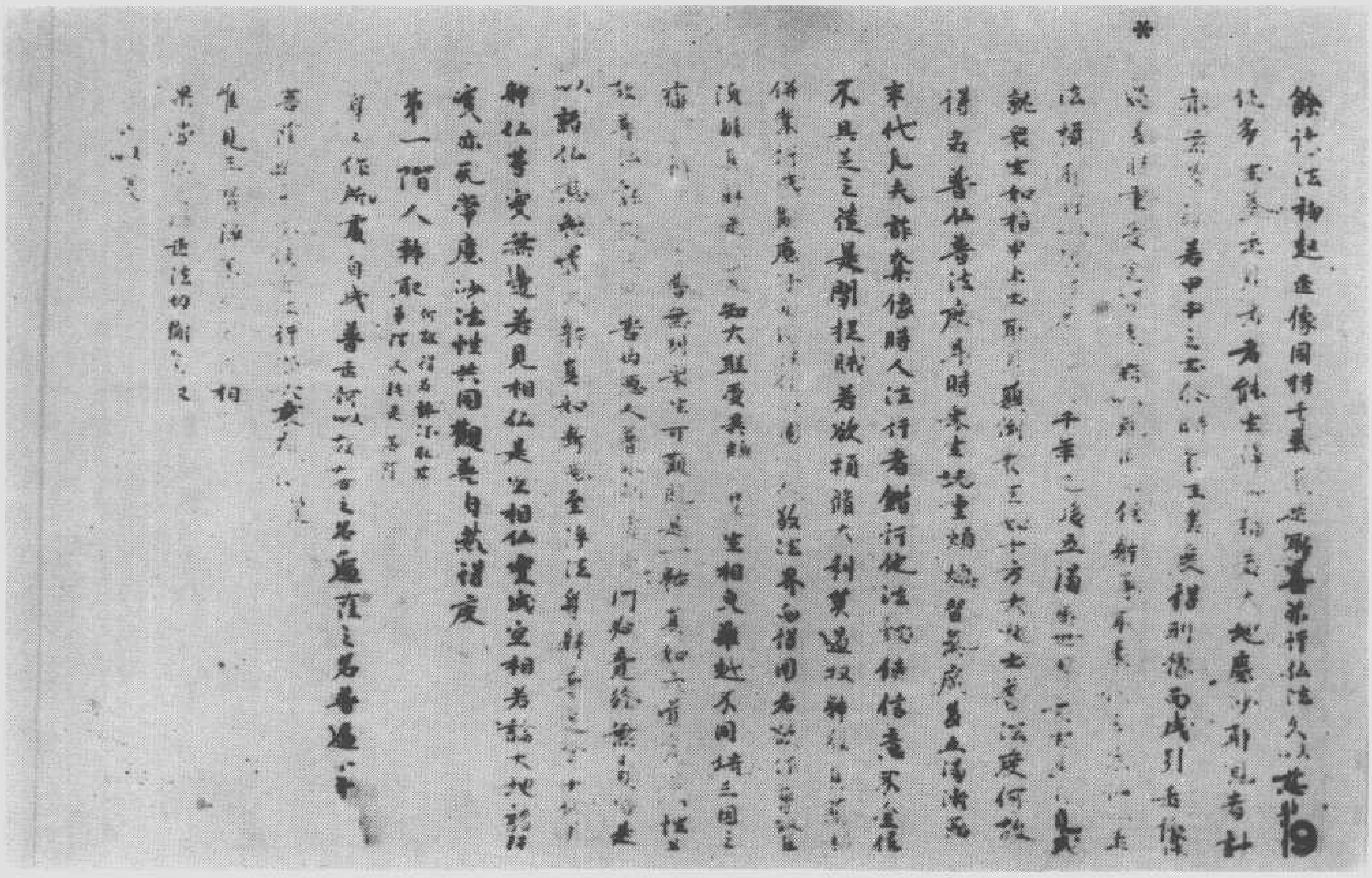
身是地 菩薩

作佛 千池

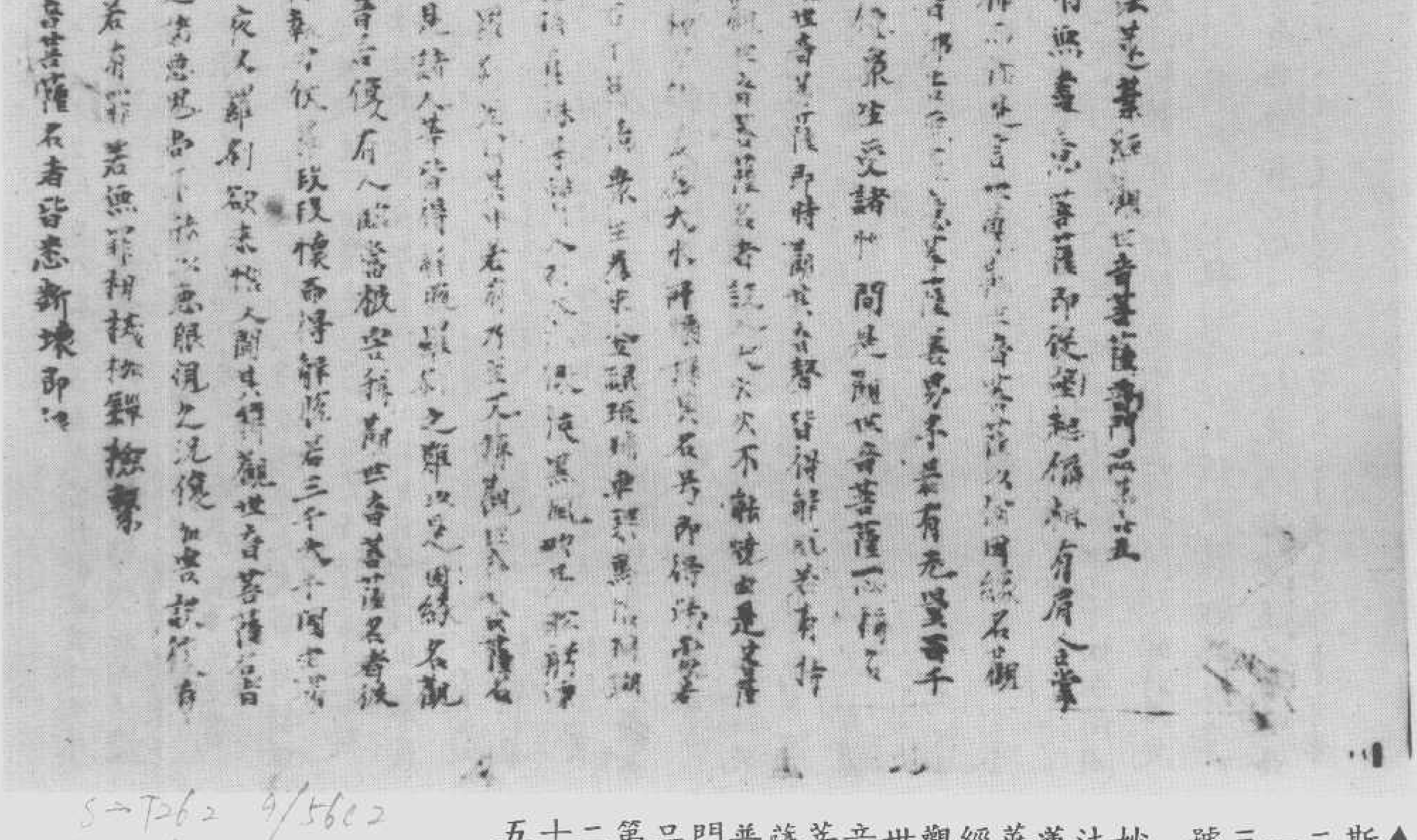
羅 入真如照明三昧仙從 三昧







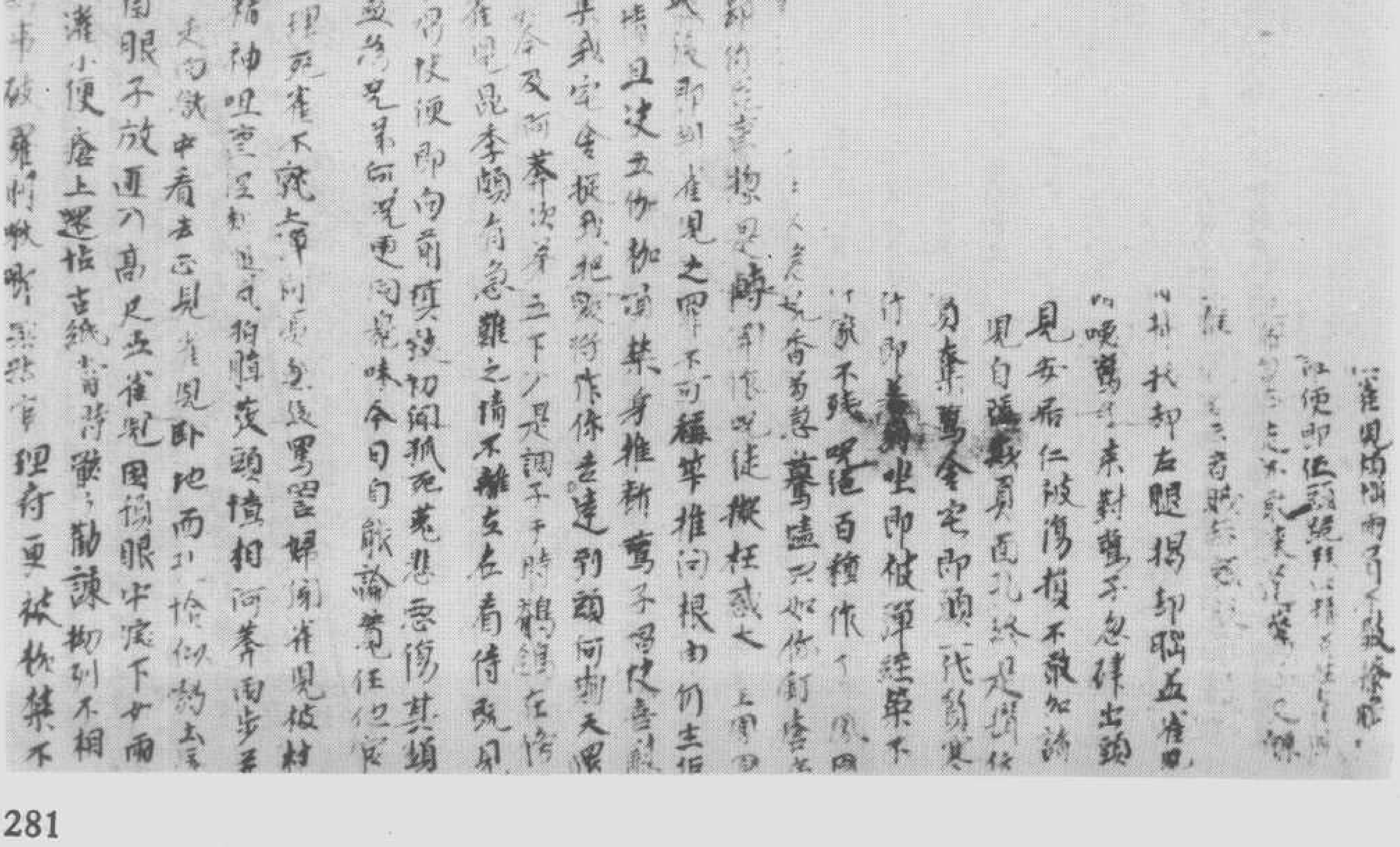
II v.

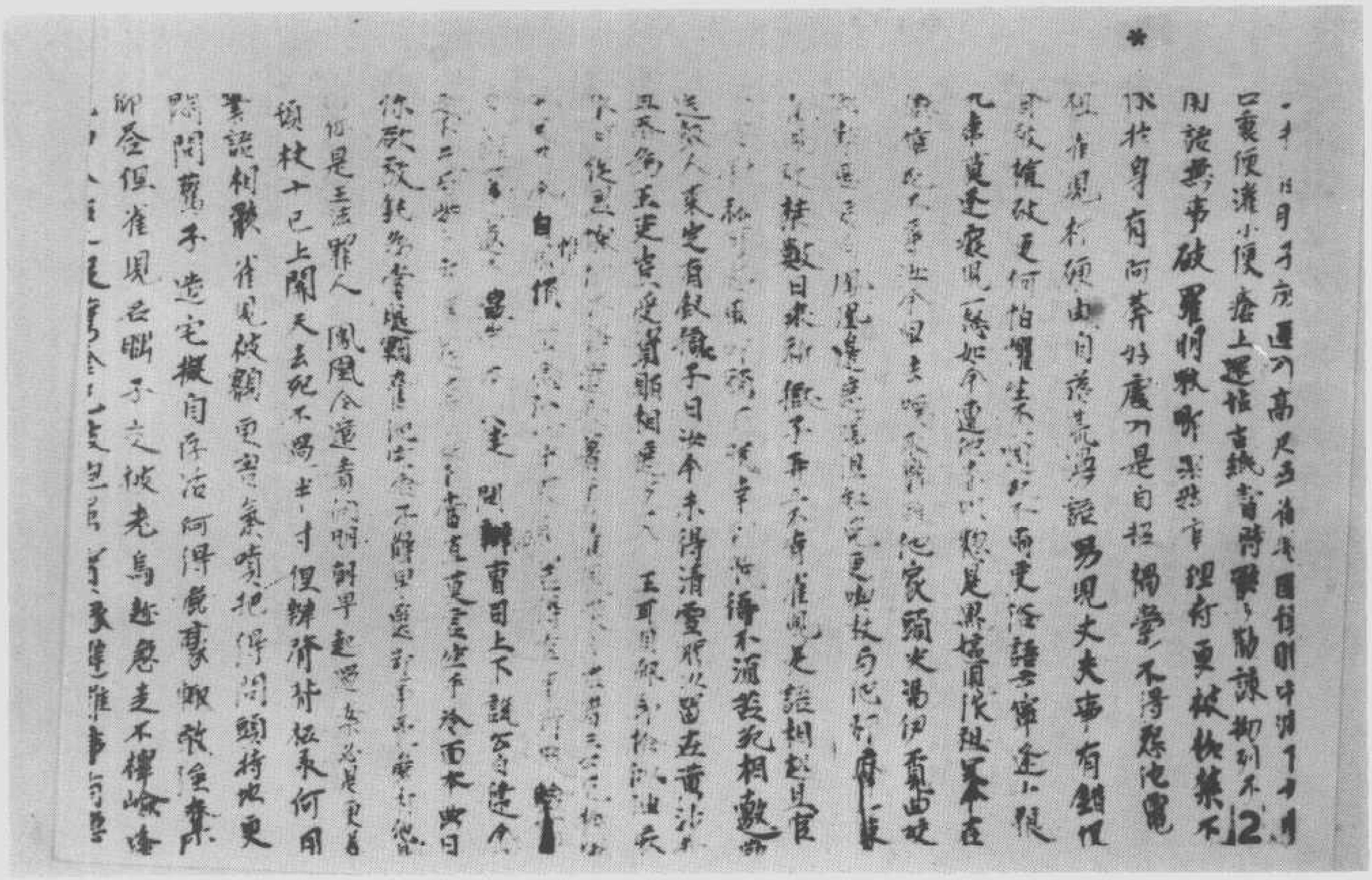


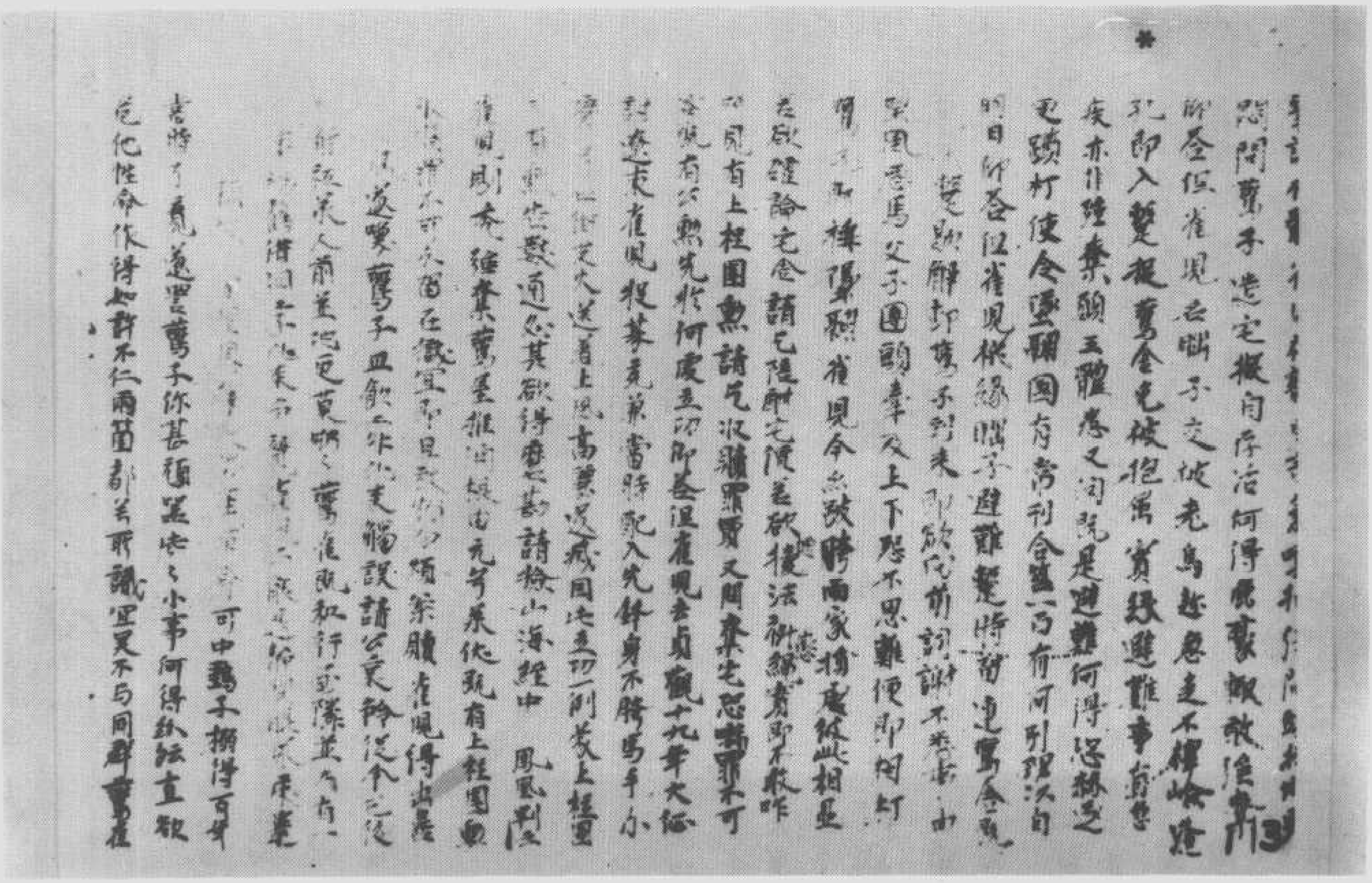
▲斯二一三號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

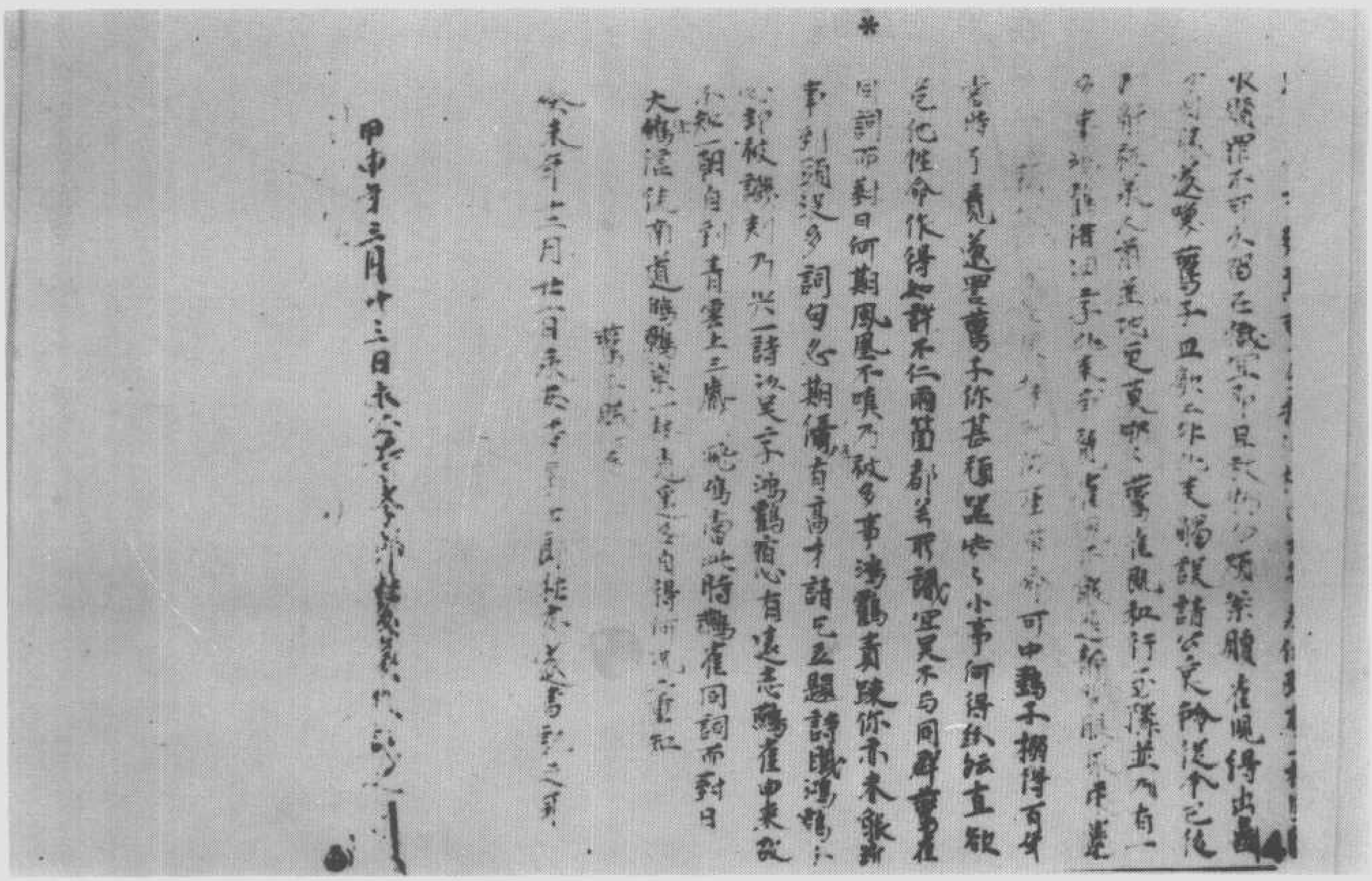
S→T262　9/56c2
W→T262　9/56c22

▼斯二一四號　鷰子賦一卷

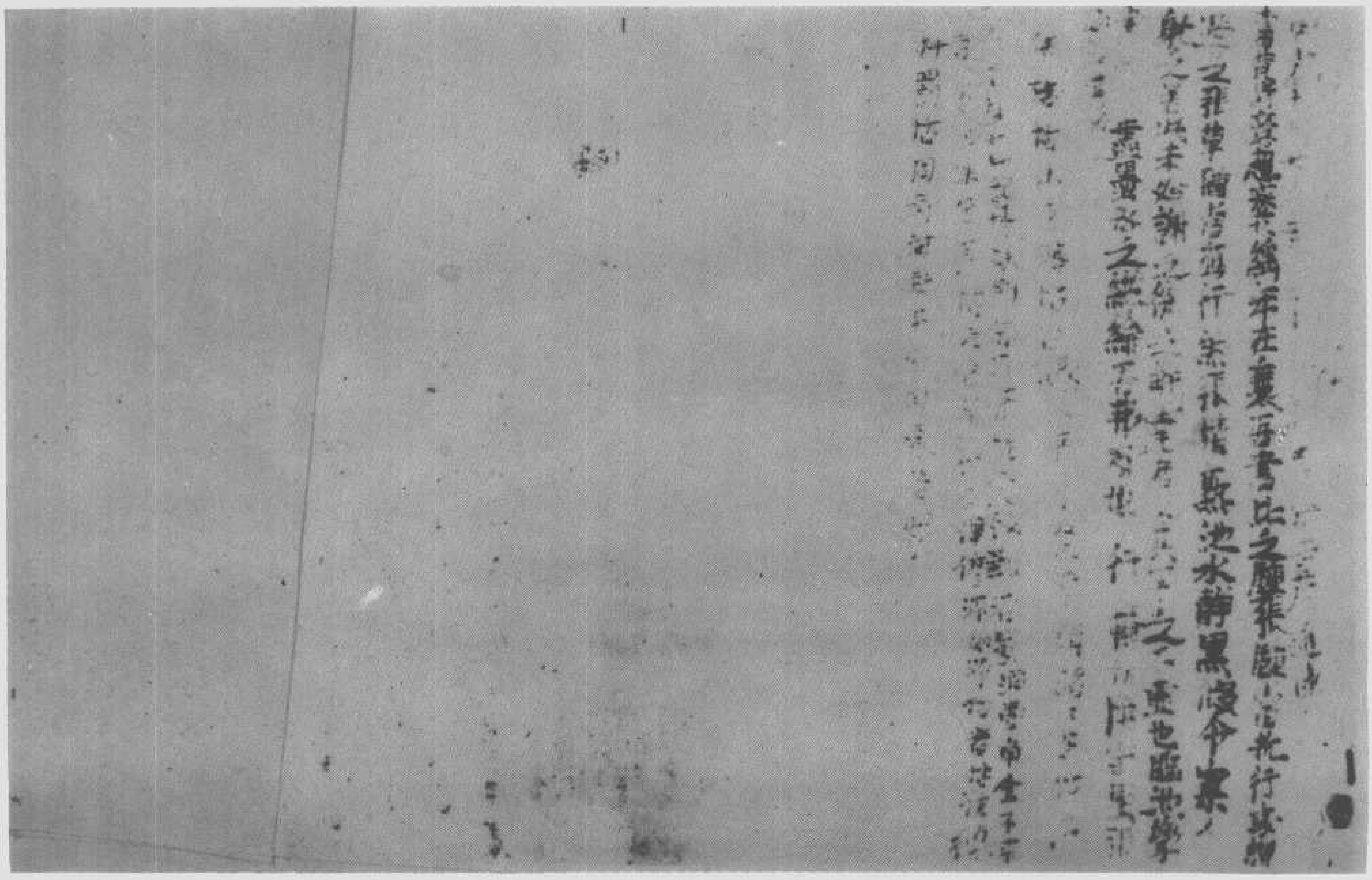


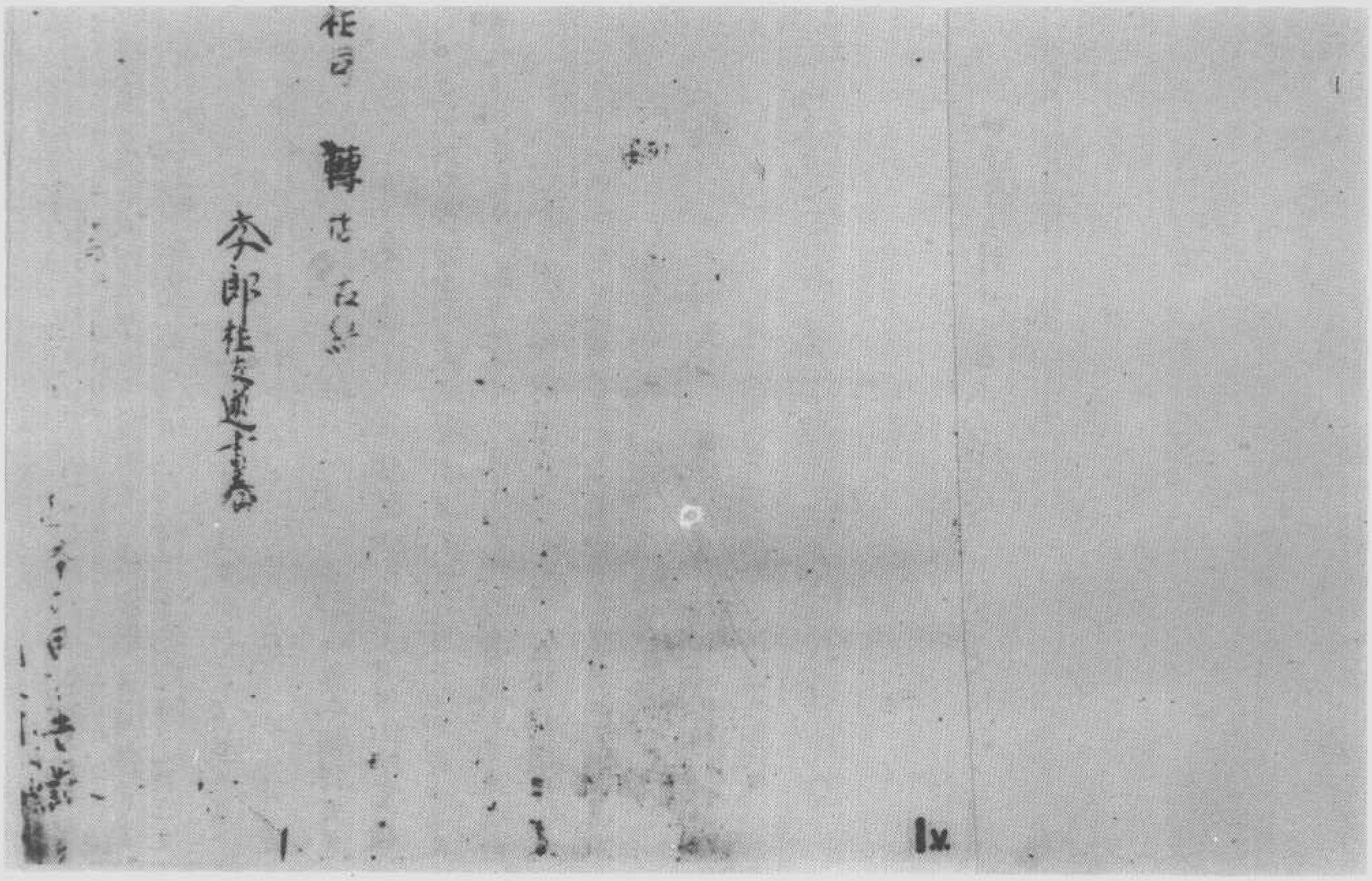




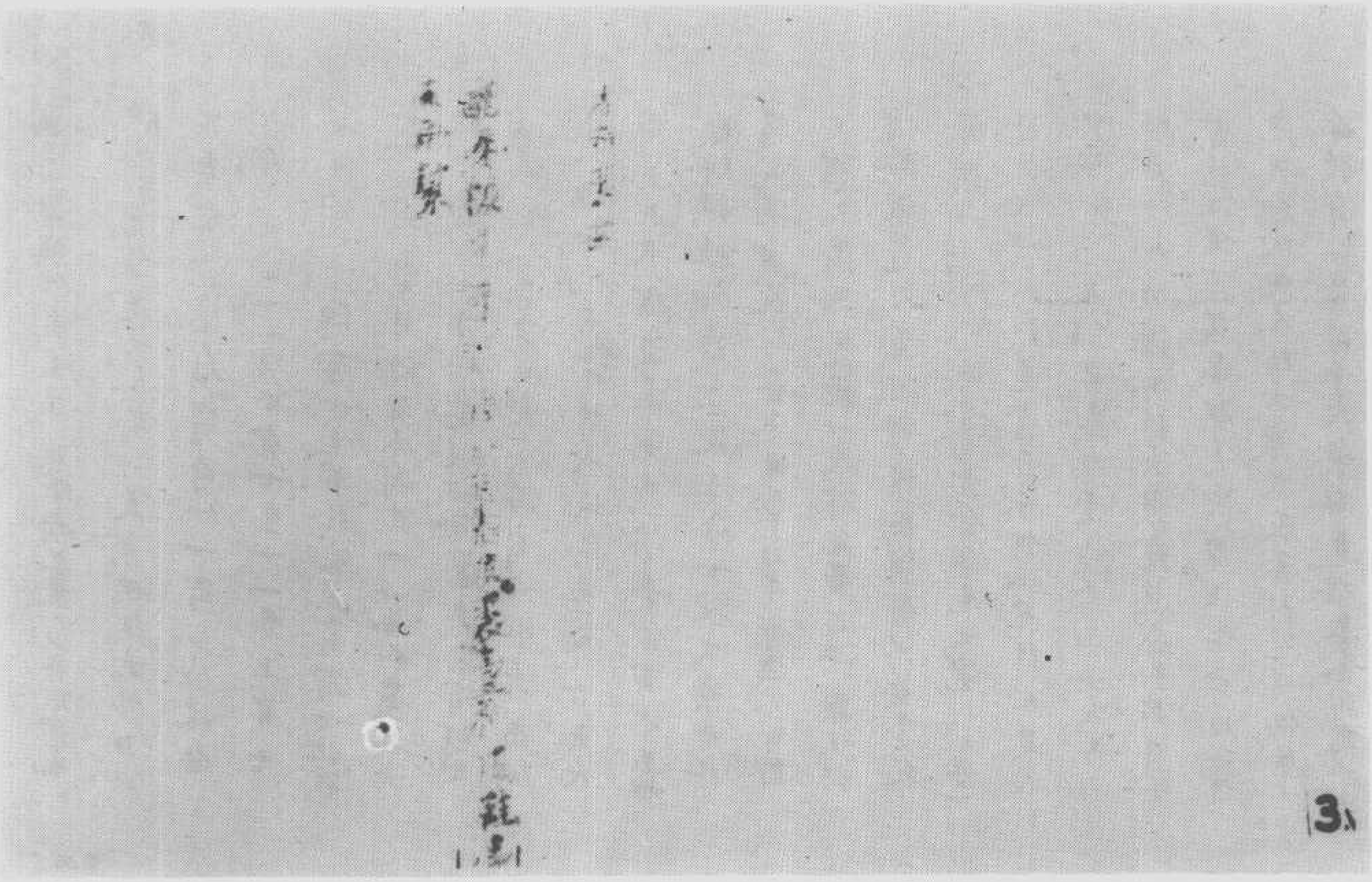


▼斯二一四號背面　王義之類書論

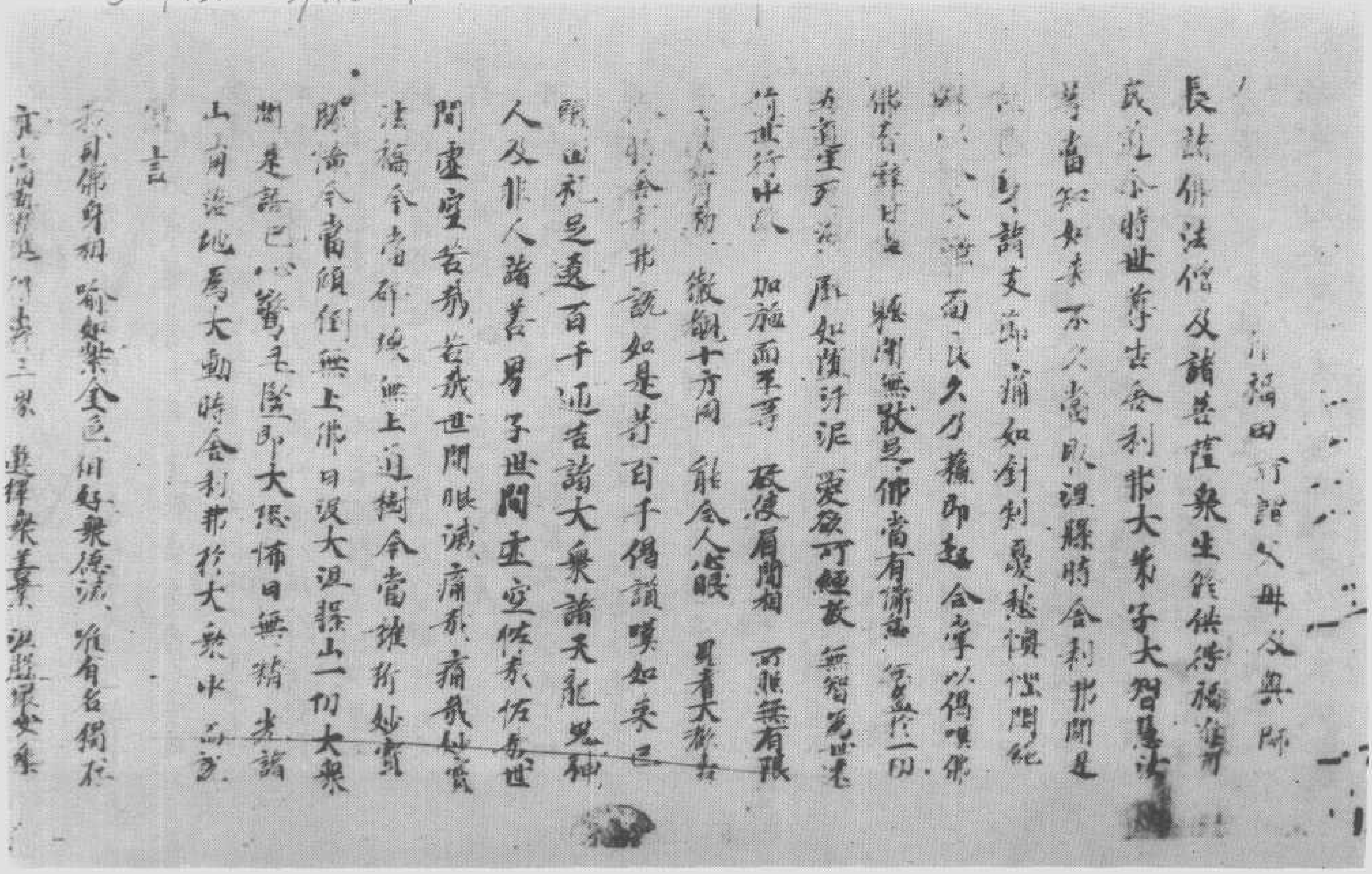




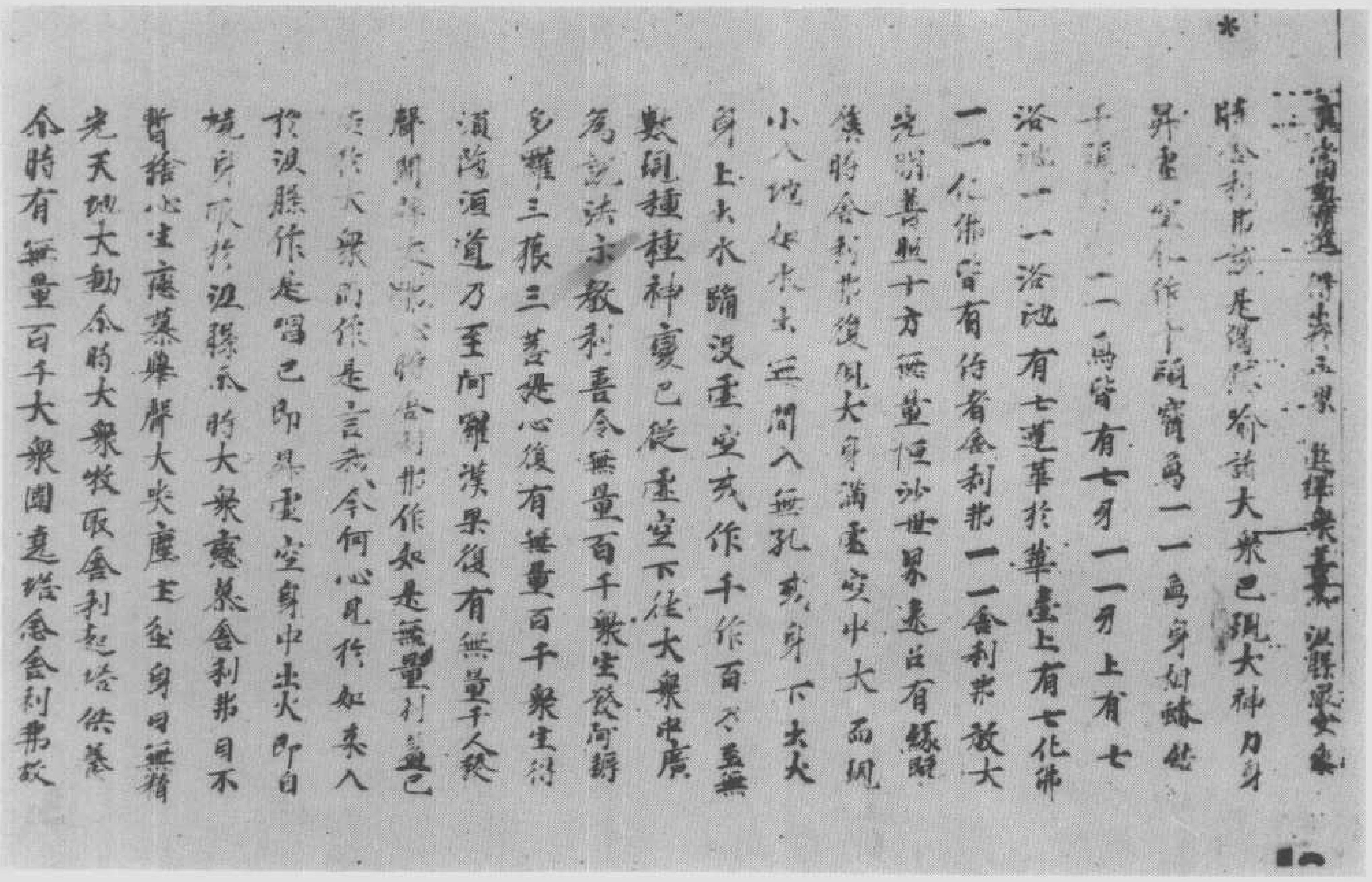
斯二一四號背面　社司轉帖



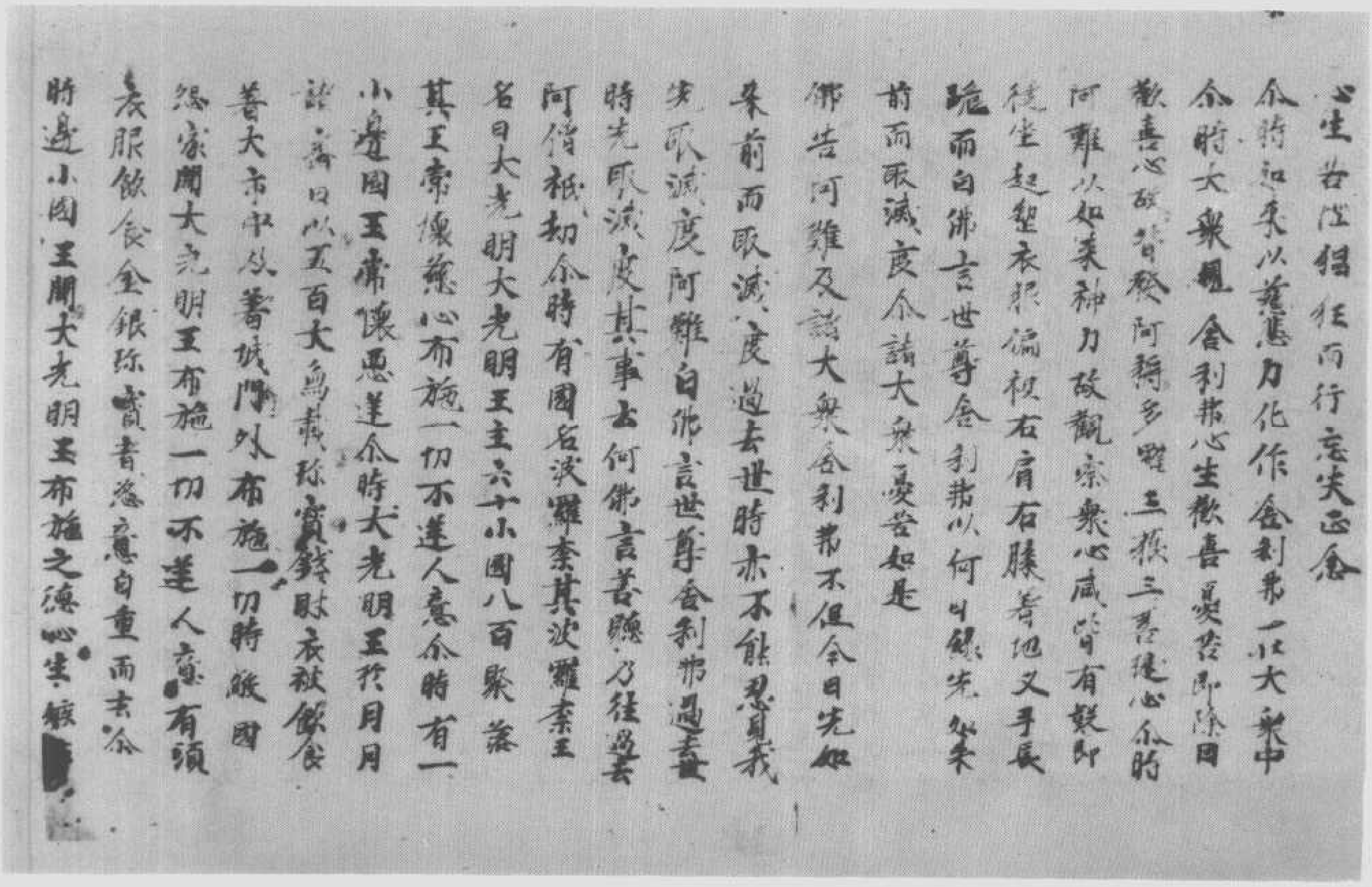
S→T156　3/148c12　大方便佛報恩經卷第三



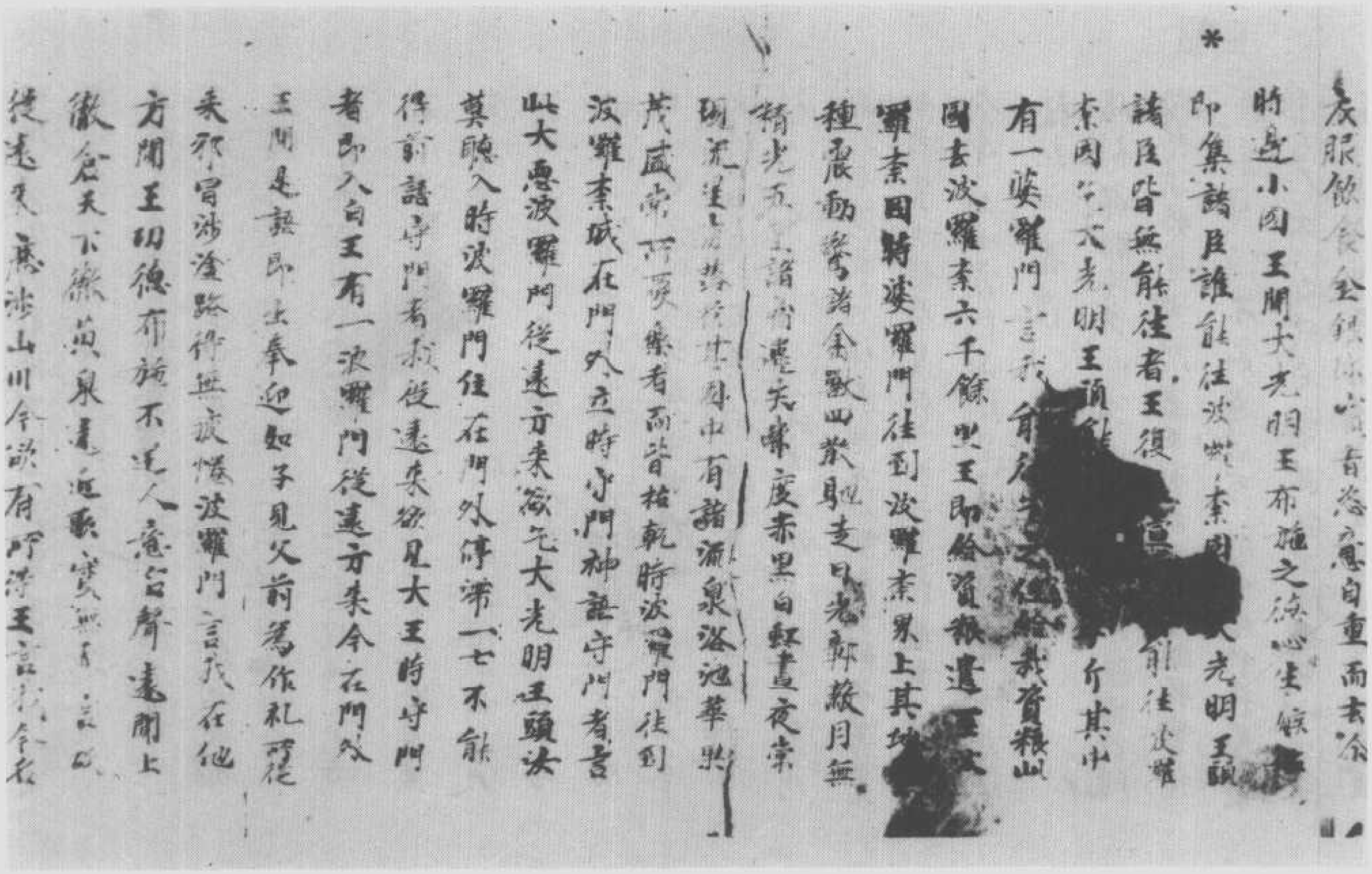
為福田可謂父母與師
長諸佛法僧及諸菩薩衆生能供得福無量
爾時世尊告舍利弗大弟子大智慧汝
等當知如來不久當取涅槃時舍利弗聞是
語已身諸支節痛如刀刺憂愁懊惱悶絕
躃地久久面良久乃蘇即起合掌以偈嘆佛
佛者難值　能開無數是佛當有滿　今悉於一切
衆生　處如蓮行泥　愛敬可經故　無智慧世尊
行世行中　加施而平等　破慳有相　不能無有限
微細十方國　能令人心眼　見者大歡喜
非說　如是等百千偈讚嘆如來已
頭面禮足遶百千匝在諸大衆諸天龍鬼神
人及非人諸善男子世間空虛佐哉佑哉世
間虛空苦哉苦哉世間眼滅痛哉痛哉如實
法橋今當斷壞無上道樹今當摧折妙寶
賢瓶今當傾倒無上佛日沒大涅槃山一切大衆
聞是語已心驚毛竪即大恐怖日無精光諸
山崩落地為大動時舍利弗於大衆中而說
偈言
我見佛身相　喻如紫金色　相好衆德滿　唯有名獨存
寶高山能及　出過三界　巍巍衆善業　湛然常安樂



眞當勤精進得歸正果進修衆善[illegible]
時舍利弗[illegible]是[illegible]喻諸大衆已現大神力身
昇虛空化作千頭寶象一一象身相赫然
千頭[illegible]一一象皆有七牙一一牙上有七
浴池一一浴池有七蓮華於華臺上有七化佛
一一化佛皆有侍者舍利弗一一舍利弗放大
光明普照十方無量恒沙世界遠近有緣覩
集時舍利弗復現大身滿虛空中大而現
小入微塵[illegible]入無孔或身下出火
身上出水踊沒虛空或作千作百乃至無
數現種種神變已從虛空下往大衆中廣
爲說法示教利喜令無量百千衆生發阿耨
多羅三藐三菩提心復有無量百千衆生得
須陀洹道乃至阿羅漢果復有無量千人發
聲聞辟支佛心時舍利弗作如是無量利益已
白於大衆而作是言我今何心見於如來入
於涅槃作是唱已即昇虛空身中出火即自
焚身取於涅槃爾時大衆悲泣舍利弗目不
暫捨心生懊惱舉聲大哭塵土坌身口無精
光天地大動爾時大衆收取舍利起塔供養
爾時有無量百千大衆圍遶塔念舍利弗故



心生苦惱猶狂而行忘失正念
爾時如來以慈悲力化作舍利弗一在大衆中
爾時大衆覩見舍利弗心生歡喜憂苦即除因
歡喜心故皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時
阿難以如來神力故觀察衆心咸皆有疑即
從坐起整衣服偏袒右肩右膝著地叉手長
跪而白佛言世尊舍利弗以何因緣先於如來
前而取滅度爾諸大衆憂苦如是
佛告阿難及諸大衆舍利弗不但今日先於如
來前而取滅度過去世時亦不能忍見我
先取滅度阿難白佛言世尊舍利弗過去世
時先取滅度其事云何佛言善聽乃往過去
阿僧祇劫爾時有國名波羅柰其波羅柰王
名曰大光明大光明王主六十小國八百聚落
其王常懷慈心布施一切不逆人意爾時有一
小邊國王常懷惡逆爾時大光明王於月月
諸齋日以五百大象載珍寶錢財衣被飲食
著大市中及著城門外布施一切時彼國
怨家聞大光明王布施一切不逆人意有須
衣服飲食金銀珍寶者恣意自重而去爾
時邊小國王聞大光明王布施之德心生嫉[illegible]



衣服飲食金銀珍寶音恣意自重而去爾

時邊小國王聞大光明王布施之德心生嫉[illegible]

即集諸臣誰能往彼索國大光明王頭

諸臣皆無能往者王復宣[illegible]能往彼

索國之大光明王頭能[illegible]分其半

有一婆羅門言我能[illegible]給我資粮山

國去波羅奈六千餘里王即給資粮遣[illegible]

羅奈國時婆羅門往到波羅奈界上其[illegible]

種震動驚諸禽獸四散馳走日光[illegible]月無

精光五星諸宿違失常度赤黒白虹晝夜常

現苑池之處諸林中有諸流泉浴池華果

茂盛所可愛樂者而皆枯乾時波羅門往到

波羅奈城在門外立時小門神語守門者言

此大惡波羅門從遠方來欲乞大光明王頭汝

莫聽入時波羅門住在門外停滯一七不能

得前語守門者我從遠來欲見大王時守門

者即入白王有一波羅門從遠方來今在門外

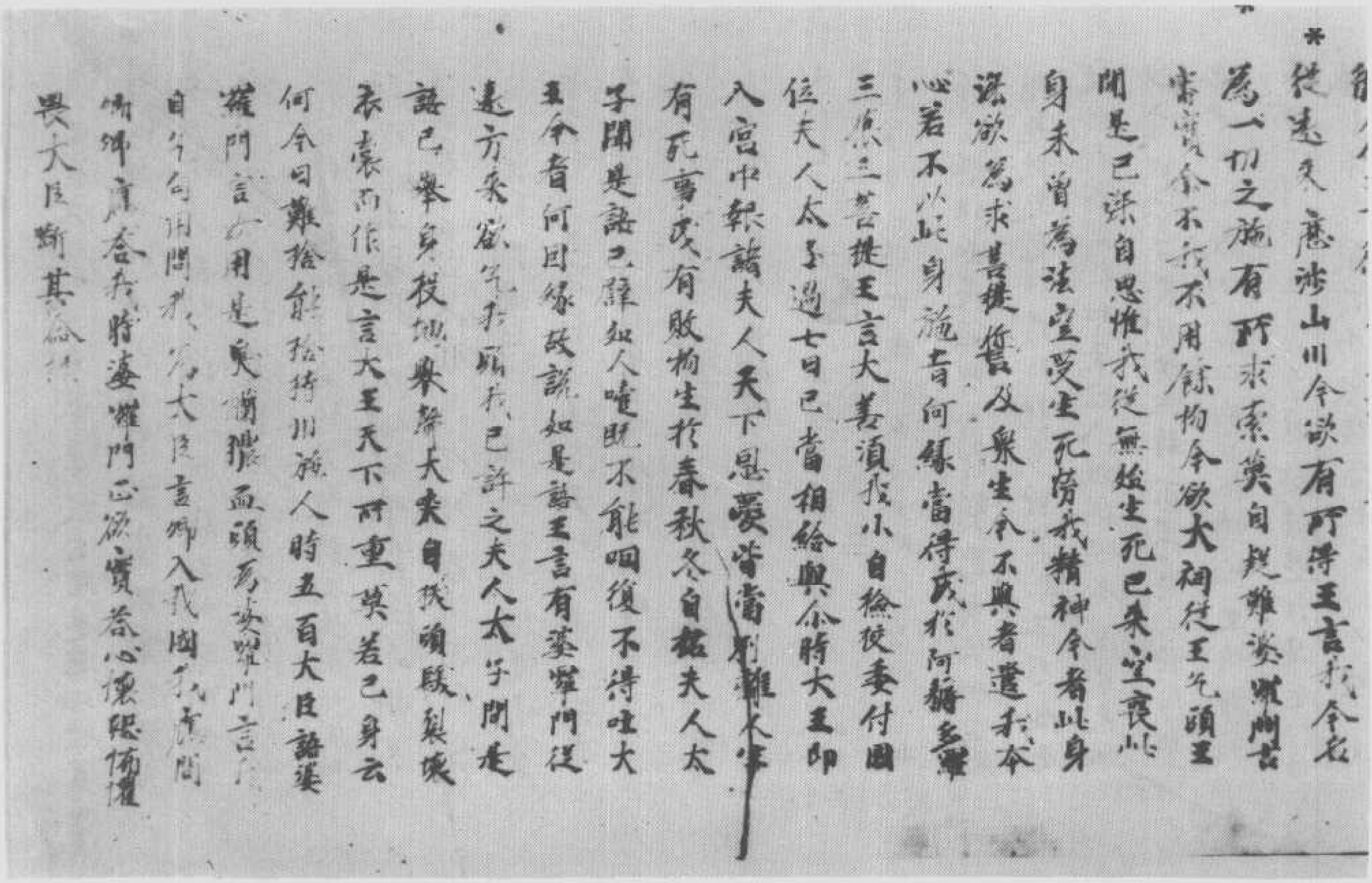
王聞是語即出奉迎如子見父前爲作禮而從

乘來冒涉塗路得無疲惓波羅門言我在他

方聞王功德布施不逆人意名聲遠聞上

徹倉天下徹黃泉遠近歎美無有[illegible]

從遠來慼涉山川今欲有所得王言我今在



從遠來慼涉山川今欲有所得王言我今在

爲一切之施有所求索莫自疑難婆羅門言

審實今我不用餘物今欲大祠從王乞頭王

聞是已深自思惟我從無始生死已來空喪此

身未曾爲法空受生死勞我精神今者此身

誓欲爲求菩提誓及衆生令不與者違我本

心若不以此身施者何緣當得成於阿耨多羅

三藐三菩提王言大善須我小自經挍委付國

位夫人太子過七日已當相給與介時大王即

入宮中辭諸夫人天下恩愛皆當别離人事

有死事成有敗物生於春秋冬自落夫人太

子聞是語已辭如人噎既不能咽復不得吐大

王今者何因緣故說如是語王言有婆羅門從

遠方來欲乞我頭我已許之夫人太子聞是

語已舉身投地舉聲大哭自拔頭髮裂壞

衣裳而作是言大王天下所重莫若己身云

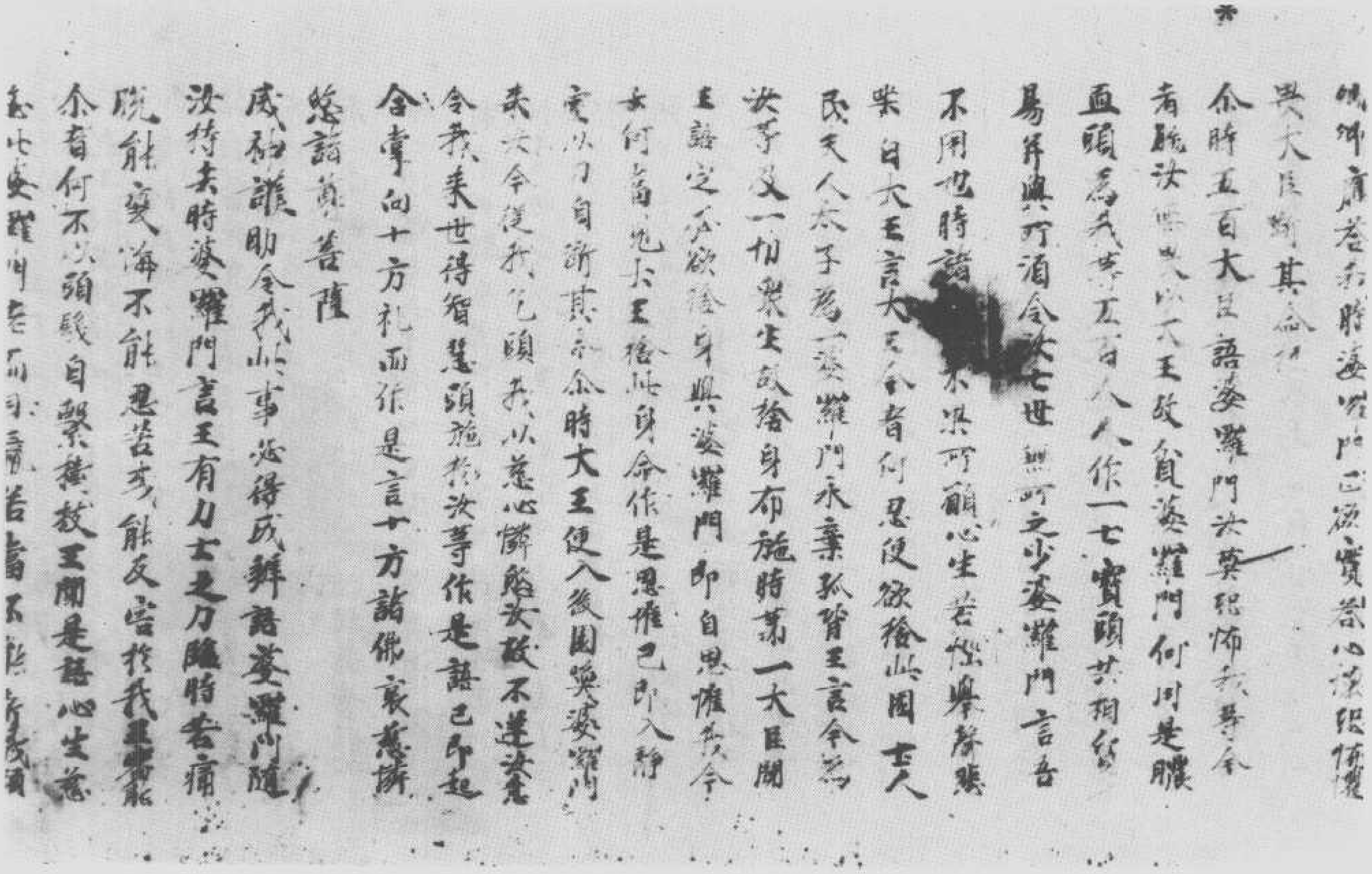
何今日難捨能捨持用施人時五百大臣語婆

羅門言汝用是臭爛膿血頭爲婆羅門言

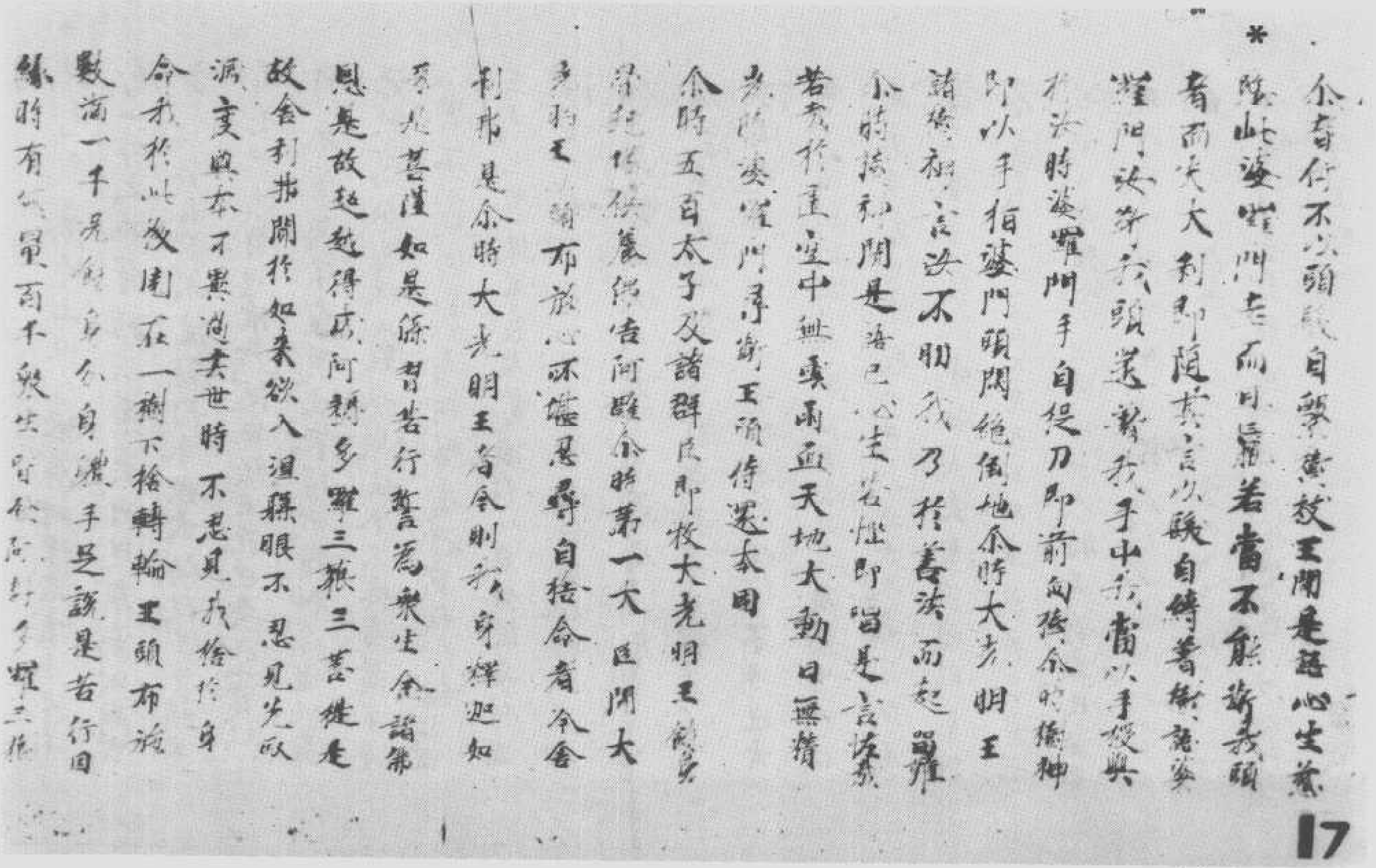
自今何用問我大臣言卿入我國我當問

卿卿意答我時婆羅門正欲實答心懷恐怖懼

畏大臣斷其命根



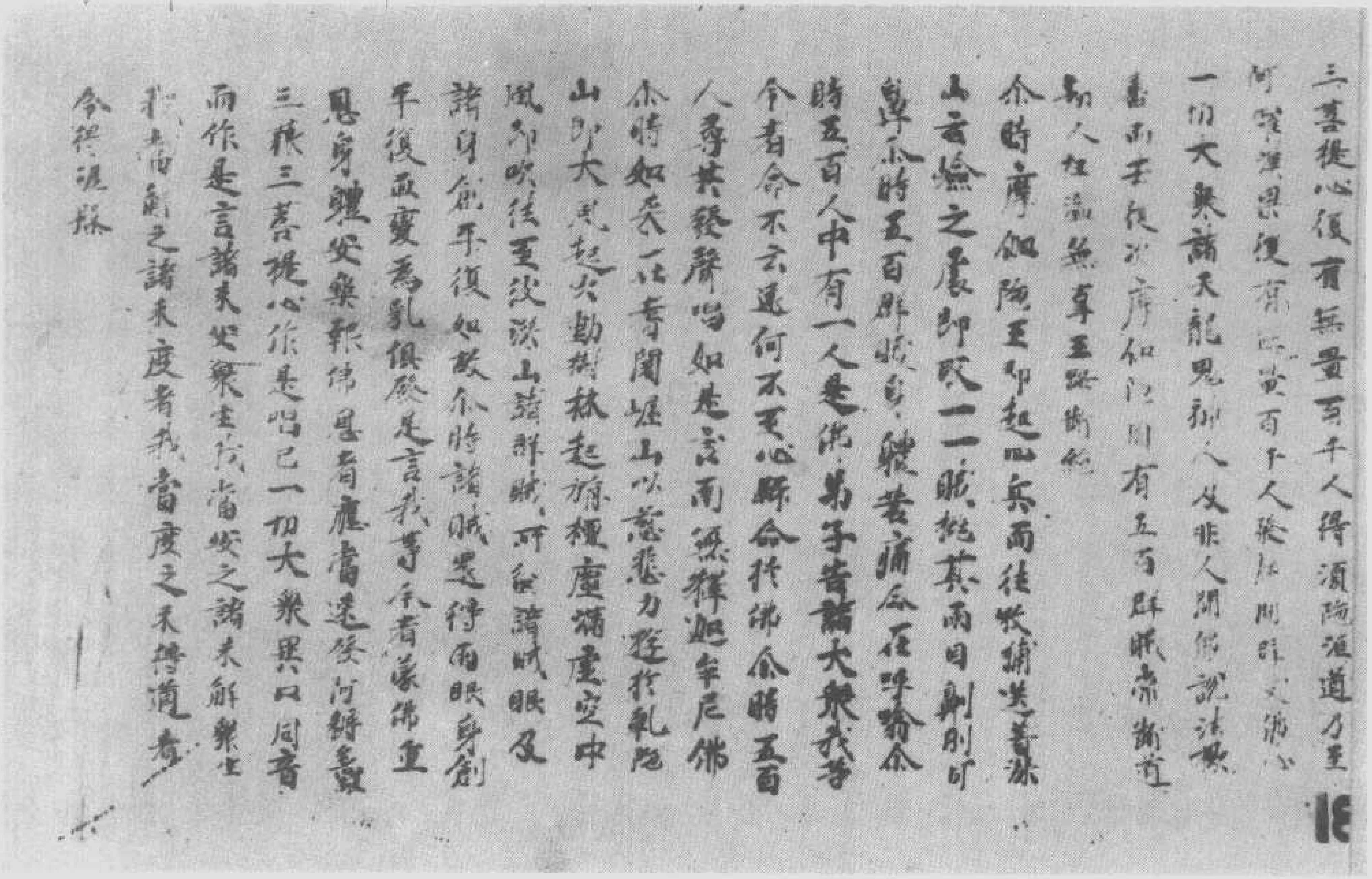
嗚呼痛苦我時婆羅門已欲實慕心懷恨懷
與大臣對其命
爾時五百大臣語婆羅門汝莫恐怖我等各
當與汝等以大王故貧婆羅門何用是膿
血頭為我等五百人人作一七寶頭共相貿
易并與所須令汝七世無所乏少婆羅門言吾
不用也時諸[illegible]不果所願心生苦惱舉聲號
哭白大王言大王今者何忍便欲捨此國土人
民天人太子為一婆羅門永棄孤背王言今為
汝等及一切眾生故捨身布施時第一大臣聞
王語已即欲捨身與婆羅門即自思惟我今
云何當見大王捨此身命作是思惟已即入靜
室以刀自斷其命爾時大王便入後園與婆羅門
來云今從我乞頭我以慈心憐愍汝故不違汝意
令我來世得智慧頭施於汝等作是語已即起
合掌向十方禮而作是言十方諸佛哀愍
證諸尊菩薩
成就讚助令我此事必得成辦語婆羅門隨
汝持去時婆羅門言王有力士之力臨時苦痛
脫能變悔不能忍苦或能反害於我王當能
爾者何不以頭髮自繫樹枝王聞是語心生慈
愍此婆羅門告而言若當不能斬我頭



爾者何不以頭髮自繫樹枝王聞是語心生慈
愍此婆羅門告而言若當不能斬我頭
者而失大利即隨其言以髮自繫著樹語婆
羅門汝斫我頭還著我手中我當以手授與
於汝時婆羅門手自捉刀即前向樹爾時樹神
即以手搏婆羅門頭悶絕倒地爾時大光明王
語樹神言汝不助我乃於善法而起障
難時樹神聞是語已心生苦惱即作是言哀哉
苦哉於是空中無雲雨血天地大動日無精
光時婆羅門尋斷王頭持還本國
爾時五百太子及諸群臣即收大光明王舍利
起塔供養佛告阿難爾時第一大臣聞大
光明王捨頭布施心不能忍尋自捨命者今舍
利弗是爾時大光明王者今則我身釋迦如
來是菩薩如是修習苦行誓為眾生令諸佛
恩是故超越得成阿耨多羅三藐三菩提是
故舍利弗聞於如來欲入涅槃眼不忍見先取
滅度與本不異過去世時不忍見我捨於身
命我於此處閑在一樹下捨轉輪王頭布施
數滿一千是名捐身手足誠是苦行回
緣時有無量百千眾生皆發阿耨多羅三藐

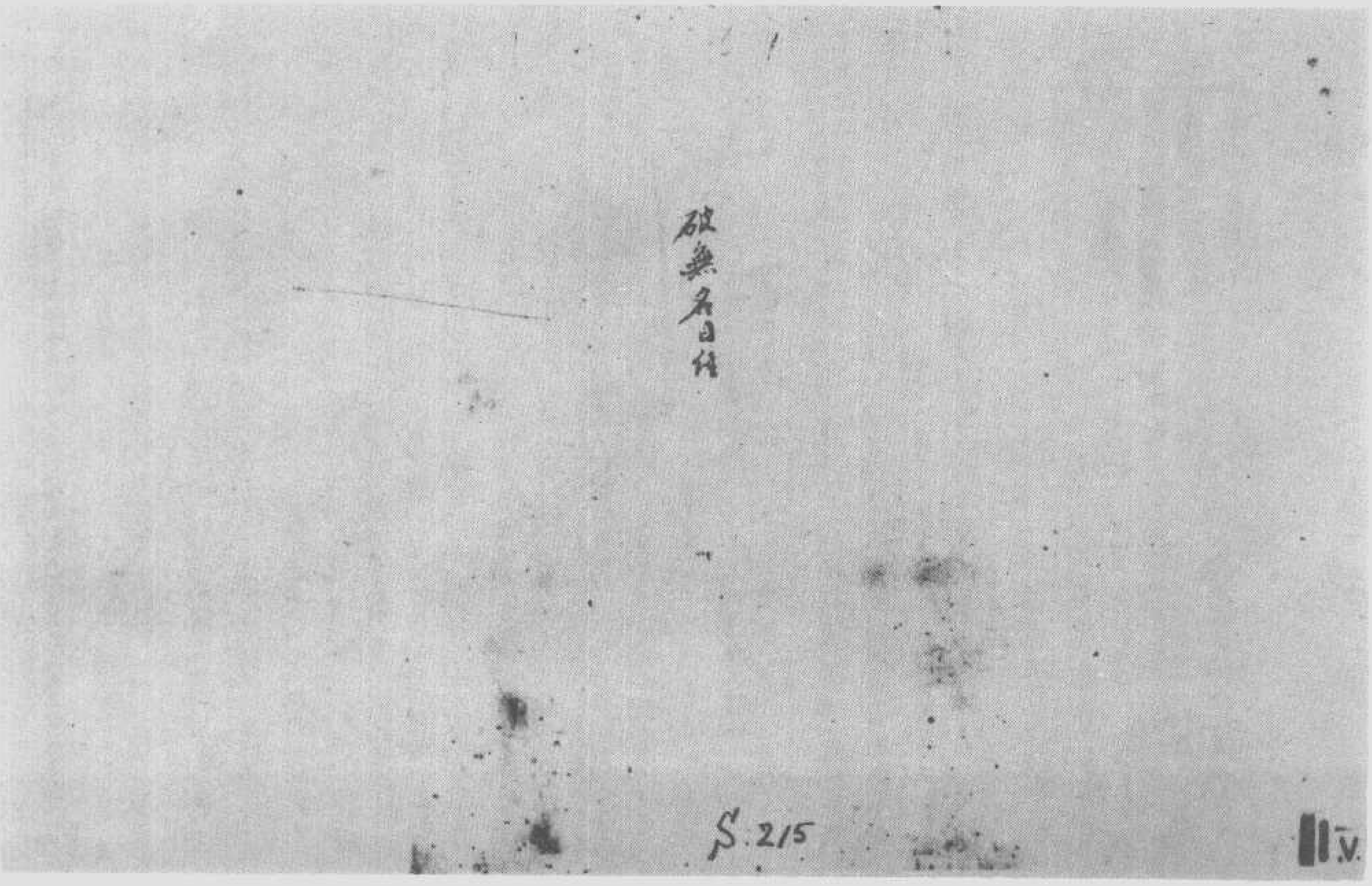
17

W → T 156 3/150 c 19



三菩提心復有無量百千人得須陀洹道乃至
阿羅漢果復有無量百千人發辟支佛心
一切大眾諸天龍鬼神人及非人聞佛說法歡
喜而去爾時摩伽陀國有五百群賊亦斷道
劫人枉濫無辜王斷絕
爾時摩伽陀王即起四兵而往收捕送著深
山高嶮之處即取一一賊挑其兩目劓刖耳
鼻爾時五百群賊號哭體苦痛[illegible]在呼稱佘
時五百人中有一人是佛弟子告諸大眾我等
今者命不云遠何不至心歸命於佛爾時五百
人等其發聲唱如是言南無釋迦牟尼佛
爾時如來在耆闍崛山以慈悲力遊於乳陀
山即大風起吹動樹林起種種塵滿虛空中
風即吹往至彼深山諸群賊所令諸賊眼及
諸身創平復如故爾時諸賊還得兩眼身創
平復面變為乳俱發是言我等今者蒙佛重
恩身體安樂報佛恩者應當速發阿耨多
三藐三菩提心作是唱已一切大眾異口同音
而作是言諸未安眾生汝當安之諸未解眾生
我當解之諸未度者我當度之未得道者
令得涅槃

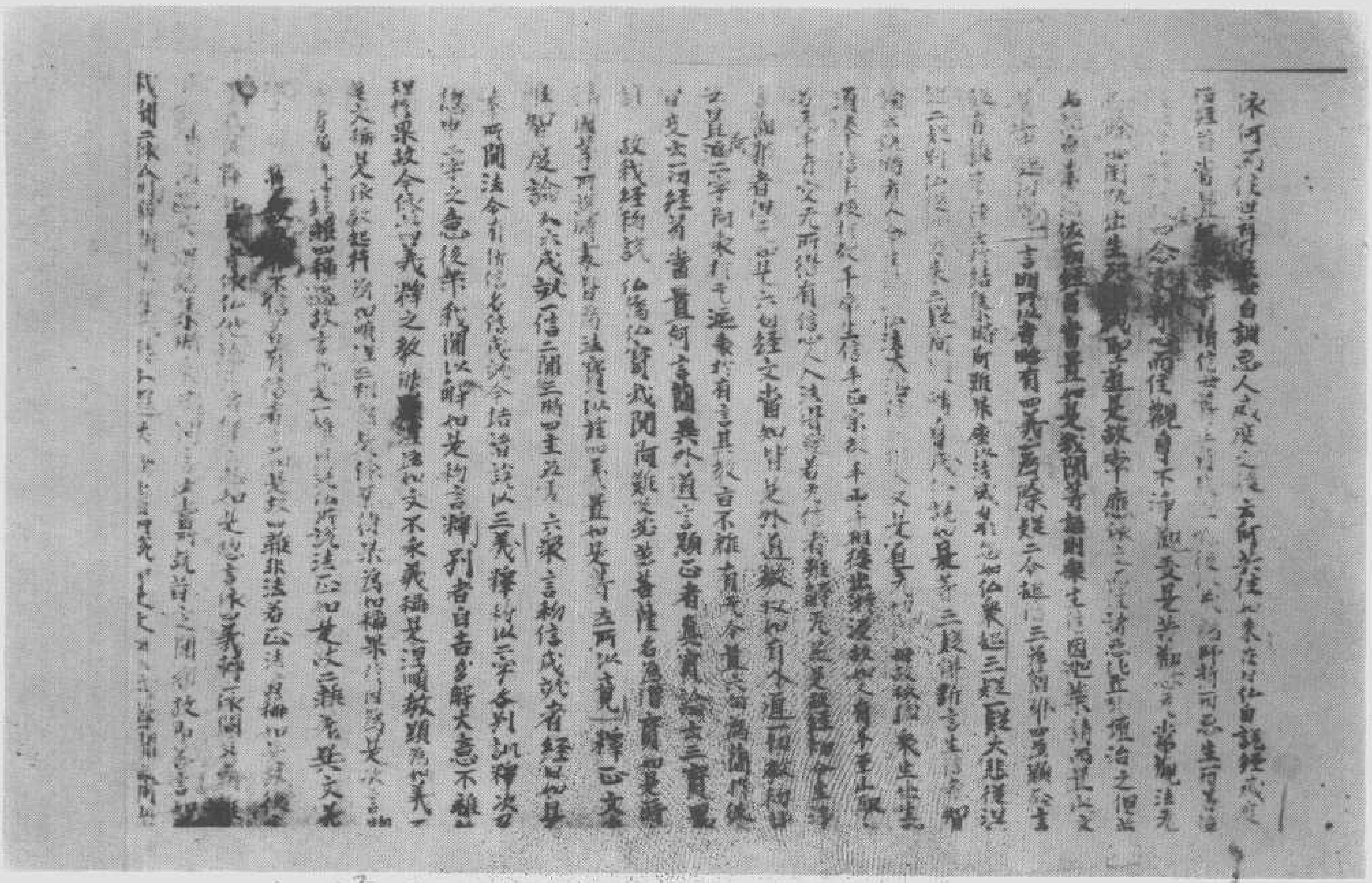
18



破魚名目經

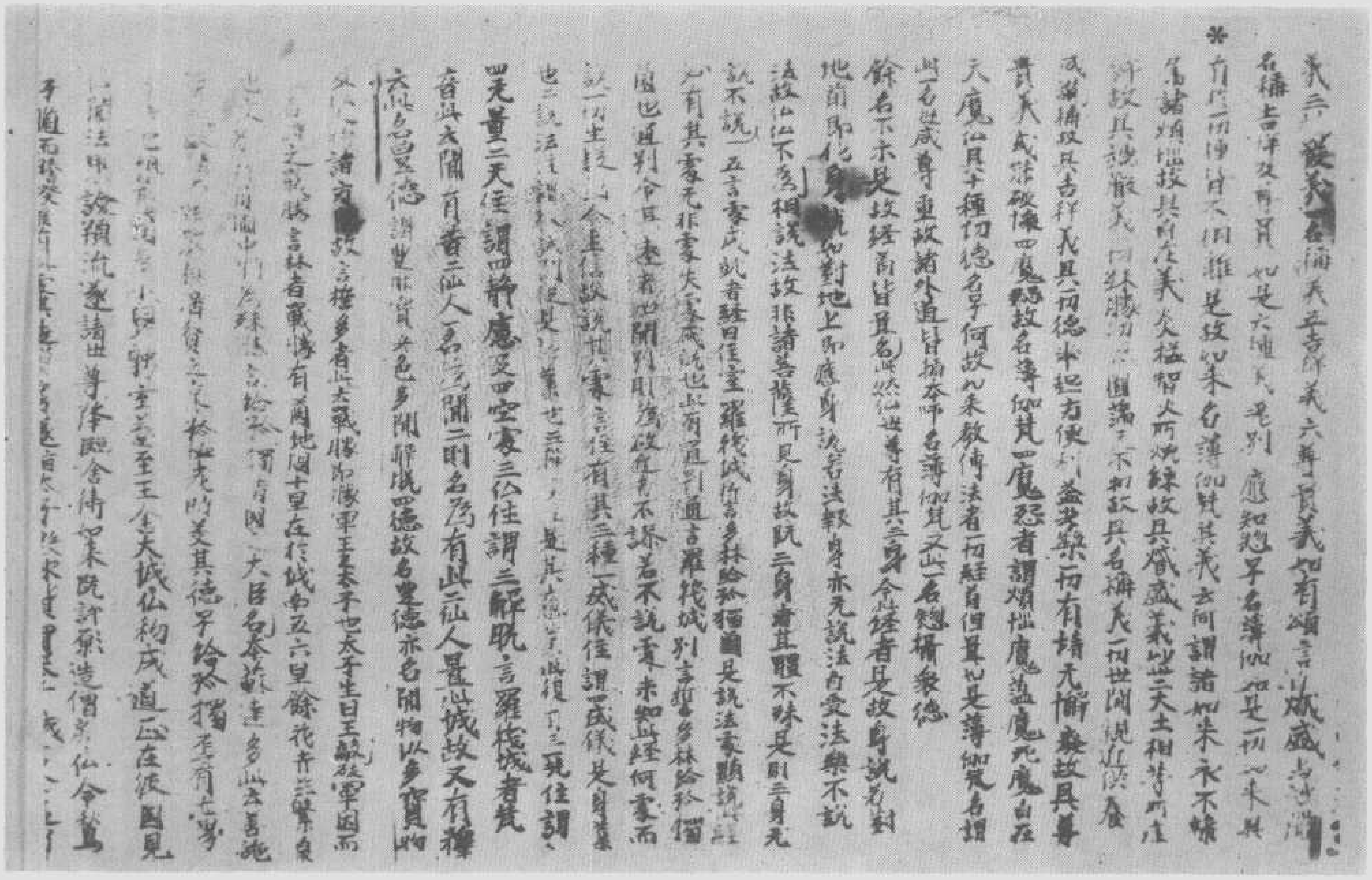
S.215

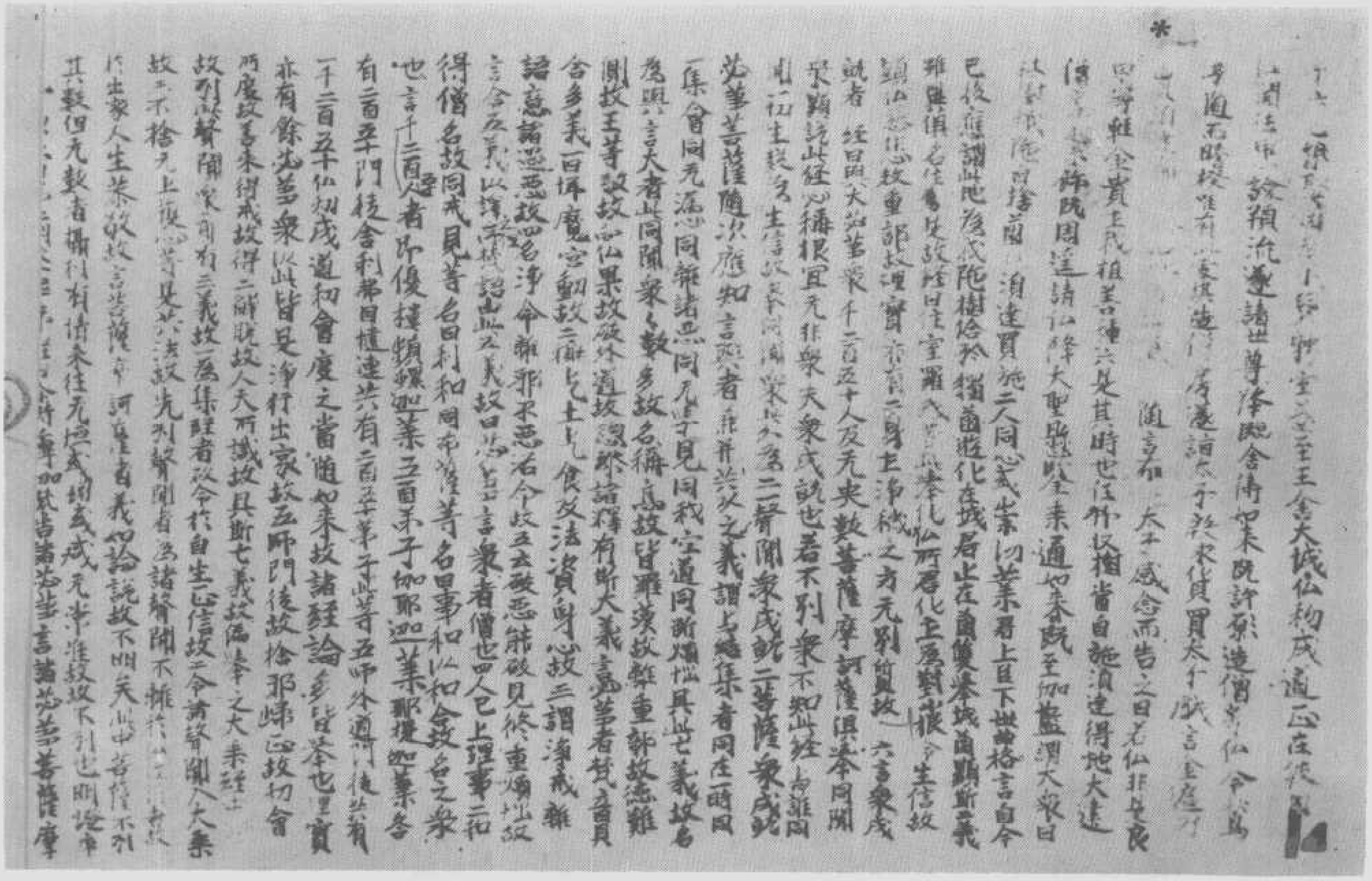
II v.

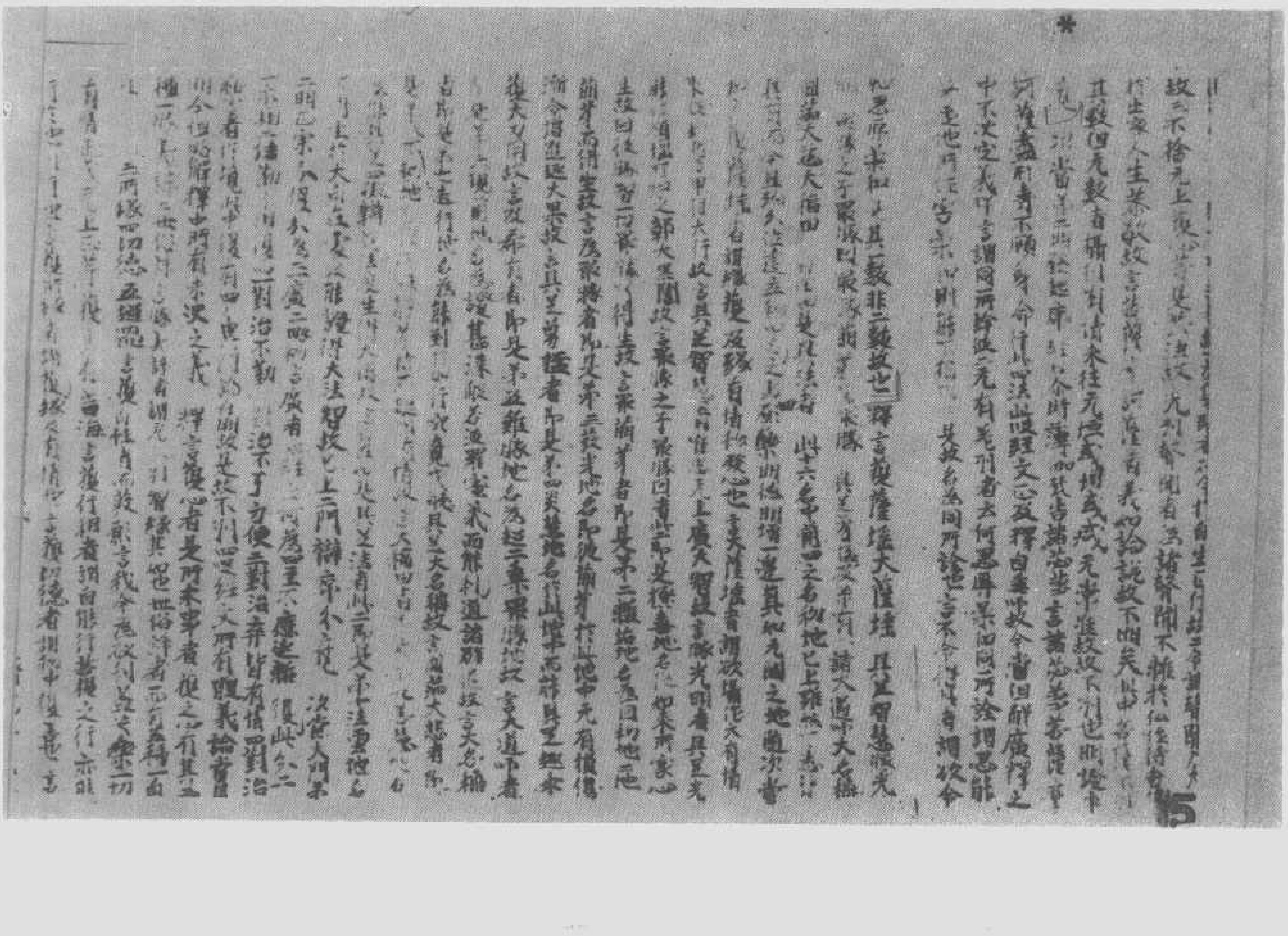


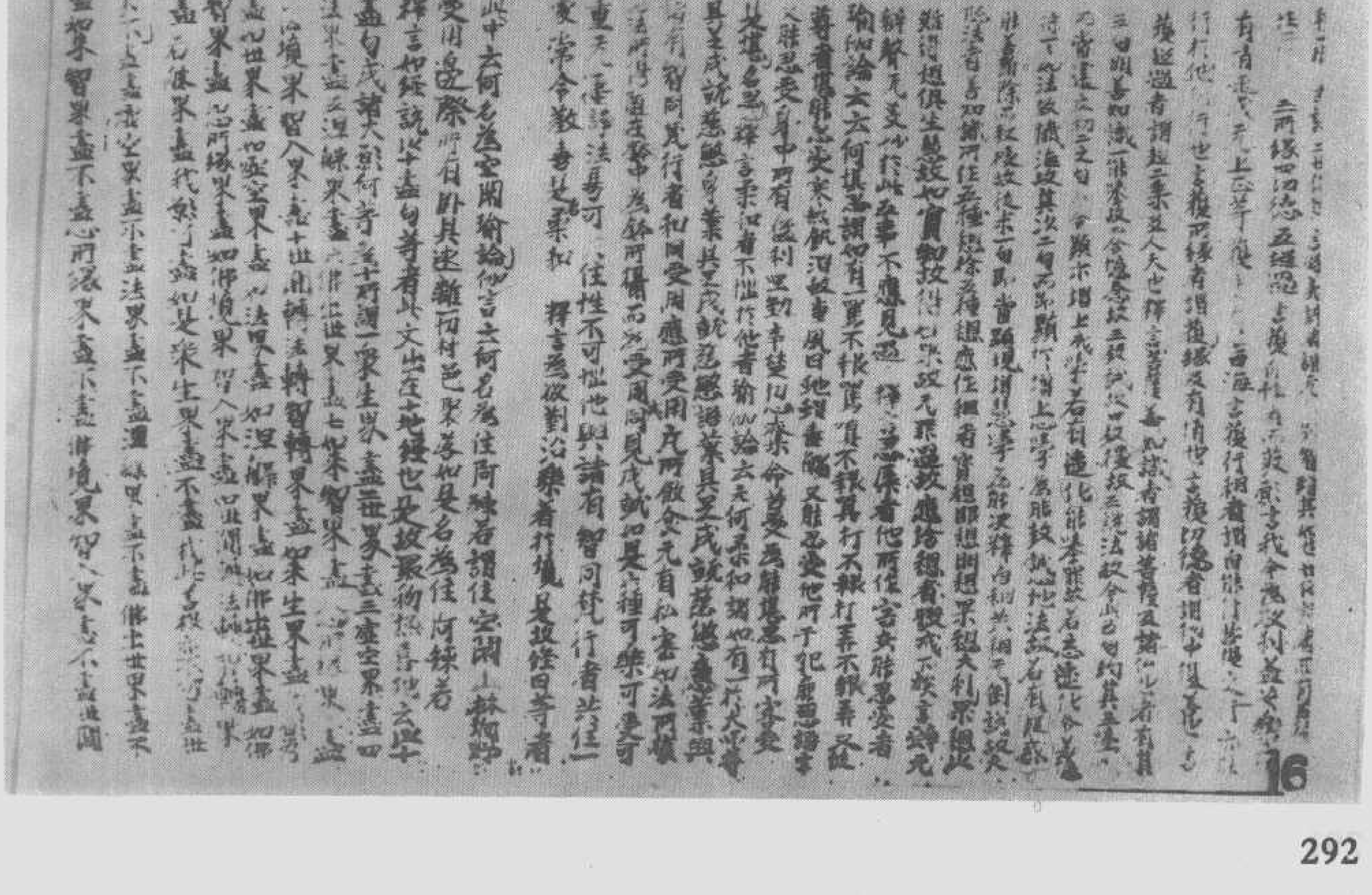
S→樗 72

斯二一六號　大乘四法經論廣釋開決記一卷

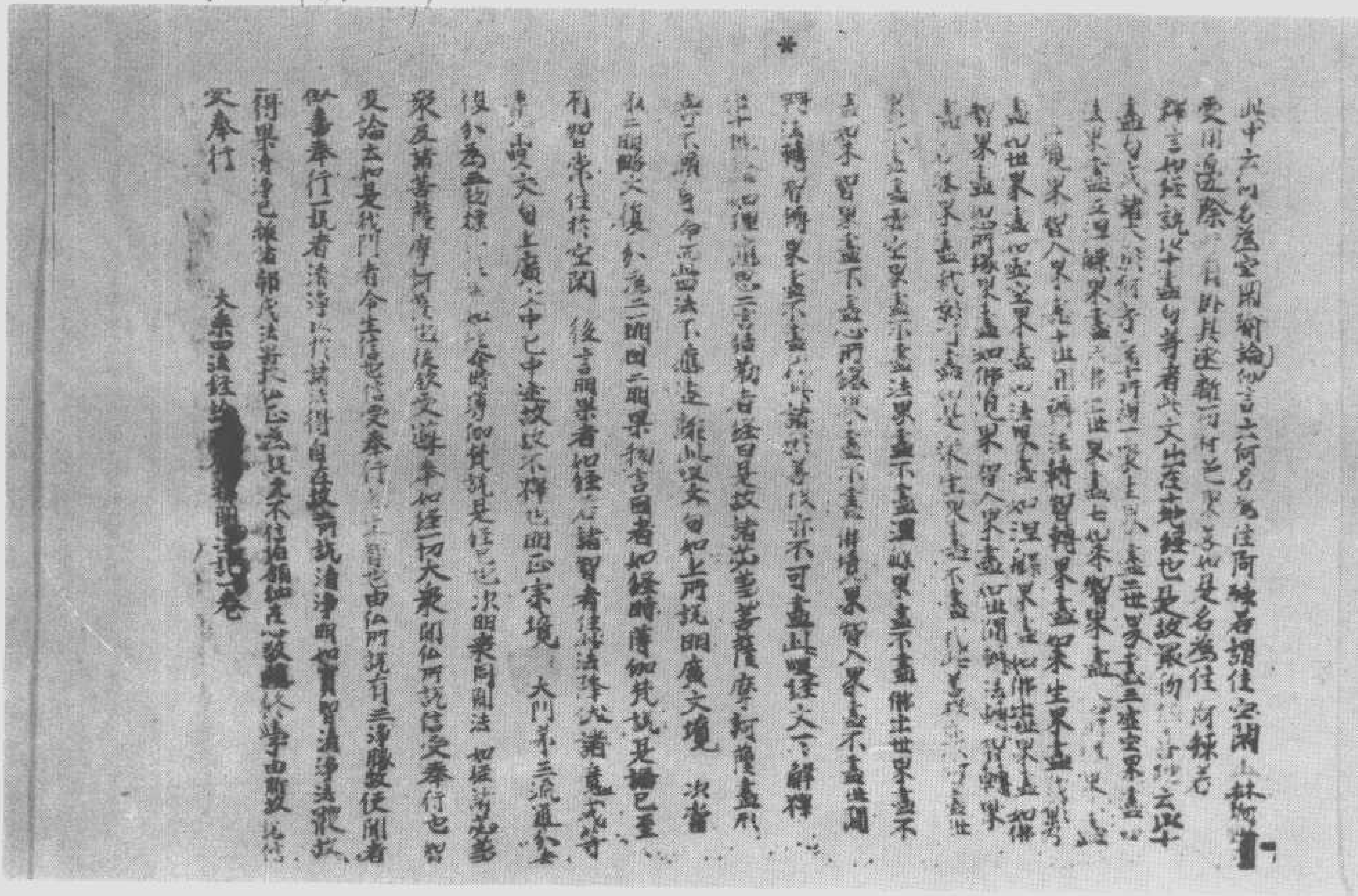


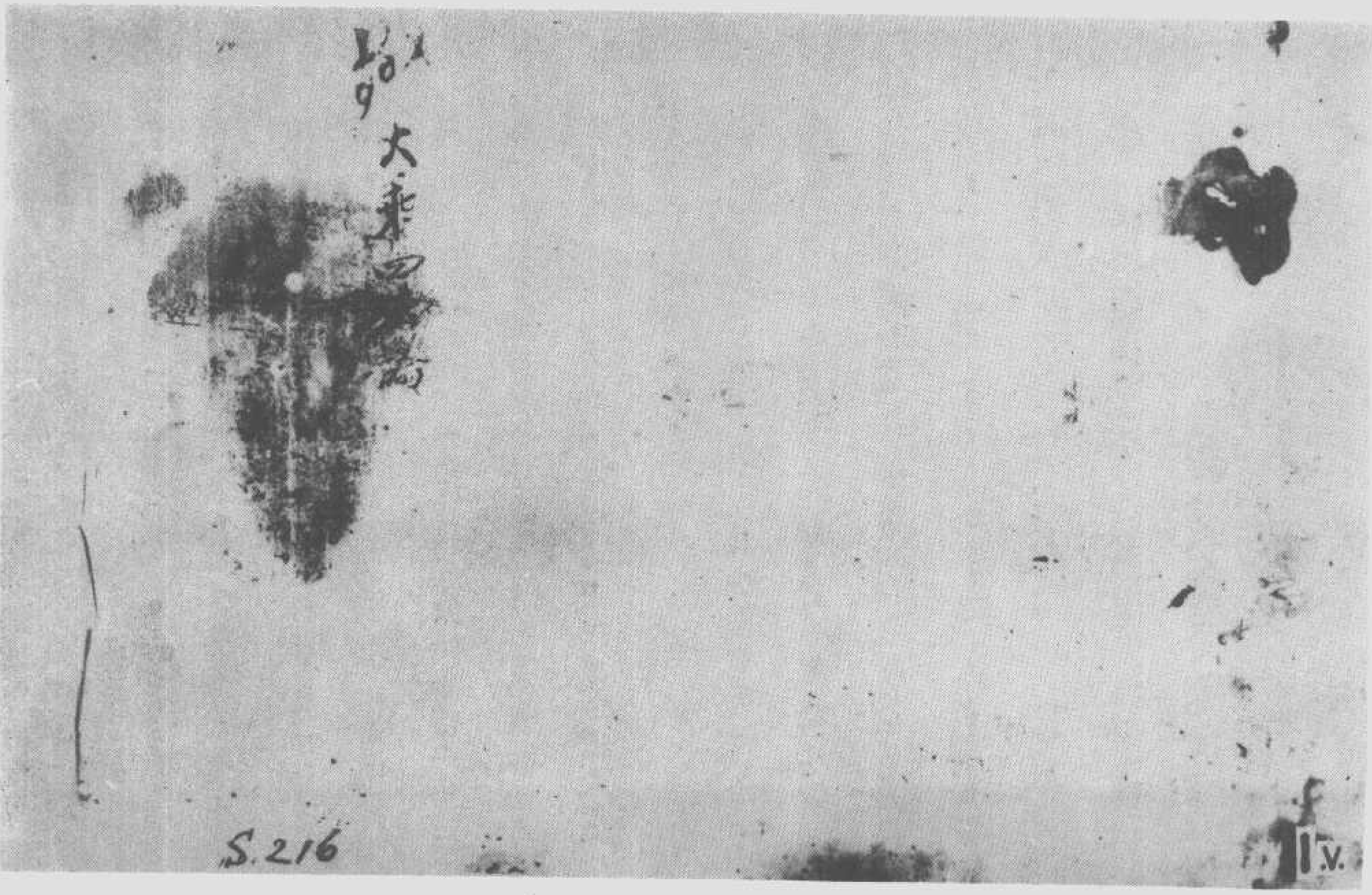



15


16

W—標247

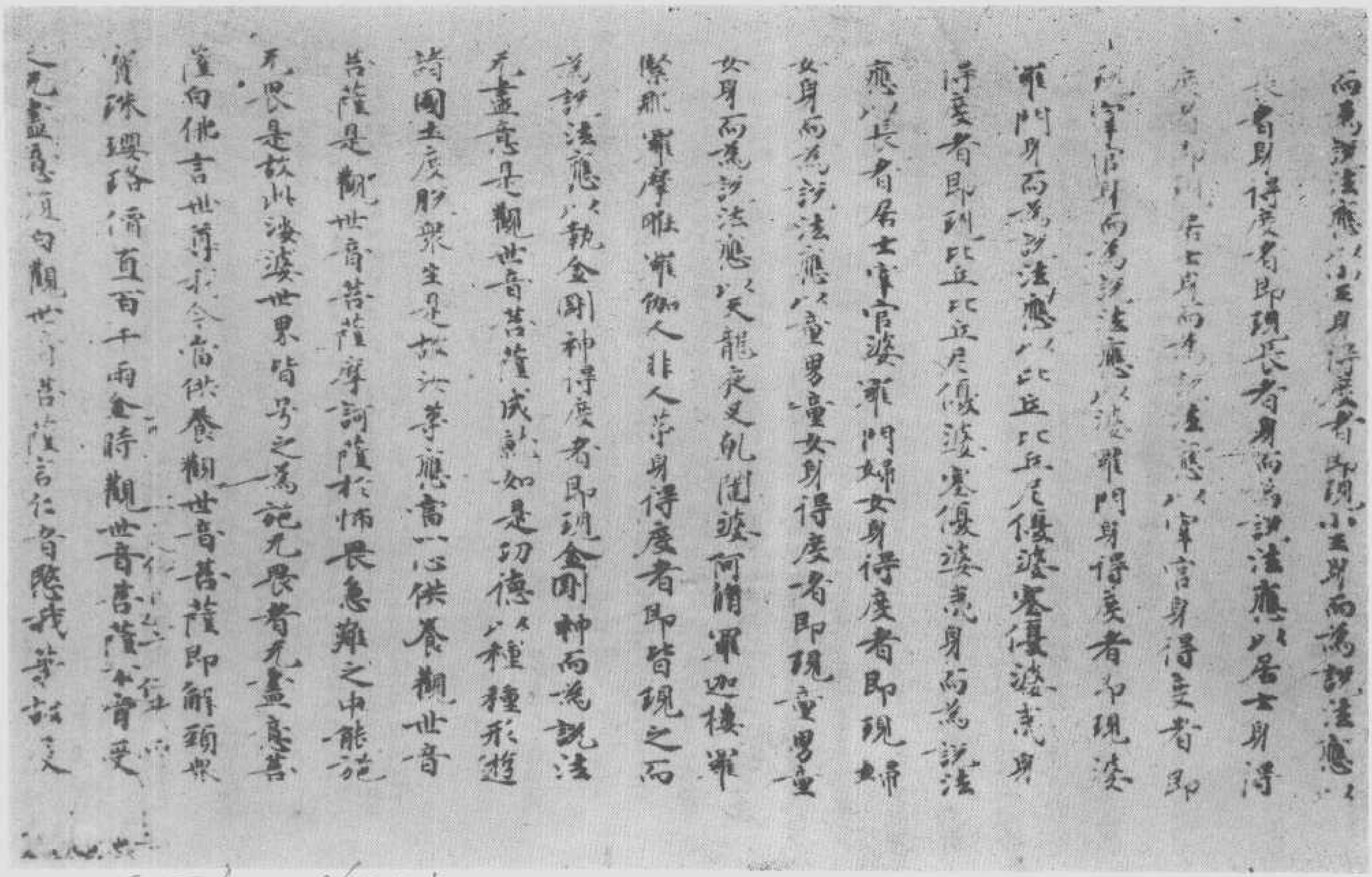




大乘四法論

S.216

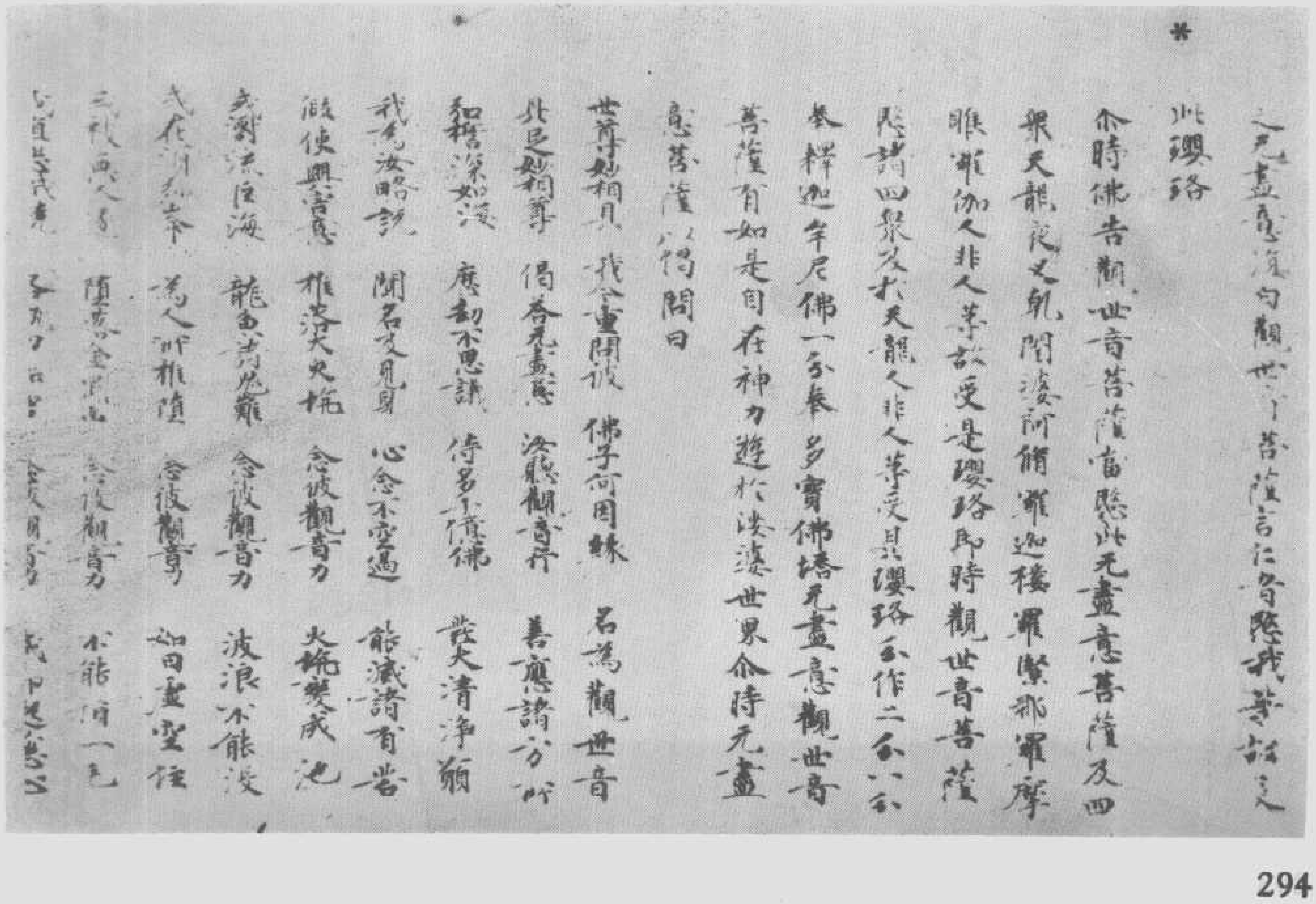
1v.



而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以
長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得
度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即
現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆
羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身
得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法
應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦
女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童
女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而
為說法應以執金剛神得度者即現金剛神而為說法
无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊
諸國土度脫眾生是故汝等應當一心供養觀世音
菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆號之為施无畏者无盡意菩
薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸眾
寶珠瓔珞價直百千兩金時觀世音菩薩不肯受
之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受

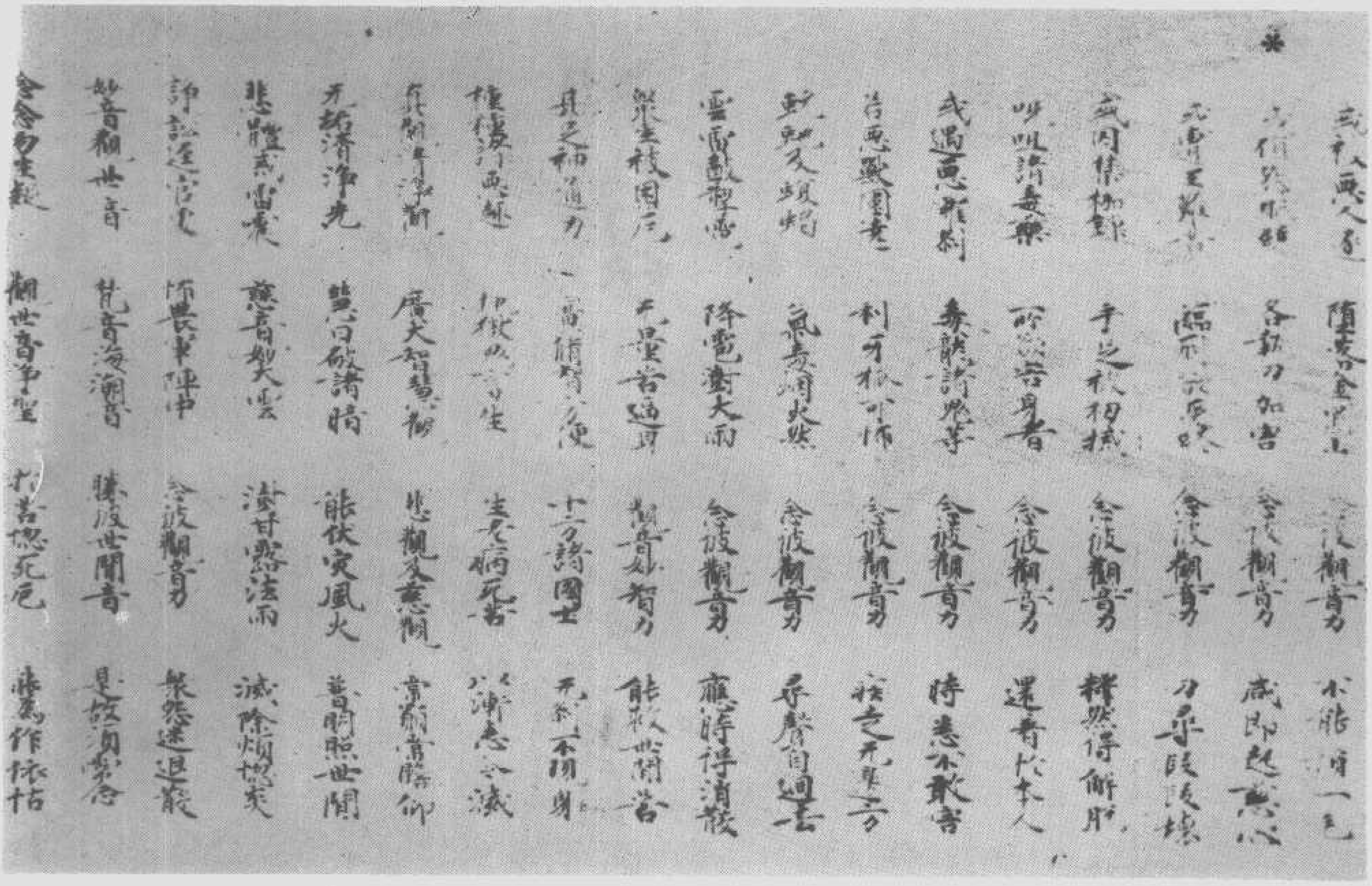
S→T262　9/57B5

斯二一七一號　觀世音經



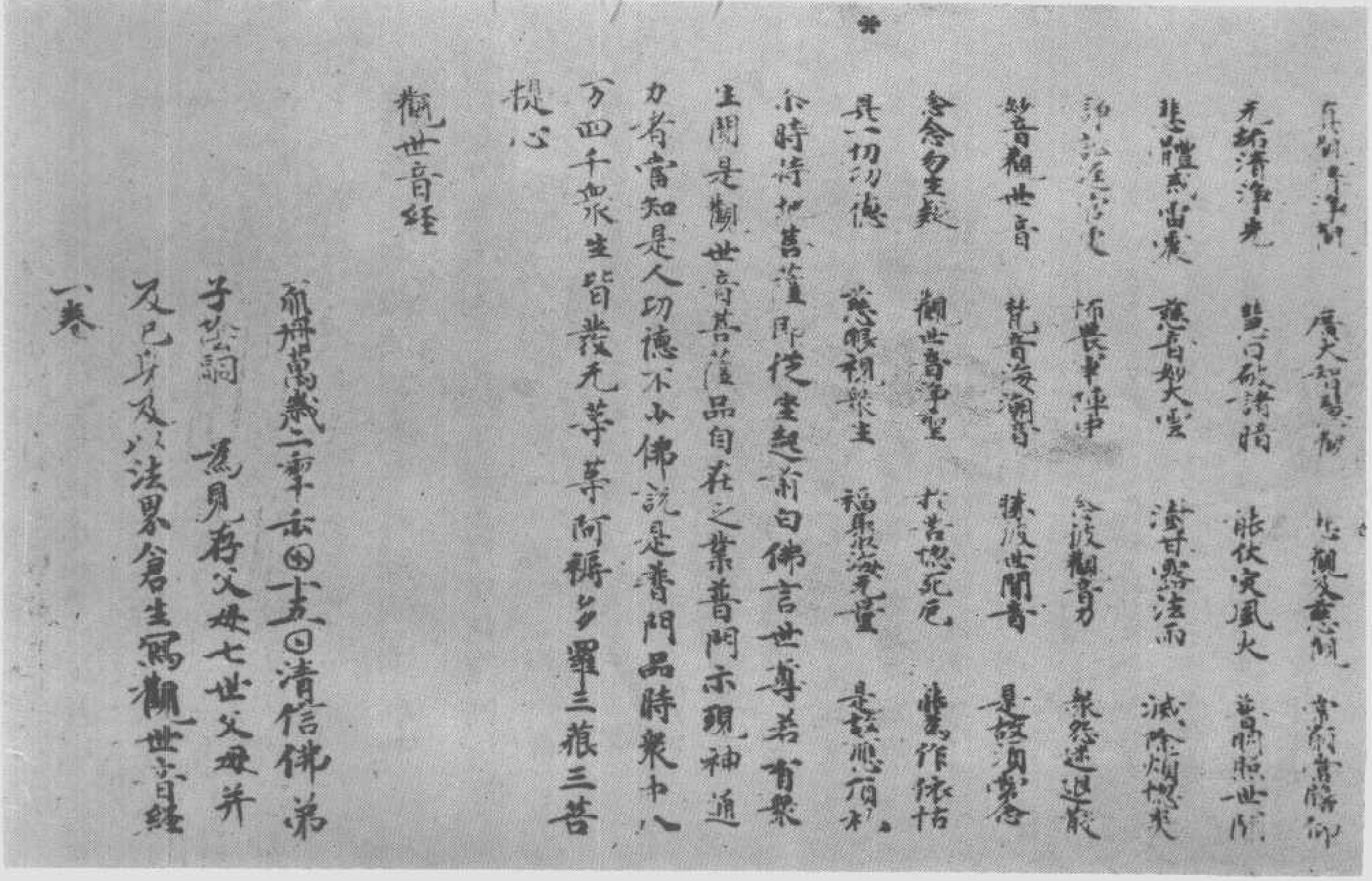
之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受
此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四
眾天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩
愍諸四眾及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分
奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音
菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界尒時无盡
意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈荅无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心



或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙

W→7262 9/58B7

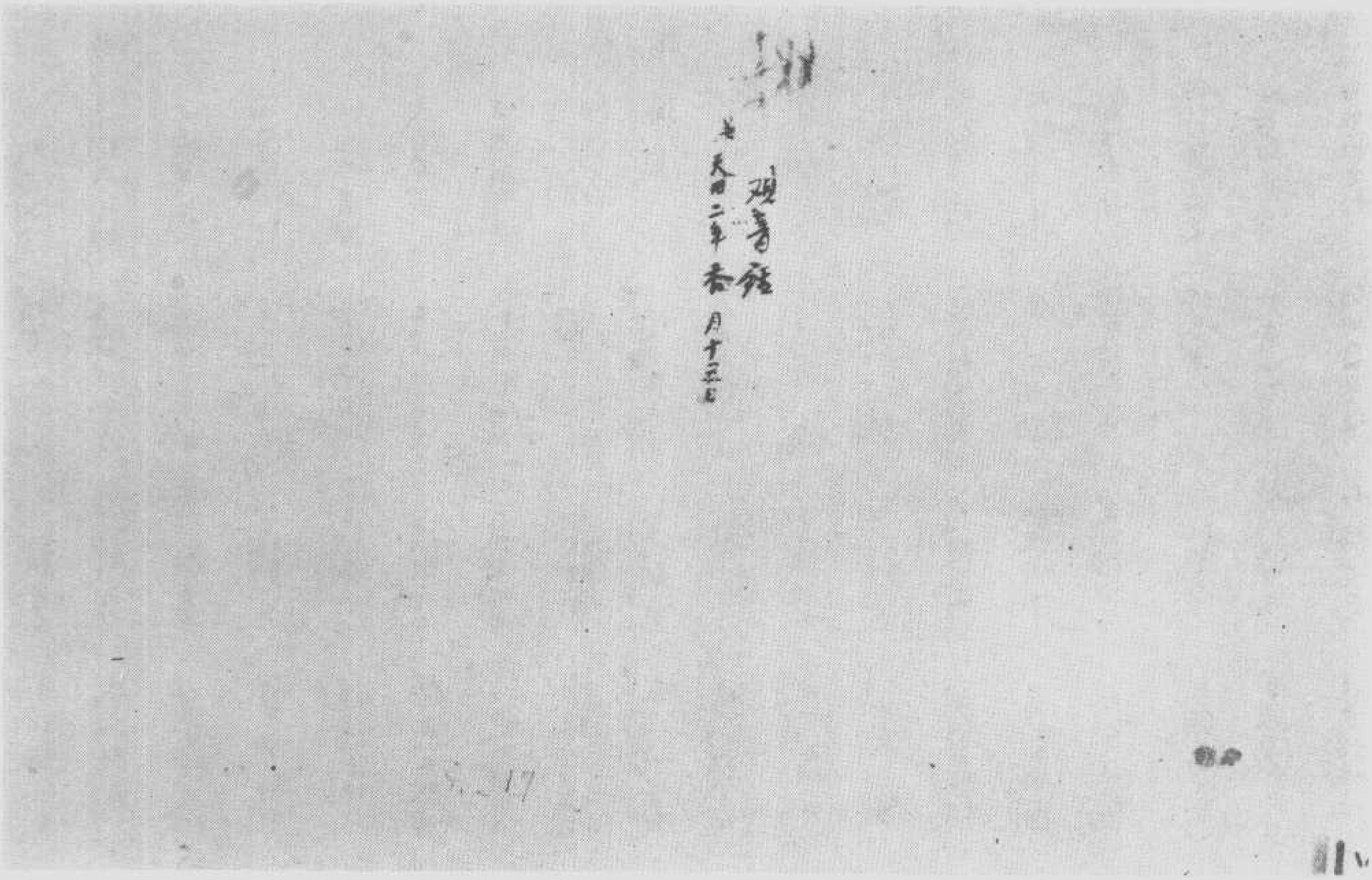


真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆
生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通
力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八
万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩
提心

觀世音經

天册萬歲二年正月十五日清信佛弟
子[illegible]嗣　爲見存父母七世父母并
及已身及以法界蒼生寫觀世音經
一卷

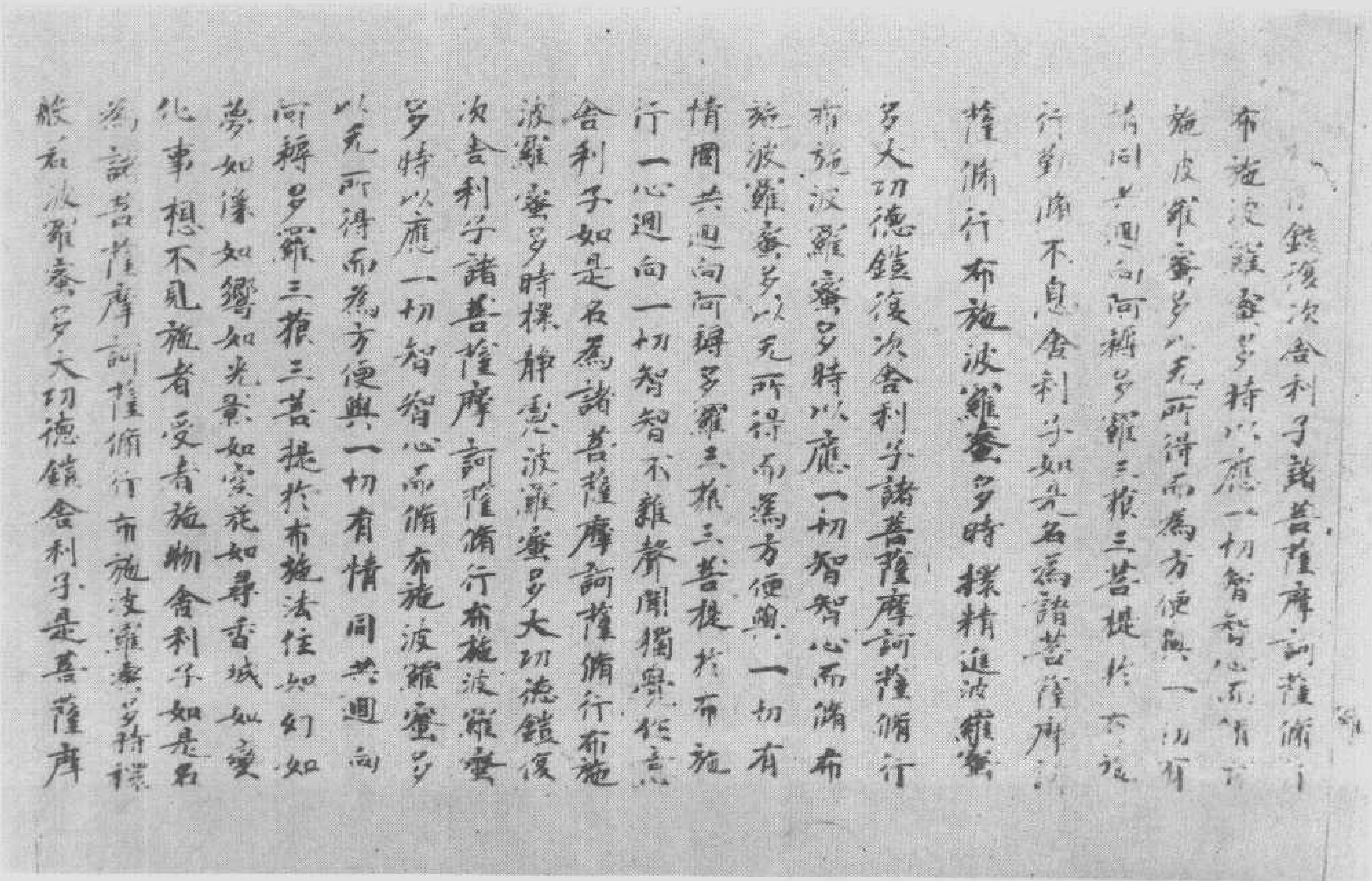


[illegible]善[illegible]

大曆二年春　月十三日

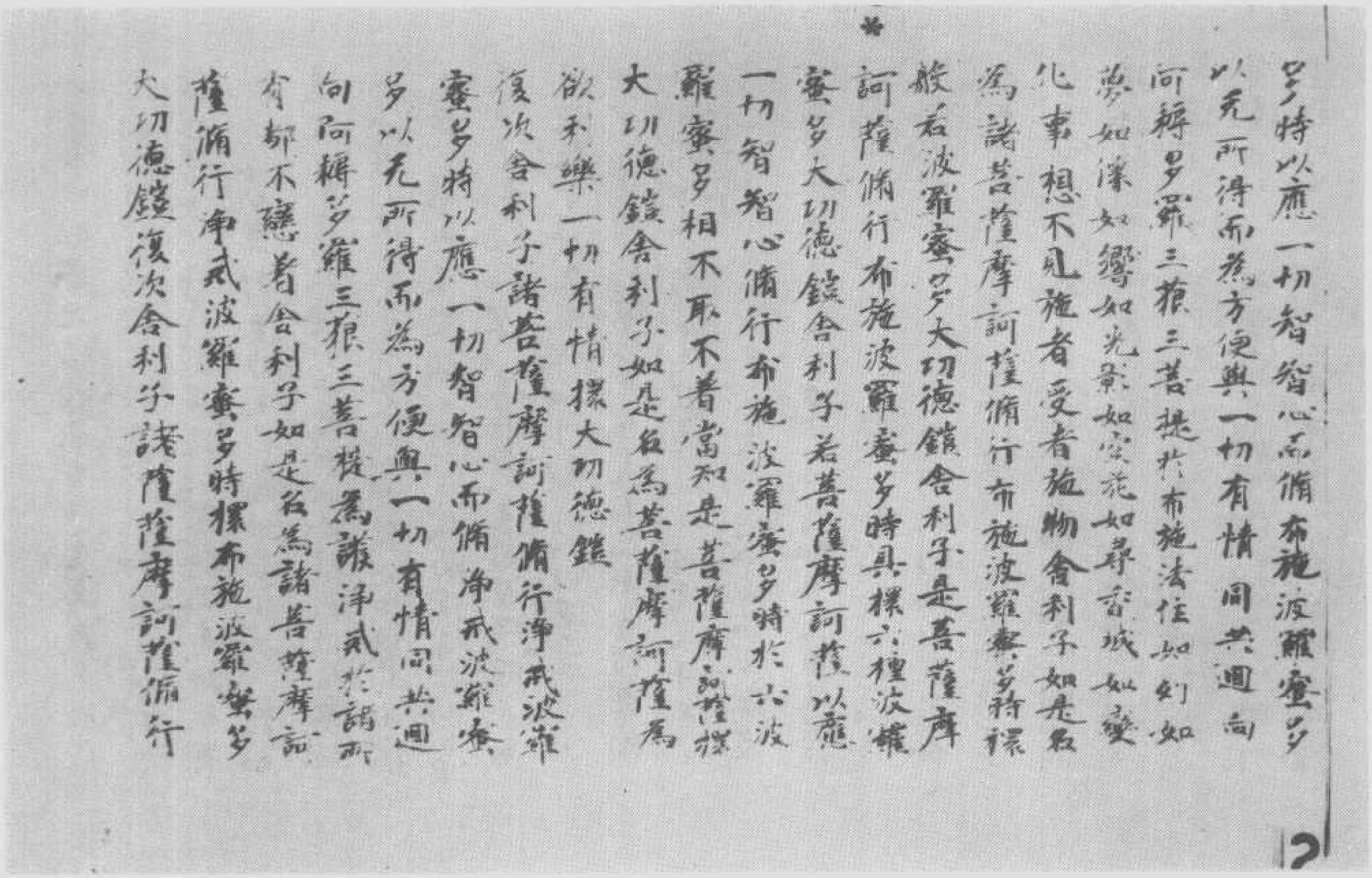
S. 217

▼斯二一八號　大般若波羅蜜多經卷第四十八



鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行
布施波羅蜜多時以應一切智智心而脩布
施波羅蜜多以无所得而為方便與一切有
情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施
行勤脩不息舍利子如是名為諸菩薩摩訶
薩脩行布施波羅蜜多時攝精進波羅蜜
多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行
布施波羅蜜多時以應一切智智心而脩布
施波羅蜜多以无所得而為方便與一切有
情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施
行一心迴向一切智智不雜聲聞獨覺作意
舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩脩行布施
波羅蜜多時攝靜慮波羅蜜多大功德鎧復
次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行布施波羅蜜
多時以應一切智智心而脩布施波羅蜜多
以无所得而為方便與一切有情同共迴向
阿耨多羅三藐三菩提於布施法住如幻如
夢如像如響如光影如空花如尋香城如變
化事想不見施者受者施物舍利子如是名
為諸菩薩摩訶薩脩行布施波羅蜜多時攝
般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩

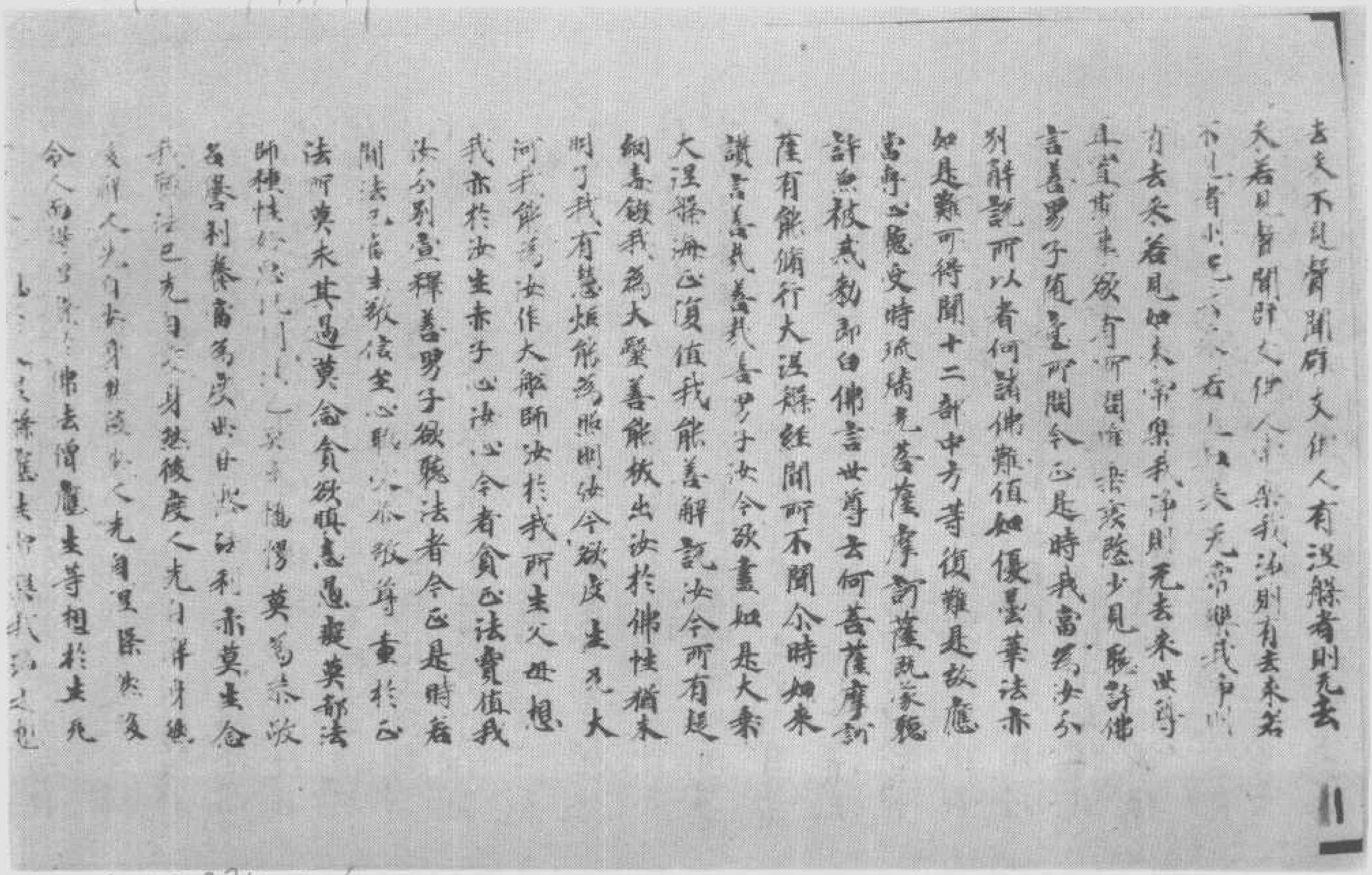
S→T220　5/268c13
W→　5/269A17



多時以應一切智智心而脩布施波羅蜜多
以无所得而為方便與一切有情同共迴向
阿耨多羅三藐三菩提於布施法住如幻如
夢如像如響如光影如空花如尋香城如變
化事想不見施者受者施物舍利子如是名
為諸菩薩摩訶薩脩行布施波羅蜜多時擐
般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩
訶薩脩行布施波羅蜜多時具擐六種波羅
蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應
一切智智心脩行布施波羅蜜多時於六波
羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩擐
大功德鎧舍利子如是名為菩薩摩訶薩為
欲利樂一切有情擐大功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行淨戒波羅
蜜多時以應一切智智心而脩淨戒波羅蜜
多以无所得而為方便與一切有情同共迴
向阿耨多羅三藐三菩提為護淨戒於諸所
有都不戀着舍利子如是名為諸菩薩摩訶
薩脩行淨戒波羅蜜多時擐布施波羅蜜多
大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行

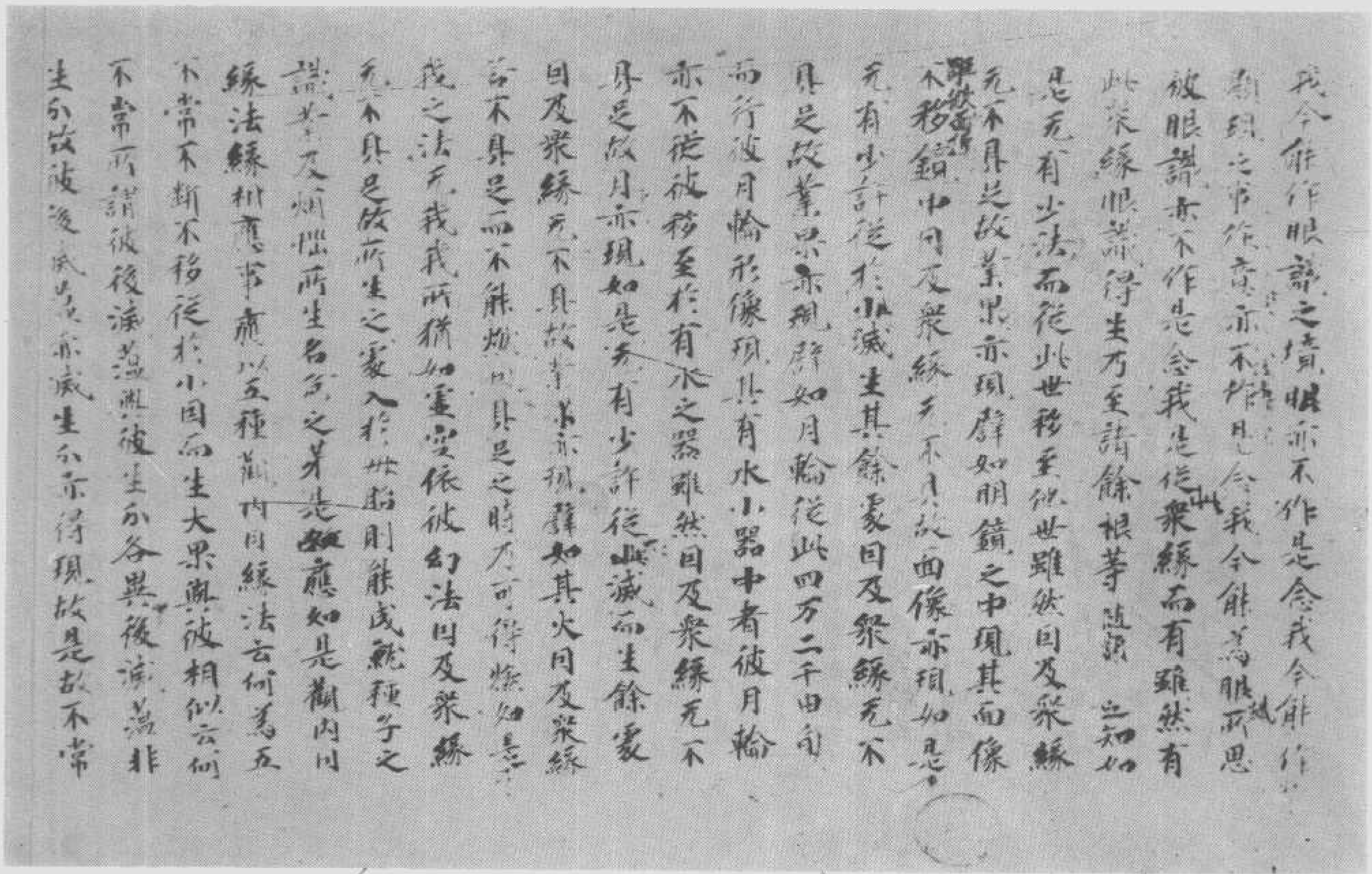
▼斯二一九號　大般涅槃經卷第二十一

S→T375 12/733 A9



去來不見有聞有文有人有涅槃者則无去
來若見有聞有文有人有我法則有去來若
不見者則无去來若无去來則无常樂我淨
有去來若見如來常樂我淨則无去來世尊
且置斯事欲有所問唯垂哀愍少見聽許佛
言善男子隨意所問今正是時我當為汝分
別解說所以者何諸佛難值如優曇華法亦
如是難可得聞十二部中方等復難是故應
當專心聽受時琉璃光菩薩摩訶薩既蒙聽
許兼被戒勅即白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩有能脩行大涅槃經聞所不聞爾時如來
讚言善哉善哉善男子汝今欲盡如是大乘
大涅槃海正復值我能善解說汝今所有疑
網毒箭我為大醫善能拔出汝於佛性猶未
明了我有慧炬能為照明汝今欲度生死大
河我能為汝作大船師汝於我所生父母想
我亦於汝生赤子心汝心今者貪正法寶值我
汝分別宣釋善男子欲聽法者今正是時若
聞法已當生敬信至心聽受恭敬尊重於正
法所莫求其過莫念貪欲瞋恚愚癡莫觀法
師種性好惡既聞法已莫生憍慢莫為恭敬
名譽利養當為度世甘露利益亦莫生念
我聽法已先自度身然後度人先自解身然後
解人先自安身然後安人先自涅槃然後
令人涅槃於佛法僧生平等想於生死
[illegible]大涅槃生常樂我淨[illegible]

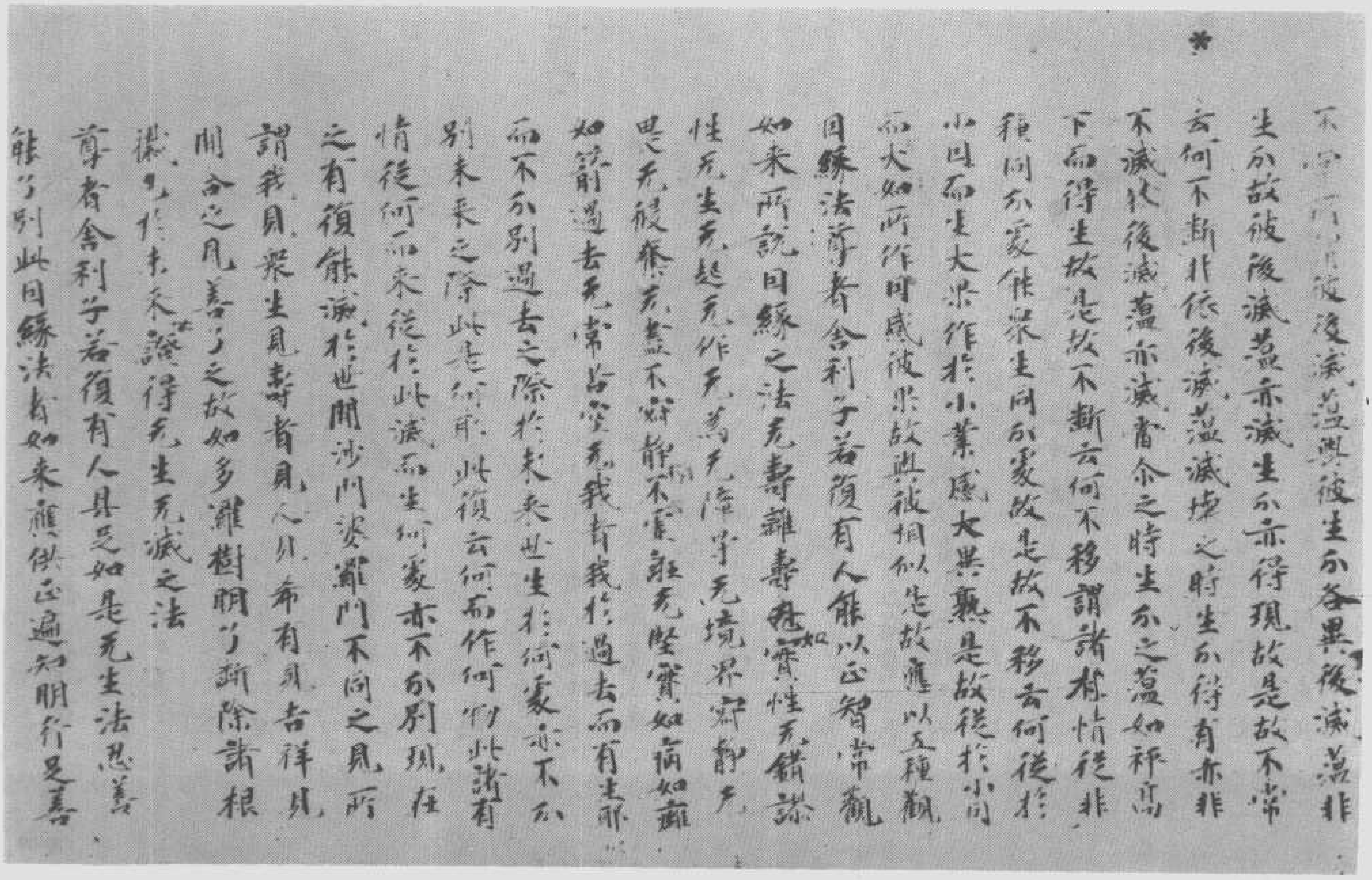
W→T375 12/733 B9



我今能作眼識之境眼亦不作是念我今能作
劑現之事作意亦不作是念我今能為眼所思
彼眼識亦不作是念我是從此眾緣而有雖然有
此眾緣眼識得生乃至諸餘根等隨類應知如
是无有少法而從此世移至他世雖然因及眾緣
无不具足故業果亦現譬如明鏡之中現其面像
（而彼面像）不移鏡中因及眾緣乃不具故面像亦現如是
无有少許從於此滅生其餘處因及眾緣无不
具足故業果亦現譬如月輪從此四万二千由旬
而行彼月輪形像現其有水小器中者彼月輪
亦不從彼移至於有水之器雖然因及眾緣无不
具足故月亦現如是无有少許從此滅而生餘處
因及眾緣无不具故業果亦現譬如其火因及眾緣
若不具足而不能燃因具足之時方可得燃如是
我之法无我我所猶如虛空依彼幻法因及眾緣
无不具足故所生之處入於母胎則能成就種子之
識業及煩惱所生名色之芽是應如是觀內因
緣法緣相應事應以五種觀內因緣法云何為五
不常不斷不移從於小因而生大果與彼相似云何
不常所謂彼後滅蘊與彼生分各異後滅蘊非
生分故彼後滅蘊亦滅生分亦得現故是故不常

S→T712 16/825c1

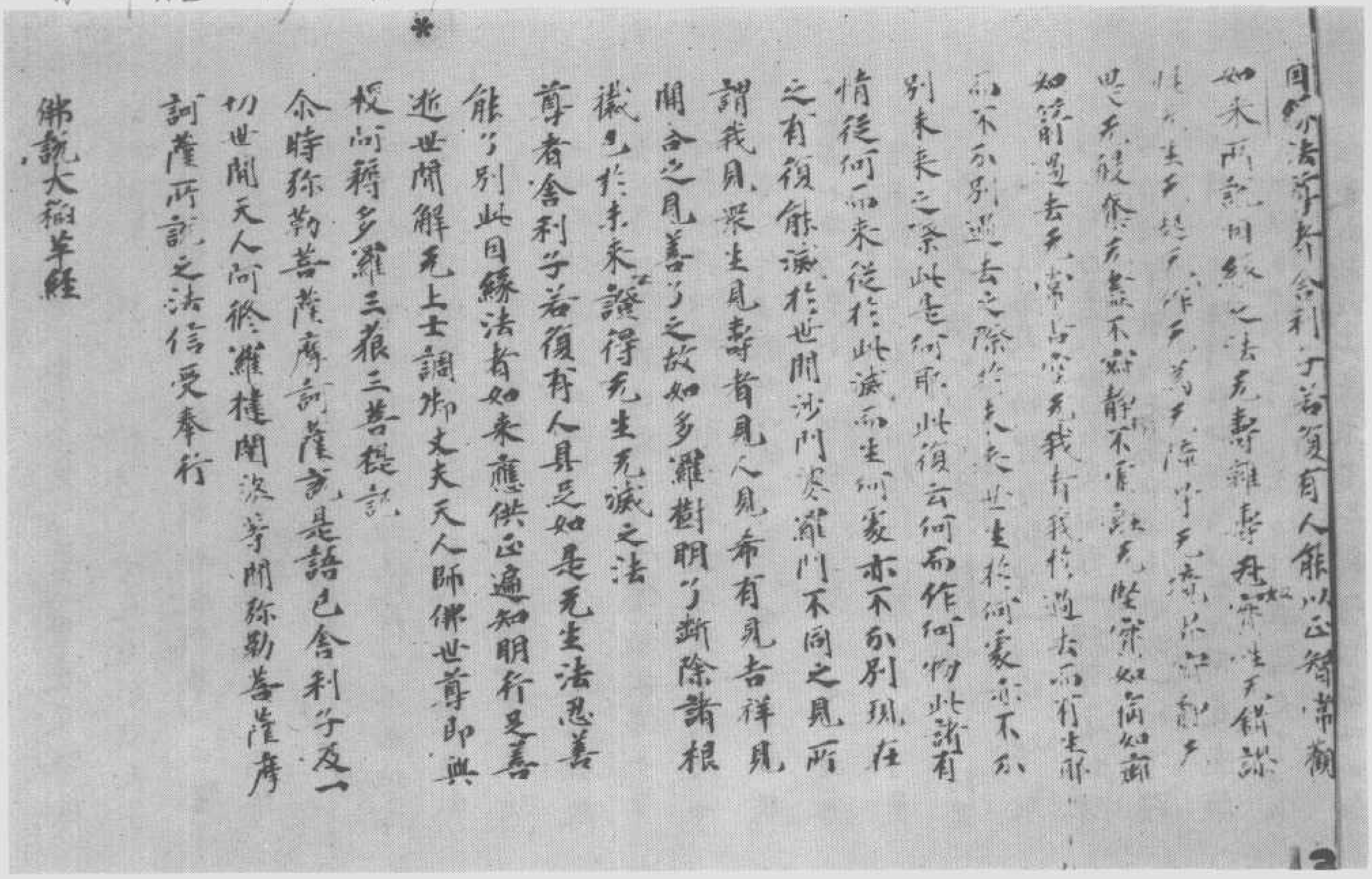
斯二二〇號　佛說大乘稻芉經



*

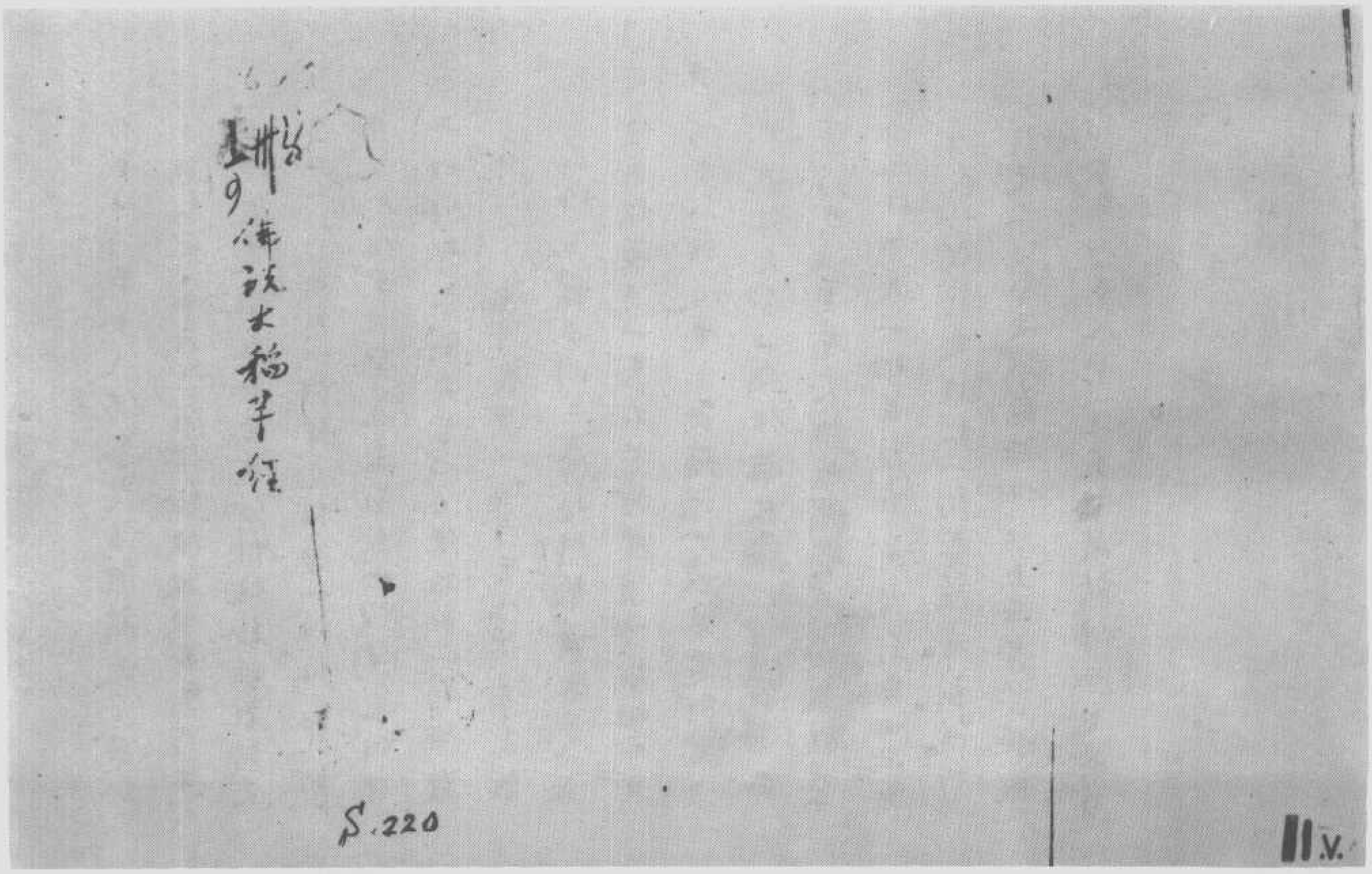
不常所謂彼後滅蘊與彼生分各異後滅蘊非
生分故彼後滅蘊亦滅生分亦得現故是故不常
云何不斷非依後滅蘊滅壞之時生分得有亦非
不滅彼後滅蘊亦滅當介之時生分之蘊如秤高
下而得生故是故不斷云何不移謂諸有情從非
種同分處能生同分處故是故不移云何從於
小因而生大果作於小業感大異熟是故從於小因
而大如所作因感彼果故與彼相似是故應以五種觀
因緣法等舍利子若復有人能以正智常觀
如來所說因緣之法无壽離壽如實性无錯謬
性无生无起无作无為无障礙无境界寂靜无
畏无侵奪无盡不寂靜不實虛无堅實如病如癰
如箭過去无常苦空无我我於過去而有生耶
而不分別過去之際於未來世生於何處亦不分
別未來之際此是何耶此復云何而作何物此諸有
情從何而來從於此滅而生何處亦不分別現在
之有復能滅於世間沙門婆羅門不同之見所
謂我見眾生見壽者見人見希有見吉祥見
開合之見善了之故如多羅樹明了斷除諸根
栽於未來（世）證得无生无滅之法
尊者舍利子若復有人具足如是无生法忍善
能分別此因緣法者如來應供正遍知明行足善

W→T 712　16/826 A27



因緣法者舍利子若復有人能以正智常觀
如來所說因緣之法无壽離壽如實性无錯謬
性无生无起无作无為无障礙无境界寂
畏无侵奪无盡不寂靜不實虛无堅實如病如癰
如箭罪過无常苦空无我我有我於過去而有生耶
而不分別過去之際於未來世生於何處亦不分
別未來之際此是何耶此復云何而作何物此諸有
情從何而來從於此滅而生何處亦不分別現在
之有復能滅於世間沙門婆羅門不同之見所
謂我見眾生見壽者見人見希有見吉祥見
開合之見善了之故如多羅樹明了斷除諸根
識是於未來證得无生无滅之法
尊者舍利子若復有人具足如是无生法忍善
能了別此因緣法者如來應供正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊即與
授阿耨多羅三藐三菩提記
尒時弥勒菩薩摩訶薩說是語已舍利子及一
切世間天人阿修羅揵闥婆等聞弥勒菩薩摩
訶薩所說之法信受奉行

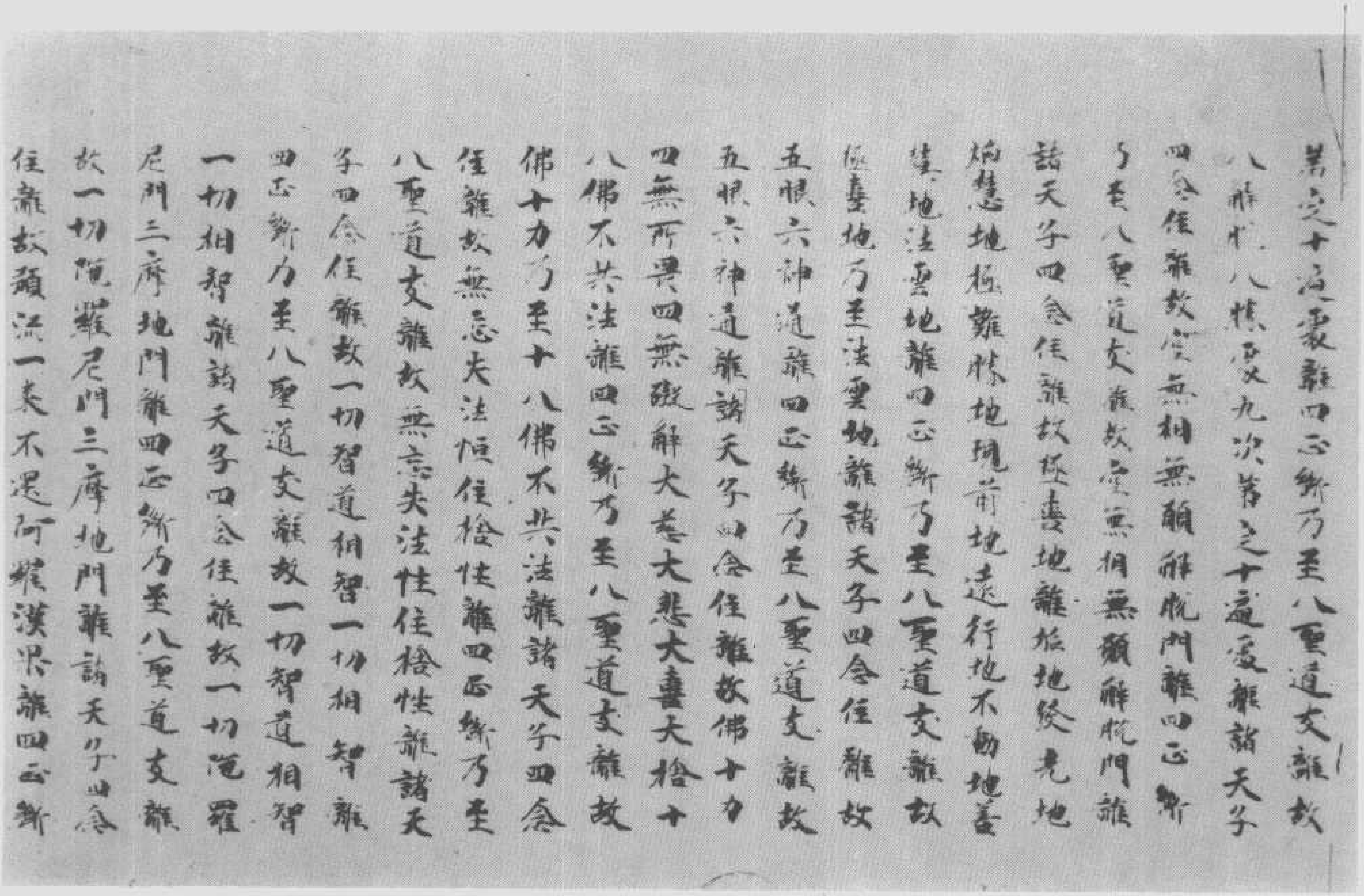
佛說大稻芉經



佛說大稻芉經

S.220

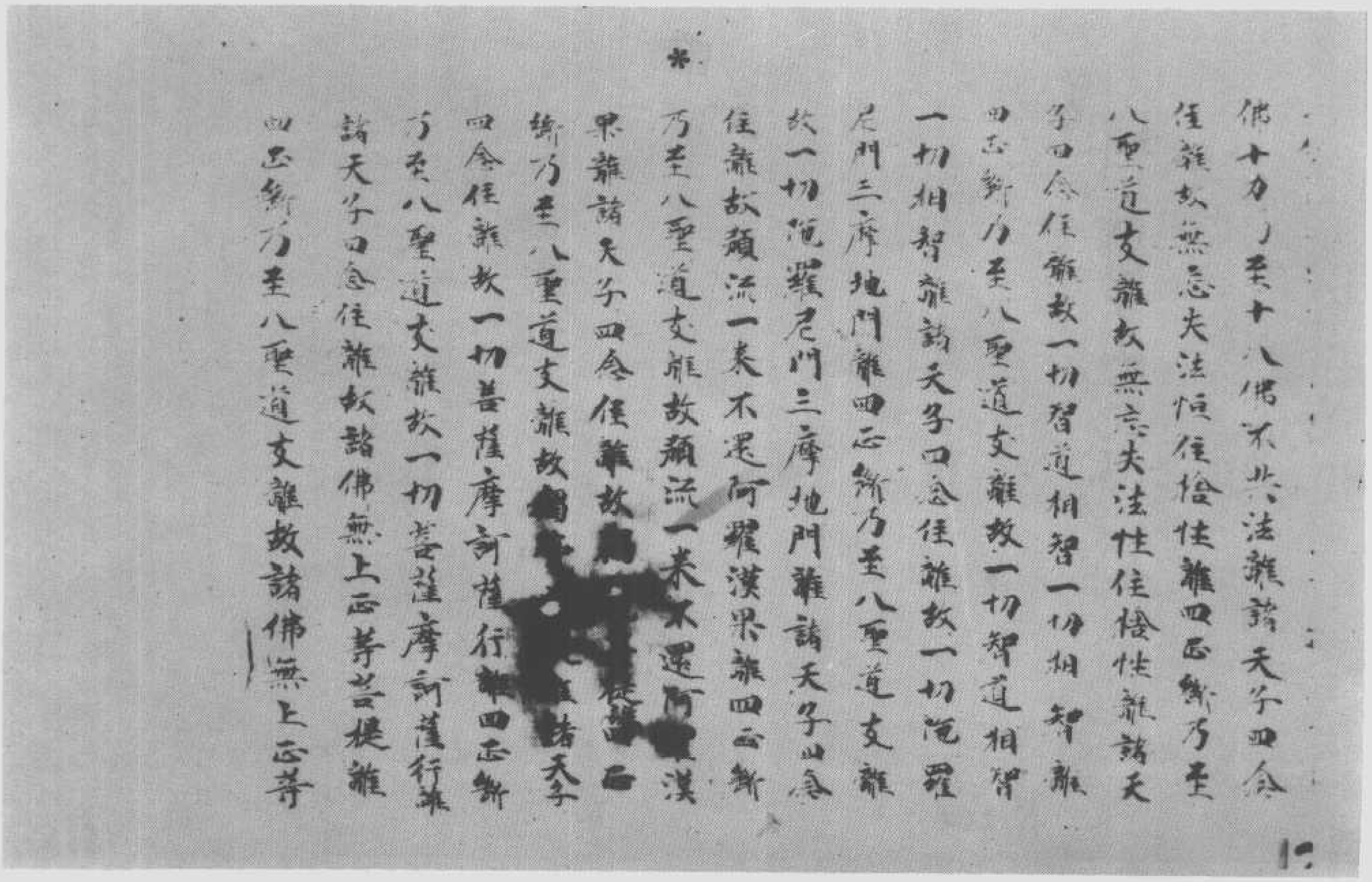
11v.



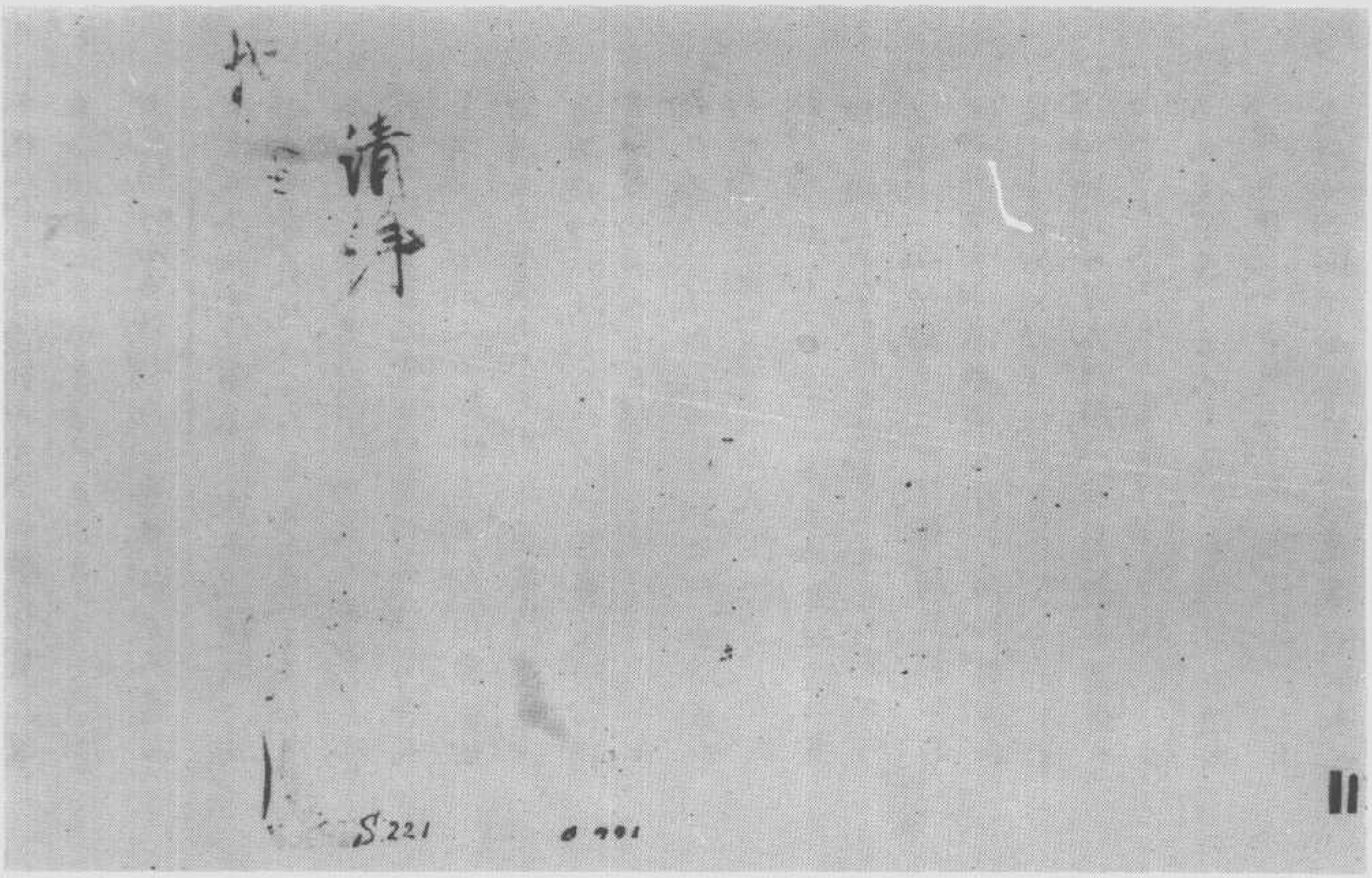
第定十遍處離四正斷乃至八聖道支離故
八解脫八勝處九次第定十遍處離諸天子
四念住離故空無相無願解脫門離四正斷
乃至八聖道支離故空無相無願解脫門離
諸天子四念住離故極喜地離垢地發光地
焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善
慧地法雲地離四正斷乃至八聖道支離故
極喜地乃至法雲地離諸天子四念住離故
五眼六神通離四正斷乃至八聖道支離故
五眼六神通離諸天子四念住離故佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法離四正斷乃至八聖道支離故
佛十力乃至十八佛不共法離諸天子四念
住離故無忘失法恒住捨性離四正斷乃至
八聖道支離故無忘失法恒住捨性離諸天
子四念住離故一切智道相智一切相智離
四正斷乃至八聖道支離故一切智道相智
一切相智離諸天子四念住離故一切陁羅
尼門三摩地門離四正斷乃至八聖道支離
故一切陁羅尼門三摩地門離諸天子四念
住離故預流一來不還阿羅漢果離四正斷

斯二二一一號　大般若波羅蜜多經　第三百四十四

S→ T220　6/765 B24
W→　6/765 C23



佛十力乃至十八佛不共法離諸天子四念
住離故無忘失法恒住捨性離四正斷乃至
八聖道支離故無忘失法恒住捨性離諸天
子四念住離故一切智道相智一切相智離
四正斷乃至八聖道支離故一切智道相智
一切相智離諸天子四念住離故一切陁羅
尼門三摩地門離四正斷乃至八聖道支離
故一切陁羅尼門三摩地門離諸天子四念
住離故預流一來不還阿羅漢果離四正斷
乃至八聖道支離故預流一來不還阿[illegible]漢
果離諸天子四念住離故獨[illegible]菩提離四正
斷乃至八聖道支離故[illegible]諸天子
四念住離故一切菩薩摩訶薩行[illegible]四正斷
乃至八聖道支離故一切菩薩摩訶薩行離
諸天子四念住離故諸佛無上正等菩提離
四正斷乃至八聖道支離故諸佛無上正等



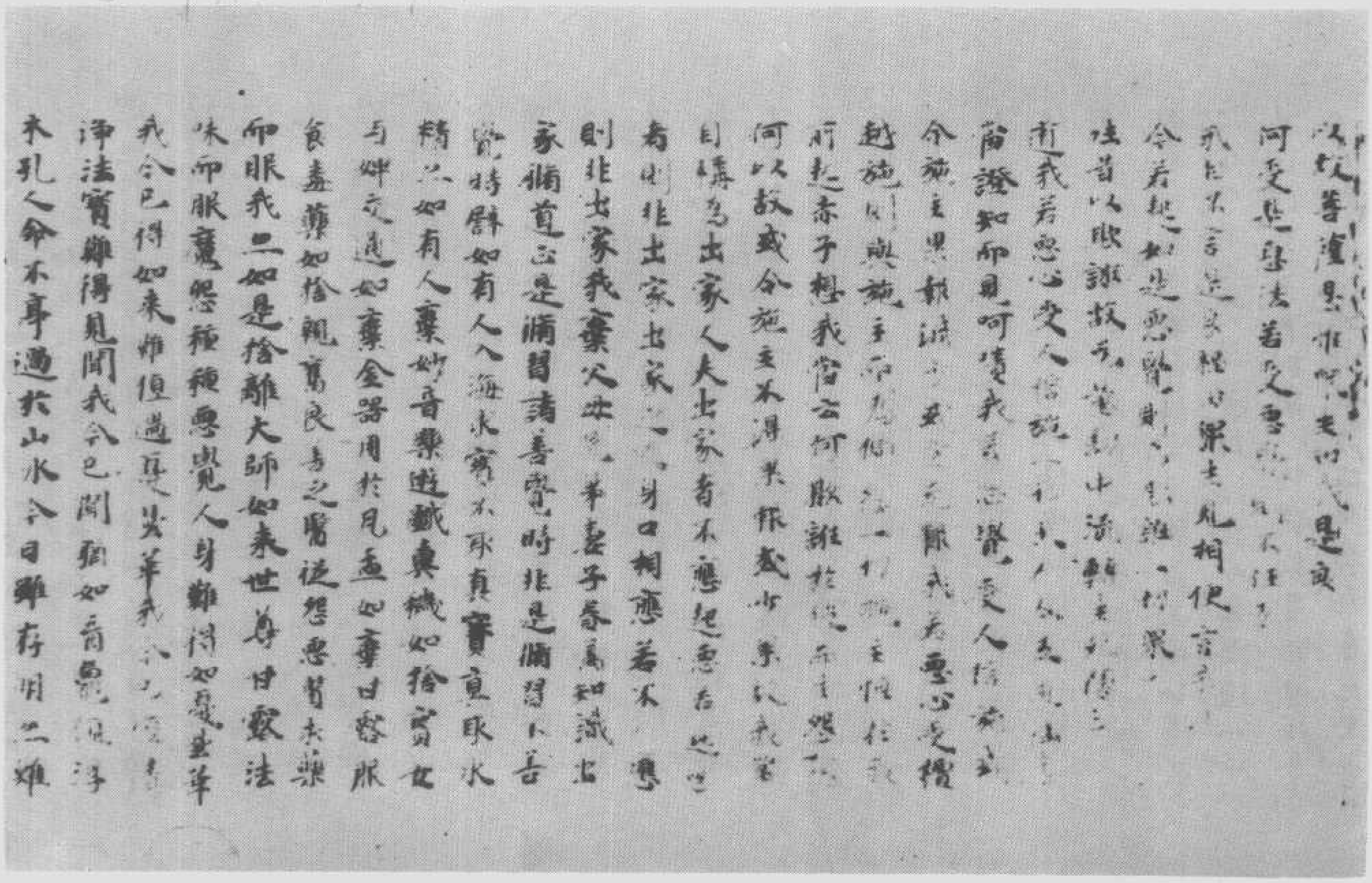
清淨

S.221

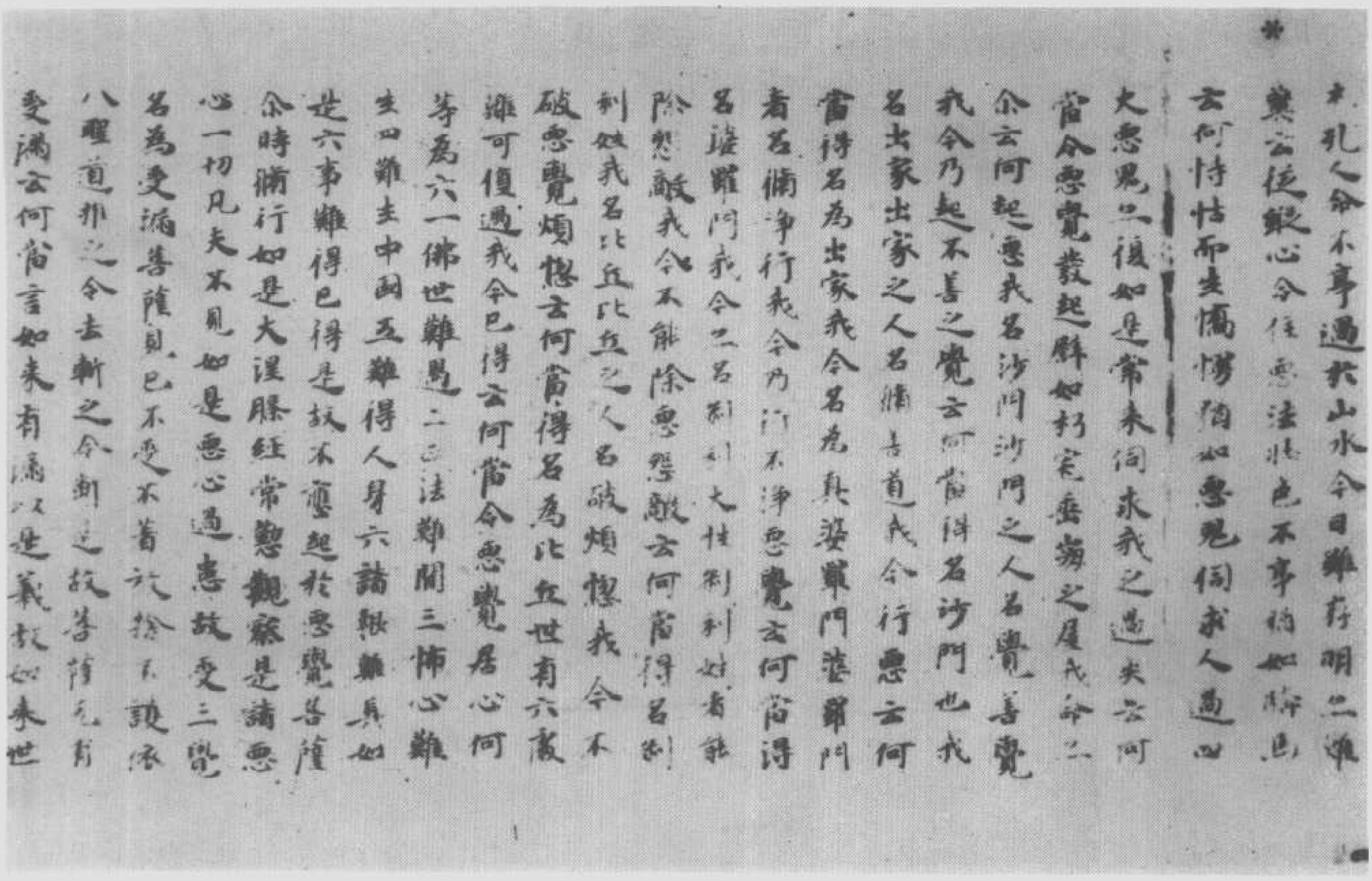
0.991

S→T374 12/494SC2

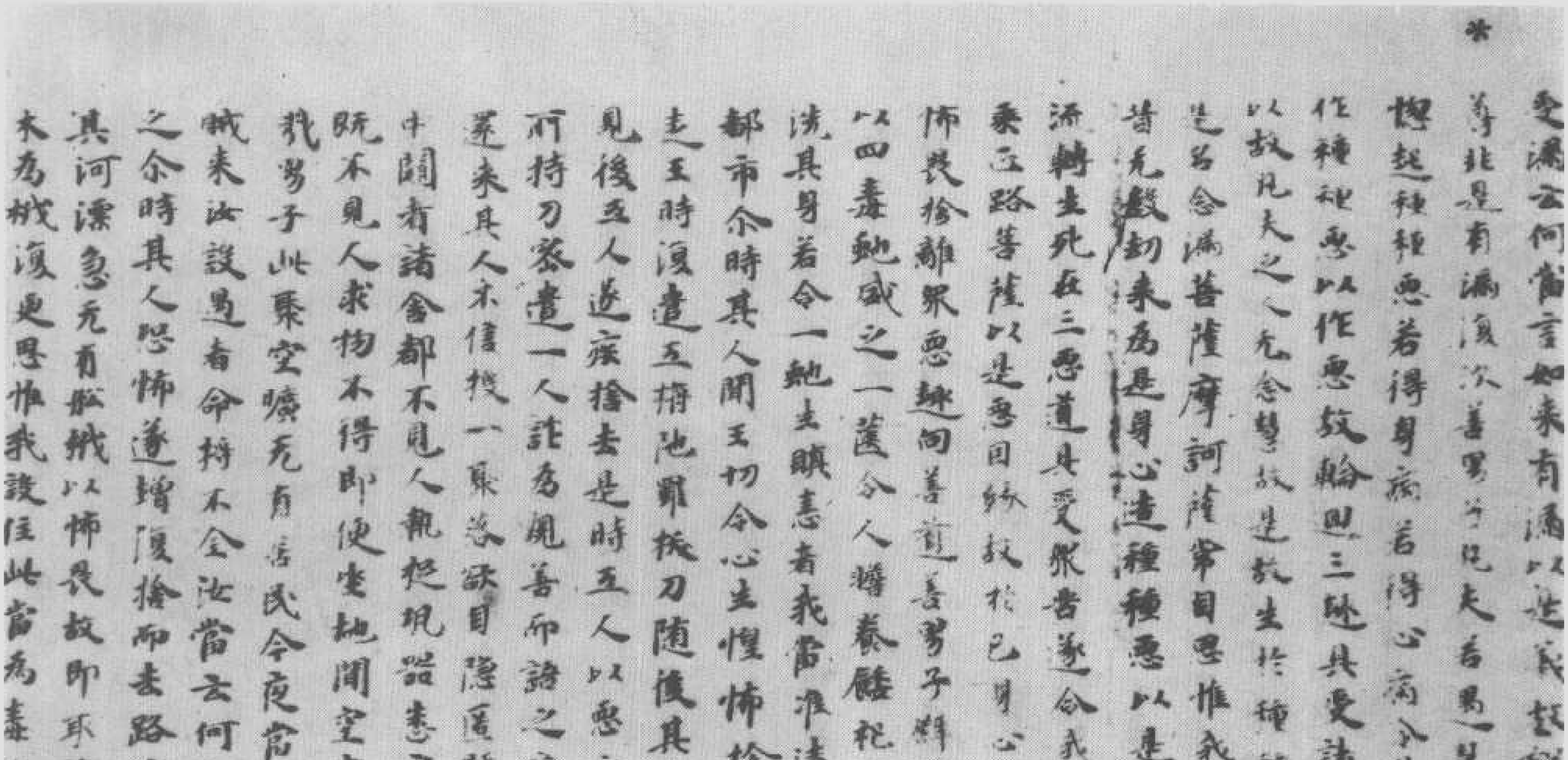
▼斯二二二號　大般涅槃經卷第二十二



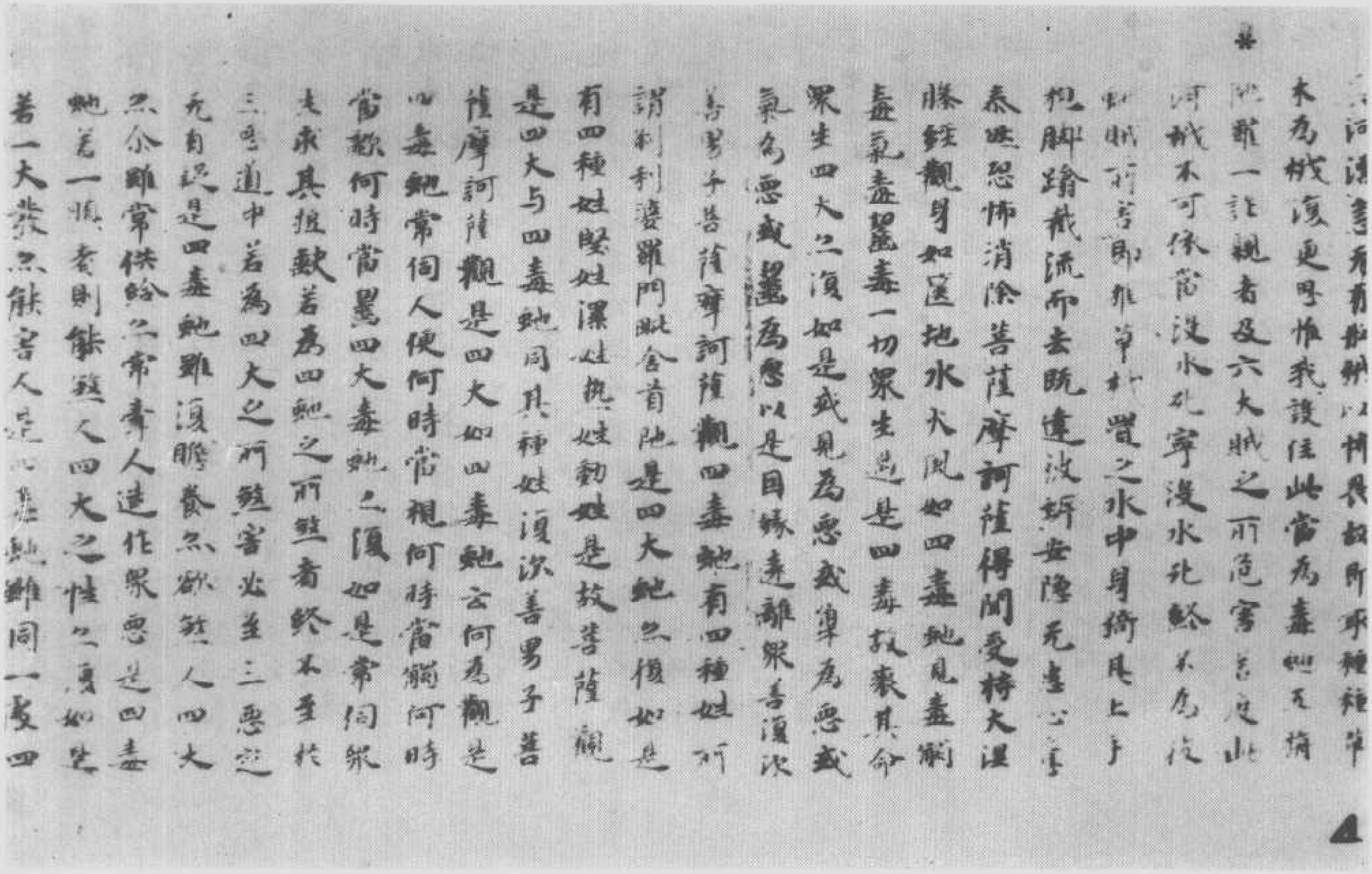
自讚為出家人夫出家者不應起惡若也
者則非出家〻〻之人身口相應若不應
則非出家我棄父母妻子眷屬知識出
家脩道正是脩習諸善覺時非是脩習不善
覺時譬如有人入海求寶不取真寶取水
精亦如有人棄妙音樂遊戲糞穢如捨寶女
與婢交通如棄金器用於瓦盂如棄甘露服
食毒藥如捨親舊良醫之藥從怨惡醫求藥
而服我亦如是捨離大師如來世尊甘露法
味而服魔怨種種惡覺人身難得如優曇華
我今已得如來難值過優曇華我今已值清
淨法寶難得見聞我今已聞猶如盲龜值浮
木孔人命不停過於山水今日雖存明亦難



孔人命不亭過於山水今日雖存明亦難
冥云從縱心令住惡法根色不亭猶如馳馬
云何恃怙而生憍慢猶如惡鬼伺求人過四
大惡鬼亦復如是常來伺求我之過失云何
當令惡覺數起辟如杇宅垂崩之屋我命亦
尒云何起惡我名沙門沙門之人名脩善覺
我今乃起不善之覺云何當得名沙門也我
名出家出家之人名脩善道我今行惡云何
當得名為出家我今名為真婆羅門婆羅門
者名脩淨行我今乃行不淨惡覺云何當得
名婆羅門我今亦名剎利剎利大姓剎利姓者能
除怨敵我今不能除惡怨敵云何當得名剎
利姓我名比丘比丘之人名破煩惱我今不
破惡覺煩惱云何當得名為比丘世有六處
難可值遇我今已得云何當令惡覺居心何
等為六一佛世難遇二正法難聞三怖心難
生四難生中國五難得人身六諸根難具如
是六事難得已得是故不應起於惡覺菩薩
尒時脩行如是大涅槃經常勤觀察是諸惡
心一切凡夫不見如是惡心過患故受三覺
名為受漏菩薩見已不受不著放捨不護以
八聖道推之令去斬之令斷是故菩薩无有
受漏云何當言如來有漏以是義故如來世



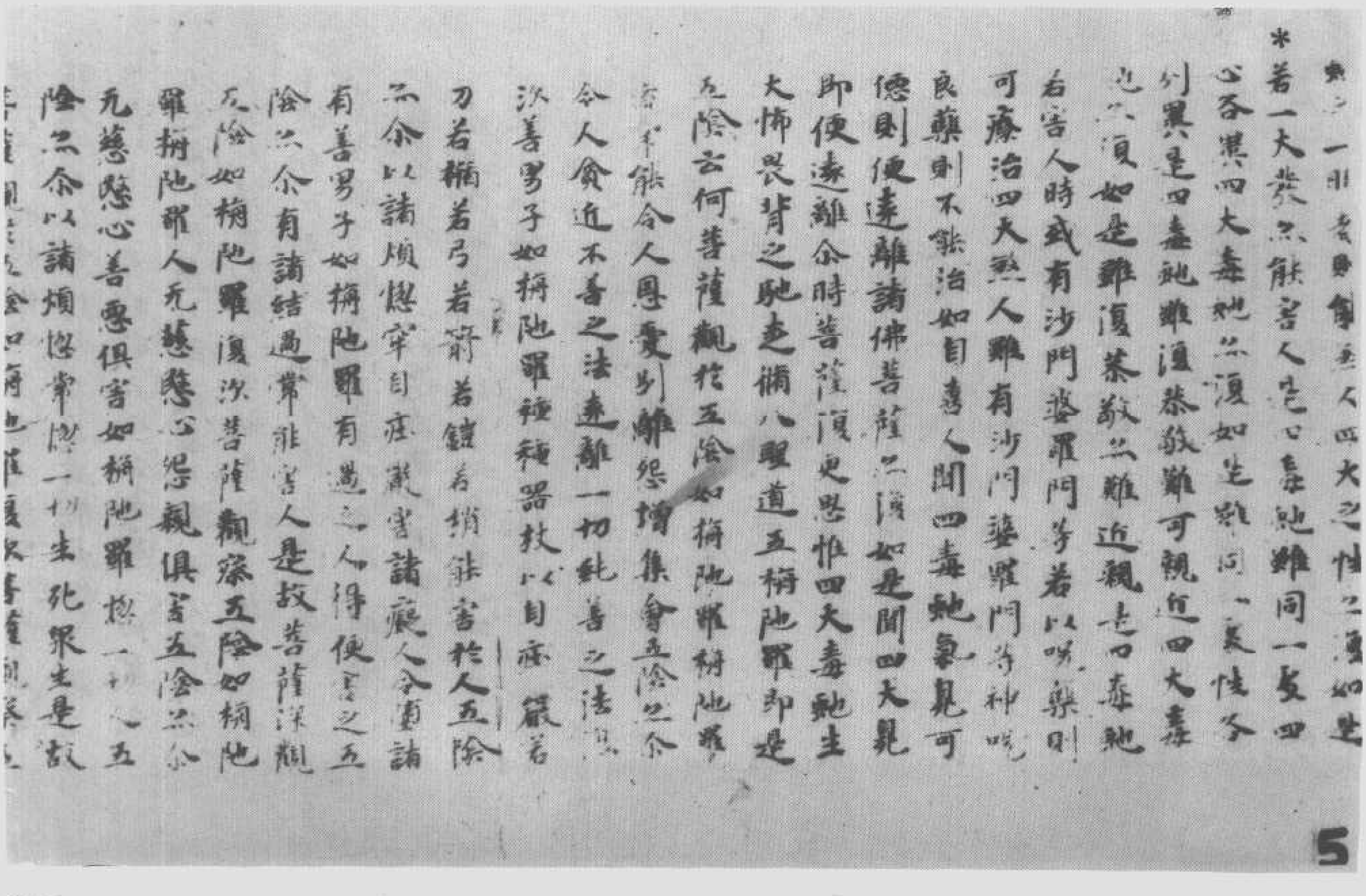
受漏云何當言如來有漏以是義故如來世
尊非是有漏復次善男子凡夫之人身心苦
惱起種種惡若得身病若得心病令身口意
作種種惡以作惡故輪迴三趣具受諸苦何
以故凡夫之人无念慧故是故生於種種諸漏
是名念漏菩薩摩訶薩常自思惟我從往
昔无數劫來為是身心造種種惡以是因緣
流轉生死在三惡道具受衆苦遂令我遠三
乘正路菩薩以是惡因緣故於己身心生大
怖畏捨離衆惡趣向善道善男子辟如有王
以四毒蛇盛之一篋令人瞻養餧飼臥起摩
洗其身若令一蛇生瞋恚者我當准法戮之
都市尒時其人聞王切令心生惶怖捨篋逃
走王時復遣五栴陁羅拔刀隨後其人迴顧
見後五人遂疾捨去是時五人以惡方便藏
所持刀密遣一人詐為親善而語之言汝可
還來其人不信投一聚落欲自隱匿既入聚
中闚看諸舍都不見人執持瓶器悉空无物
既不見人求物不得即便坐地聞空中聲咄
哉男子此聚空曠无有居民今夜當有六大
賊來汝設遇者命將不全汝當云何而得免
之尒時其人恐怖遂增復捨而去路值一河
其河漂急无有船栰以怖畏故即取種種草
木為栰復更思惟我設住此當為毒蛇五旃



*

河漂急無有船栰以怖畏故所取種種草
木為栰復更思惟我設住此當為毒虵五旃
陀羅一詐親者及六大賊之所危害若度此
河栰不可依當沒水死寧沒水死終不為彼
虵賊所害即推草栰置之水中身倚其上手
抱腳蹹截流而去既達彼岸安隱无患心意
泰然恐怖消除菩薩摩訶薩得聞受持大涅
槃經觀身如篋地水火風如四毒虵見毒觸
毒氣毒齧毒一切衆生遇是四毒故喪其命
衆生四大亦復如是或見為惡或觸為惡或
氣為惡或齧為惡以是因緣遠離衆善復次
善男子菩薩摩訶薩觀四毒虵有四種姓所
謂刹利婆羅門毗舍首陀是四大虵亦復如是
有四種姓堅姓濕姓熱姓動姓是故菩薩觀
是四大与四毒虵同其種姓復次善男子菩
薩摩訶薩觀是四大如四毒虵云何為觀是
四毒虵常伺人便何時當視何時當觸何時
當噓何時當齧四大毒虵亦復如是常伺衆
生求其短缺若為四虵之所殺者終不至於
三惡道中若為四大之所殺害必至三惡定
无有疑是四毒虵雖復瞻養亦欲殺人四大
亦尒雖常供給亦常發人造作衆惡是四毒
虵若一瞋者則能殺人四大之性亦復如是
若一大發亦能害人是四毒虵雖同一處四

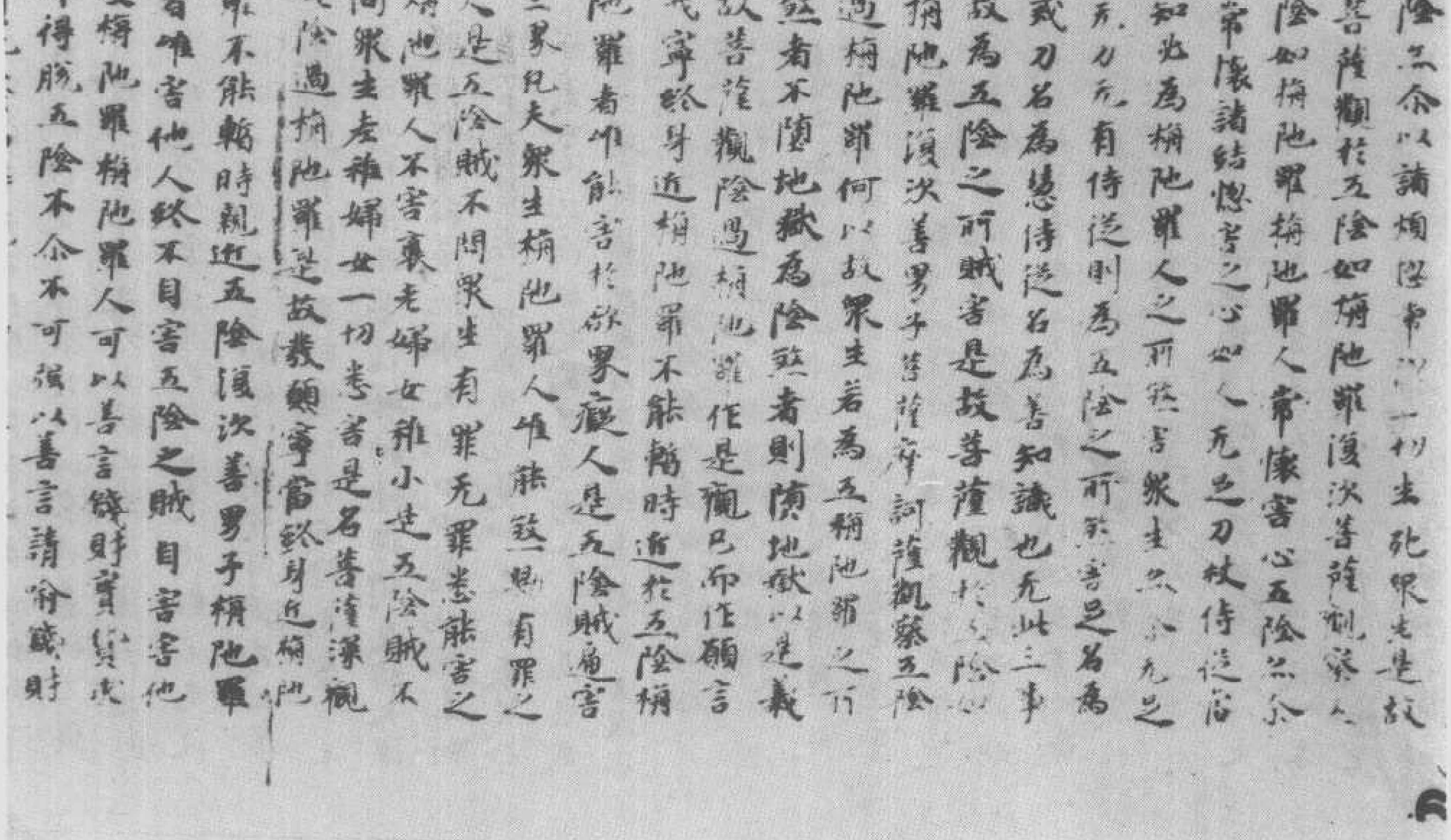
4



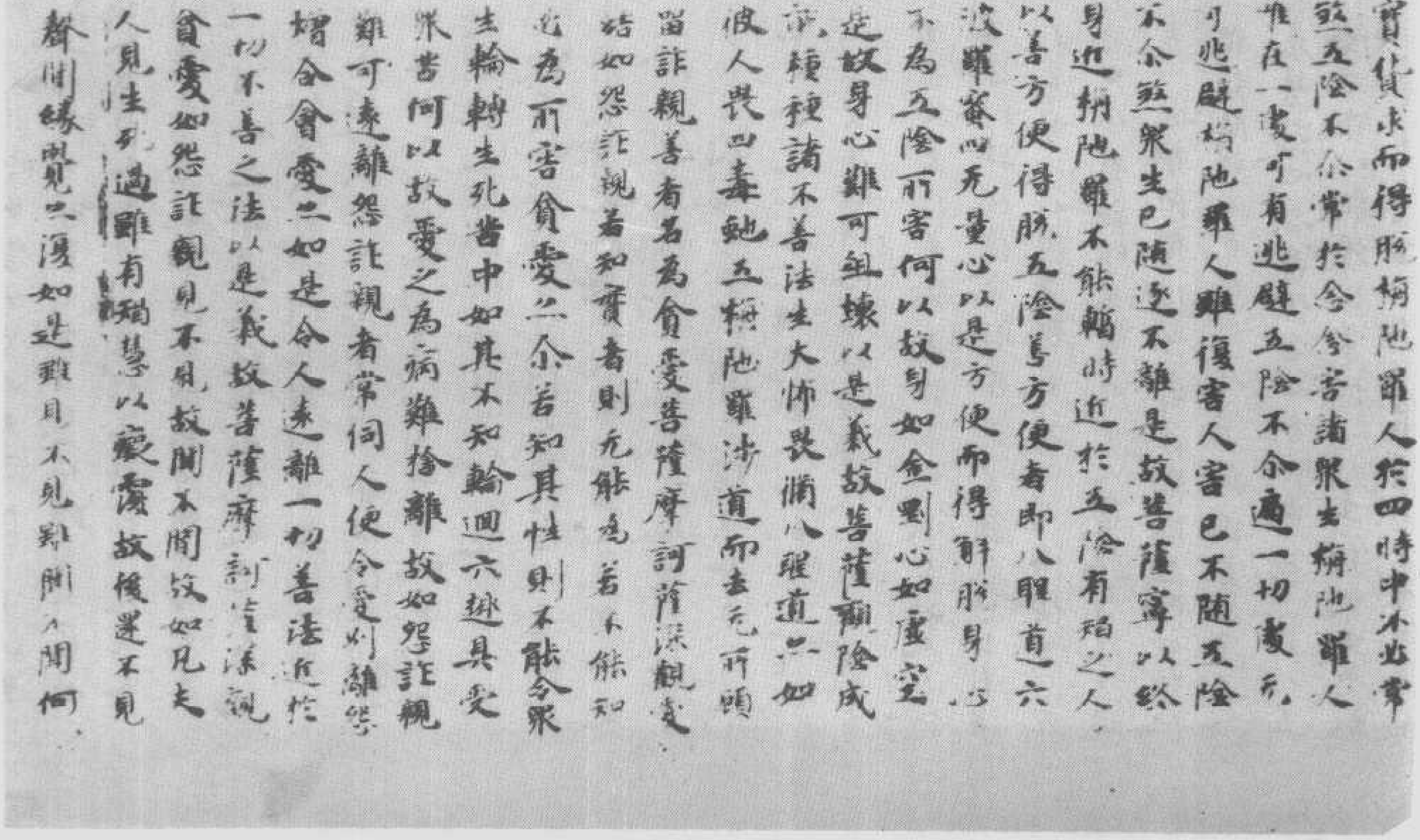
*

虵若一瞋者則能殺人四大之性亦復如是
若一大發亦能害人是四毒虵雖同一處四
心各異四大毒虵亦復如是雖同一處性各
別異是四毒虵雖復恭敬亦難可親近四大毒
虵亦復如是雖復恭敬亦難近親是四毒虵
若害人時或有沙門婆羅門等若以呪藥則
可療治四大殺人雖有沙門婆羅門等神呪
良藥則不能治如有智人聞四毒虵氣臭可
惡則便遠離諸佛菩薩亦復如是聞四大臭
即便遠離尒時菩薩復更思惟四大毒虵生
大怖畏背之馳走修八聖道五旃陀羅即是
五陰云何菩薩觀於五陰如旃陀羅旃陀羅
者常能令人恩愛別離怨憎集會五陰亦尒
令人貪近不善之法遠離一切純善之法復
次善男子如旃陀羅種種器仗以自莊嚴若
刀若楯若弓若箭若鎧若矟能害於人五陰
亦尒以諸煩惱牢自莊嚴害諸癡人令墮諸
有善男子如旃陀羅有過之人得便害之五
陰亦尒有諸結過常能害人是故菩薩深觀
五陰如旃陀羅復次菩薩觀察五陰如旃陀
羅旃陀羅人无慈愍心怨親俱害五陰亦尒
无慈愍心善惡俱害如旃陀羅惱一切人五
陰亦尒以諸煩惱常惱一切生死衆生是故
菩薩觀於五陰如旃陀羅復次菩薩觀察五

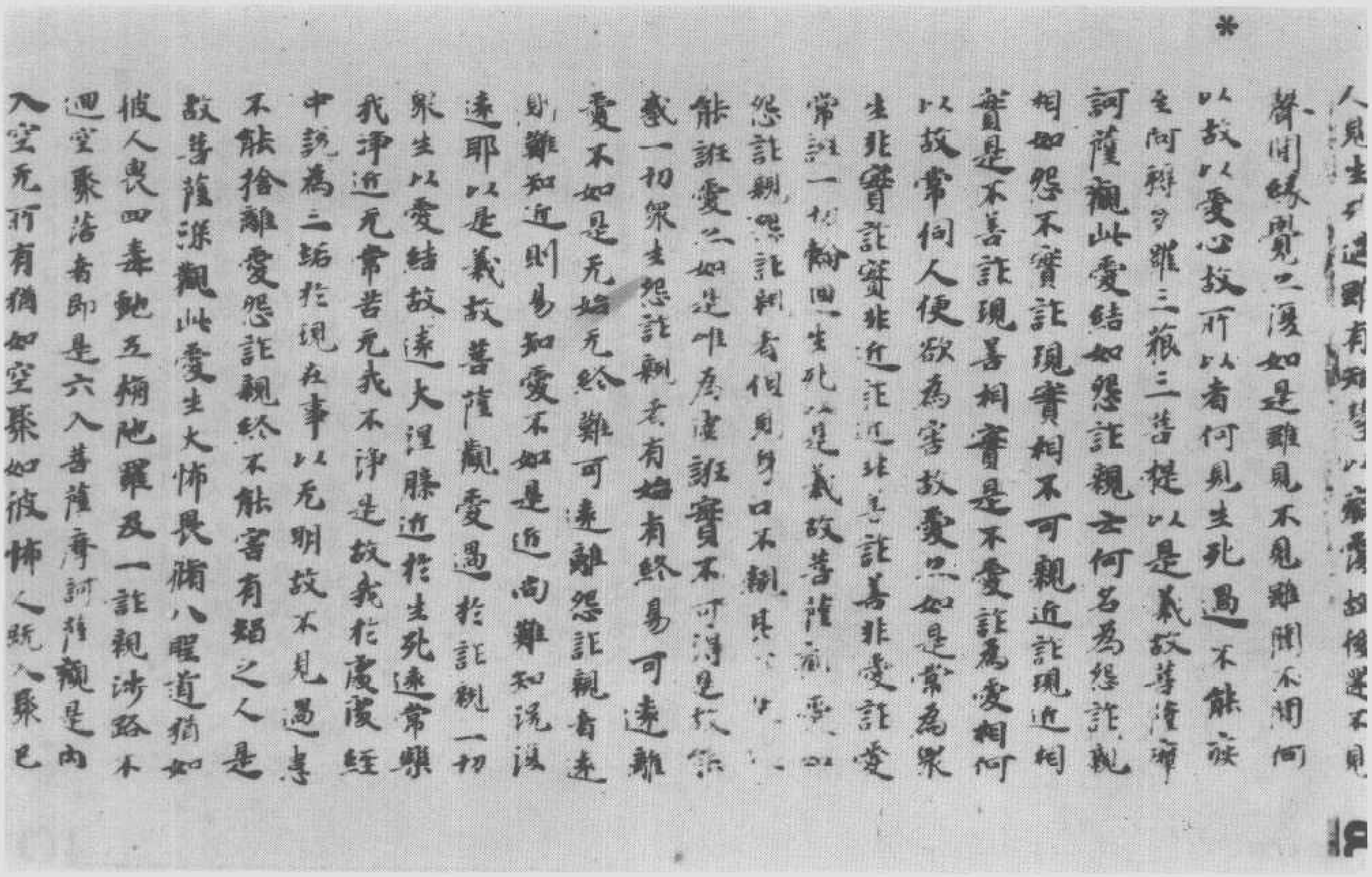
5



陰亦尒以諸煩惱中以一切生死衆生是故
*菩薩觀於五陰如旃陁羅復次菩薩觀察人
陰如旃陁羅旃陁羅人常懷害心五陰亦尒
常懷諸結惱害之心如人无足刀杖侍從當
知必為旃陁羅人之所殺害衆生亦尒无足
无刀无有侍從則為五陰之所殺害足者為
戒刀名為慈侍從名為善知識也无此三事
故為五陰之所賊害是故菩薩觀於五陰如
旃陁羅復次善男子菩薩摩訶薩觀察五陰
過旃陁羅何以故衆生若為五旃陁羅之所
煞者不墮地獄為陰煞者則墮地獄以是義
故菩薩觀陰過旃陁羅作是觀已而作願言
我寧終身近旃陁羅不能暫時近於五陰旃
陁羅者唯能害於欲界癡人是五陰賊遍害
三界凡夫衆生旃陁羅人唯能煞害有罪之
人是五陰賊不問衆生有罪无罪悉能害之
旃陁羅人不害襄老婦女稚小是五陰賊不
問衆生老稚婦女一切悉害是名菩薩深觀
此陰過旃陁羅是故發願寧當終身近旃陁
羅不能暫時親近五陰復次善男子旃陁羅
者唯害他人終不自害五陰之賊自害害他
及旃陁羅旃陁羅人可以善言錢財寶貨求
而得脫五陰不尒不可強以善言請命錢財



寶貨求而得脫旃陁羅人於四時中不必常
煞五陰不尒常於念念害諸衆生旃陁羅人
唯在一處可有逃避五陰不尒遍一切處无
可逃避旃陁羅人雖復害人害已不隨五陰
不尒煞衆生已隨逐不離是故菩薩寧以終
身近旃陁羅不能暫時近於五陰有智之人
以善方便得脫五陰善方便者即八聖道六
波羅蜜四无量心以是方便而得解脫身心
不為五陰所害何以故身如金剛心如虛空
是故身心難可沮壞以是義故菩薩觀陰成
就種種諸不善法生大怖畏脩八聖道如
彼人畏四毒蛇五旃陁羅涉道而去无所顧
留詐親善者名為貪愛菩薩摩訶薩深觀愛
結如怨詐親若知實者則无能為若不能知
必為所害貪愛亦尒若知其性則不能令衆
生輪轉生死若不知者輪迴六趣具受
衆苦何以故愛之為病難捨離故如怨詐親
難可遠離怨詐親者常伺人便令愛別離怨
增合會愛亦如是令人遠離一切善法近於
一切不善之法以是義故菩薩摩訶薩深觀
貪愛如怨詐親見不見故聞不聞故如凡夫
人見生死過雖有智慧以癡覆故後還不見
聲聞緣覺亦復如是雖見不見雖聞不聞何



＊

人見生死還歸有智學以癡覆故復還不見

聲聞緣覺亦復如是雖見不見雖聞不聞何

以故以愛心故所以者何見生死過不能疾

至阿耨多羅三藐三菩提以是義故菩薩摩

訶薩觀此愛結如怨詐親云何名為怨詐親

相如怨不實詐現實相不可親近詐現近相

實是不善詐現善相實是不愛詐為愛相何

以故常伺人便欲為害故愛亦如是常為眾

生非實詐實非近詐近非善詐善非愛詐愛

常誑一切輪迴生死以是義故菩薩觀愛如

怨詐親怨詐親者但見身口不觀見心是故

能誑愛亦如是唯虛誑實不可得見是故能

誑一切眾生怨詐親者有始有終易可遠離

愛不如是无始无終難可遠離怨詐親者遠

則難知近則易知愛不如是近尚難知況復

遠耶以是義故菩薩觀愛過於詐親一切

眾生以愛結故遠大涅槃近於生死遠常樂

我淨近无常苦无我不淨是故我於處處經

中說為三垢於現在事以无明故不見過患

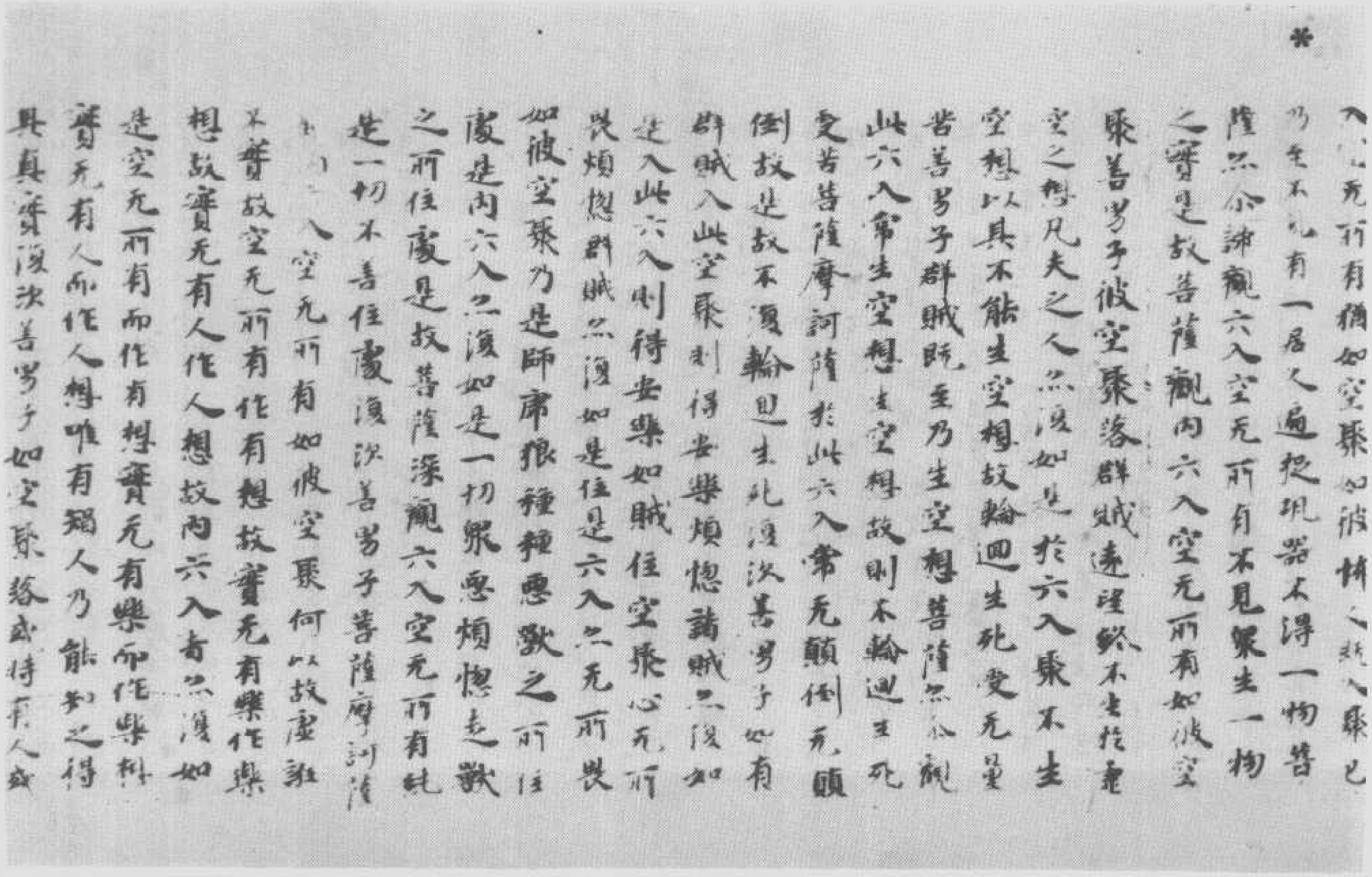
不能捨離愛怨詐親終不能害有智之人是

故菩薩深觀此愛生大怖畏修八聖道猶如

彼人畏四毒蛇五旃陀羅及一詐親涉路不

迴空聚落者即是六入菩薩摩訶薩觀是內

入空无所有猶如空聚如彼怖人既入聚已



＊

入空无所有猶如空聚如彼怖人既入聚已

乃至不見有一居人遍捉瓶器不得一物菩

薩亦爾諦觀六入空无所有不見眾生一物

之實是故菩薩觀內六入空无所有如彼空

聚善男子彼空聚落群賊遠望終不生於虛

空之想凡夫之人亦復如是於六入聚不生

空想以其不能生空想故輪迴生死受无量

苦善男子群賊既至乃生空想菩薩亦爾觀

此六入常生空想生空想故則不輪迴生死

受苦菩薩摩訶薩於此六入常无顛倒无顛

倒故是故不復輪迴生死復次善男子如有

群賊入此空聚則得安樂煩惱諸賊亦復如

是入此六入則得安樂如賊住空聚心无所

畏煩惱群賊亦復如是住是六入亦无所畏

如彼空聚乃是師子虎狼種種惡獸之所住

處是內六入亦復如是一切眾惡煩惱惡獸

之所住處是故菩薩深觀六入空无所有純

是一切不善住處復次善男子菩薩摩訶薩

觀內六入空无所有如彼空聚何以故虛誑

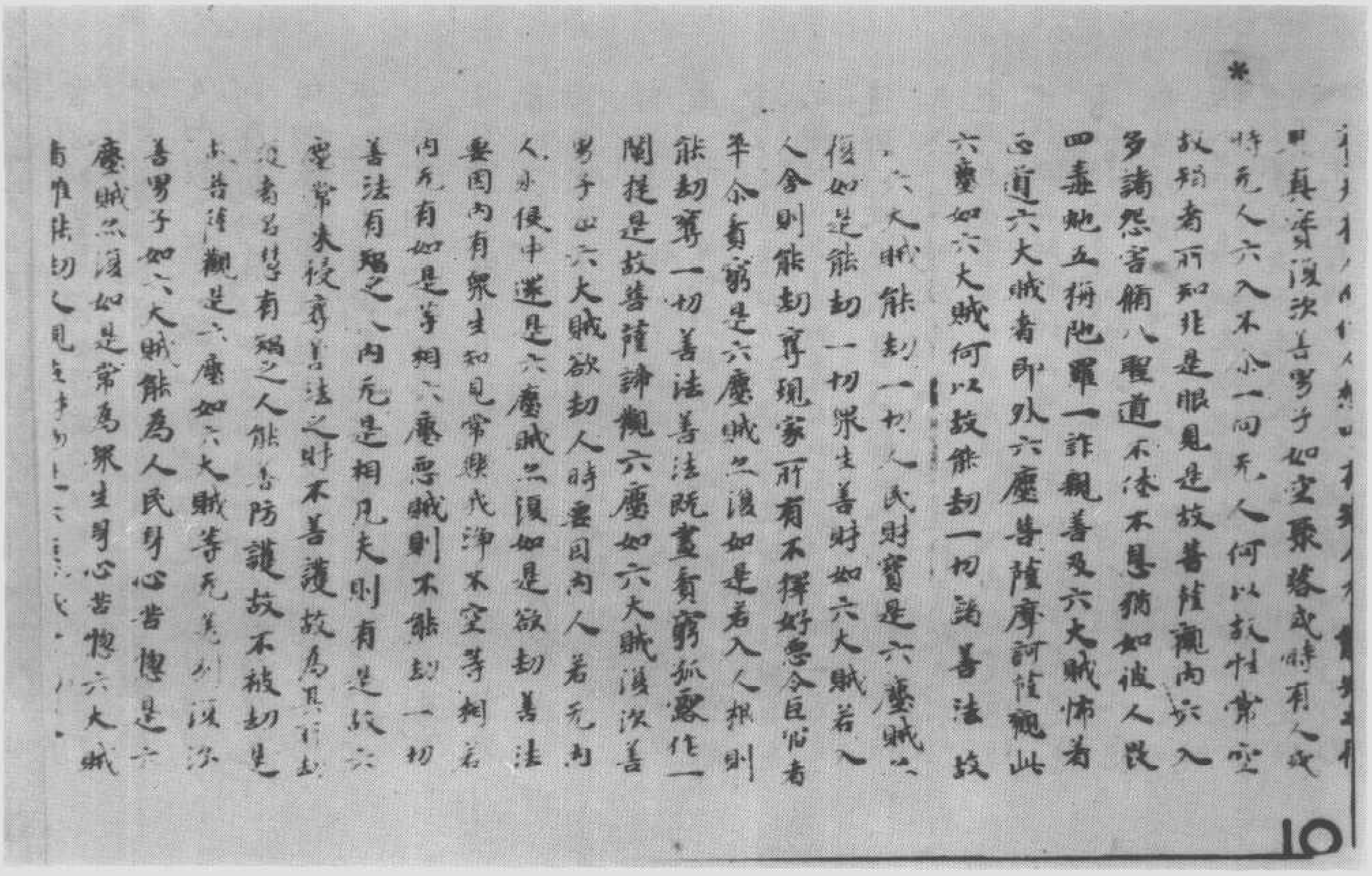
不實故空无所有作有想故實无有樂作樂

想故實无有人作人想故內六入者亦復如

是空无所有而作有想實无有樂而作樂想

實无有人而作人想唯有智人乃能知之得

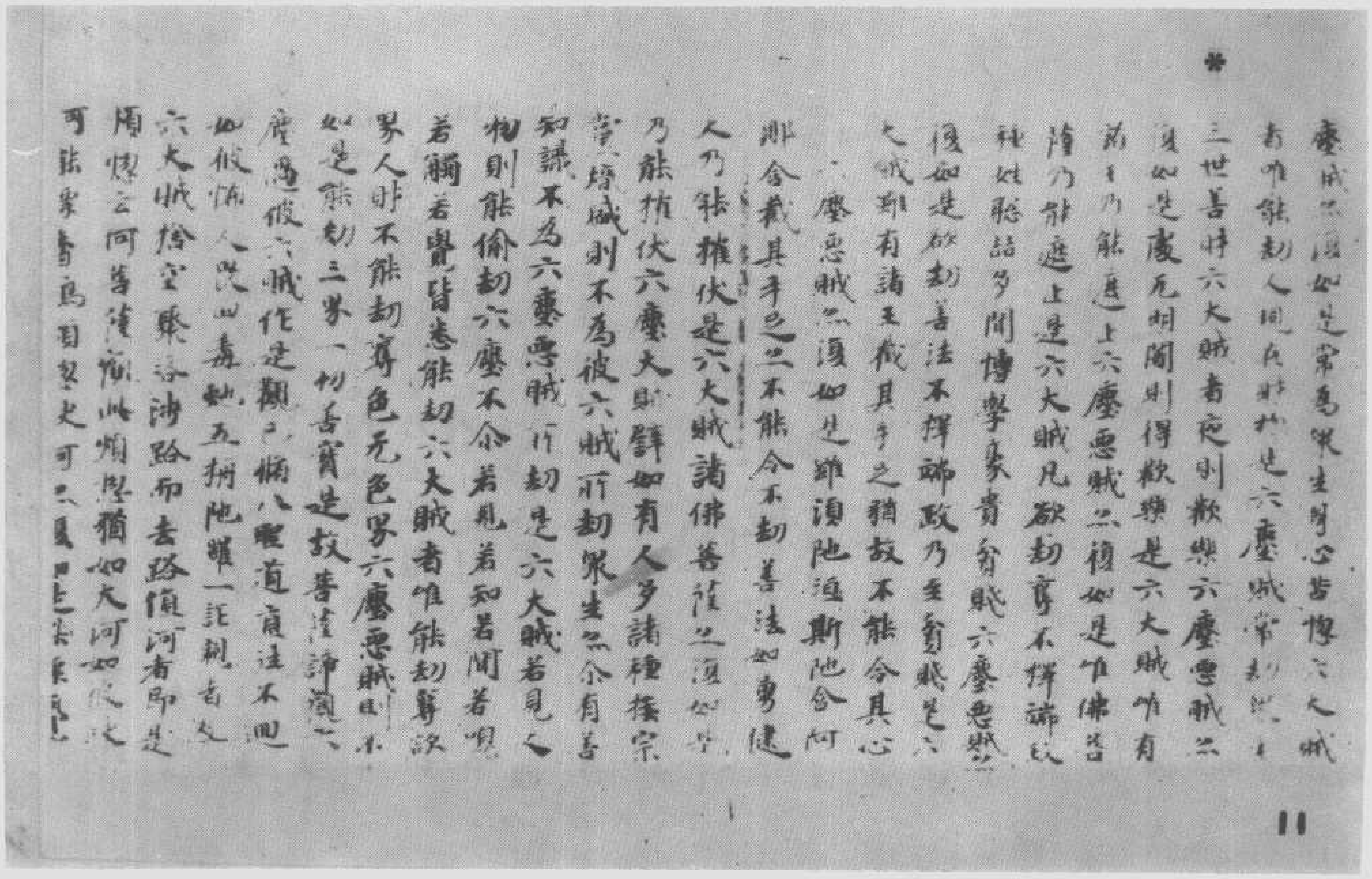
其真實復次善男子如空聚落或時有人或



*

[illegible]
[illegible]真淨復次善男子如空聚落或時有人或
時无人六入不尒一向无人何以故性常空
故智者所知非是眼見是故菩薩觀內六入
多諸怨害猶八聖道不慈不悲猶如彼人畏
四毒蛇五旃陀羅一詐親善及六大賊怖者
正道六大賊者即外六塵菩薩摩訶薩觀此
六塵如六大賊何以故能劫一切諸善法故
六大賊能劫一切人民財寶是六塵賊亦
復如是能劫一切衆生善財如六大賊若入
人舍則能劫奪現家所有不擇好惡令巨富者
卒尒貧窮是六塵賊亦復如是若入人根則
能劫奪一切善法善法既盡貧窮孤露作一
闡提是故菩薩諦觀六塵如六大賊復次善
男子如六大賊欲劫人時要因內人若无內
人則便中還是六塵賊亦復如是欲劫善法
要因內有衆生知見常樂我淨不空等相若
內无有如是等相六塵惡賊則不能劫一切
善法有智之人內无是相凡夫則有是故六
塵常來侵奪善法之時不善護故為其所劫
護者若得有智之人能善防護故不被劫是
故菩薩觀是六塵如六大賊等无差別復次
善男子如六大賊能為人民身心苦惱是六
塵賊亦復如是常為衆生身心苦惱六大賊
者唯能劫人見在之財[illegible]

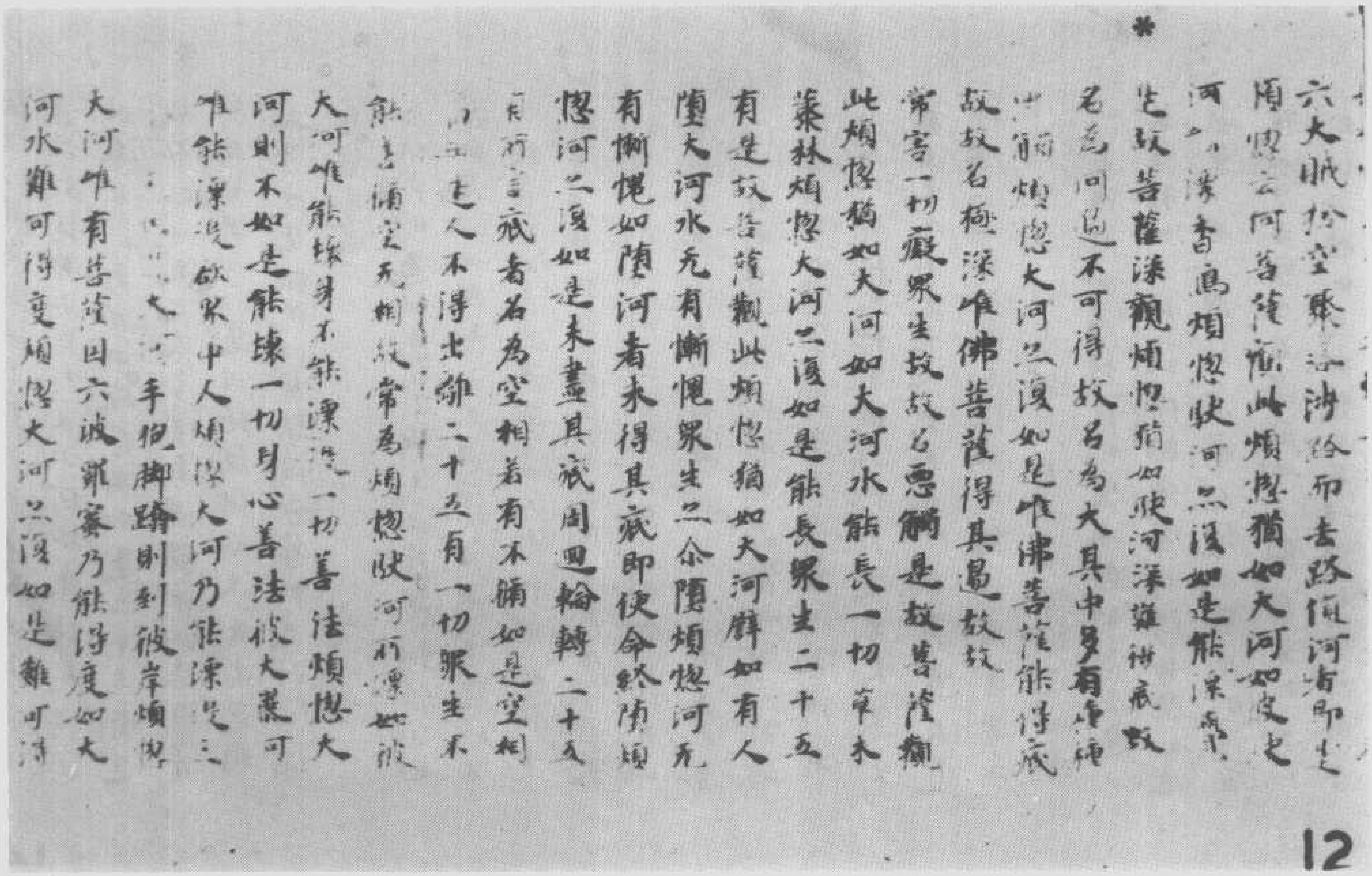
10



*

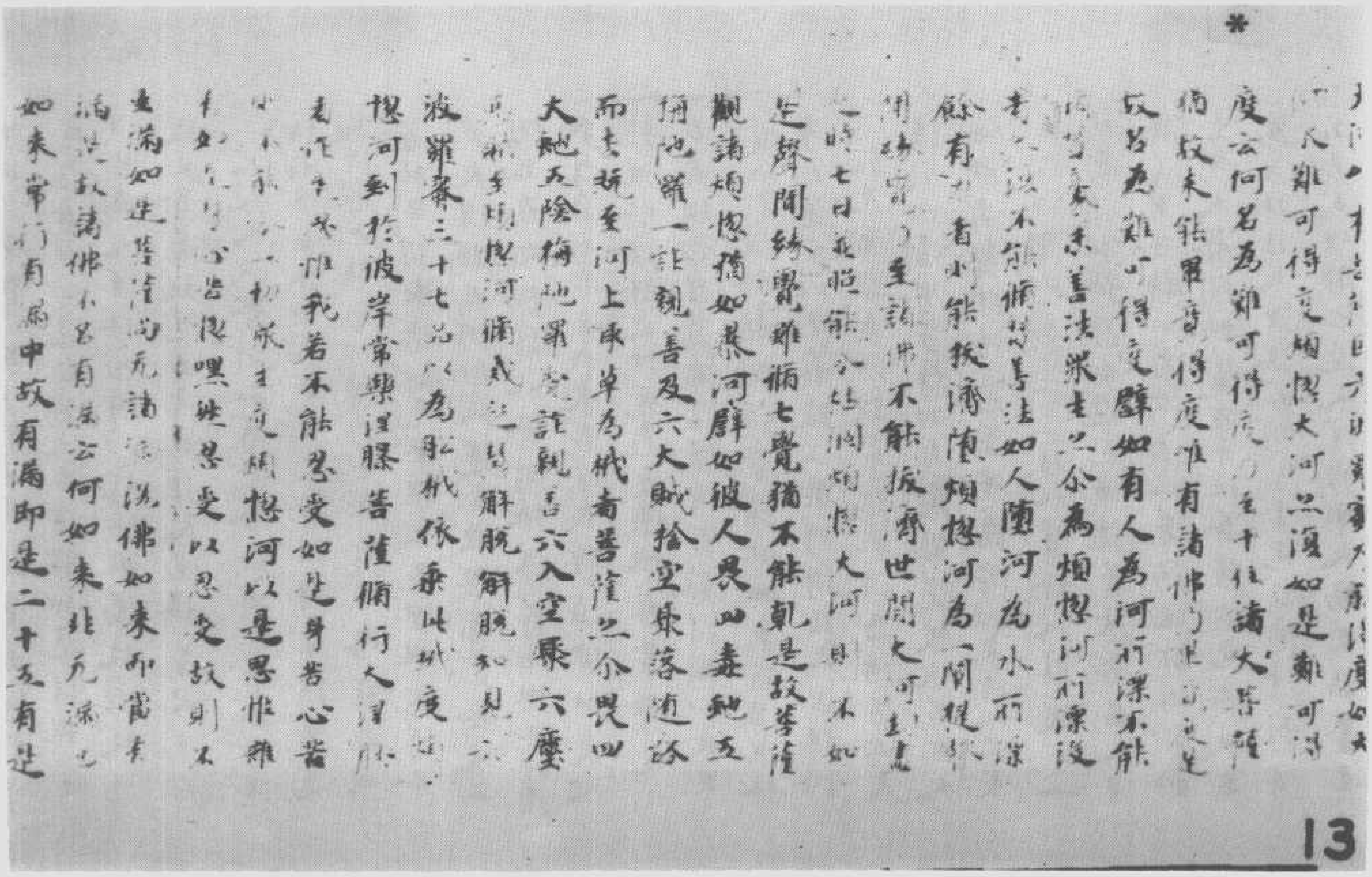
塵賊亦復如是常為衆生身心苦惱六大賊
者唯能劫人現在財物是六塵賊常劫衆生
三世善財六大賊者夜則歡樂六塵惡賊亦
復如是處无明闇則得歡樂是六大賊唯有
諸王乃能遮止六塵惡賊亦復如是唯佛菩
薩乃能遮止是六大賊凡欲劫奪不擇端政
種姓聰哲多聞博學豪貴貧賤六塵惡賊亦
復如是欲劫善法不擇端政乃至貧賤是六
大賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心
六塵惡賊亦復如是雖須陀洹斯陀含阿
那含截其手足亦不能令不劫善法如勇健
人乃能摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是
乃能摧伏六塵大賊譬如有人多諸種族宗
黨熾盛則不為彼六賊所劫衆生亦尒有善
知識不為六塵惡賊所劫是六大賊若見人
物則能偷劫六塵不尒若見若知若聞若嗅
若觸若覺皆悉能劫六大賊者唯能劫奪欲
界人財不能劫奪色无色界六塵惡賊則不
如是能劫三界一切善寶是故菩薩諦觀六
塵為彼六賊作是觀已脩八聖道直往不迴
如彼怖人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親善及
六大賊捨空聚落涉路而去路值河者即是
煩惱云何菩薩觀此煩惱猶如大河如彼
[illegible]

11



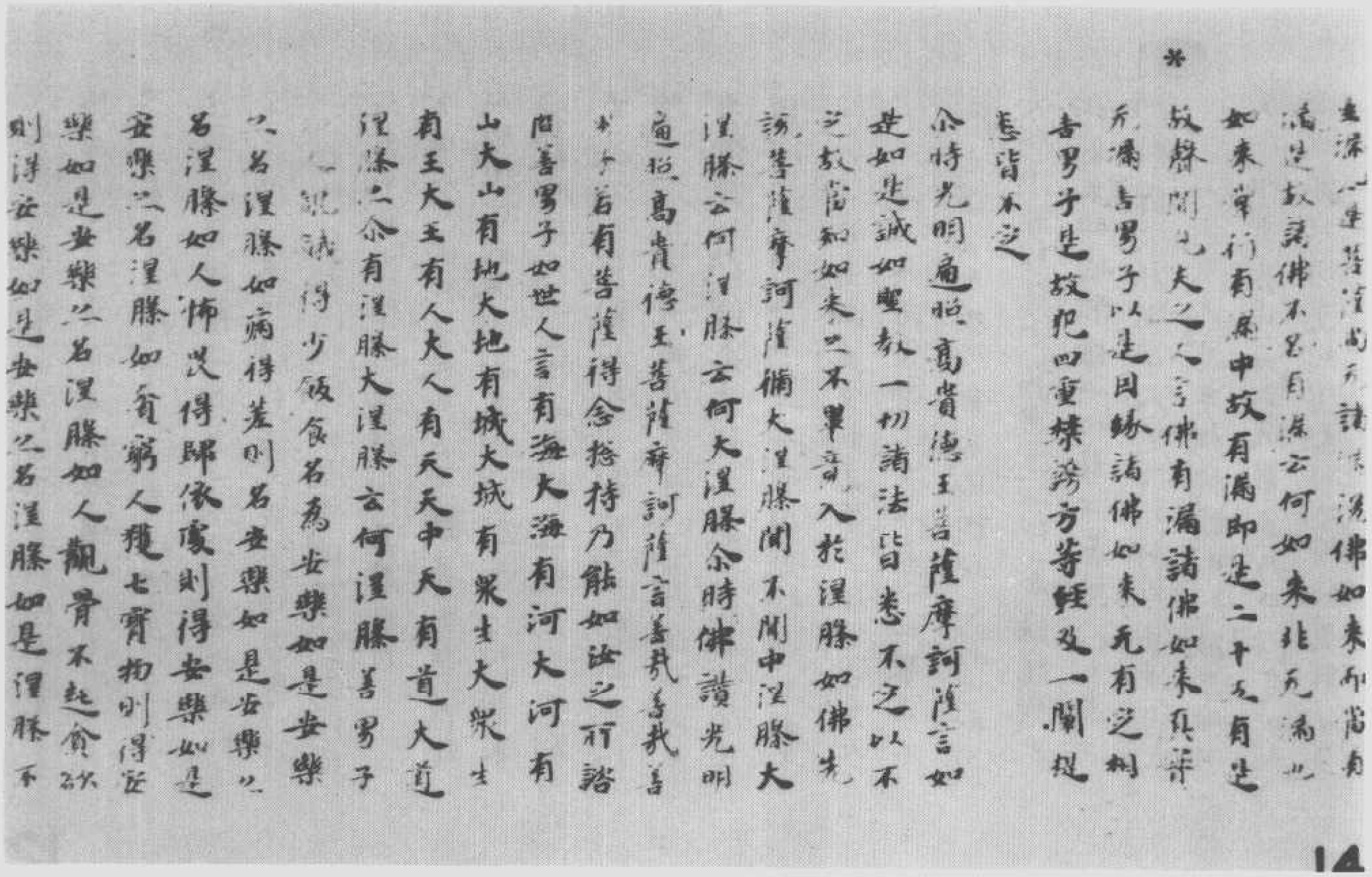
12

六大眠於空聚落涉路而去路值河者即生
隨惱云何菩薩觀此煩惱猶如大河如彼大
河能漂香象煩惱大河亦復如是能漂緣覺
是故菩薩深觀煩惱猶如駛河深難得底故
名為河邊不可得故名為大其中多有惡魚
亦爾煩惱大河亦復如是唯佛菩薩能得底
故故名極深唯佛菩薩得其邊故故
常害一切癡眾生故故名惡魚是故菩薩觀
此煩惱猶如大河如大河水能長一切草木
叢林煩惱大河亦復如是能長眾生二十五
有是故菩薩觀此煩惱猶如大河譬如有人
墮大河水無有慚愧眾生亦爾墮煩惱河無
有慚愧如墮河者未得其底即便命終墮煩
惱河亦復如是未盡其底周迴輪轉二十五
有所言底者名為空相若有不脩如是空相
當知是人不得出離二十五有一切眾生不
能善脩空无相故常為煩惱大河所漂如彼
大河唯能壞身不能漂沒一切善法煩惱大
河則不如是能壞一切身心善法彼大暴河
唯能漂沒欲界中人煩惱大河乃能漂沒三
界人天世間大河手抱腳蹋則到彼岸煩惱
大河唯有菩薩因六波羅蜜乃能得度如大
河水難可得度煩惱大河亦復如是難可得



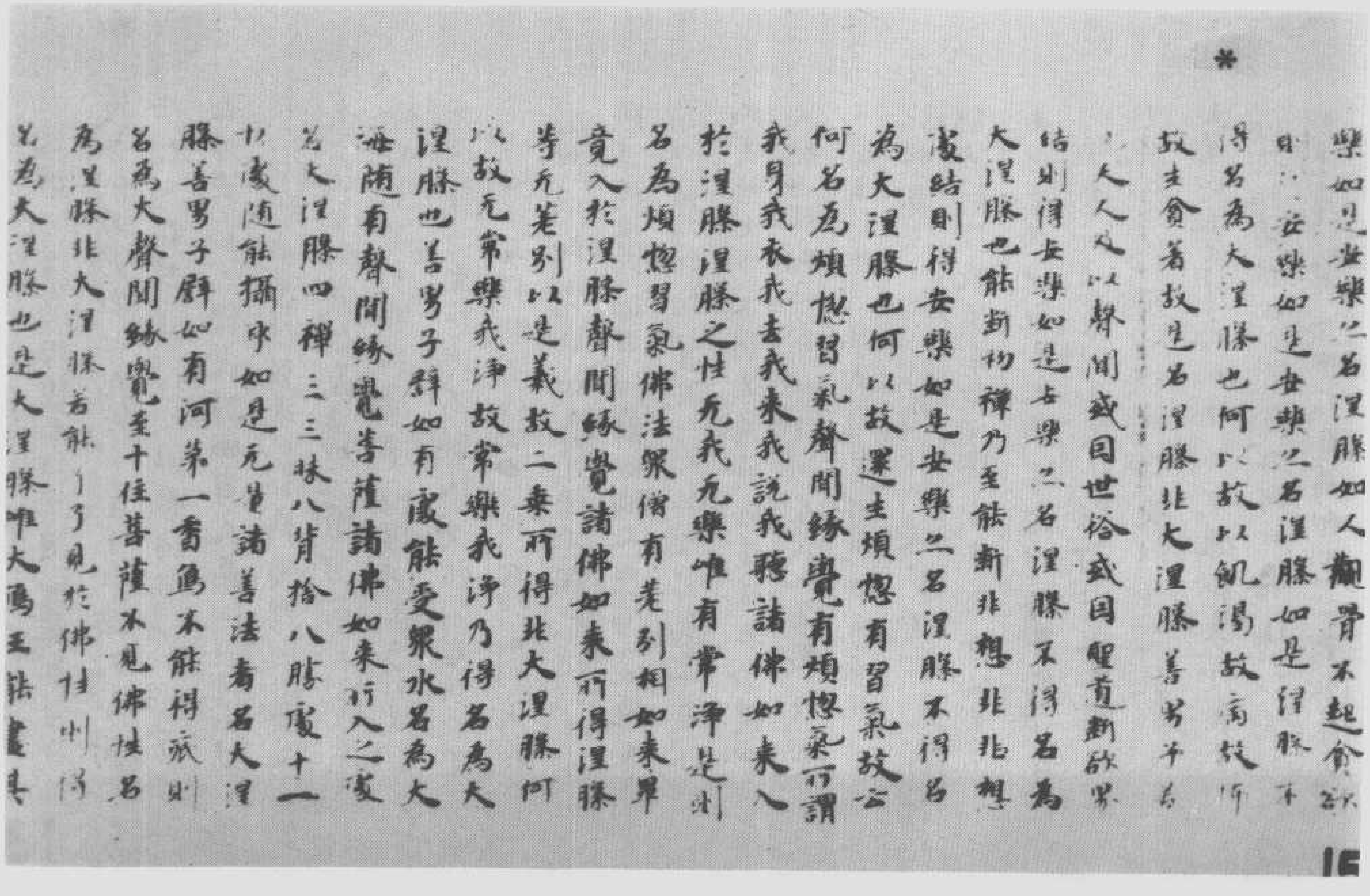
13

大河唯有菩薩因六波羅蜜乃能得度如大
河水難可得度煩惱大河亦復如是難可得
度云何名為難可得度乃至十住諸大菩薩
猶故未能畢竟得度唯有諸佛乃畢竟度是
故名為難可得度譬如有人為河所漂不能
脩習少許善法眾生亦爾為煩惱河所漂沒
亦復不能脩習善法如人墮河為水所漂
餘有力者則能救濟墮煩惱河一闡提輩
聲聞緣覺乃至諸佛不能救濟世間大河劫盡
之時七日並出能令枯涸煩惱大河則不如
是聲聞緣覺雖脩七覺猶不能乾是故菩薩
觀諸煩惱猶如暴河譬如彼人畏四毒蛇五
旃陀羅一詐親善及六大賊捨空聚落道路
而去至河上乘草為栰菩薩亦爾畏四
大蛇五陰旃陀羅詐親愛六入空聚六塵
賊至煩惱河脩戒定慧解脫解脫知見六
波羅蜜三十七品以為船栰依乘此栰度煩
惱河到於彼岸常樂涅槃菩薩脩行大涅
槃作如是念我若不能忍受如是身苦心苦
則不能令一切眾生度煩惱河以是思惟雖
[illegible]心苦復嘿然忍受以忍受故則不
生漏如是菩薩尚無諸漏況佛如來而當有
漏是故諸佛不名有漏云何如來非無漏也
如來常行有漏中故有漏即是二十五有是

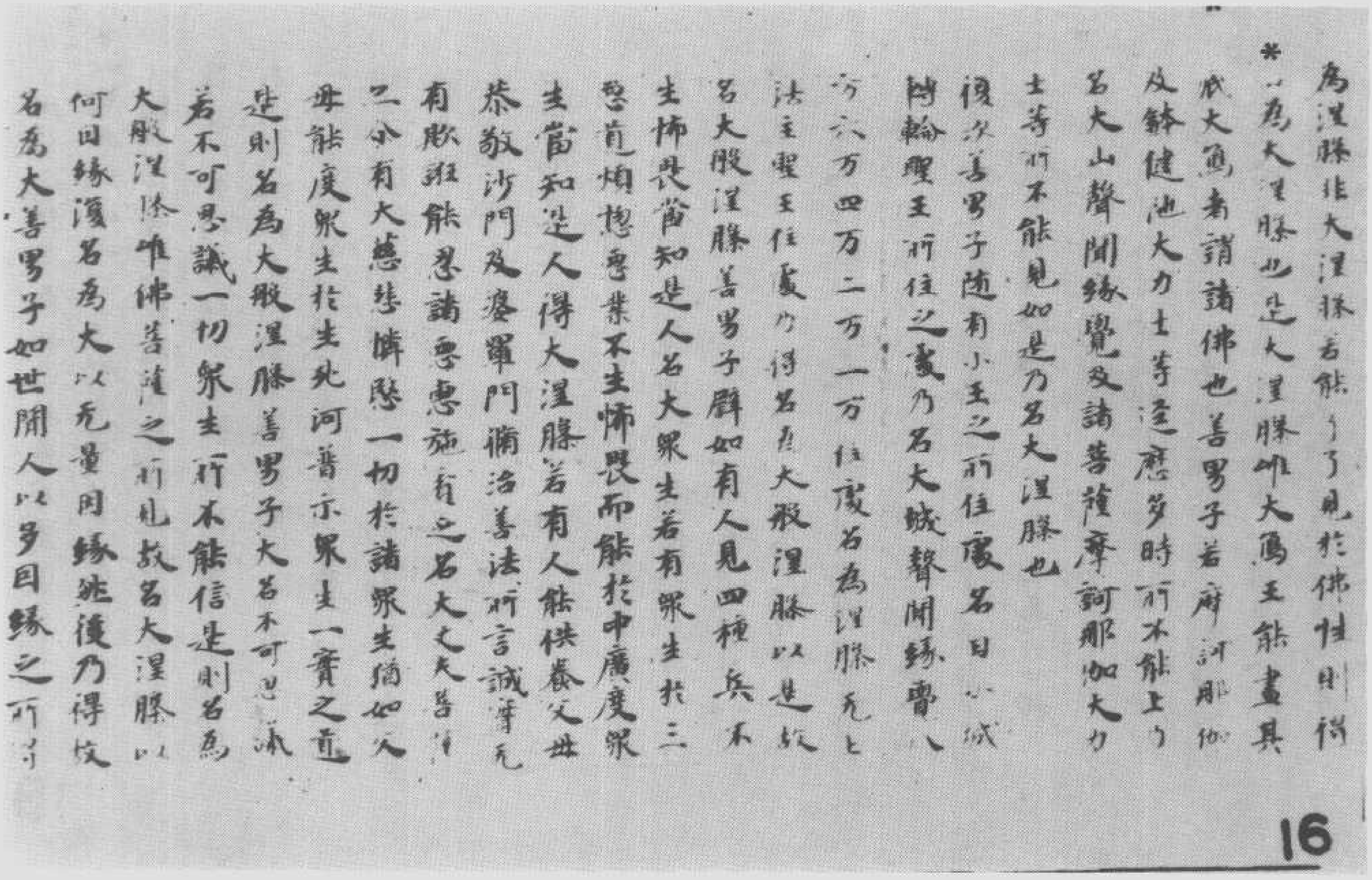


生深心尊菩薩尚无誹謗佛如來所當有漏是故諸佛不名有漏云何如來非无漏也如來常行有漏中故有漏即是二十五有是故聲聞凡夫之人言佛有漏諸佛如來其實无漏善男子以是因緣諸佛如來无有定相善男子是故犯四重禁謗方等經及一闡提悉皆不定

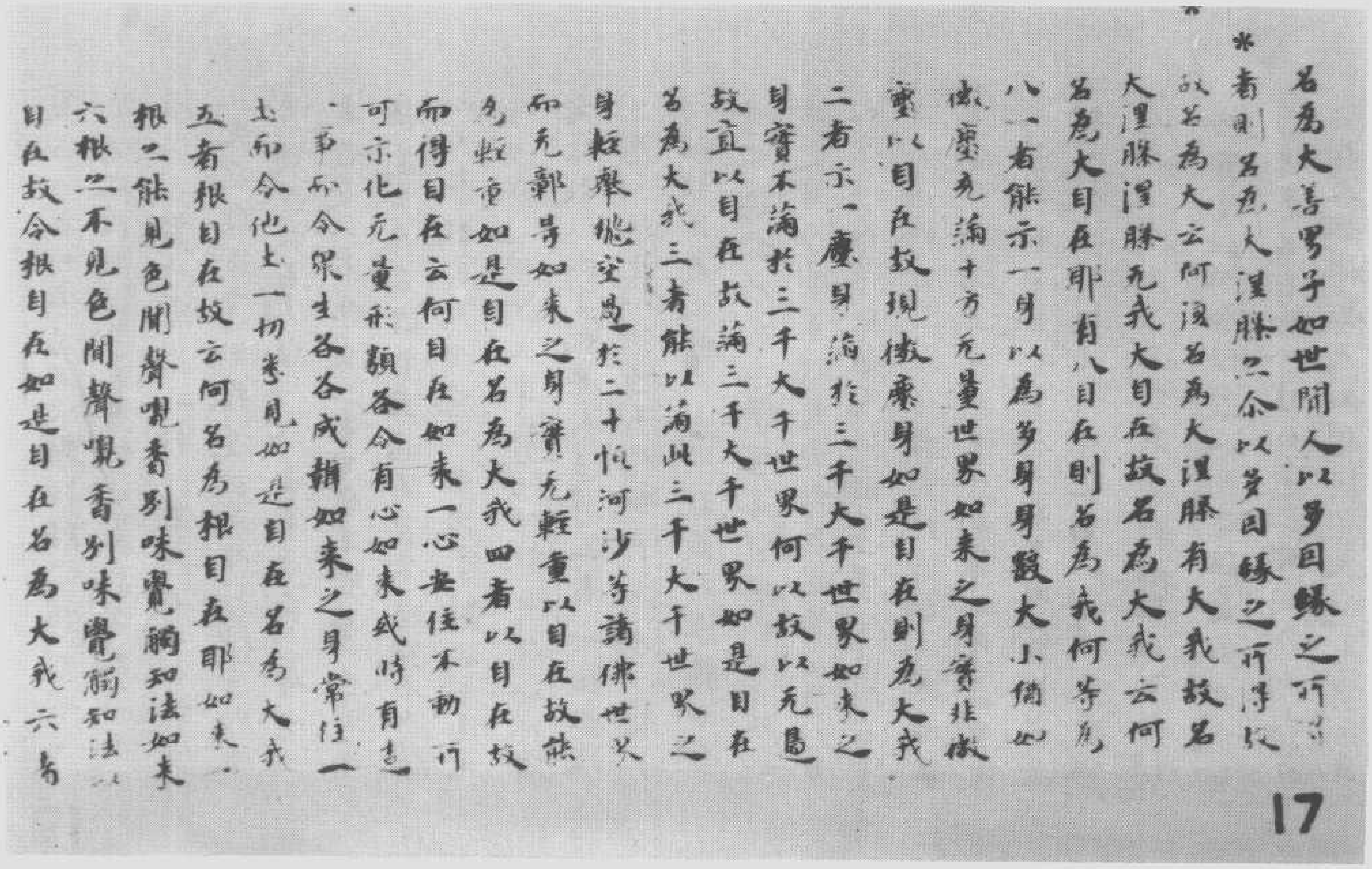
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言如是如是誠如聖教一切諸法皆悉不定以不定故當知如來亦不畢竟入於涅槃如佛先說菩薩摩訶薩脩大涅槃聞不聞中涅槃大涅槃云何涅槃云何大涅槃尒時佛讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子若有菩薩得念總持乃能如汝之所諮問善男子如世人言有海大海有河大河有山大山有地大地有城大城有衆生大衆生有王大王有人大人有天天中天有道大道涅槃亦尒有涅槃大涅槃云何涅槃善男子如飢餓得少飯食名為安樂如是安樂亦名涅槃如病得差則名安樂如是安樂亦名涅槃如人怖畏得歸依處則得安樂如是安樂亦名涅槃如貧窮人獲七寶物則得安樂如是安樂亦名涅槃如人觀骨不起貪欲則得安樂如是安樂亦名涅槃如是涅槃不



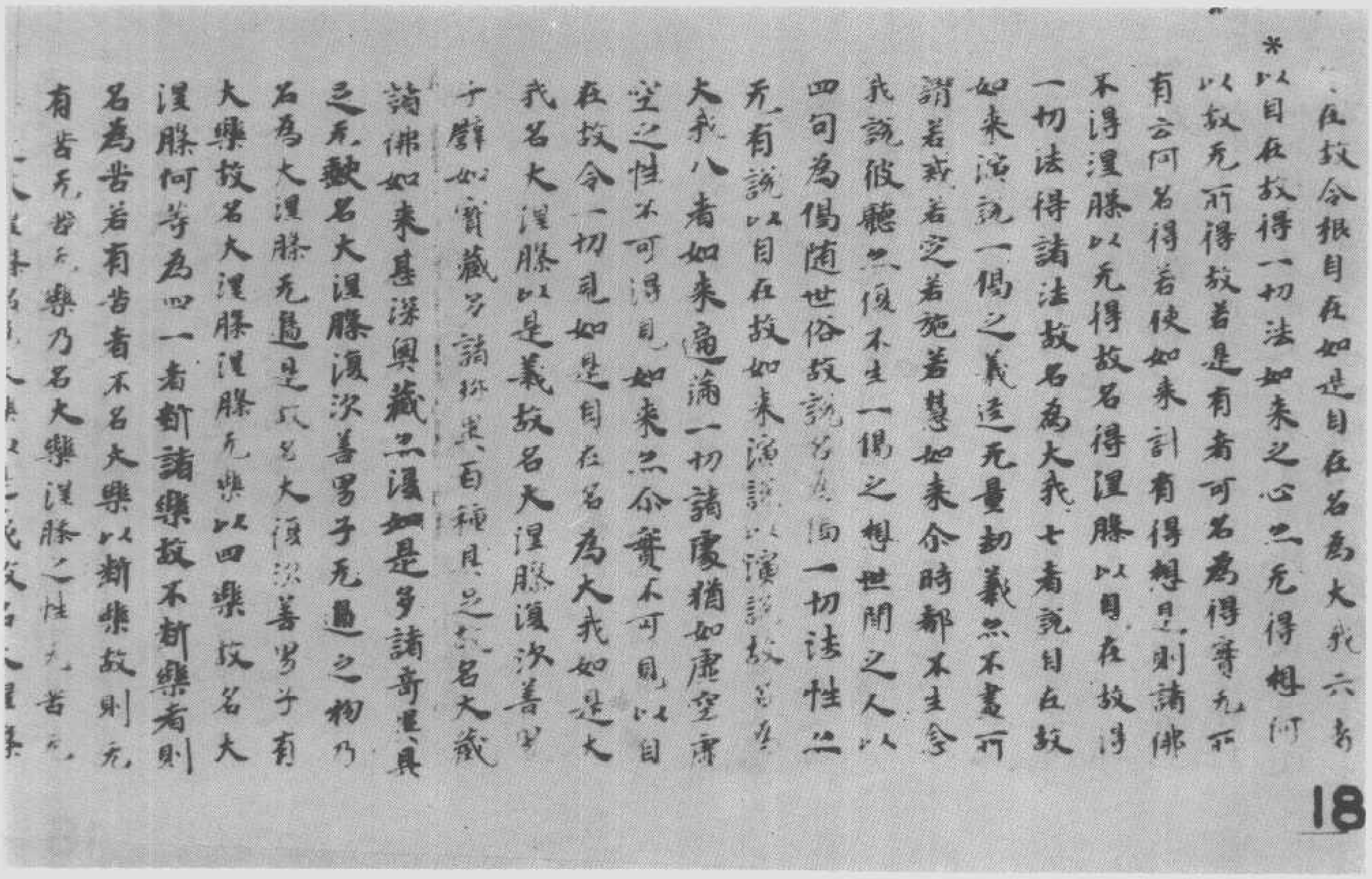
樂如是安樂亦名涅槃如人觀骨不起貪欲則得安樂如是安樂亦名涅槃如是涅槃不得名為大涅槃也何以故以飢渴故病故怖故生貪著故是名涅槃非大涅槃善男子若凡夫人及以聲聞或因世俗或因聖道斷欲界結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名為大涅槃也能斷初禪乃至能斷非想非非想處結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名為大涅槃也何以故還生煩惱有習氣故云何名為煩惱習氣聲聞緣覺有煩惱氣所謂我身我衣我去我來我說我聽諸佛如來入於涅槃涅槃之性无我无樂唯有常淨是則名為煩惱習氣佛法衆僧有差別相如來畢竟入於涅槃聲聞緣覺諸佛如來所得涅槃等无差別以是義故二乘所得非大涅槃何以故无常樂我淨故常樂我淨乃得名為大涅槃也善男子譬如有處能受衆水名為大海隨有聲聞緣覺菩薩諸佛如來所入之處名大涅槃四禪三三昧八背捨八勝處十一切處隨能攝取如是无量諸善法者名大涅槃善男子譬如有河第一香象不能得底則名為大聲聞緣覺至十住菩薩不見佛性名為涅槃非大涅槃若能了了見於佛性則得名為大涅槃也是大涅槃唯大象王能盡其


為涅槃非大涅槃若能了了見於佛性則得
*以為大涅槃也是大涅槃唯大象王能盡其
底大象者謂諸佛也善男子若摩訶那伽
及鉢健池大力士等逕歷多時所不能上
名大山聲聞緣覺及諸菩薩摩訶那伽大力
士等所不能見如是乃名大涅槃也
復次善男子隨有小王之所住處名曰小城
轉輪聖王所住之處乃名大城聲聞緣覺八
万六万四万二万一万住處名為涅槃无上
法主聖王住處乃得名為大般涅槃以是故
名大般涅槃善男子譬如有人見四種兵不
生怖畏當知是人名大眾生若有眾生於三
惡道煩惱惡業不生怖畏而能於中廣度眾
生當知是人得大涅槃若有人能供養父母
恭敬沙門及婆羅門脩治善法所言誠實无
有欺誑能忍諸惡惠施貧乏名大丈夫菩薩
亦尒有大慈悲憐愍一切於諸眾生猶如父
母能度眾生於生死河普示眾生一實之道
是則名為大般涅槃善男子大名不可思議
若不可思議一切眾生所不能信是則名為
大般涅槃唯佛菩薩之所見故名大涅槃以
何因緣復名為大以无量因緣然後乃得故
名為大善男子如世間人以多因緣之所得

16


名為大善男子如世間人以多因緣之所得
*者則名為大涅槃亦尒以多因緣之所得故
名為大云何復名為大涅槃有大我故名
大涅槃涅槃无我大自在故名為大我云何
名為大自在耶有八自在則名為我何等為
八一者能示一身以為多身身數大小猶如
微塵充滿十方无量世界如來之身實非微
塵以自在故現微塵身如是自在則為大我
二者示一塵身滿於三千大千世界如來之
身實不滿於三千大千世界何以故以无㝵
故直以自在故滿三千大千世界如是自在
名為大我三者能以滿此三千大千世界之
身輕舉飛空過於二十恒河沙等諸佛世界
而无鄣㝵如來之身實无輕重以自在故能
為輕重如是自在名為大我四者以自在故
而得自在云何自在如來一心安住不動所
可示化无量形類各令有心如來或時有造
一事而令眾生各各成辦如來之身常住一
土而令他土一切悉見如是自在名為大我
五者根自在故云何名為根自在耶如來一
根亦能見色聞聲嗅香別味覺觸知法如來
六根亦不見色聞聲嗅香別味覺觸知法以
自在故令根自在如是自在名為大我六者

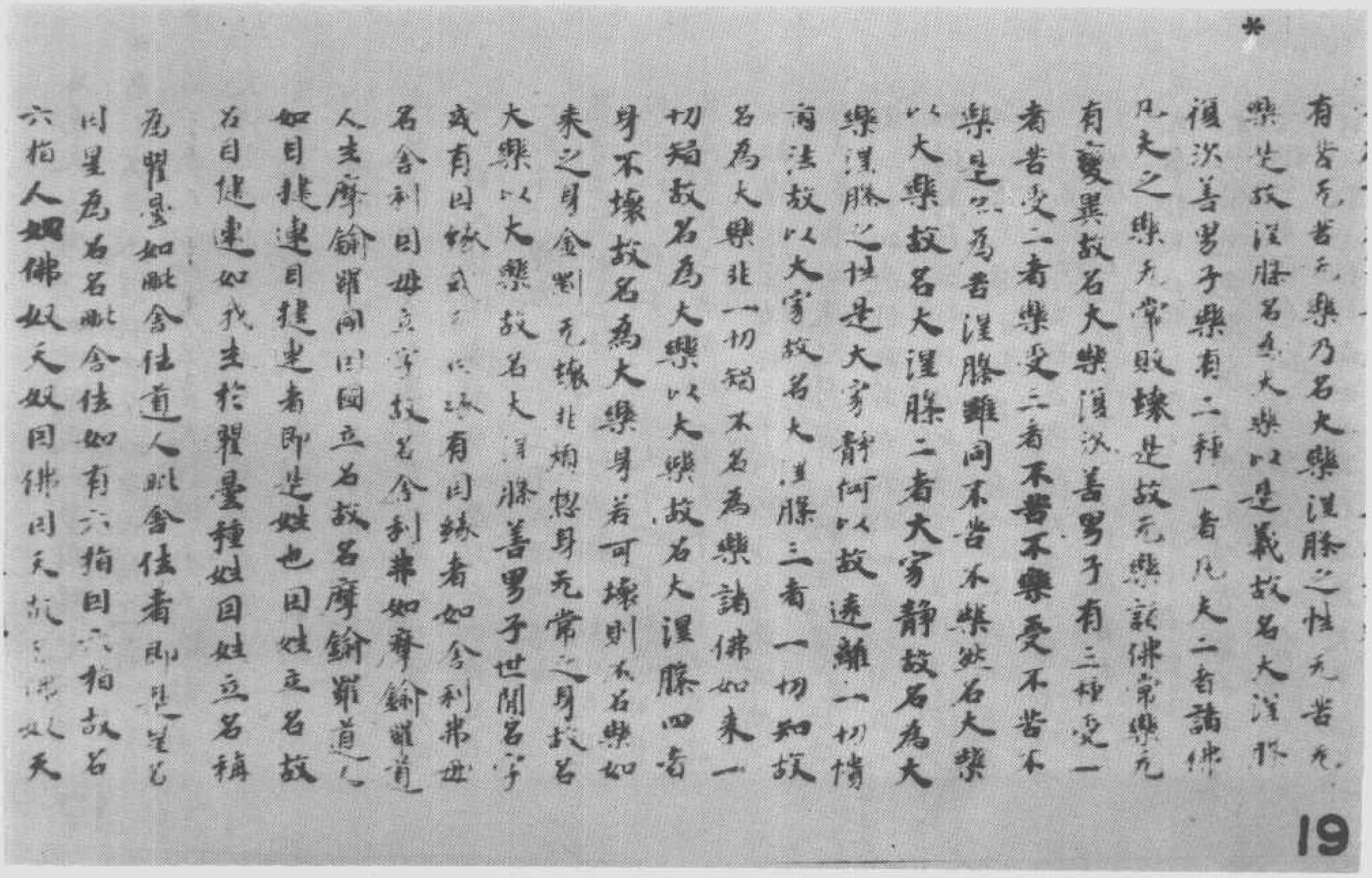
17



*

在故令根自在如是自在名為大我六者
以自在故得一切法如來之心亦无得想何
以故无所得故若是有者可名為得實无所
有云何名得若使如來計有得想是則諸佛
不得涅槃以无得故名得涅槃以自在故得
一切法得諸法故名為大我七者說自在故
如來演說一偈之義經无量劫義亦不盡所
謂若戒若定若施若慧如來尒時都不生念
我說彼聽亦復不生一偈之想世間之人以
四句為偈隨世俗故說名為偈一切法性亦
无有說以自在故如來演說以演說故名為
大我八者如來遍滿一切諸處猶如虛空虛
空之性不可得見如來亦尒實不可見以自
在故令一切見如是自在名為大我如是大
我名大涅槃以是義故名大涅槃復次善男
子譬如寶藏多諸珍異百種具足故名大藏
諸佛如來甚深奧藏亦復如是多諸奇異具
足无缺名大涅槃復次善男子无邊之物乃
名為大涅槃无邊是故名大復次善男子有
大樂故名大涅槃涅槃无樂以四樂故名大
涅槃何等為四一者斷諸樂故不斷樂者則
名為苦若有苦者不名大樂以斷樂故則无
有苦无苦无樂乃名大樂涅槃之性无苦无

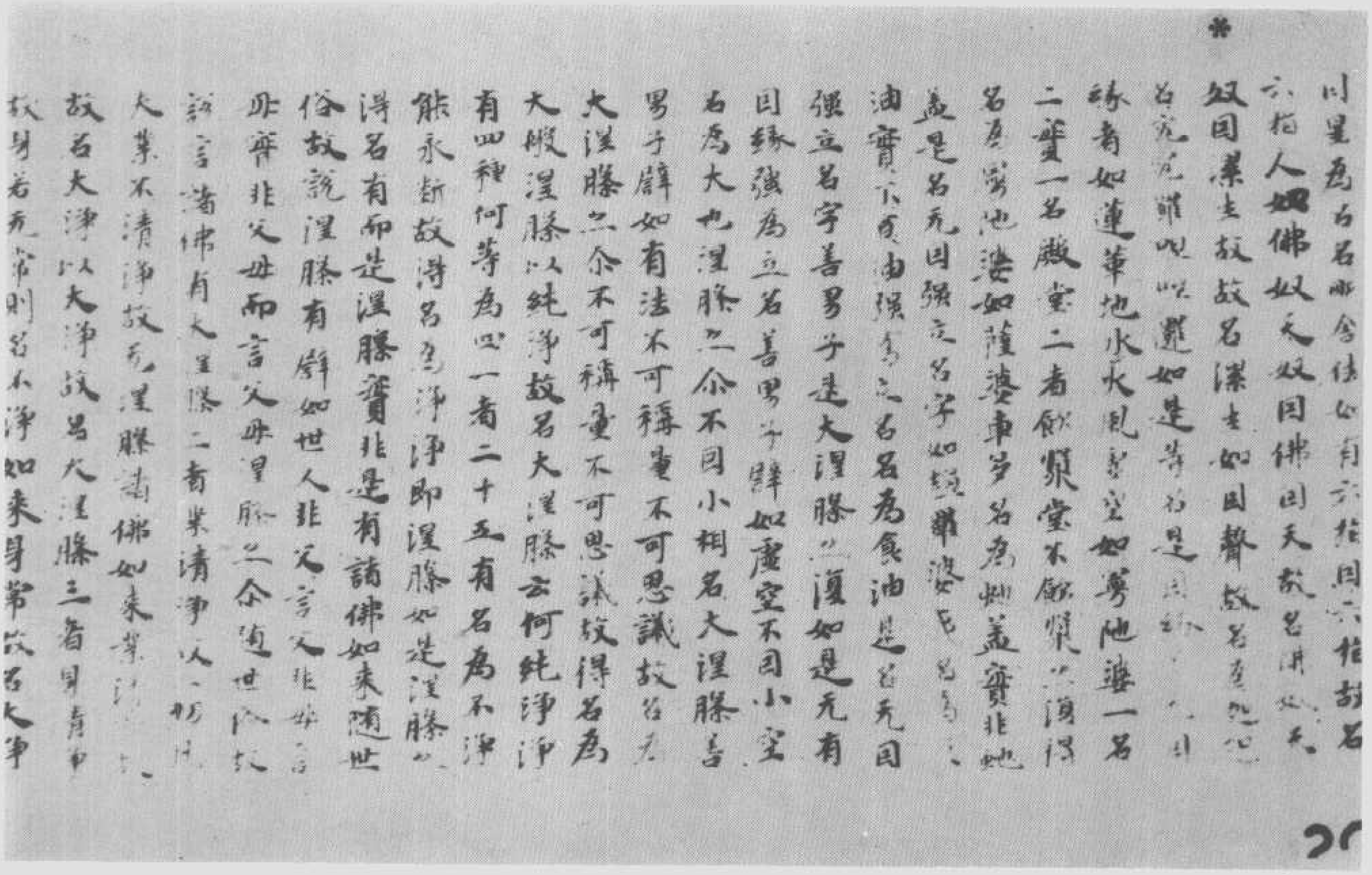
18



*

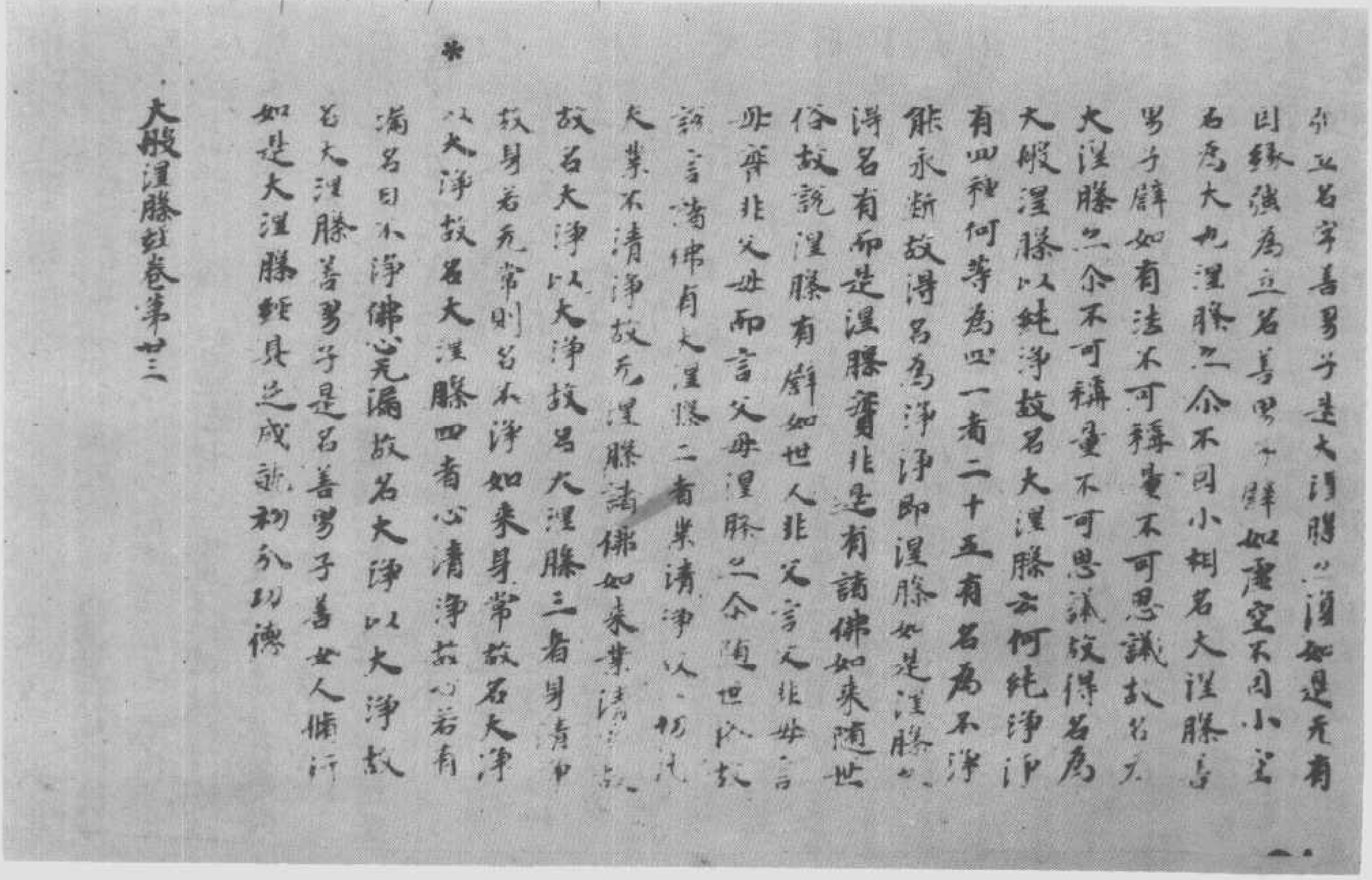
有苦无苦无樂乃名大樂涅槃之性无苦无
樂是故涅槃名為大樂以是義故名大涅槃
復次善男子樂有二種一者凡夫二者諸佛
凡夫之樂无常敗壞是故无樂諸佛常樂无
有變異故名大樂復次善男子有三種受一
者苦受二者樂受三者不苦不樂受不苦不
樂是亦為苦涅槃雖同不苦不樂然名大樂
以大樂故名大涅槃二者大寂靜故名為大
樂涅槃之性是大寂靜何以故遠離一切憒
閙法故以大寂故名大涅槃三者一切知故
名為大樂非一切智不名為樂諸佛如來一
切智故名為大樂以大樂故名大涅槃四者
身不壞故名為大樂身若可壞則不名樂如
來之身金剛无壞非煩惱身无常之身故名
大樂以大樂故名大涅槃善男子世間名字
或有因緣或无因緣有因緣者如舍利弗母
名舍利因母立字故名舍利弗如摩訶羅道
人生摩訶羅國因國立名故名摩訶羅道人
如目揵連目揵連者即是姓也因姓立名故
名目揵連如我生於瞿曇種姓因姓立名稱
為瞿曇如毗舍佉道人毗舍佉者即是星名
因星為名名毗舍佉如有六指因六指故名
六指人如佛奴天奴因佛因天故名佛奴天

19



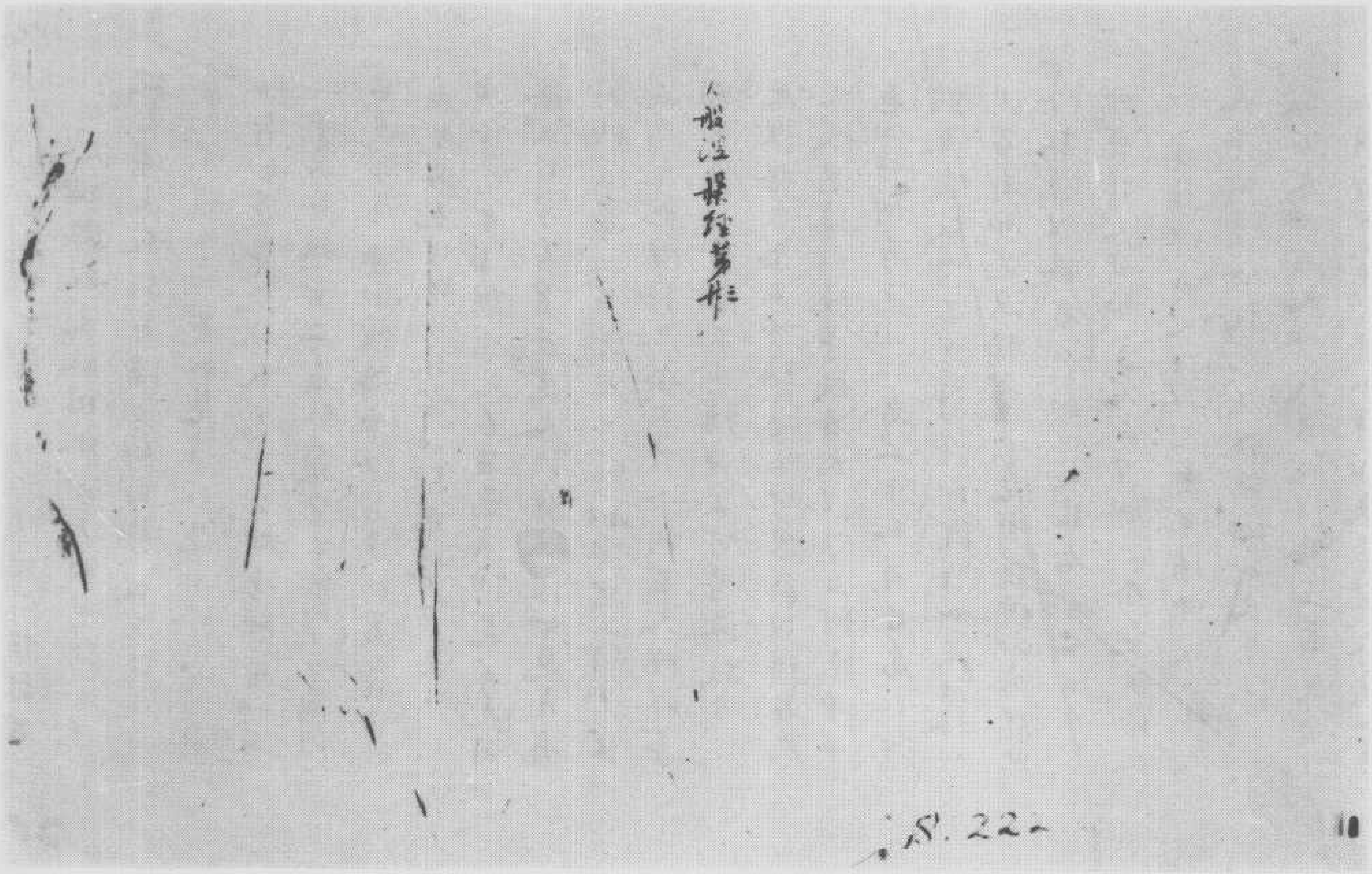
以星爲名亦含佉心有六指因六指故名
六指人如佛奴天奴因佛因天故名佛奴天
奴因濕生故名濕生如因聲故名爲聲聞
名爲无罪呪以選如是等名是因緣
緣者如蓮華地水火風虛空如曼陀婆一名
二實一名殿堂二者飲漿殿堂不飲漿亦得
名爲飲漿如薩婆車多名爲蛇蓋實非蛇
蓋是名无因強立名字如坻羅婆夷名爲
油實不食油強爲立名名爲食油是名无因
強立名字善男子是大涅槃亦復如是无有
因緣強爲立名善男子譬如虛空不因小空
名爲大也涅槃亦尒不因小相名大涅槃善
男子譬如有法不可稱量不可思議故名爲
大涅槃亦尒不可稱量不可思議故得名爲
大般涅槃以純淨故名大涅槃云何純淨淨
有四種何等爲四一者二十五有名爲不淨
能永斷故得名爲淨淨即涅槃如是涅槃亦
得名有而是涅槃實非是有諸佛如來隨世
俗故說涅槃有譬如世人非父言父非母言
母實非父母而言父母涅槃亦尒隨世俗故
說言諸佛有大涅槃二者業清淨故一切凡
夫業不清淨故无涅槃諸佛如來業清淨故
故名大淨以大淨故名大涅槃三者身清淨
故身若无常則名不淨如來身常故名大淨

W—T374 12/503 C24

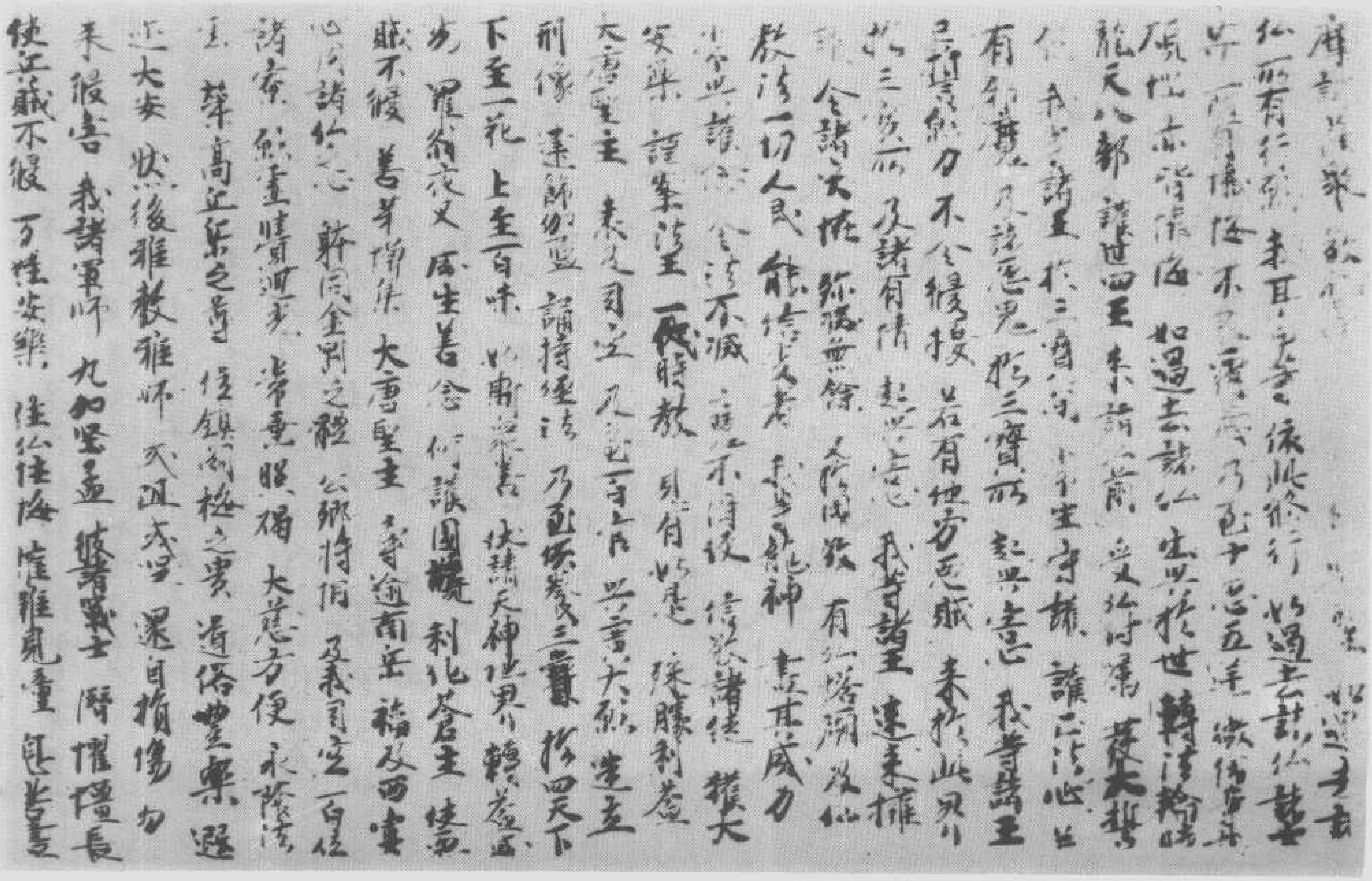


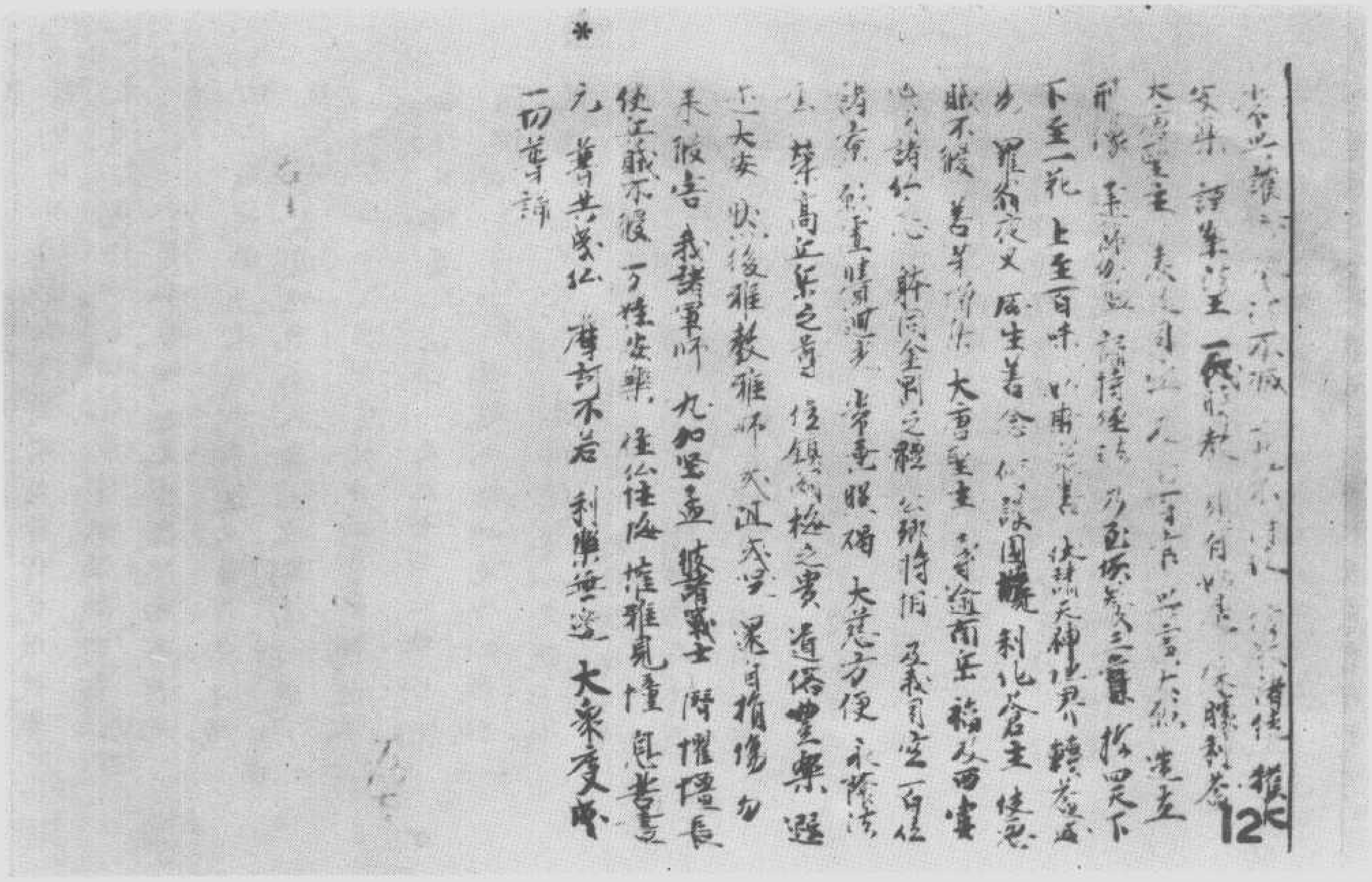
強立名字善男子是大涅槃亦復如是无有
因緣強爲立名善男子譬如虛空不因小空
名爲大也涅槃亦尒不因小相名大涅槃善
男子譬如有法不可稱量不可思議故名爲
大涅槃亦尒不可稱量不可思議故得名爲
大般涅槃以純淨故名大涅槃云何純淨淨
有四種何等爲四一者二十五有名爲不淨
能永斷故得名爲淨淨即涅槃如是涅槃亦
得名有而是涅槃實非是有諸佛如來隨世
俗故說涅槃有譬如世人非父言父非母言
母實非父母而言父母涅槃亦尒隨世俗故
說言諸佛有大涅槃二者業清淨故一切凡
夫業不清淨故无涅槃諸佛如來業清淨故
故名大淨以大淨故名大涅槃三者身清淨
故身若无常則名不淨如來身常故名大淨
以大淨故名大涅槃四者心清淨故心若有
漏名曰不淨佛心无漏故名大淨以大淨故
名大涅槃善男子是名善男子善女人所行
如是大涅槃經具足成就初分功德

大般涅槃經卷第廿三


大般涅槃經第卅三
S.22
10

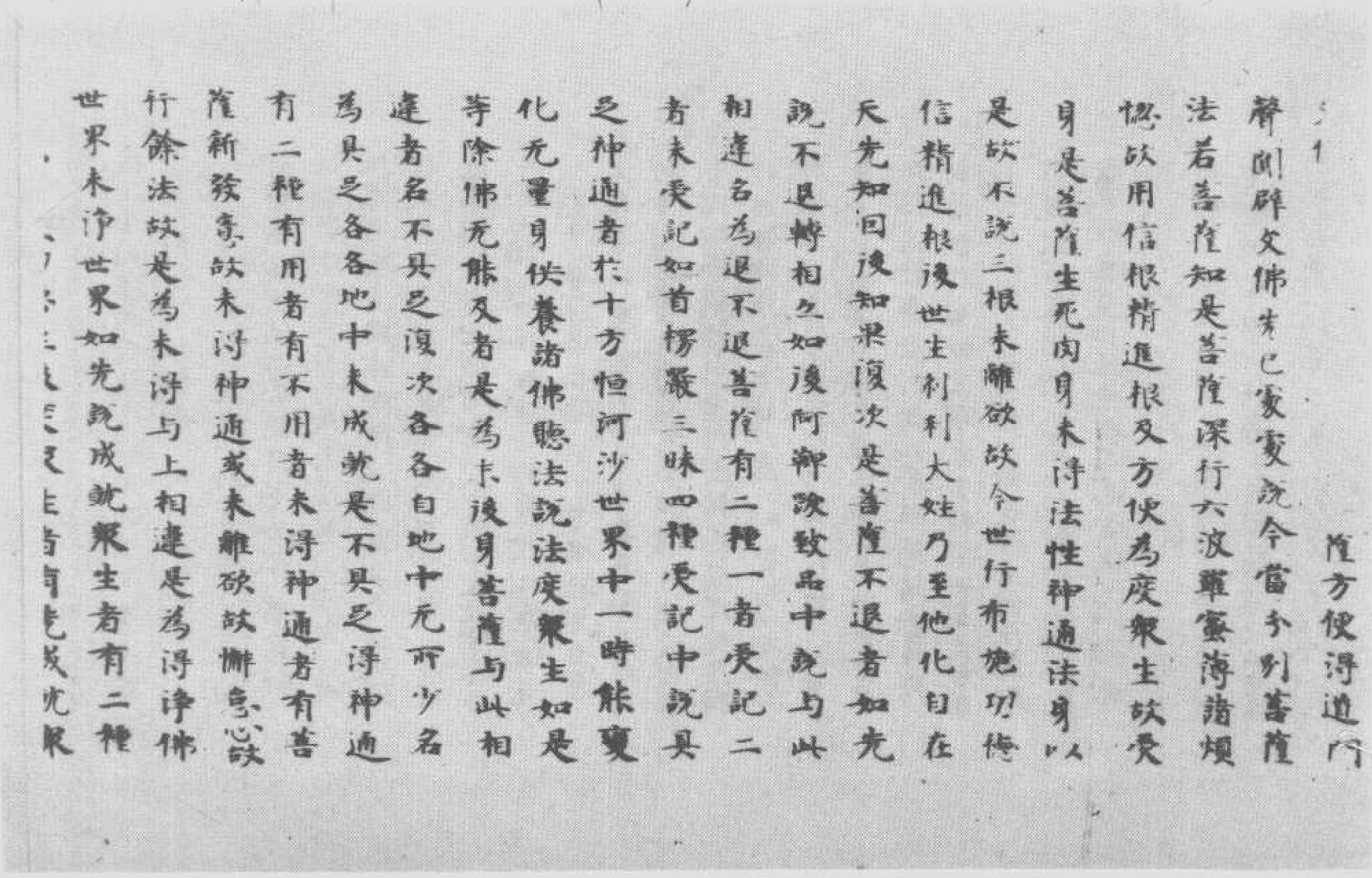
▼斯二二三號　祈安文





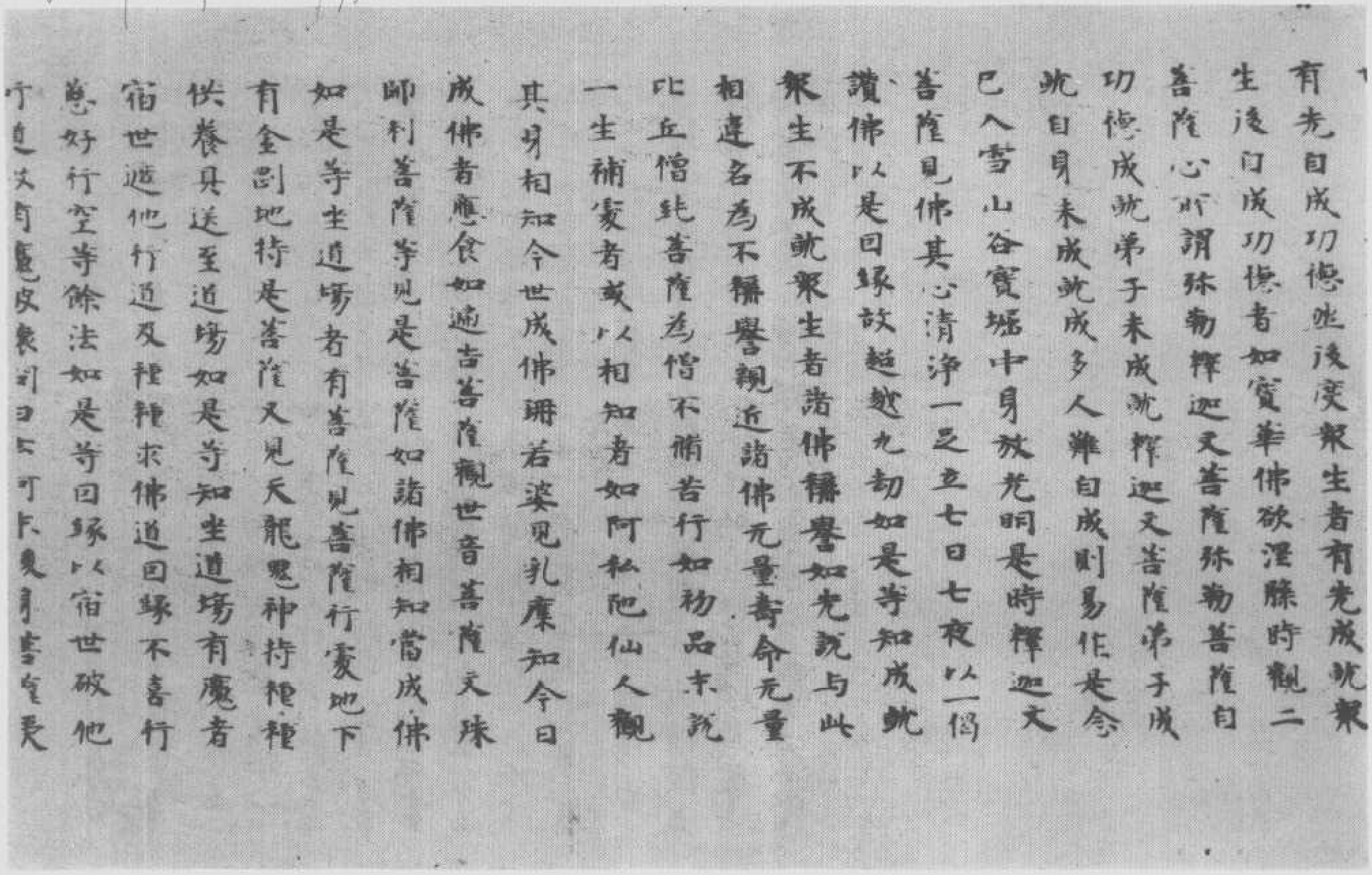
大智度論卷第四十　S→T1509　25/349C8

▼斯二二四號　佛經



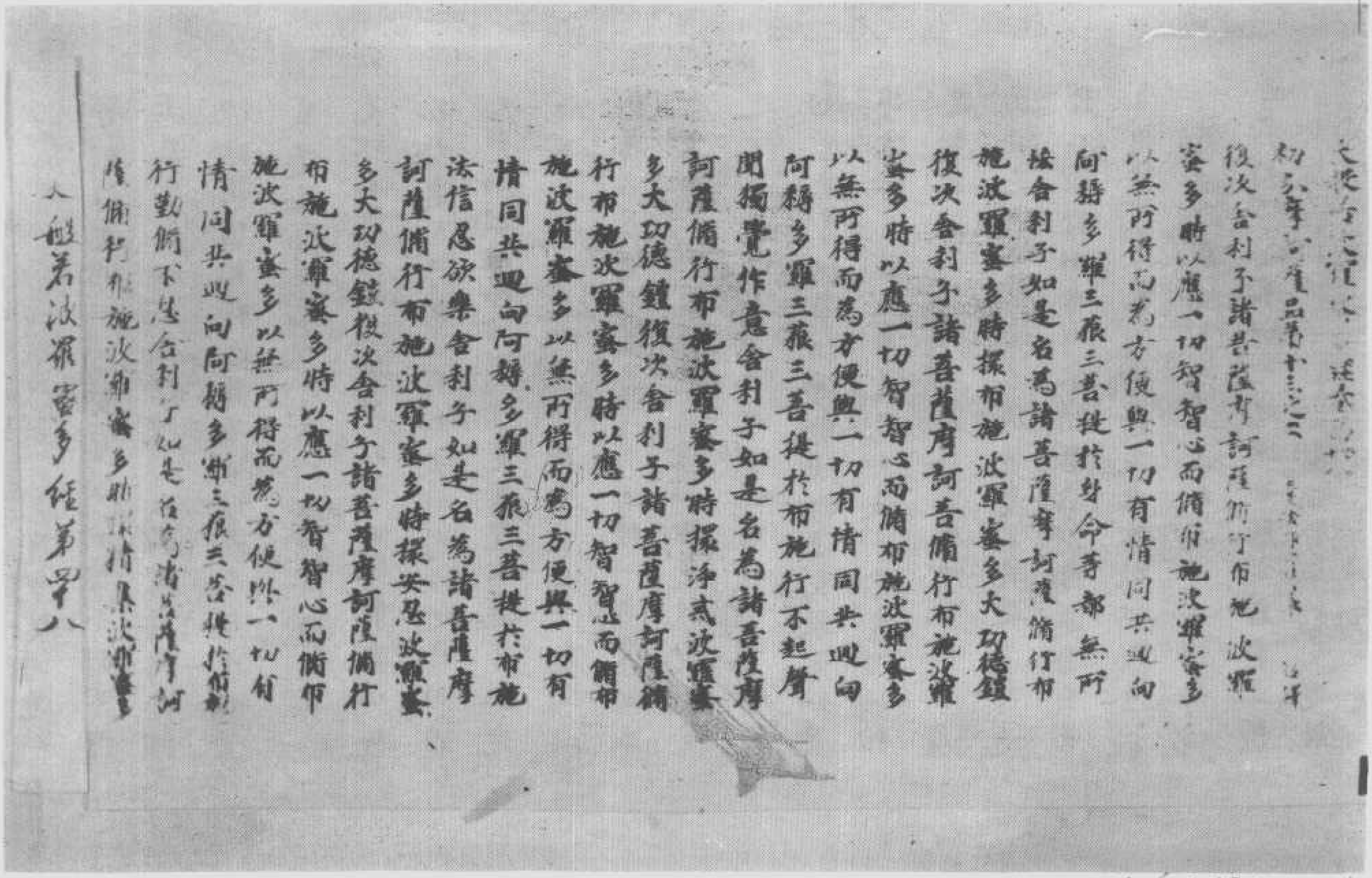
薩方便得道門
辭闕辟支佛先已處處說今當分別菩薩
法若菩薩知是菩薩深行六波羅蜜得諸煩
惱故用信根精進根及方便為度衆生故受
身是菩薩生死肉身未得法性神通法身以
是故不說三根未離欲故今世行布施功德
信精進根後世生利利大姓乃至他化自在
天先知因後知果復次是菩薩不退者如先
說不退轉相久如後阿鞞跋致品中說与此
相違名為退不退菩薩有二種一者受記二
者未受記如首楞嚴三昧四種受記中說具
之神通者於十方恒河沙世界中一時能變
化无量身供養諸佛聽法說法度衆生如是
等除佛无能及者是為末後身菩薩与此相
違者名不具足復次各各自地中无所少名
為具足各各地中未成就是不具足得神通
有二種有用者有不用者未得神通者有菩
薩新發意故未得神通或未離欲故懈怠心故
行餘法故是為未得与上相違是為得淨佛
世界未淨世界如先說成就衆生者有二種

W→T1509　25/350A22



有光自成功德然後度衆生者有光成就衆生後自成功德者如寶華佛欲涅槃時觀二菩薩心所謂弥勒釋迦文菩薩弥勒菩薩自功德成就弟子未成就釋迦文菩薩弟子成就自身未成就成多人難自成則易作是念已入雪山谷寶窟中身放光明是時釋迦文菩薩見佛其心清淨一足立七日七夜以一偈讚佛以是因緣故超越九劫如是等知成就衆生不成就衆生者諸佛稱譽如先說与此相違名為不稱譽親近諸佛元量壽命元量比丘僧純菩薩為僧不備苦行如初品末說一生補處者或以相知者如阿私陁仙人觀其身相知今世成佛珊若婆見乳糜知今日成佛者應食如遊吉菩薩觀世音菩薩文殊師利菩薩等見是菩薩如諸佛相知當成佛如是等坐道場者有菩薩見菩薩行處地下有金剛地持是菩薩又見天龍鬼神持種種供養具送至道場如是等知坐道場有魔者宿世遮他行道及種種求佛道因緣不喜行慈好行空等餘法如是等因緣以宿世破他行道故有魔[illegible]

斯二二五號　大般若波羅蜜多經卷第四十八



[illegible]

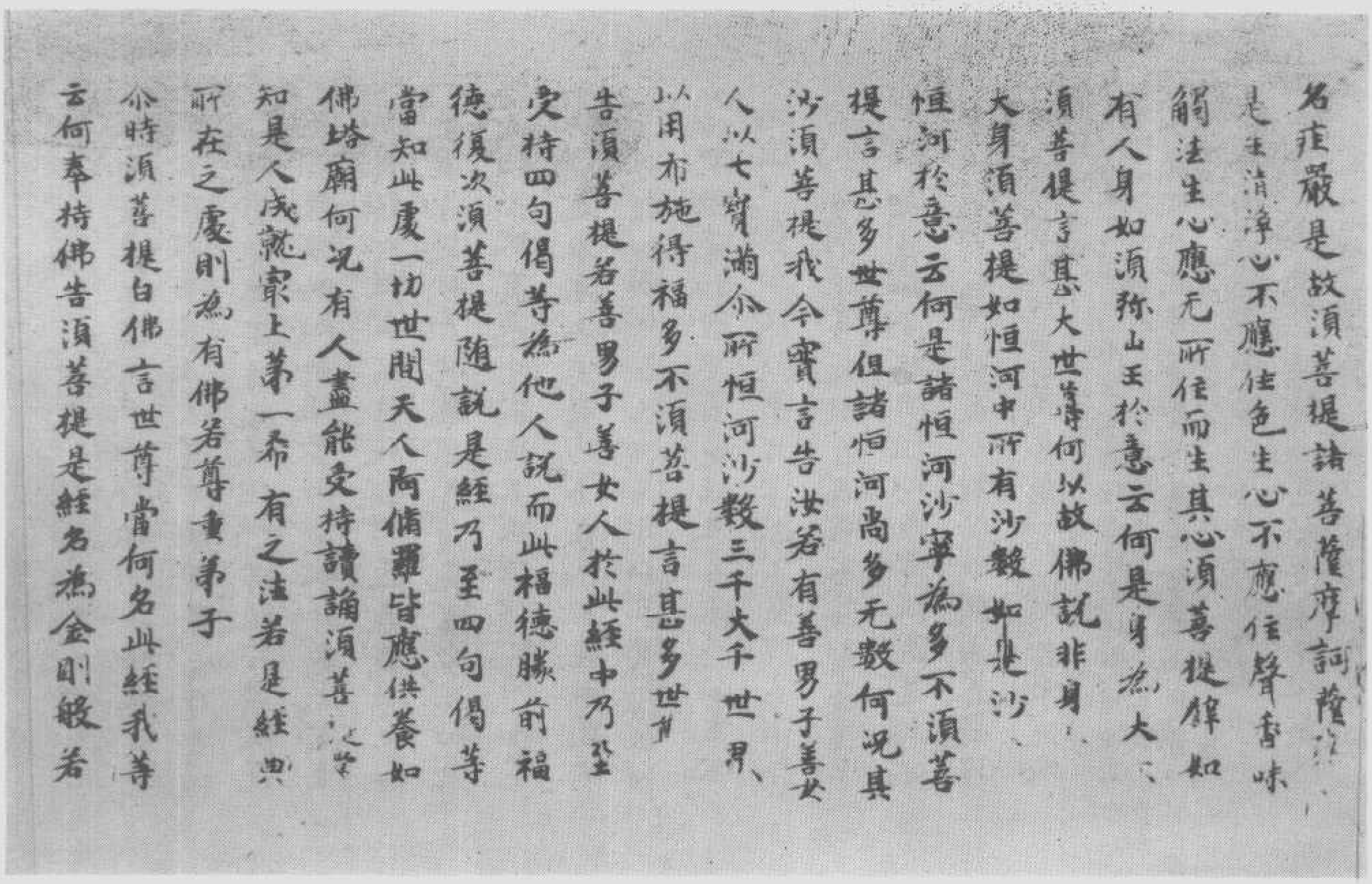
初分摩訶薩品第十三之二 [illegible]

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行布施波羅蜜多時以應一切智智心而脩布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於身命等都無所悋舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩脩行布施波羅蜜多時攝布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行布施波羅蜜多時以應一切智智心而脩布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行不起聲聞獨覺作意舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩脩行布施波羅蜜多時攝淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行布施波羅蜜多時以應一切智智心而脩布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施法信忍欲樂舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩脩行布施波羅蜜多時攝安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行布施波羅蜜多時以應一切智智心而脩布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行勤脩不息舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩脩行布施波羅蜜多時攝精進波羅蜜

大般若波羅蜜多經第卌八

S→T220　5/268B17

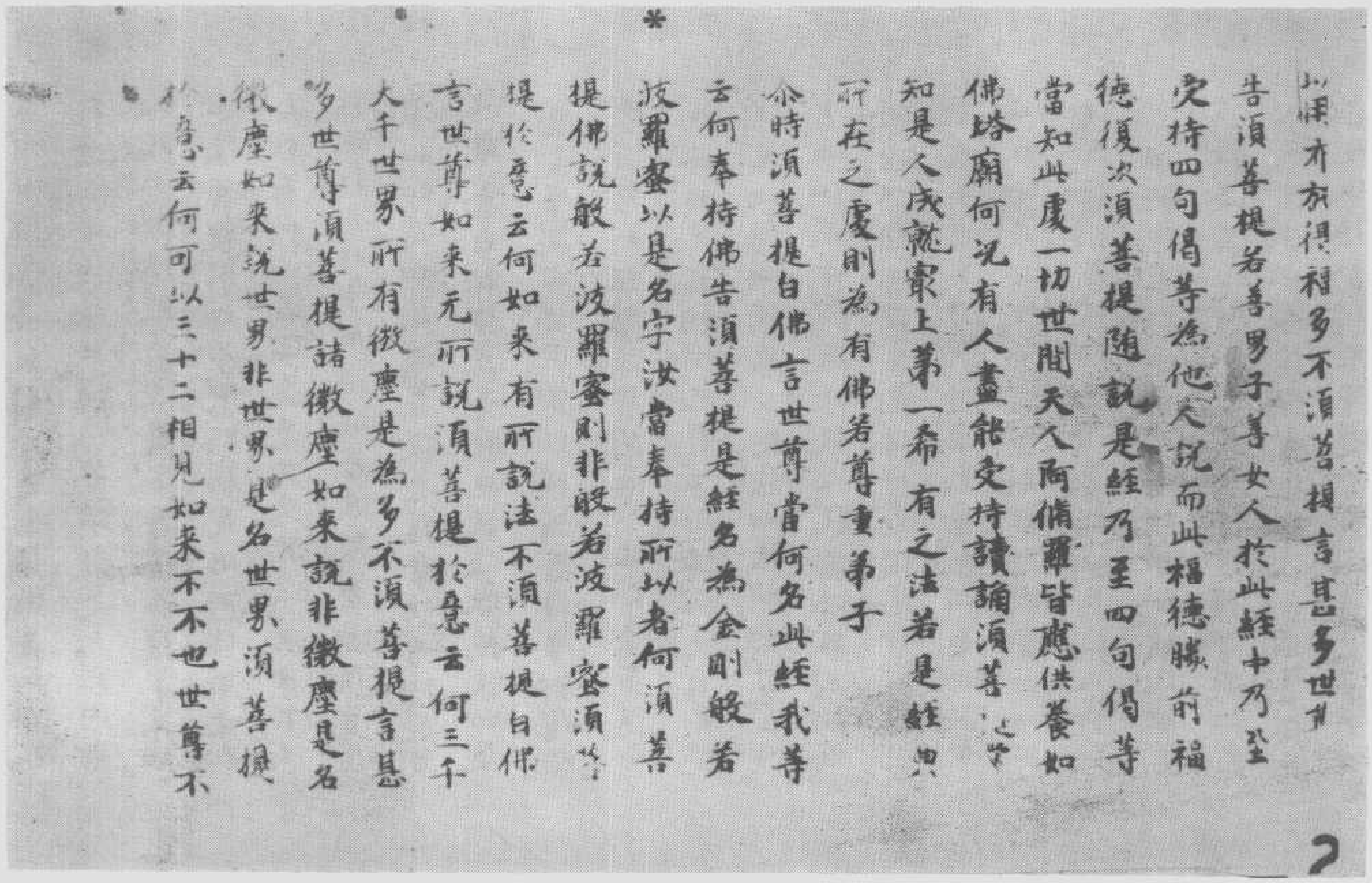
W→　5/268C18



名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩（應如）
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大〻
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身〻
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙〻
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界〻
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等
當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩（提當）
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若

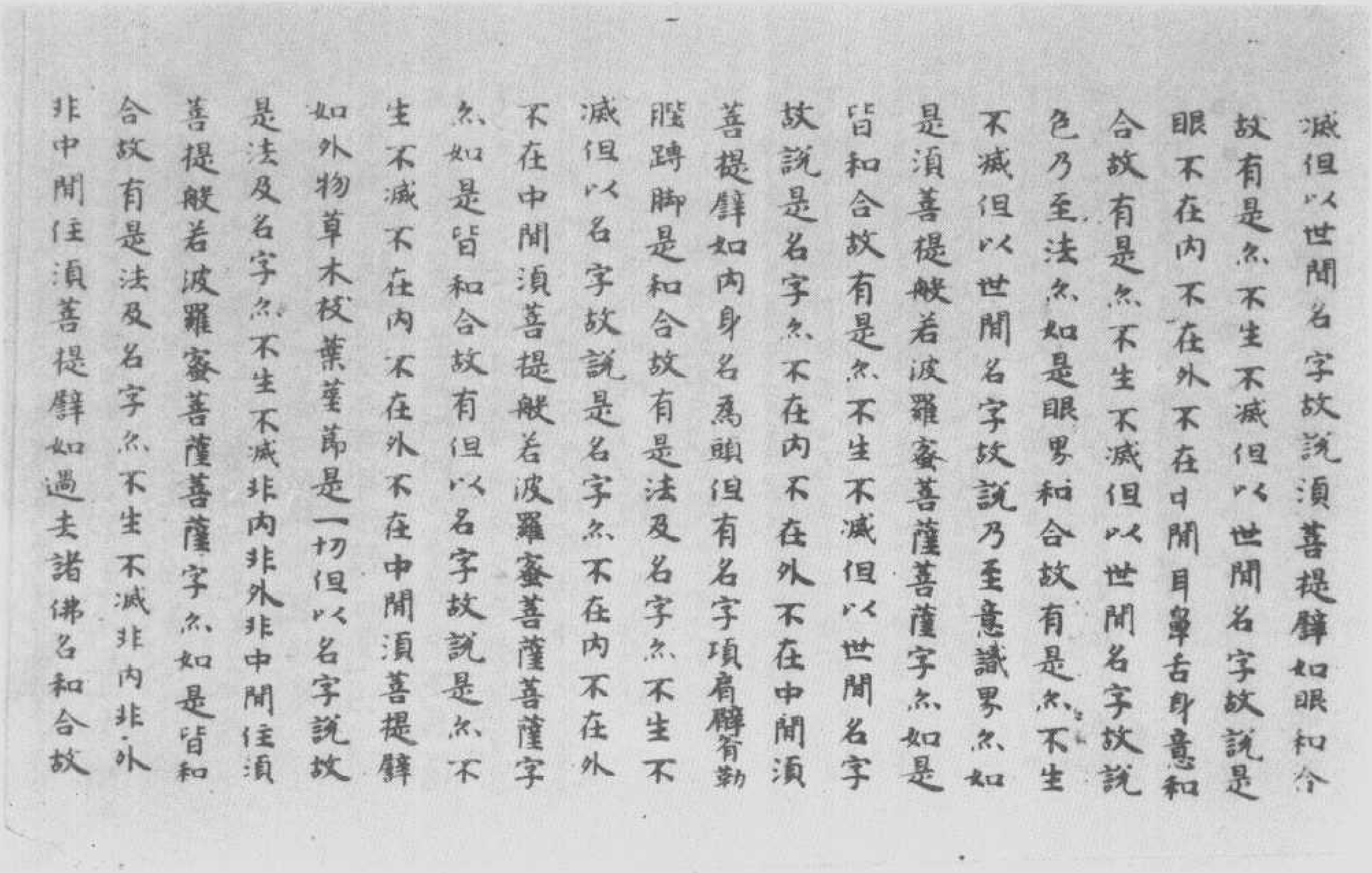
斯二二六號　金剛般若波羅蜜經

8→T235　8/749 C20
11→　8/750 A21



以用布施得福多不須菩提言甚多世尊
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等
當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩（提當）
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不

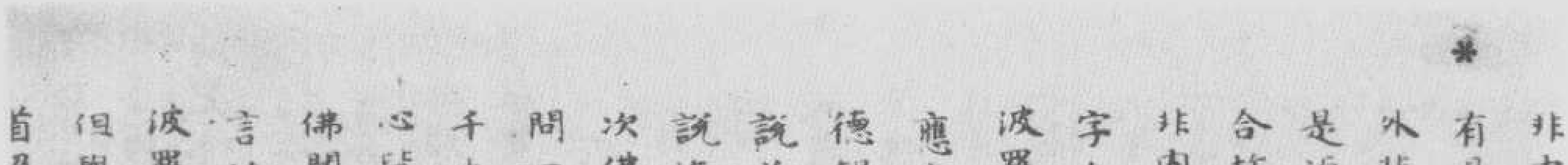
2



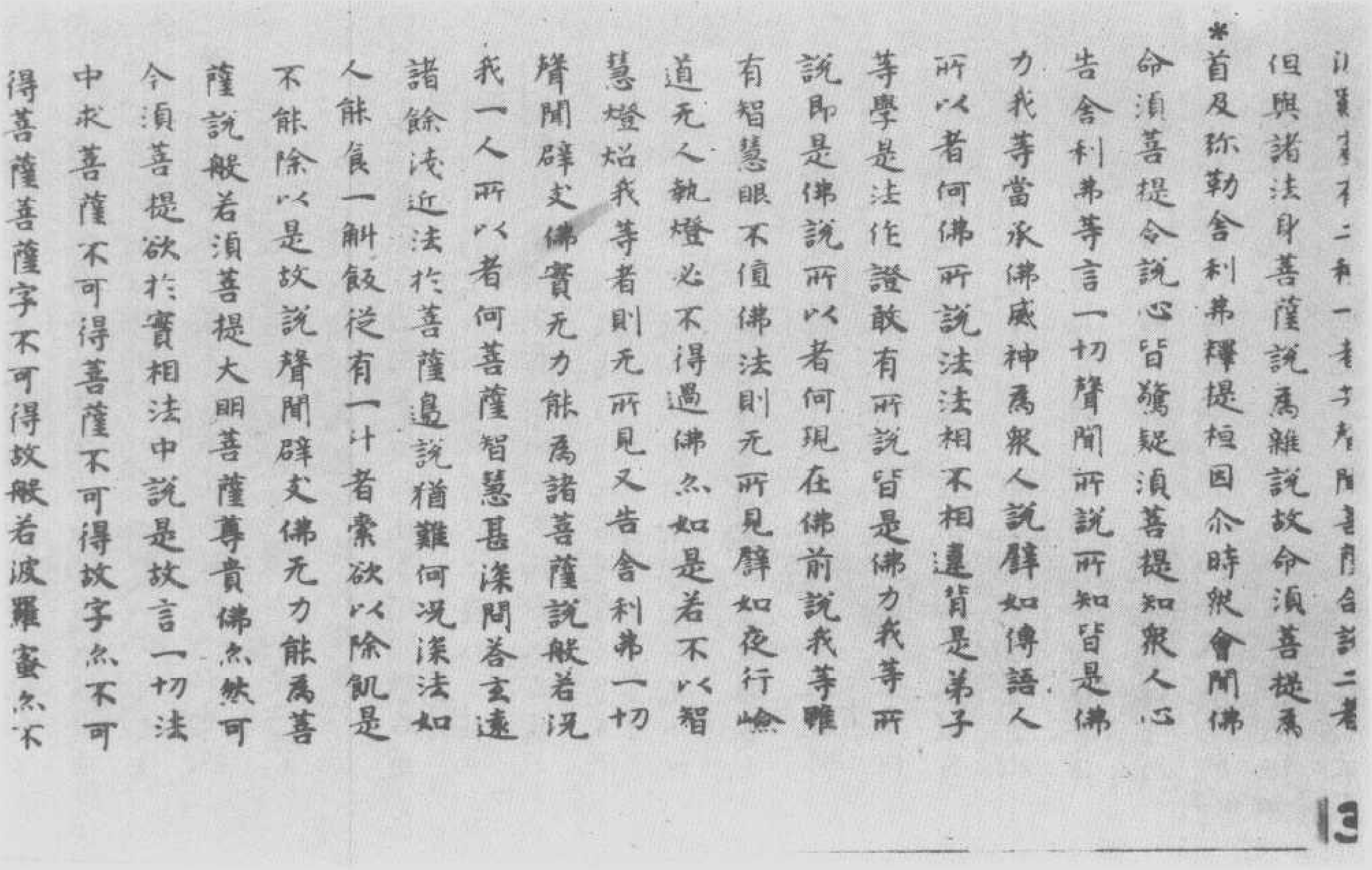
滅但以世間名字故說須菩提譬如眼和合
故有是尒不生不滅但以世間名字故說是
眼不在內不在外不在中間耳鼻舌身意和
合故有是尒不生不滅但以世間名字故說
色乃至法尒如是眼界和合故有是尒不生
不滅但以世間名字故說乃至意識界尒如
是須菩提般若波羅蜜菩薩菩薩字尒如是
皆和合故有是尒不生不滅但以世間名字
故說是名字尒不在內不在外不在中間須
菩提譬如內身名爲頭但有名字項肩臂脊肋
髀踹腳是和合故有是法及名字尒不生不
滅但以名字故說是名字尒不在內不在外
不在中間須菩提般若波羅蜜菩薩菩薩字
尒如是皆和合故有但以名字故說是尒不
生不滅不在內不在外不在中間須菩提譬
如外物草木枝葉莖節是一切但以名字說故
是法及名字尒不生不滅非內非外非中間住須
菩提般若波羅蜜菩薩菩薩字尒如是皆和
合故有是法及名字尒不生不滅非內非外
非中間住須菩提譬如過去諸佛名和合故

斯二二七號　大智度論卷第四十一

S→T1509　25/357B4

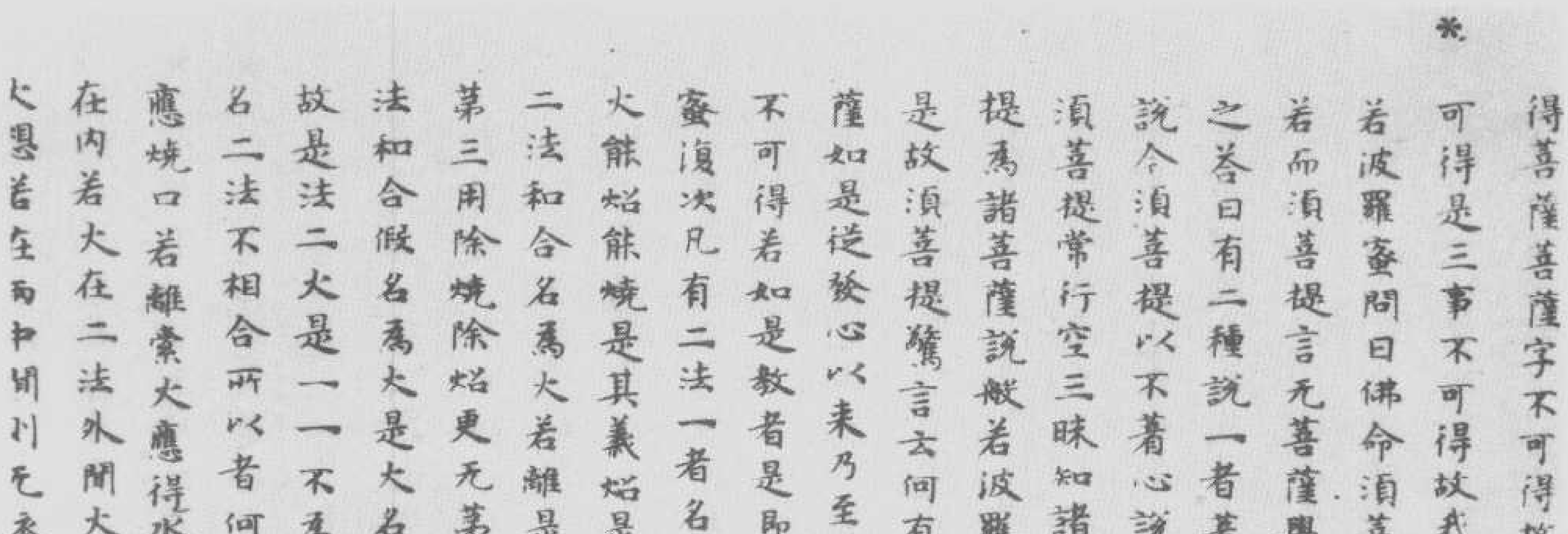


非中間住須菩提譬如過去諸佛名和合故
有是尒不生不滅但以名字說是尒非內非
外非中間住般若波羅蜜菩薩菩薩字尒如
是須菩提譬如夢響影幻炎佛所化皆是和
合故有但以名字說是法及名字不生不滅
非內非外非中間住般若波羅蜜菩薩菩薩
字尒如是如是須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜名假施設受假施設法假施設如是
應當學問曰佛既不自說諸菩薩摩訶薩福
德智慧利根勝諸聲聞何以故命須菩提令
說荅曰先舌相中已有二因緣故使須菩提
說復次佛威德尊重畏敬心故問不自盡復
次佛知衆中心所疑衆人敬難佛故不敢發
問所以者何衆生見佛身過須弥山舌覆三
千大千世界身出種種无量光明是時衆會
心皆驚怖不敢發問各各自念我當云何從
佛聞法以是故佛命須菩提令爲衆人說法
言汝所說者皆是佛力如經中說復次般若
波羅蜜有二種一者共聲聞菩薩合說二者
但與諸法身菩薩說爲雜說故命須菩提爲
首及弥勒舍利弗釋提桓因尒時見會[illegible]

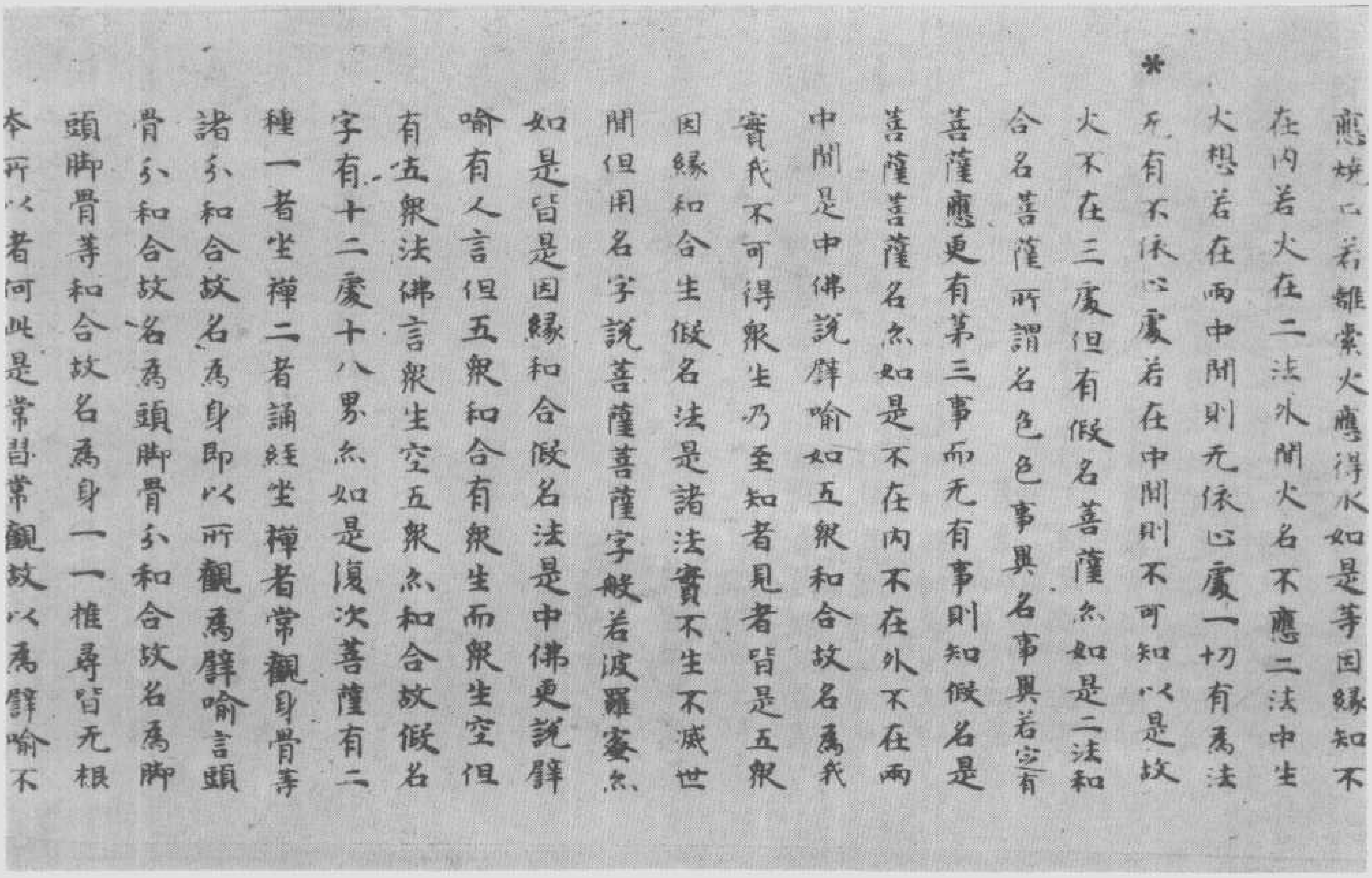


[illegible]不二[illegible]一[illegible]合[illegible]二者
但與諸法身菩薩說為雜說故命須菩提為
*首及弥勒舍利弗釋提桓因尒時衆會聞佛
命須菩提令說心皆驚疑須菩提知衆人心
告舍利弗等言一切聲聞所說所知皆是佛
力我等當承佛威神為衆人說譬如傳語人
所以者何佛所說法法相不相違背是弟子
等學是法作證敢有所說皆是佛力我等所
說即是佛說所以者何現在佛前說我等雖
有智慧眼不值佛法則无所見譬如夜行嶮
道无人執燈必不得過佛亦如是若不以智
慧燈焰我等者則无所見又告舍利弗一切
聲聞辟支佛實无力能為諸菩薩說般若況
我一人所以者何菩薩智慧甚深問荅玄遠
諸餘淺近法於菩薩邊說猶難何況深法如
人能食一斛飯從有一升者索欲以除飢是
不能除以是故說聲聞辟支佛无力能為菩
薩說般若須菩提大明菩薩尊貴佛亦然可
令須菩提欲於實相法中說是故言一切法
中求菩薩不可得菩薩不可得故字亦不可
得菩薩菩薩字不可得故般若波羅蜜亦不

13

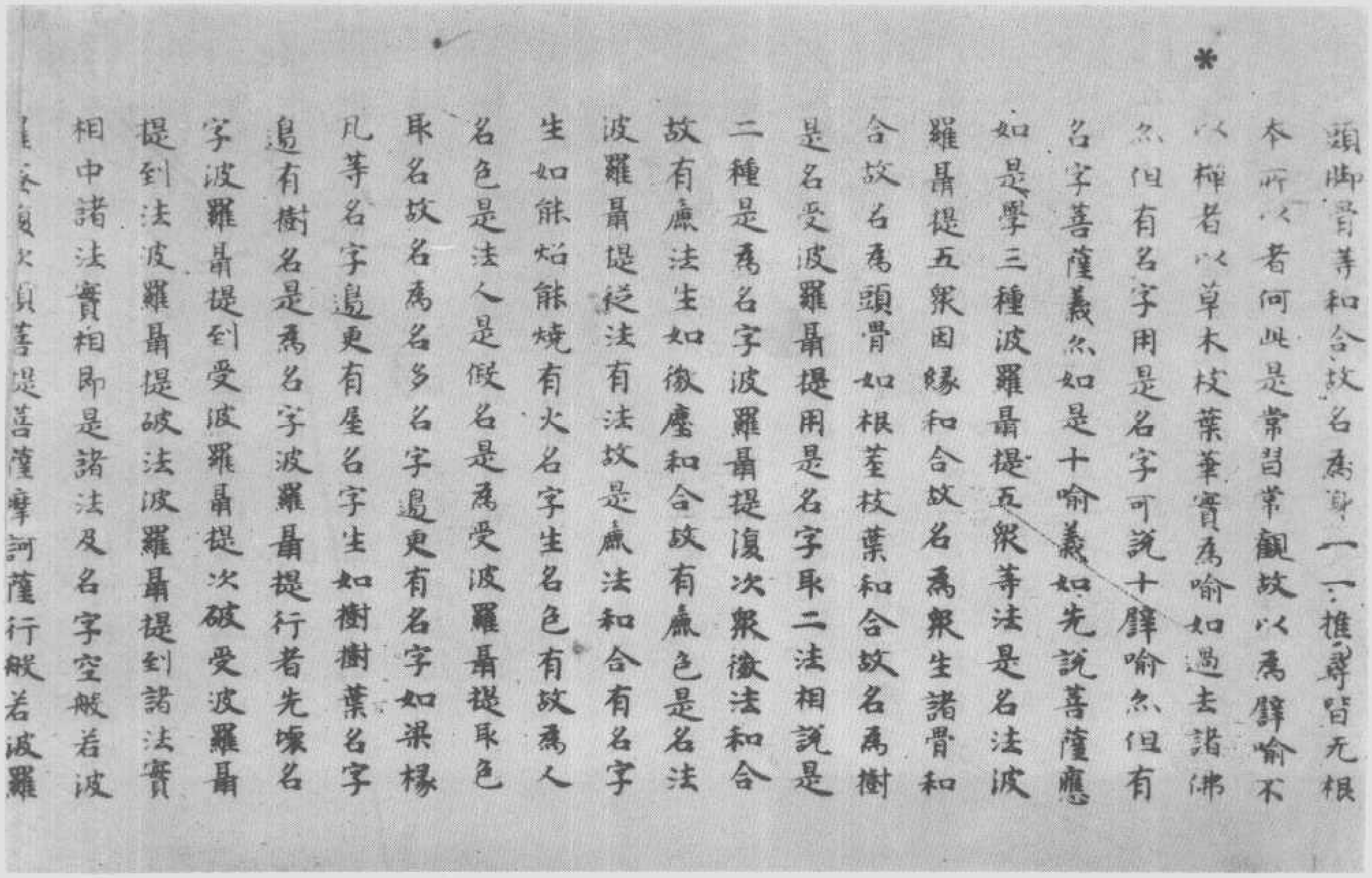


得菩薩菩薩字不可得故般若波羅蜜亦不
*可得是三事不可得故我云何當教菩薩般
若波羅蜜問曰佛命須菩提為諸菩薩說般
若而須菩提言无菩薩與佛相反佛何以爾
之荅曰有二種說一者著心說二者不著心
說令須菩提以不著心說空佛不呵之復次
須菩提常行空三昧知諸法空故佛告須菩
提為諸菩薩說般若波羅蜜而菩薩畢竟空
是故須菩提驚言云何有菩薩佛即述成菩
薩如是從發心以來乃至佛道皆畢竟空故
不可得若如是教者是即教菩薩般若波羅
蜜復次凡有二法一者名字二者名字義如
火能焰能燒是其義焰是造色燒是火大是
二法和合名為火若離是二法有火更應有
第三用除燒除焰更无第三業以是故知二
法和合假名為火是火名不在二法內何以
故是法二火是一一不為二二不為一義以
名二法不相合所以者何若二法合說火時
應燒口若離衆火應得水如是等因緣知不
在內若火在二法外聞火名不應二法中生
火想若在兩中間則无衣止處一切有為法



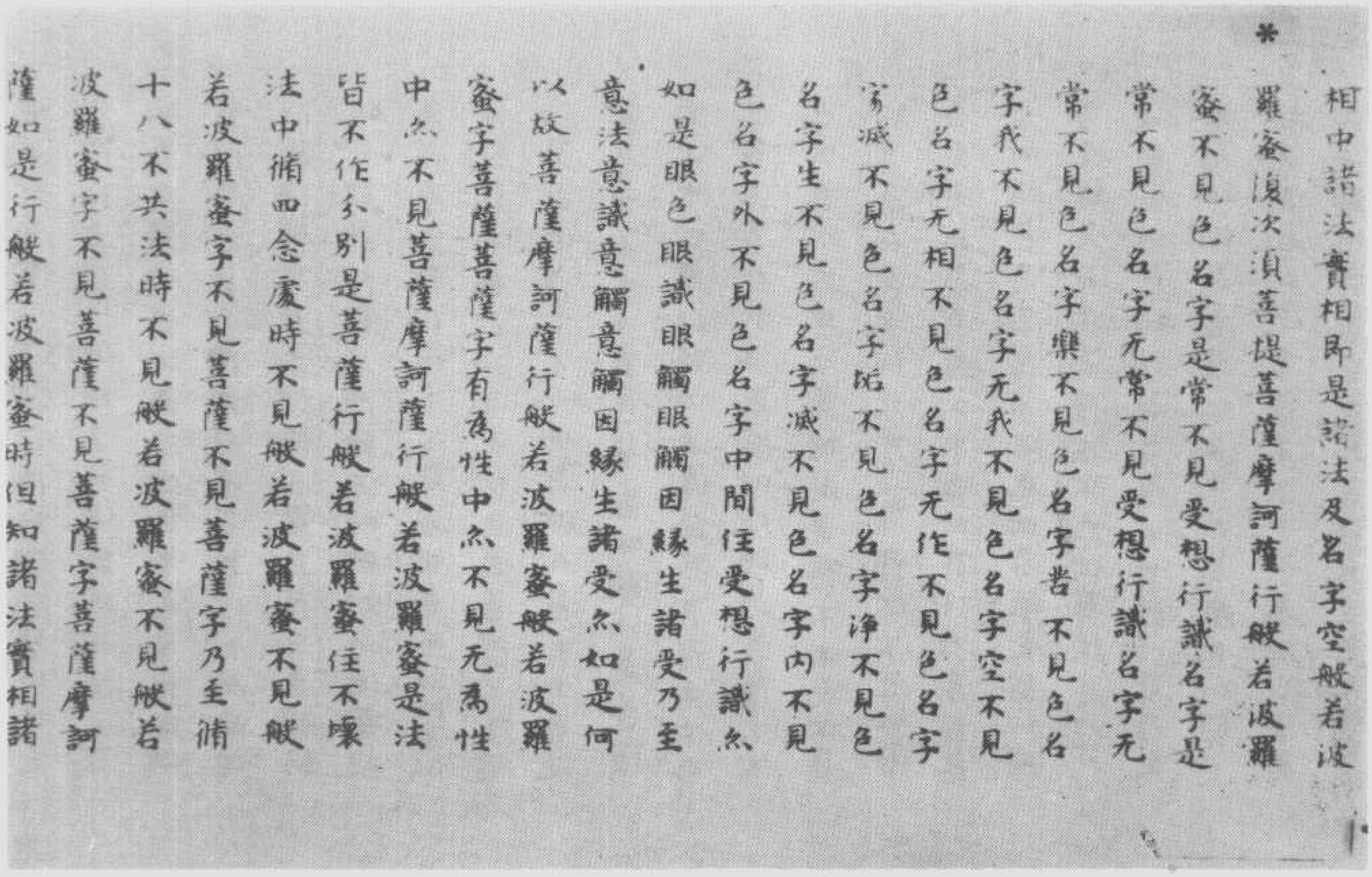
*

應燒心若離薪火應得水如是等因緣知不在內若火在二法外聞火名不應二法中生火想若在兩中間則无依止處一切有爲法无有不依止處若在中間則不可知以是故火不在三處但有假名菩薩亦如是二法和合名菩薩所謂名色色事異名事異若定有菩薩應更有第三事而无有事則知假名是菩薩菩薩名亦如是不在內不在外不在兩中間是中佛說譬喻如五衆和合故名爲我實我不可得衆生乃至知者見者皆是五衆因緣和合生假名法是諸法實不生不滅世間但用名字說菩薩菩薩字般若波羅蜜亦如是皆是因緣和合假名法是中佛更說譬喻有人言但五衆和合有衆生而衆生空但有五衆法佛言衆生空五衆亦和合故假名字有十二處十八界亦如是復次菩薩有二種一者坐禪二者誦經坐禪者常觀身骨等諸分和合故名爲身即以所觀爲譬喻言頭骨分和合故名爲頭脚骨分和合故名爲脚頭脚骨等和合故名爲身一一推尋皆无根本所以者何此是常習常觀故以爲譬喻不



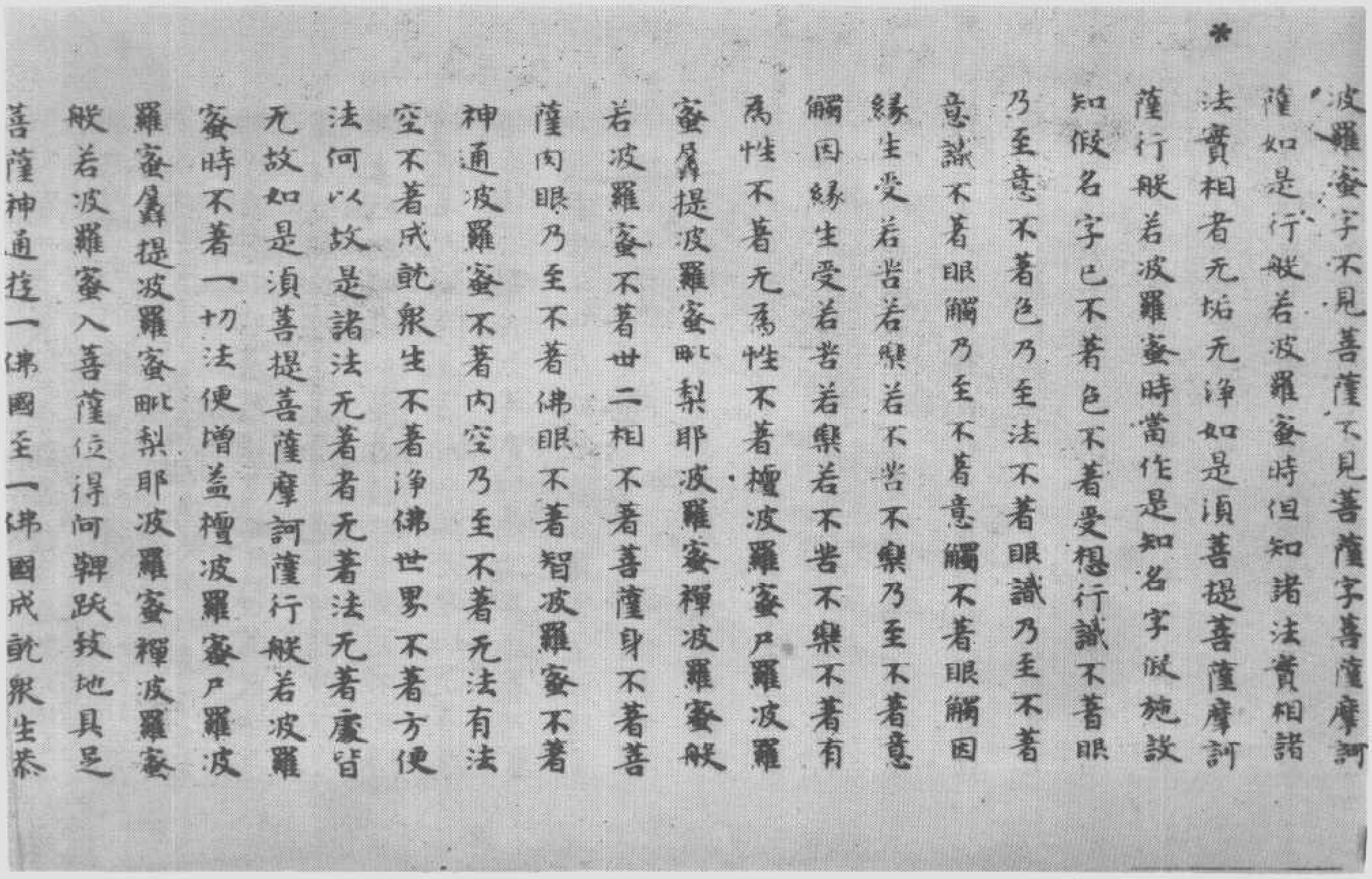
*

頭脚骨等和合故名爲身一〻推尋皆无根本所以者何此是常習常觀故以爲譬喻不以禪者以草木枝葉華實爲喻如過去諸佛亦但有名字用是名字可說十譬喻亦但有名字菩薩義亦如是十喻義如先說菩薩應如是學三種波羅聶提五衆等法是名法波羅聶提五衆因緣和合故名爲衆生諸骨和合故名爲頭骨如根莖枝葉和合故名爲樹是名受波羅聶提用是名字取二法相說是二種是爲名字波羅聶提復次衆微法和合故有麁法生如微塵和合故有麁色是名法波羅聶提從法有法故是麁法和合有名字生如能焰能燒有火名字生名色有故爲人名色是法人是假名是爲受波羅聶提取色取名故名爲名多名字邊更有名字如梁椽瓦等名字邊更有屋名字生如樹樹葉名字邊有樹名是爲名字波羅聶提行者先壞名字波羅聶提到受波羅聶提次破受波羅聶提到法波羅聶提破法波羅聶提到諸法實相中諸法實相即是諸法及名字空般若波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅



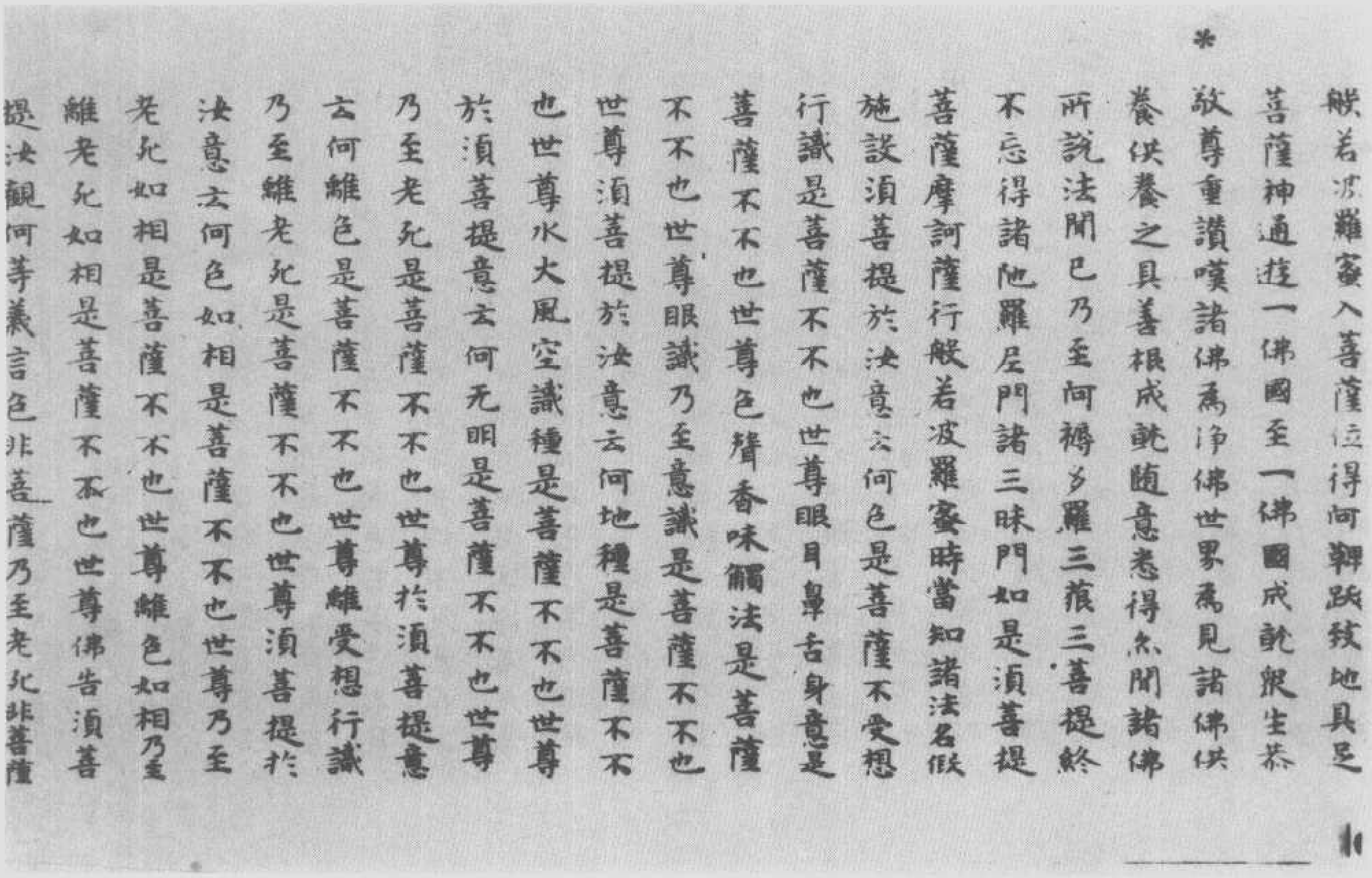
*

相中諸法實相即是諸法及名字空般若波
羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜不見色名字是常不見受想行識名字是
常不見色名字无常不見受想行識名字无
常不見色名字樂不見色名字苦不見色名
字我不見色名字无我不見色名字空不見
色名字无相不見色名字无作不見色名字
寂滅不見色名字垢不見色名字淨不見色
名字生不見色名字滅不見色名字內不見
色名字外不見色名字中間住受想行識亦
如是眼色眼識眼觸眼觸因緣生諸受乃至
意法意識意觸意觸因緣生諸受亦如是何
以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜般若波羅
蜜字菩薩菩薩字有為性中亦不見无為性
中亦不見菩薩摩訶薩行般若波羅蜜是法
皆不作分別是菩薩行般若波羅蜜住不壞
法中脩四念處時不見般若波羅蜜不見般
若波羅蜜字不見菩薩不見菩薩字乃至脩
十八不共法時不見般若波羅蜜不見般若
波羅蜜字不見菩薩不見菩薩字菩薩摩訶
薩如是行般若波羅蜜時但知諸法實相諸

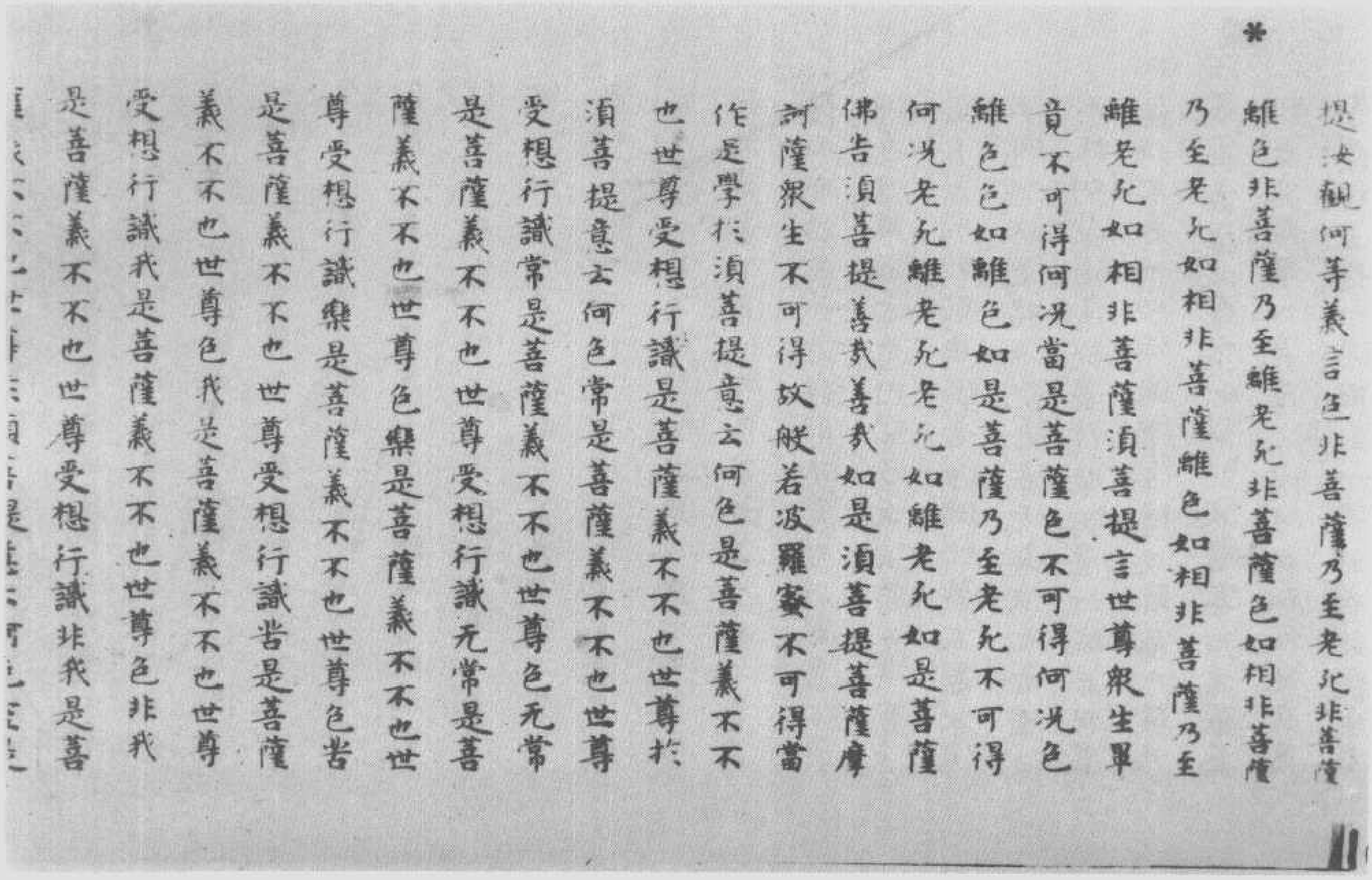


*

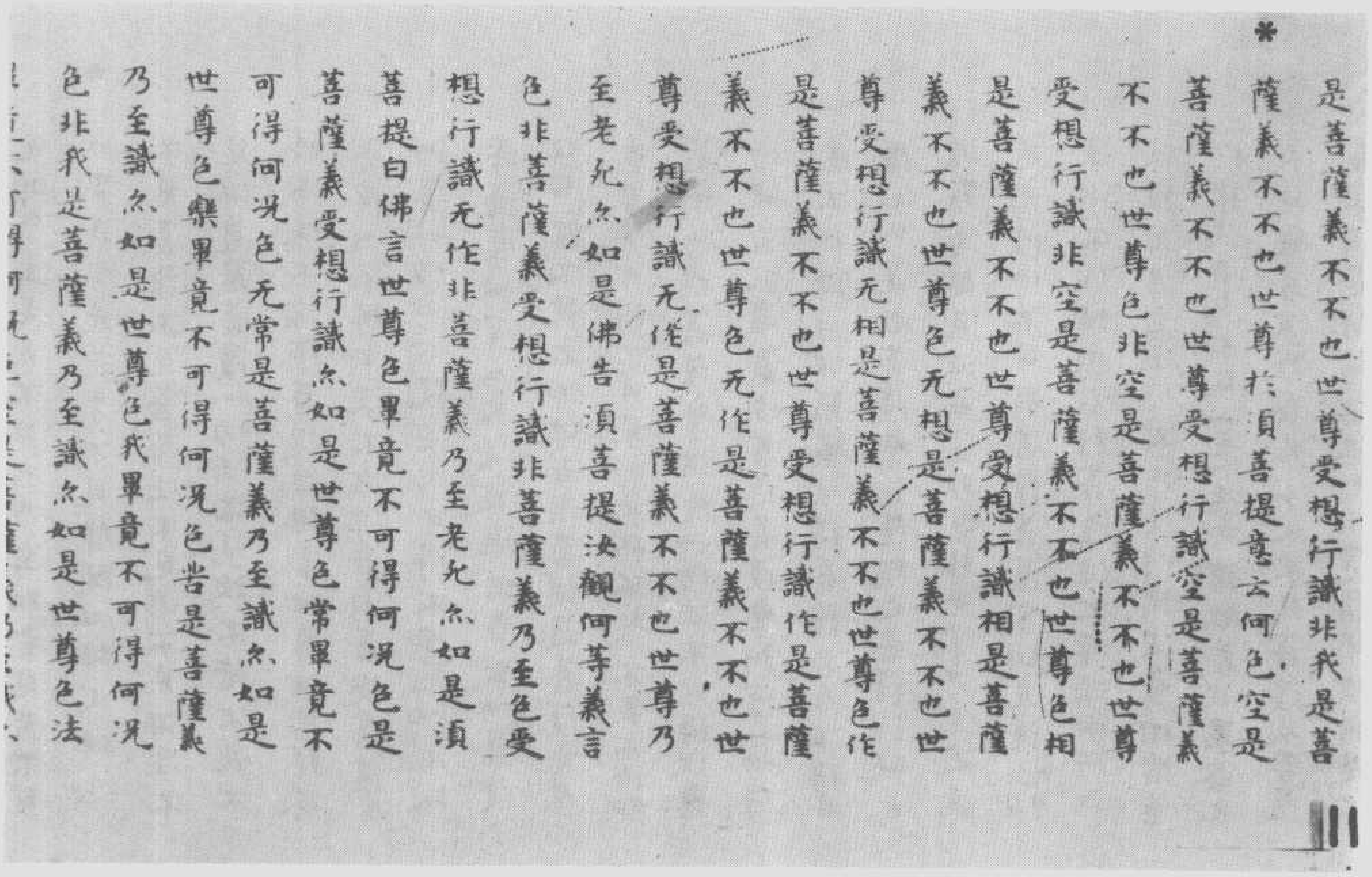
波羅蜜字不見菩薩不見菩薩字菩薩摩訶
薩如是行般若波羅蜜時但知諸法實相諸
法實相者无垢无淨如是須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜時當作是知名字假施設
知假名字已不著色不著受想行識不著眼
乃至意不著色乃至法不著眼識乃至不著
意識不著眼觸乃至不著意觸不著眼觸因
緣生受若苦若樂若不苦不樂乃至不著意
觸因緣生受若苦若樂若不苦不樂不著有
為性不著无為性不著檀波羅蜜尸羅波羅
蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般
若波羅蜜不著卅二相不著菩薩身不著菩
薩肉眼乃至不著佛眼不著智波羅蜜不著
神通波羅蜜不著內空乃至不著无法有法
空不著成就眾生不著淨佛世界不著方便
法何以故是諸法无著者无著法无著處皆
无故如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時不著一切法便增益檀波羅蜜尸羅波
羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜
般若波羅蜜入菩薩位得阿鞞跋致地具足
菩薩神通遊一佛國至一佛國成就眾生恭



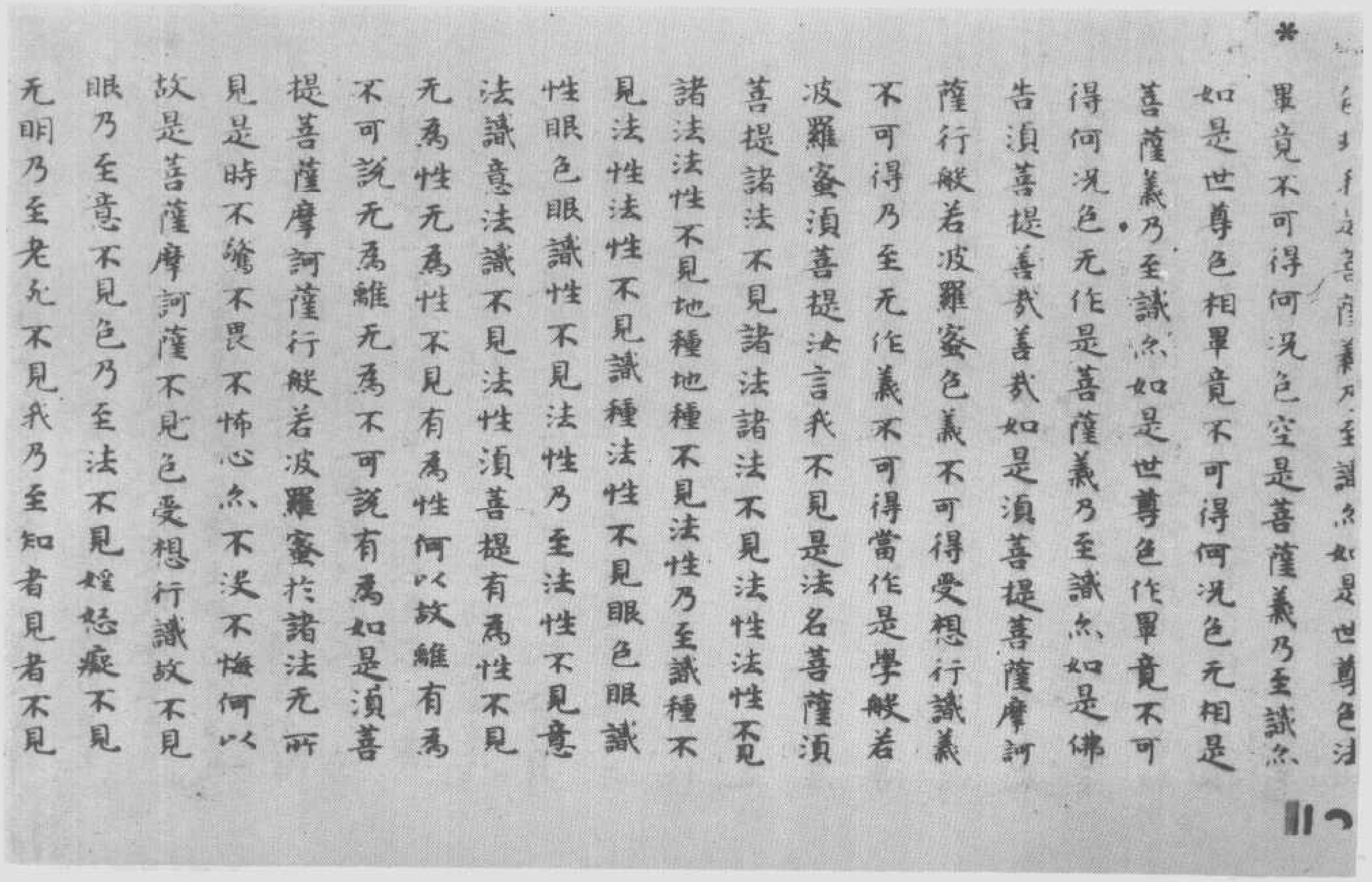
般若波羅蜜入菩薩位得阿鞞跋致地具足
菩薩神通遊一佛國至一佛國成就衆生恭
敬尊重讚嘆諸佛為淨佛世界為見諸佛供
養供養之具善根成就隨意悉得亦聞諸佛
所說法聞已乃至阿耨多羅三藐三菩提終
不忘得諸陁羅尼門諸三昧門如是須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時當知諸法名假
施設須菩提於汝意云何色是菩薩不受想
行識是菩薩不不也世尊眼耳鼻舌身意是
菩薩不不也世尊色聲香味觸法是菩薩
不不也世尊眼識乃至意識是菩薩不不也
世尊須菩提於汝意云何地種是菩薩不不
也世尊水火風空識種是菩薩不不也世尊
於須菩提意云何无明是菩薩不不也世尊
乃至老死是菩薩不不也世尊於須菩提意
云何離色是菩薩不不也世尊離受想行識
乃至離老死是菩薩不不也世尊須菩提於
汝意云何色如相是菩薩不不也世尊乃至
老死如相是菩薩不不也世尊離色如相乃至
離老死如相是菩薩不不也世尊佛告須菩
提汝觀何等義言色非菩薩乃至老死非菩薩



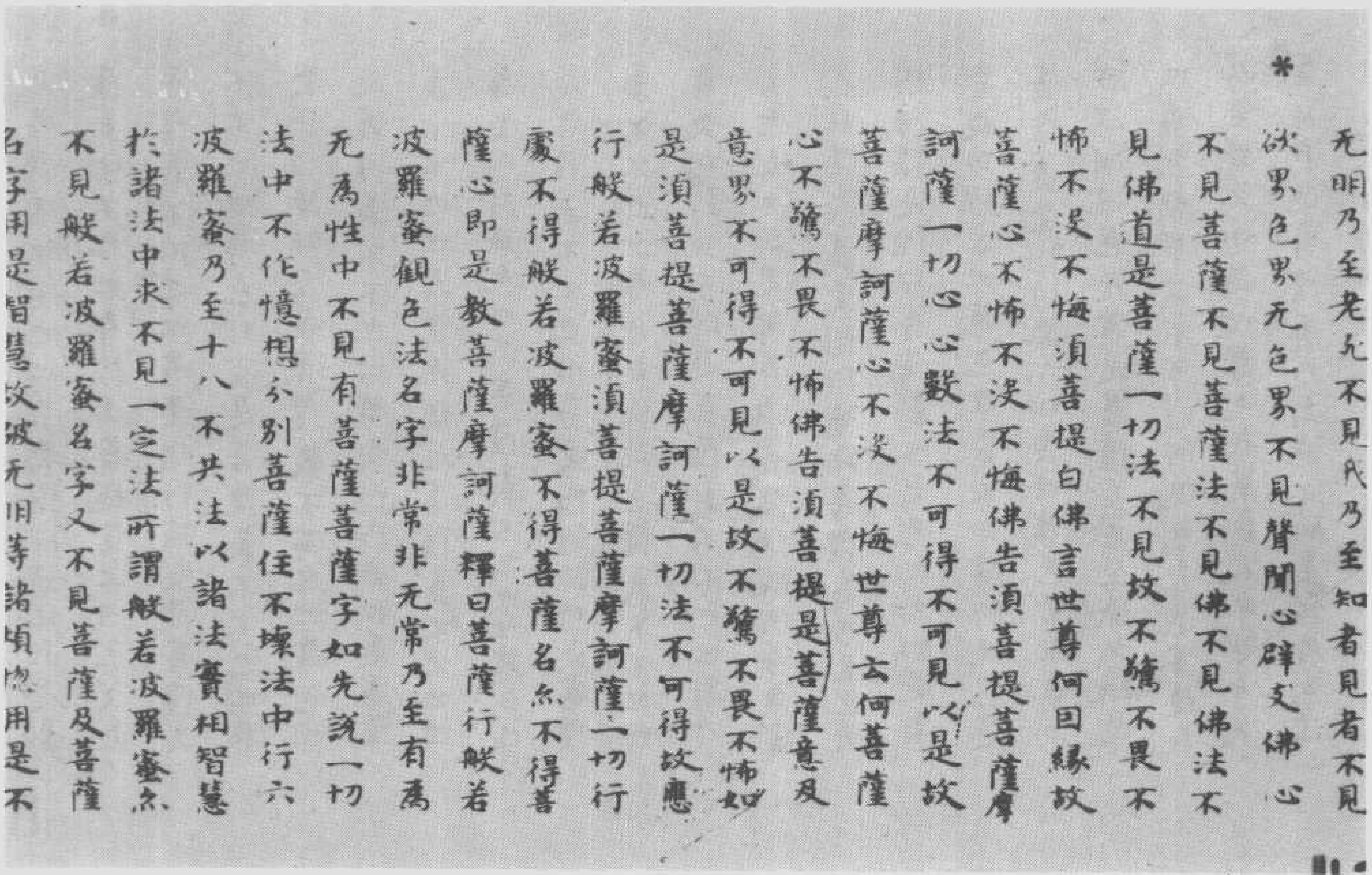
提汝觀何等義言色非菩薩乃至老死非菩薩
離色非菩薩乃至離老死非菩薩色如相非菩薩
乃至老死如相非菩薩離色如相非菩薩乃至
離老死如相非菩薩須菩提言世尊衆生畢
竟不可得何況當是菩薩色不可得何況色
離色色如離色如是菩薩乃至老死不可得
何況老死離老死老死如離老死如是菩薩
佛告須菩提善哉善哉如是須菩提菩薩摩
訶薩衆生不可得故般若波羅蜜不可得當
作是學於須菩提意云何色是菩薩義不不
也世尊受想行識是菩薩義不不也世尊於
須菩提意云何色常是菩薩義不不也世尊
受想行識常是菩薩義不不也世尊色无常
是菩薩義不不也世尊受想行識无常是菩
薩義不不也世尊色樂是菩薩義不不也世
尊受想行識樂是菩薩義不不也世尊色苦
是菩薩義不不也世尊受想行識苦是菩薩
義不不也世尊色我是菩薩義不不也世尊
受想行識我是菩薩義不不也世尊色非我
是菩薩義不不也世尊受想行識非我是菩
[illegible]



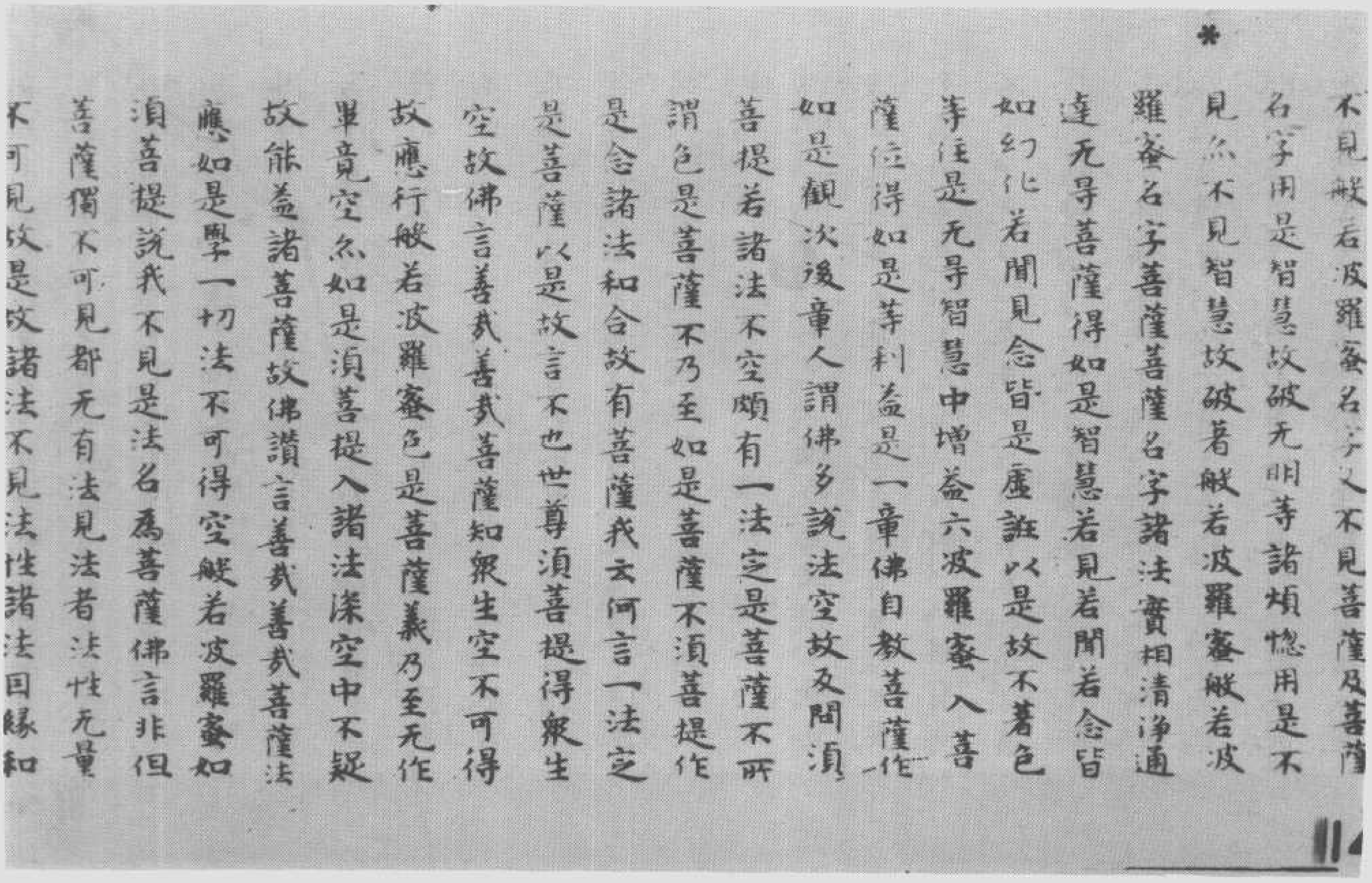
是菩薩義不不也世尊受想行識非我是菩
薩義不不也世尊於須菩提意云何色空是
菩薩義不不也世尊受想行識空是菩薩義
不不也世尊色非空是菩薩義不不也世尊
受想行識非空是菩薩義不不也世尊色相
是菩薩義不不也世尊受想行識相是菩薩
義不不也世尊色无想是菩薩義不不也世
尊受想行識无相是菩薩義不不也世尊色作
是菩薩義不不也世尊受想行識作是菩薩
義不不也世尊色无作是菩薩義不不也世
尊受想行識无作是菩薩義不不也世尊乃
至老死亦如是佛告須菩提汝觀何等義言
色非菩薩義受想行識非菩薩義乃至色受
想行識无作非菩薩義乃至老死亦如是須
菩提白佛言世尊色畢竟不可得何況色是
菩薩義受想行識亦如是世尊色常畢竟不
可得何況色无常是菩薩義乃至識亦如是
世尊色樂畢竟不可得何況色苦是菩薩義
乃至識亦如是世尊色我畢竟不可得何況
色非我是菩薩義乃至識亦如是世尊色法



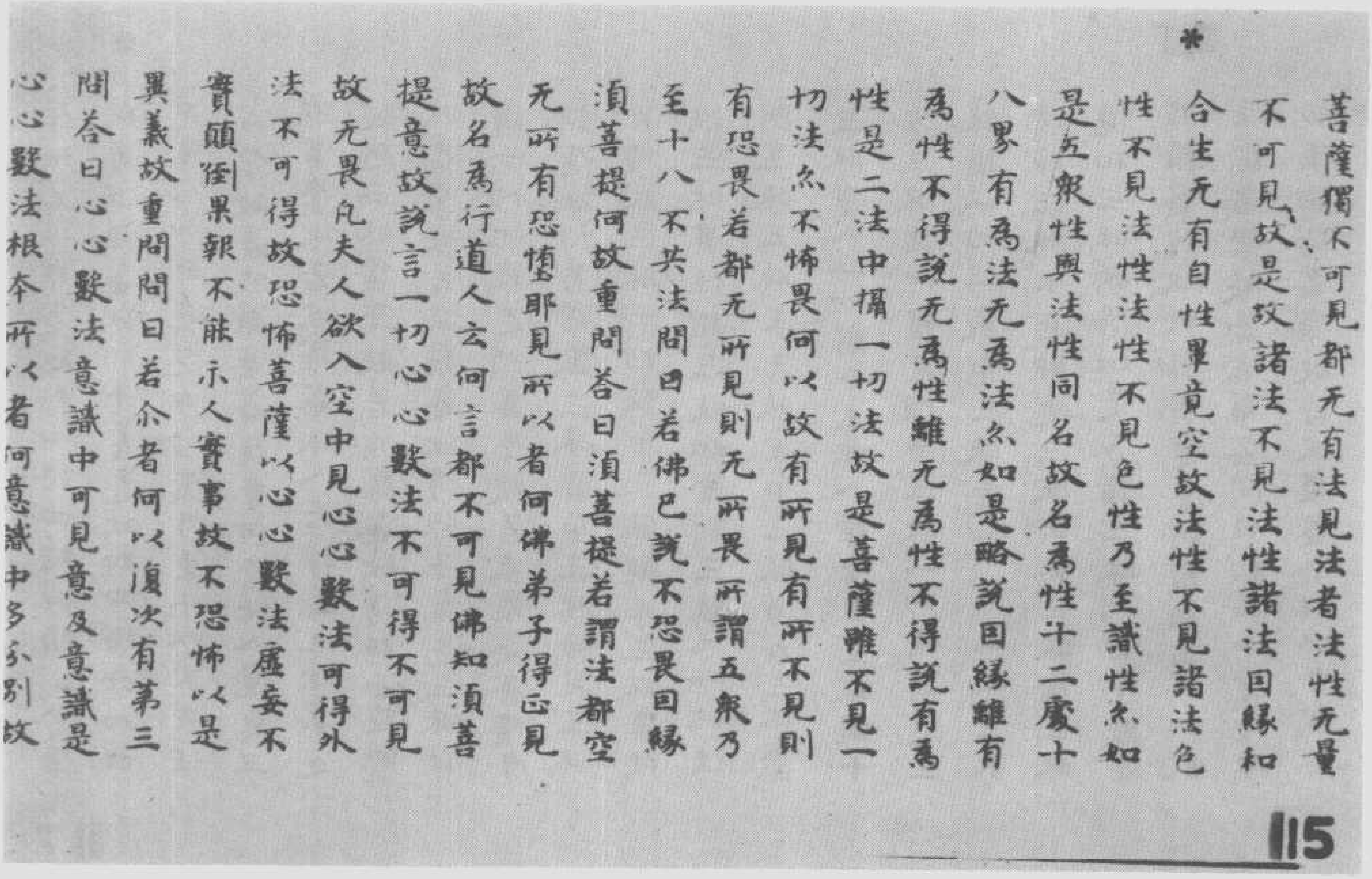
色非我是菩薩義乃至識亦如是世尊色法
畢竟不可得何況色空是菩薩義乃至識亦
如是世尊色相畢竟不可得何況色无相是
菩薩義乃至識亦如是世尊色作畢竟不可
得何況色无作是菩薩義乃至識亦如是佛
告須菩提善哉善哉如是須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜色義不可得受想行識義
不可得乃至无作義不可得當作是學般若
波羅蜜須菩提汝言我不見是法名菩薩須
菩提諸法不見諸法諸法不見法性法性不見
諸法法性不見地種地種不見法性乃至識種不
見法性法性不見識種法性不見眼色眼識
性眼色眼識性不見法性乃至法性不見意
法識意法識不見法性須菩提有為性不見
无為性无為性不見有為性何以故離有為
不可說无為離无為不可說有為如是須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於諸法无所
見是時不驚不畏不怖心亦不沒不悔何以
故是菩薩摩訶薩不見色受想行識故不見
眼乃至意不見色乃至法不見婬怒癡不見
无明乃至老死不見我乃至知者見者不見



无明乃至老死不見我乃至知者見者不見欲界色界无色界不見聲聞心辟支佛心不見菩薩不見菩薩法不見佛不見佛法不見佛道是菩薩一切法不見故不驚不畏不怖不沒不悔須菩提白佛言世尊何因緣故菩薩心不怖不沒不悔佛告須菩提菩薩摩訶薩一切心心數法不可得不可見以是故菩薩摩訶薩心不沒不悔世尊云何菩薩心不驚不畏不怖佛告須菩提是菩薩意及意界不可得不可見以是故不驚不畏不怖如是須菩提菩薩摩訶薩一切法不可得故應行般若波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩一切行處不得般若波羅蜜不得菩薩名亦不得菩薩心即是教菩薩摩訶薩釋曰菩薩行般若波羅蜜觀色法名字非常非无常乃至有為无為性中不見有菩薩菩薩字如先說一切法中不作憶想分別菩薩住不壞法中行六波羅蜜乃至十八不共法以諸法實相智慧於諸法中求不見一定法所謂般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜名字又不見菩薩及菩薩名字用是智慧故破无明等諸煩惱用是不



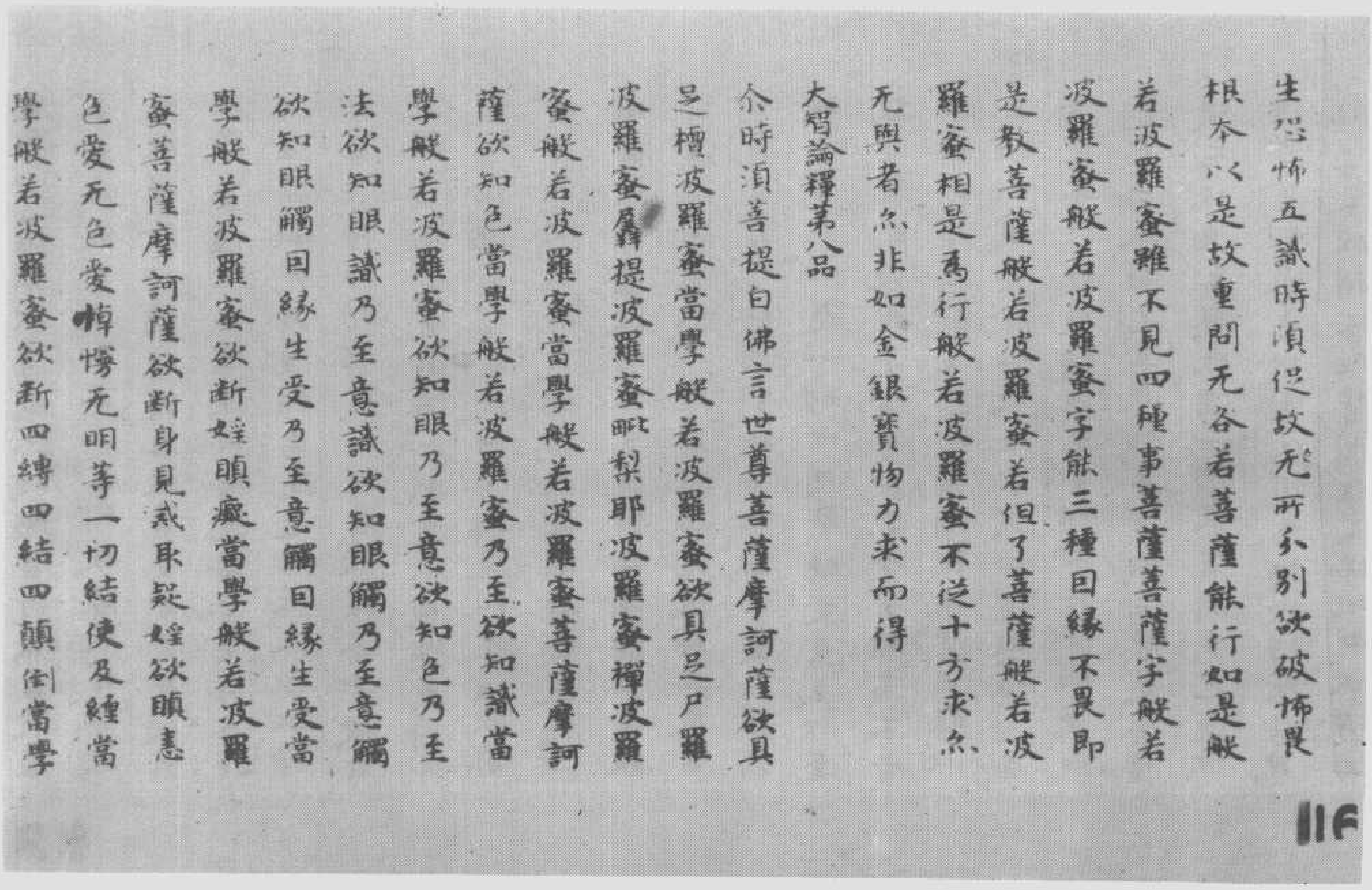
不見般若波羅蜜名字又不見菩薩及菩薩名字用是智慧故破无明等諸煩惱用是不見亦不見智慧故破著般若波羅蜜般若波羅蜜名字菩薩菩薩名字諸法實相清淨通達无导菩薩得如是智慧若見若聞若念皆如幻化若聞見念皆是虛誑以是故不著色等住是无导智慧中增益六波羅蜜入菩薩位得如是等利益是一章佛自教菩薩作如是觀次後章人謂佛多說法空故及問須菩提若諸法不空頗有一法定是菩薩不所謂色是菩薩不乃至如是菩薩不須菩提作是念諸法和合故有菩薩我云何言一法定是菩薩以是故言不也世尊須菩提得衆生空故佛言善哉善哉菩薩知衆生空不可得故應行般若波羅蜜色是菩薩義乃至无作畢竟空亦如是須菩提入諸法深空中不疑故能益諸菩薩故佛讃言善哉善哉菩薩法應如是學一切法不可得空般若波羅蜜如須菩提說我不見是法名為菩薩佛言非但菩薩獨不可見都无有法見法者法性无量不可見故是故諸法不見法性諸法因緣和



*

菩薩獨不可見都无有法見法者法性无量不可見、故是故諸法不見法性諸法因緣和合生无有自性畢竟空故法性不見諸法色性不見法性法性不見色性乃至識性亦如是五衆性與法性同名故名爲性十二處十八界有爲法无爲法亦如是略說因緣雖有爲性不得說无爲性雖无爲性不得說有爲性是二法中攝一切法故是菩薩雖不見一切法亦不怖畏何以故有所見有所不見則有恐畏若都无所見則无所畏所謂五衆乃至十八不共法問曰若佛已說不恐畏因緣須菩提何故重問答曰須菩提若謂法都空无所有恐墮耶見所以者何佛弟子得正見故名爲行道人云何言都不可見佛知須菩提意故說言一切心心數法不可得不可見故无畏凡夫人欲入空中見心心數法可得外法不可得故恐怖菩薩以心心數法虛妄不實顛倒果報不能示人實事故不恐怖以是異義故重問問曰若尒者何以須次有第三問答曰心心數法意識中可見意及意識是心心數法根本所以者何意識中多分別故

115

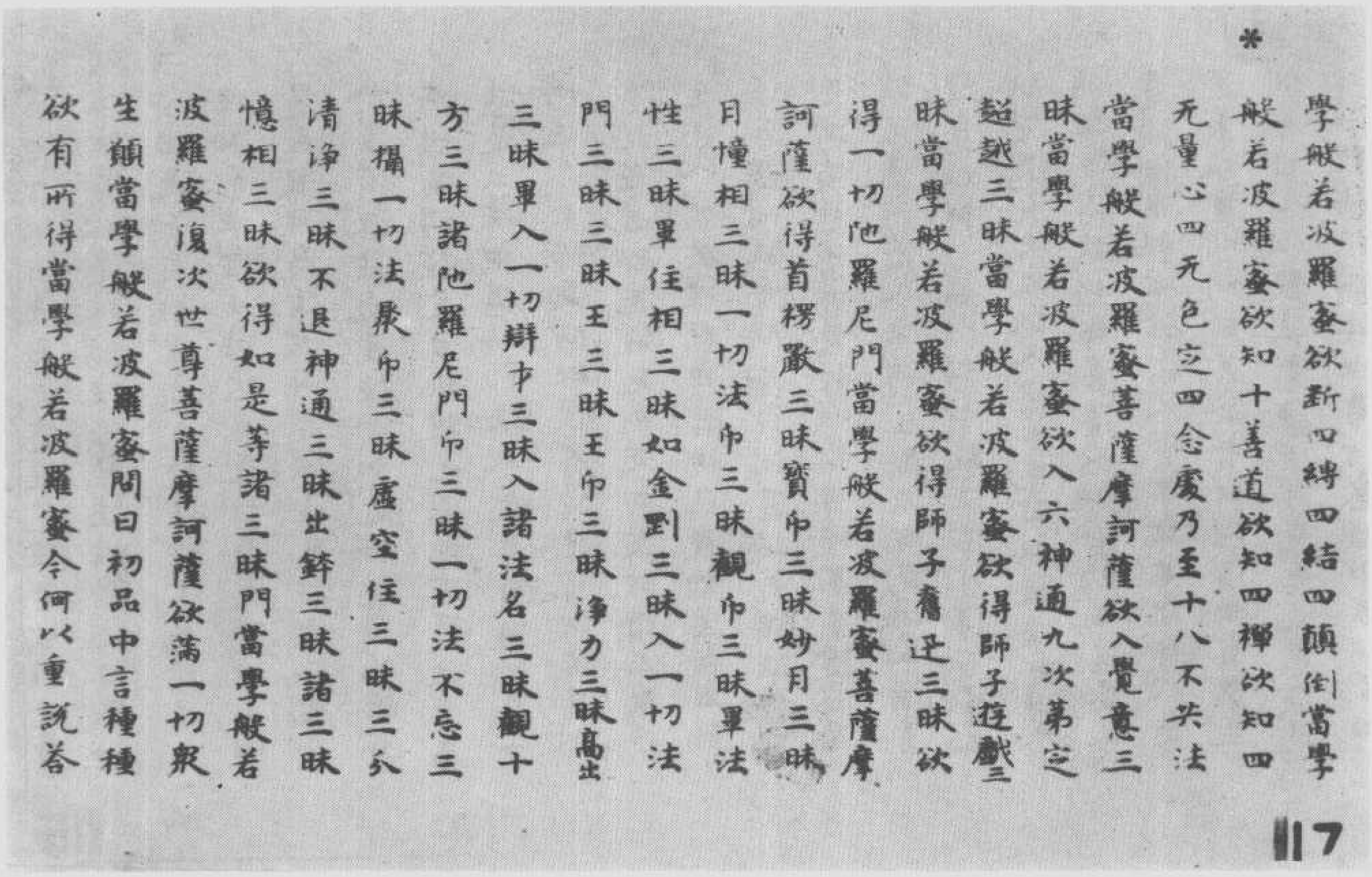


生恐怖五識時須臾故无所分別欲破怖畏根本以是故重問无咎若菩薩能行如是般若波羅蜜雖不見四種事菩薩菩薩字般若波羅蜜般若波羅蜜字能三種因緣不畏即是教菩薩般若波羅蜜若但了菩薩般若波羅蜜相是爲行般若波羅蜜不從十方求亦无與者亦非如金銀寶物力求而得

大智論釋第八品

尒時須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩欲具足檀波羅蜜當學般若波羅蜜欲具足尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲知色當學般若波羅蜜乃至欲知識當學般若波羅蜜欲知眼乃至意欲知色乃至法欲知眼識乃至意識欲知眼觸乃至意觸欲知眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受當學般若波羅蜜欲斷婬瞋癡當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲斷身見戒取疑婬欲瞋恚色愛无色愛悼慢无明等一切結使及纏當學般若波羅蜜欲斷四縛四結四顛倒當學

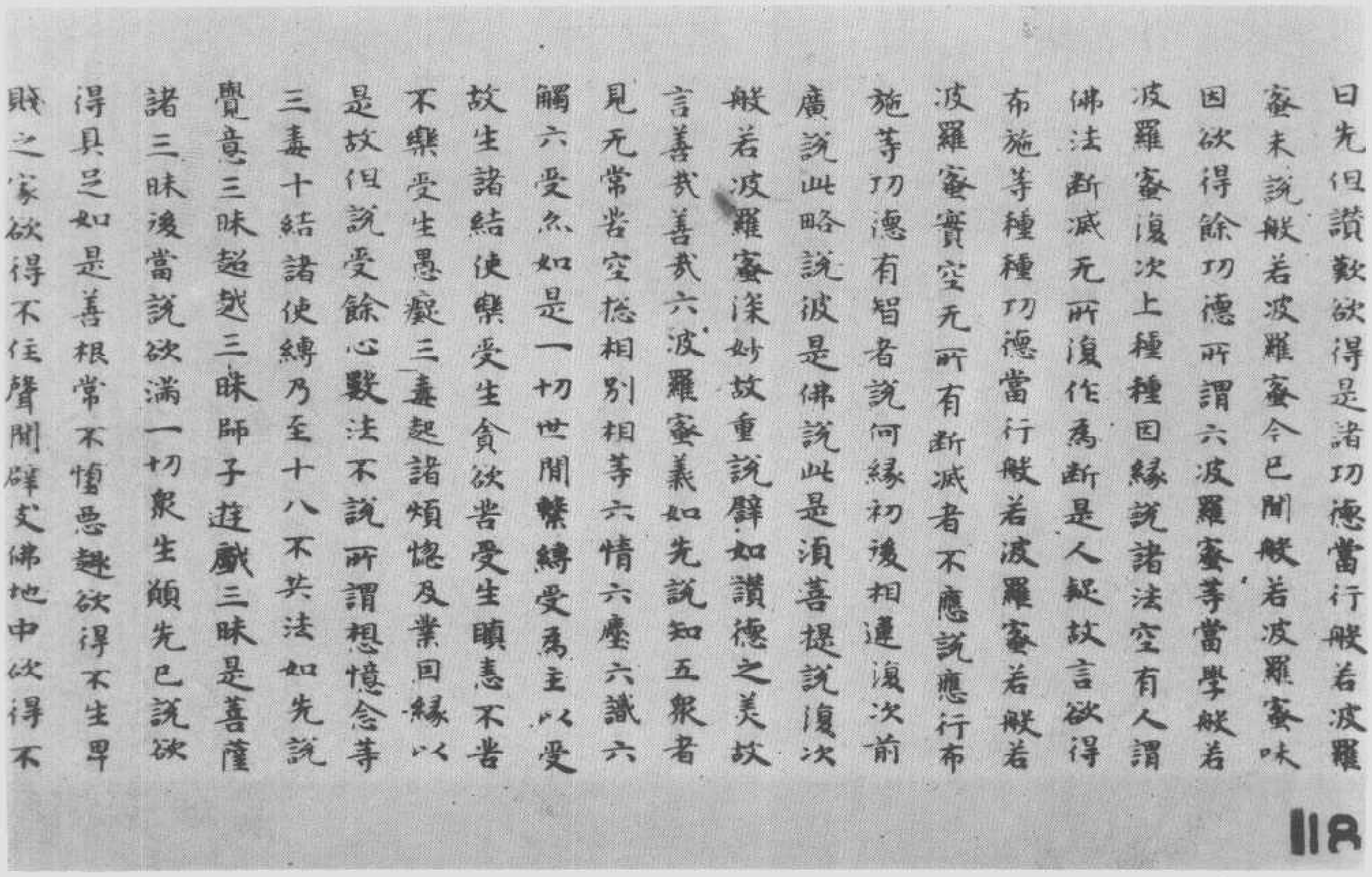
116



＊

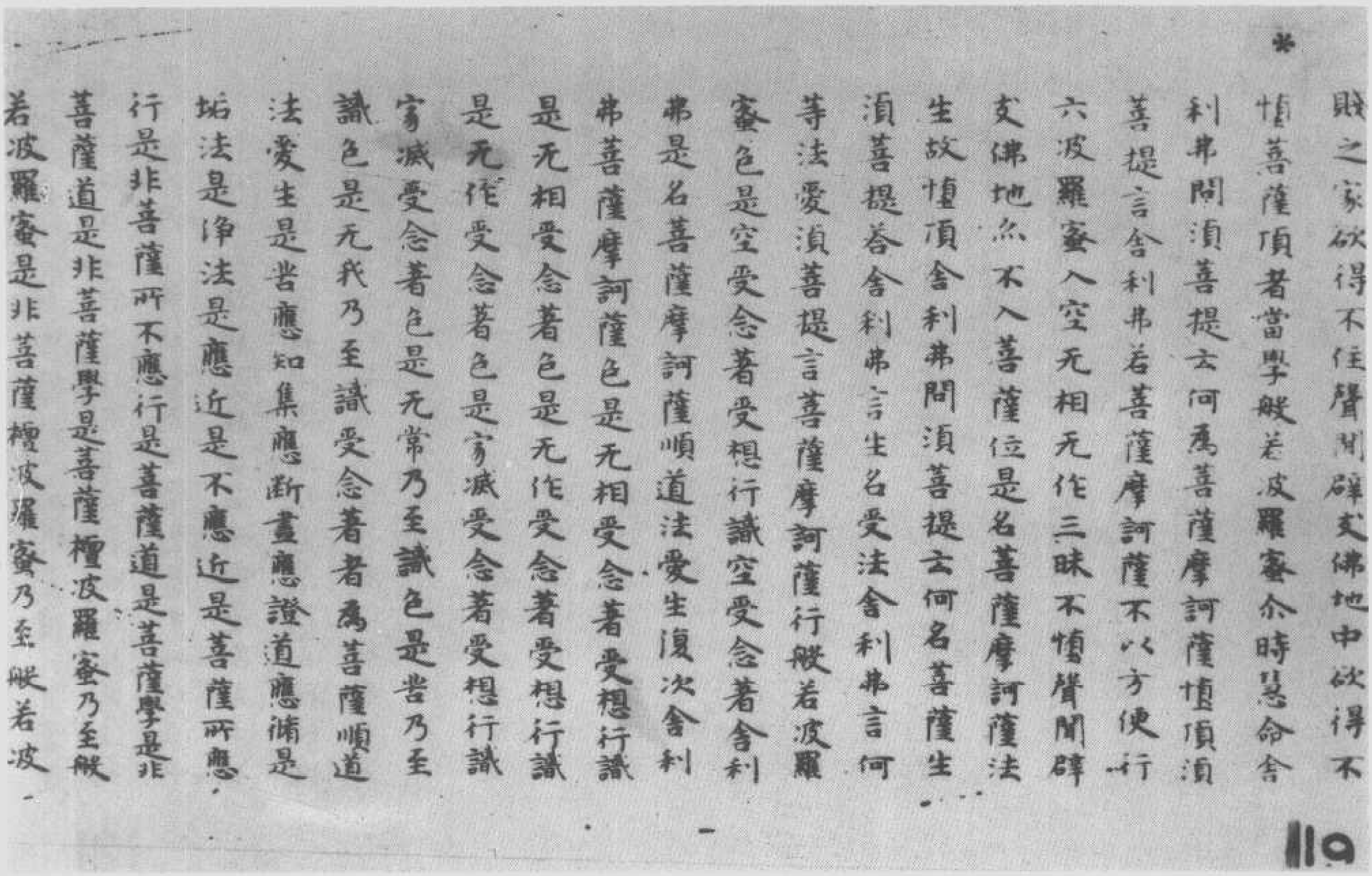
學般若波羅蜜欲斷四縛四結四顛倒當學般若波羅蜜欲知十善道欲知四禪欲知四无量心四无色定四念處乃至十八不共法當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲入覺意三昧當學般若波羅蜜欲入六神通九次第定超越三昧當學般若波羅蜜欲得師子遊戲三昧當學般若波羅蜜欲得師子奮迅三昧欲得一切陁羅尼門當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲得首楞嚴三昧寶印三昧妙月三昧月幢相三昧一切法印三昧觀印三昧畢法性三昧畢住相三昧如金剛三昧入一切法門三昧三昧王三昧王印三昧淨力三昧高出三昧畢入一切辯才三昧入諸法名三昧觀十方三昧諸陁羅尼門印三昧一切法不忘三昧攝一切法聚印三昧虛空住三昧三分清淨三昧不退神通三昧出鉢三昧諸三昧憶相三昧欲得如是等諸三昧門當學般若波羅蜜復次世尊菩薩摩訶薩欲滿一切衆生願當學般若波羅蜜問曰初品中言種種欲有所得當學般若波羅蜜今何以重說答

117



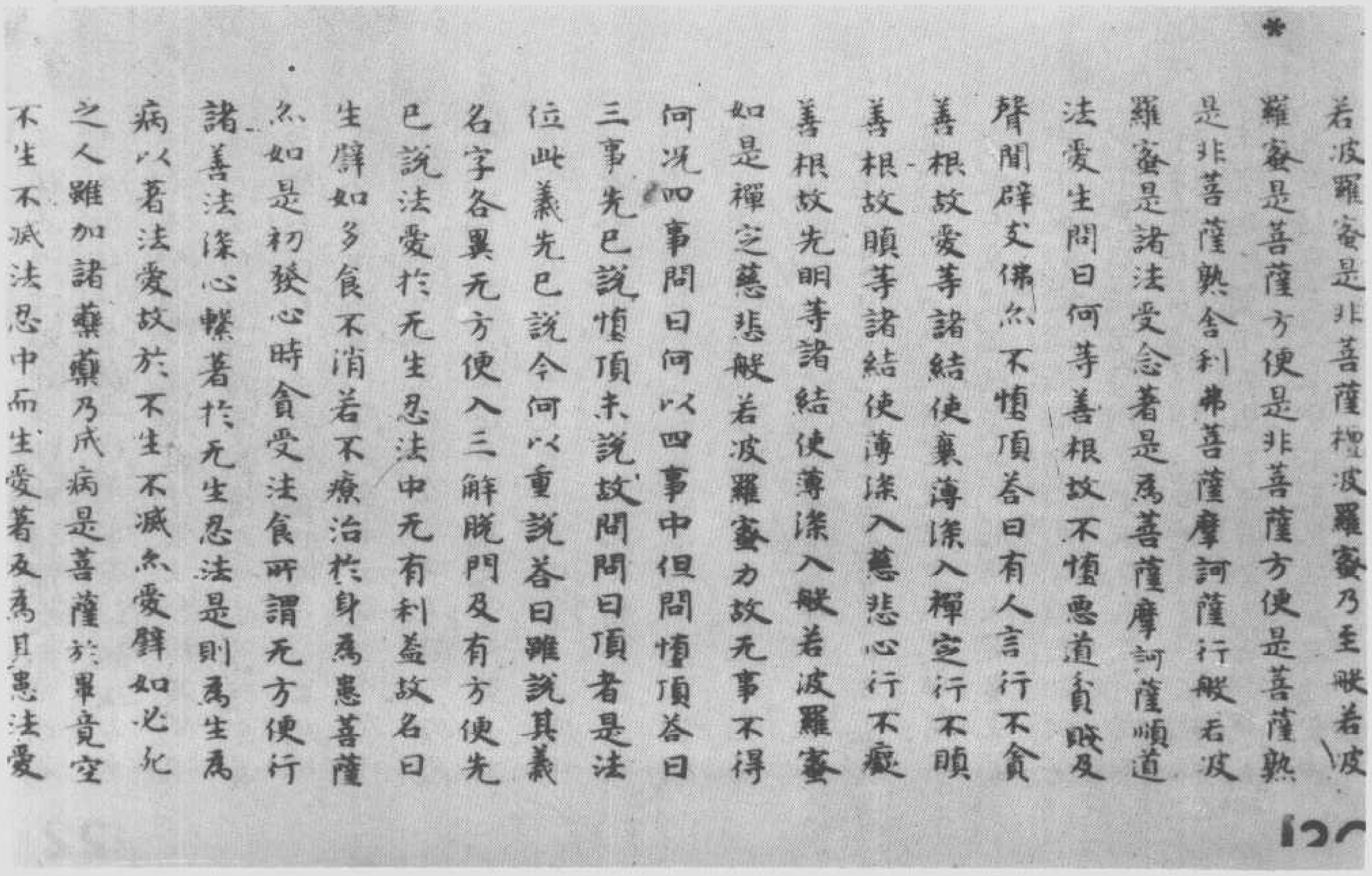
曰先但讚歎欲得是諸功德當行般若波羅蜜未說般若波羅蜜今已聞般若波羅蜜味因欲得餘功德所謂六波羅蜜等當學般若波羅蜜復次上種種因緣說諸法空有人謂佛法斷滅无所復作爲斷是人疑故言欲得布施等種種功德當行般若波羅蜜若般若波羅蜜實空无所有斷滅者不應說應行布施等功德有智者說何緣初後相違復次前廣說此略說彼是佛說此是須菩提說復次般若波羅蜜深妙故重說譬如讚德之美故言善哉善哉六波羅蜜義如先說知五衆者見无常苦空總相別相等六情六塵六識六觸六受亦如是一切世間繫縛受爲主以受故生諸結使樂受生貪欲苦受生瞋恚不苦不樂受生愚癡三毒起諸煩惱及業因緣以是故但說受餘心數法不說所謂想憶念等三毒十結諸使縛乃至十八不共法如先說覺意三昧超越三昧師子遊戲三昧是菩薩諸三昧後當說欲滿一切衆生願先已說欲得具足如是善根常不墮惡趣欲得不生卑賤之家欲得不住聲聞辟支佛地中欲得不

118



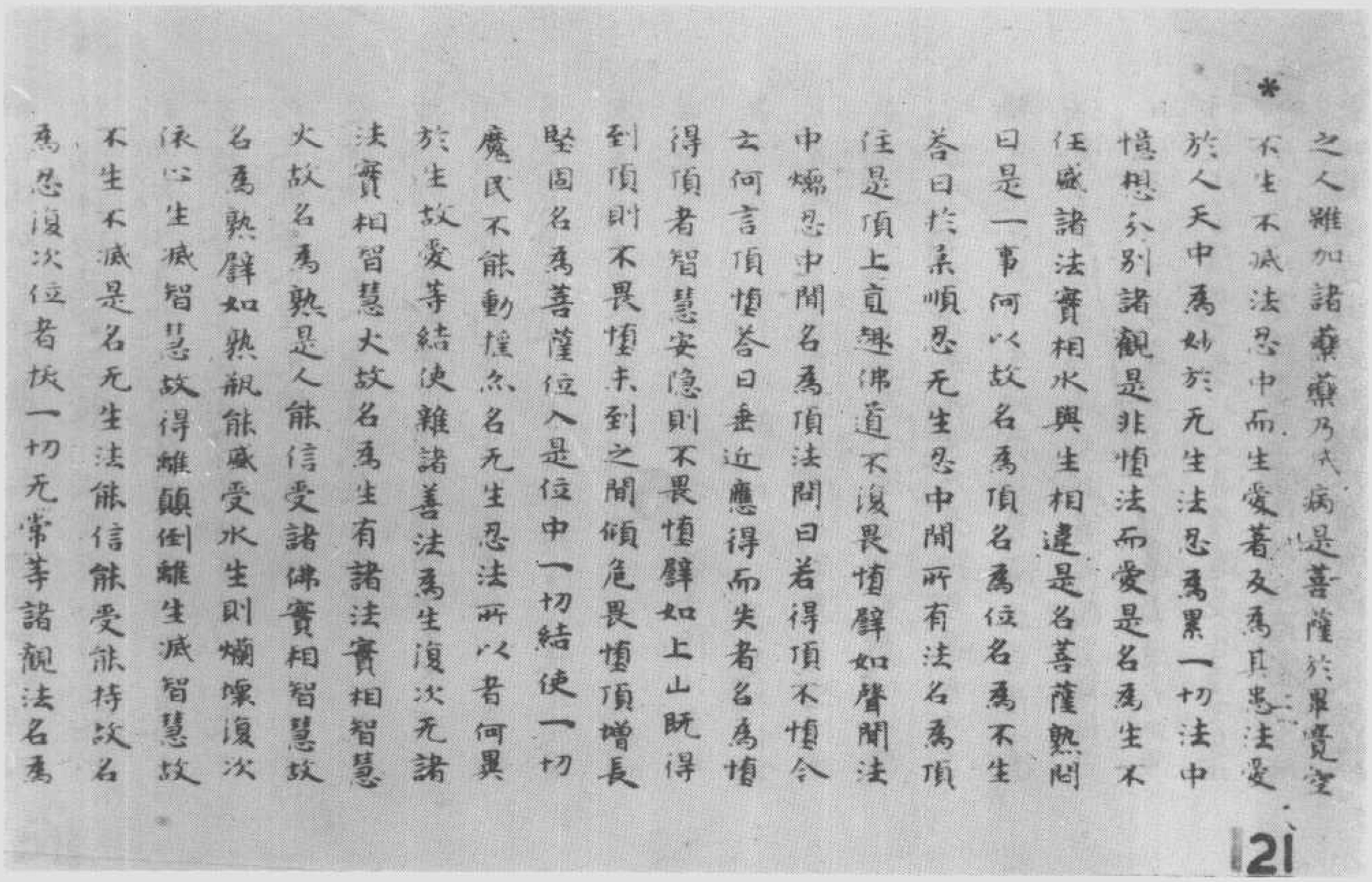
賊之家欲得不住聲聞辟支佛地中欲得不
墮菩薩頂者當學般若波羅蜜尒時慧命舍
利弗問須菩提云何為菩薩摩訶薩墮頂須
菩提言舍利弗若菩薩摩訶薩不以方便行
六波羅蜜入空无相无作三昧不墮聲聞辟
支佛地亦不入菩薩位是名菩薩摩訶薩法
生故墮頂舍利弗問須菩提云何名菩薩生
須菩提答舍利弗言生名受法舍利弗言何
等法愛須菩提言菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜色是空受念著受想行識空受念著舍利
弗是名菩薩摩訶薩順道法愛生復次舍利
弗菩薩摩訶薩色是无相受念著受想行識
是无相受念著色是无作受念著受想行識
是无作受念著色是寂滅受念著受想行識
寂滅受念著色是无常乃至識色是苦乃至
識色是无我乃至識受念著者為菩薩順道
法愛生是苦應知集應斷盡應證道應脩是
垢法是淨法是應近是不應近是菩薩所應
行是非菩薩所不應行是菩薩道是菩薩學是非
菩薩道是非菩薩學是菩薩檀波羅蜜乃至般
若波羅蜜是非菩薩檀波羅蜜乃至般若波

119



若波羅蜜是非菩薩檀波羅蜜乃至般若波
羅蜜是菩薩方便是非菩薩方便是菩薩熟
是非菩薩熟舍利弗菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜是諸法受念著是為菩薩摩訶薩順道
法愛生問曰何等善根故不墮惡道貧賤及
聲聞辟支佛亦不墮頂答曰有人言行不貪
善根故愛等諸結使衰薄深入禪定行不瞋
善根故瞋等諸結使薄深入慈悲心行不癡
善根故先明等諸結使薄深入般若波羅蜜
如是禪定慈悲般若波羅蜜力故无事不得
何況四事問曰何以四事中但問墮頂答曰
三事先已說墮頂未說故問問曰頂者是法
位此義先已說今何以重說答曰雖說其義
名字各異无方便入三解脫門及有方便先
已說法愛於无生忍法中无有利益故名曰
生譬如多食不消若不療治於身為患菩薩
亦如是初發心時貪受法食所謂无方便行
諸善法深心繫著於无生忍法是則為生為
病以著法愛故於不生不滅亦愛譬如必死
之人雖加諸藥藥乃成病是菩薩於畢竟空
不生不滅法忍中而生愛著反為其患法愛

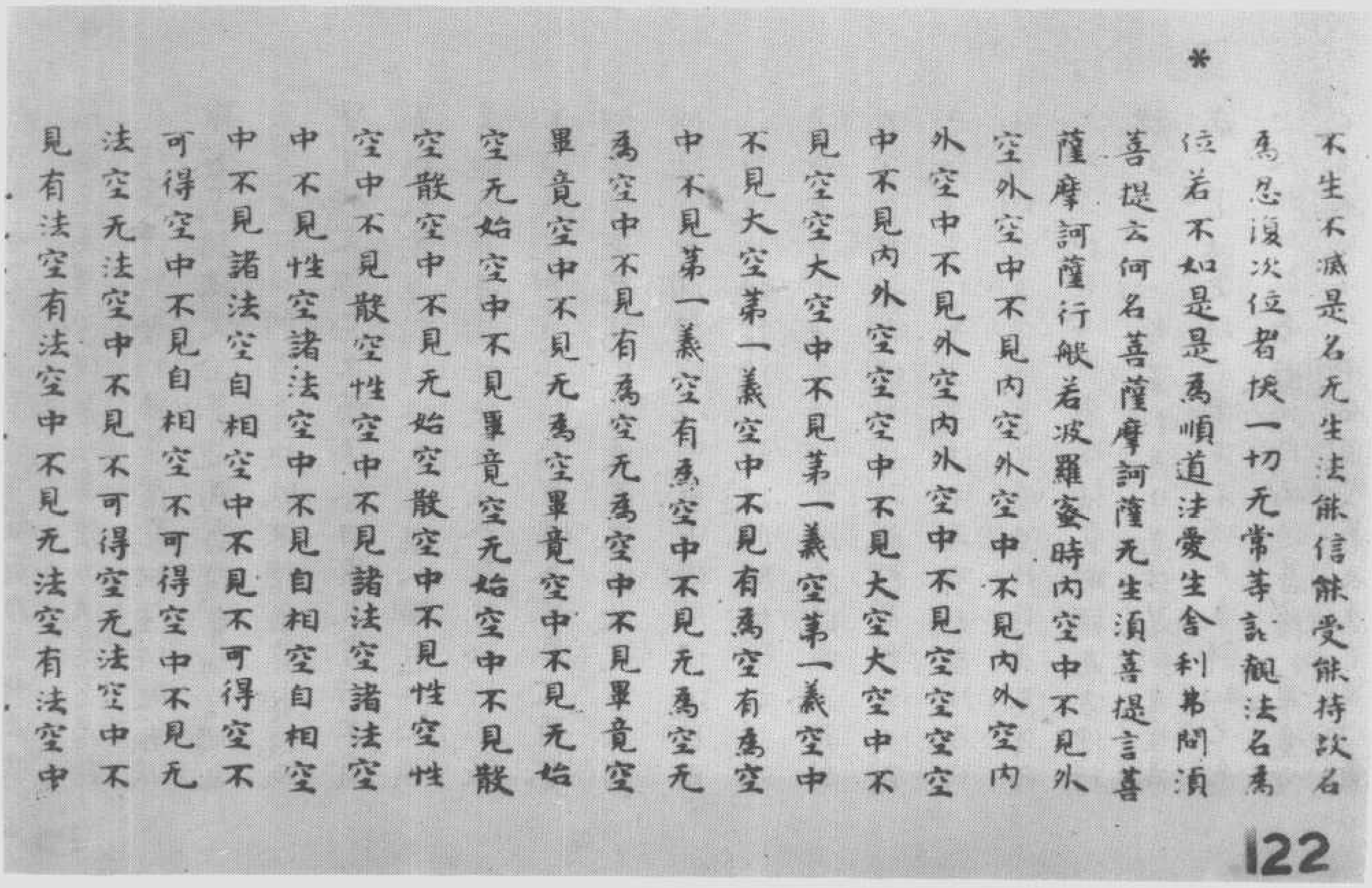
120



*

之人雖加諸藥藥乃成病是菩薩於畢竟空不生不滅法忍中而生愛著及爲其患法愛於人天中爲妙於无生法忍爲累一切法中憶想分別諸觀是非憶法而愛是名爲生不住滅諸法實相水與生相違是名菩薩熟問曰是一事何以故名爲頂名爲位名爲不生答曰於柔順忍无生忍中間所有法名爲頂住是頂上直趣佛道不復畏墮譬如聲聞法中煖忍中間名爲頂法問曰若得頂不墮今云何言頂墮答曰垂近應得而失者名爲墮得頂者智慧安隱則不畏墮譬如上山既得到頂則不畏墮未到之間傾危畏墮頂增長堅固名爲菩薩位入是位中一切結使一切魔民不能動搖亦名无生忍法所以者何異於生故愛等結使雖諸善法爲生復次无諸法實相智慧火故名爲生有諸法實相智慧火故名爲熟是人能信受諸佛實相智慧故名爲熟譬如熟飯能滅受水生則爛壞復次依心生滅智慧故得離顛倒離生滅智慧故不生不滅是名无生法能信能受能持故名爲忍復次位者拔一切无常等諸觀法名爲

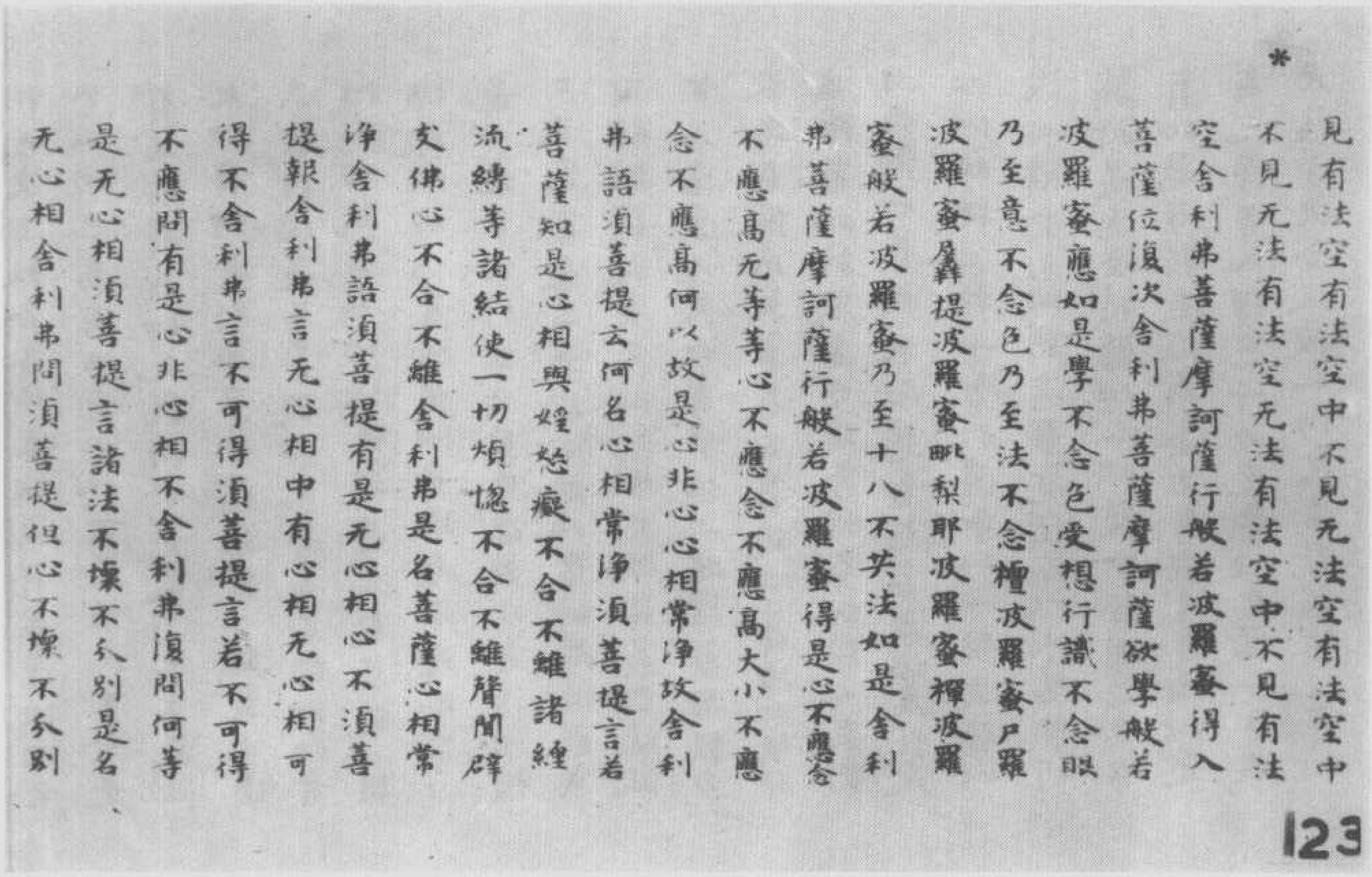
121



*

不生不滅是名无生法能信能受能持故名爲忍復次位者拔一切无常等諸觀法名爲位若不如是是爲順道法愛生舍利弗問須菩提云何名菩薩摩訶薩无生須菩提言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時內空中不見外空外空中不見內空外空中不見內外空內外空中不見外空內外空中不見空空空空中不見內外空空空中不見大空大空中不見空空大空中不見第一義空第一義空中不見大空第一義空中不見有爲空有爲空中不見第一義空有爲空中不見无爲空无爲空中不見有爲空无爲空中不見畢竟空畢竟空中不見无爲空畢竟空中不見无始空无始空中不見畢竟空无始空中不見散空散空中不見无始空散空中不見性空性空中不見散空性空中不見諸法空諸法空中不見性空諸法空中不見自相空自相空中不見諸法空自相空中不見不可得空不可得空中不見自相空不可得空中不見无法空无法空中不見不可得空无法空中不見有法空有法空中不見无法空有法空中

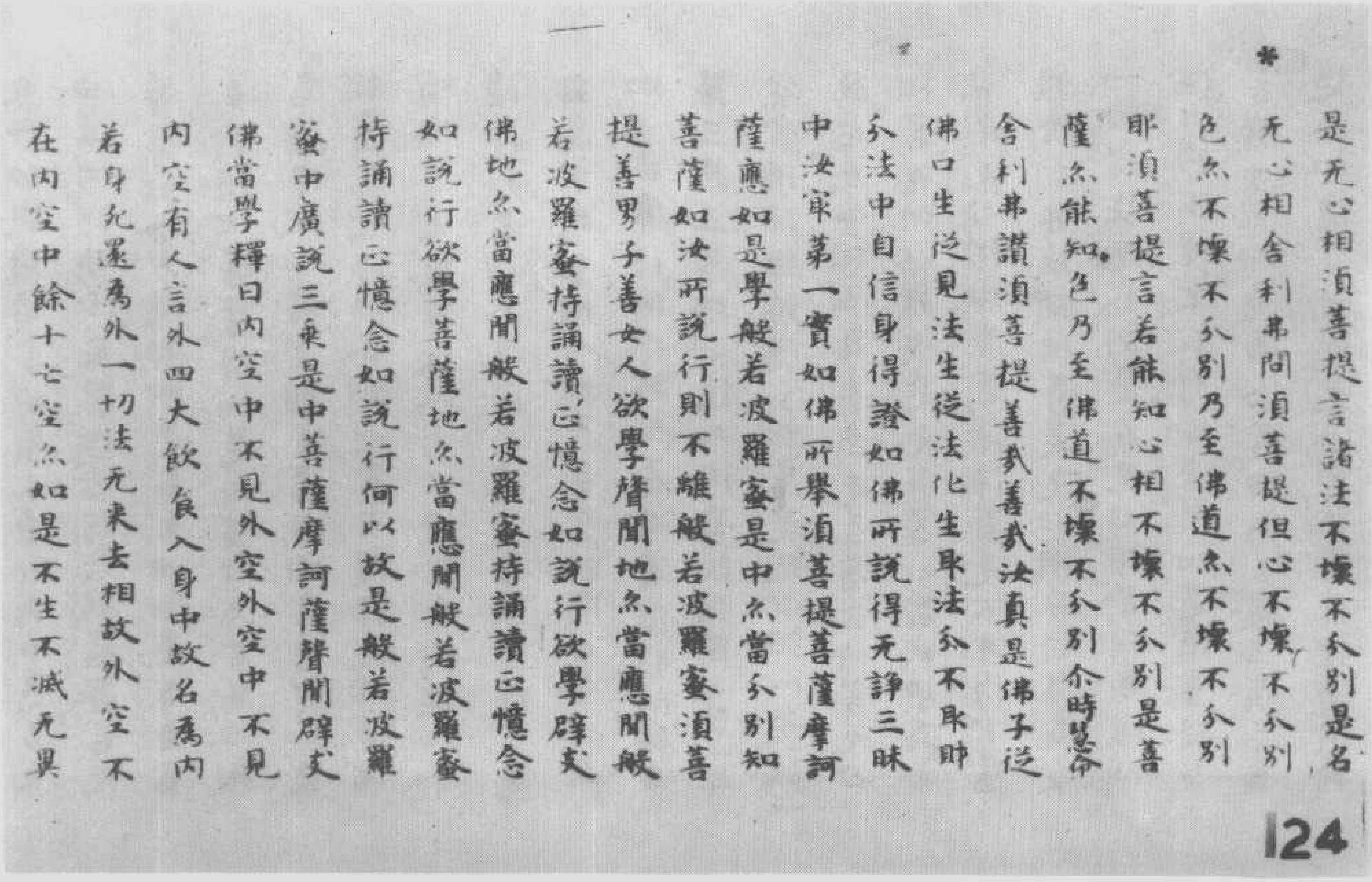
122



*

見有法空有法空中不見无法空有法空中
不見无法有法空无法有法空中不見有法
空舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得入
菩薩位復次舍利弗菩薩摩訶薩欲學般若
波羅蜜應如是學不念色受想行識不念眼
乃至意不念色乃至法不念檀波羅蜜尸羅
波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅
蜜般若波羅蜜乃至十八不共法如是舍利
弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得是心不應念
不應高无等等心不應念不應高大小不應
念不應高何以故是心非心心相常淨故舍利
弗語須菩提云何名心相常淨須菩提言若
菩薩知是心相與婬怒癡不合不離諸纏
流縛等諸結使一切煩惱不合不離聲聞辟
支佛心不合不離舍利弗是名菩薩心相常
淨舍利弗語須菩提有是无心相心不須菩
提報舍利弗言无心相中有心相无心相可
得不舍利弗言不可得須菩提言若不可得
不應問有是心非心相不舍利弗復問何等
是无心相須菩提言諸法不壞不分別是名
无心相舍利弗問須菩提但心不壞不分別

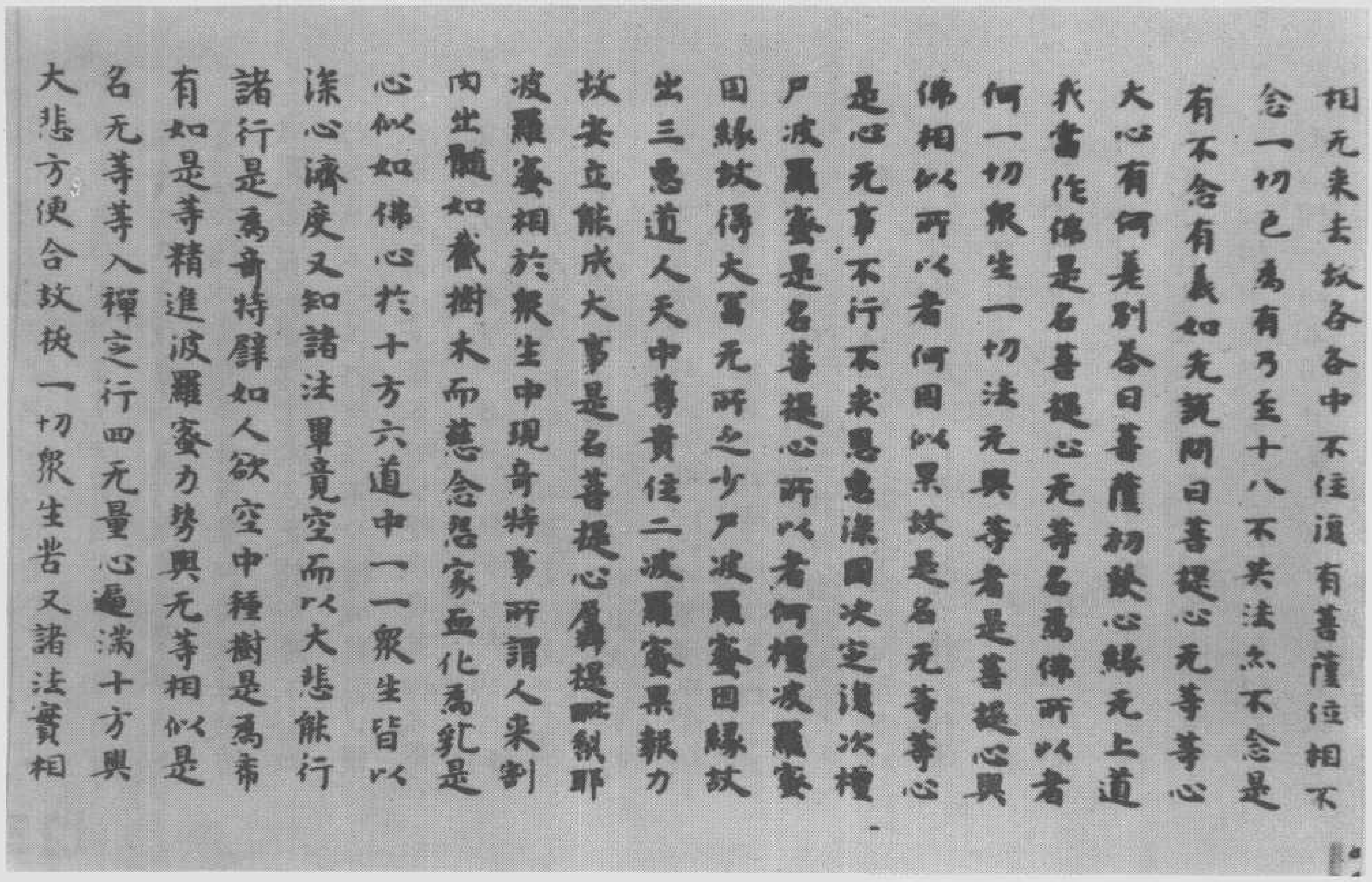
123



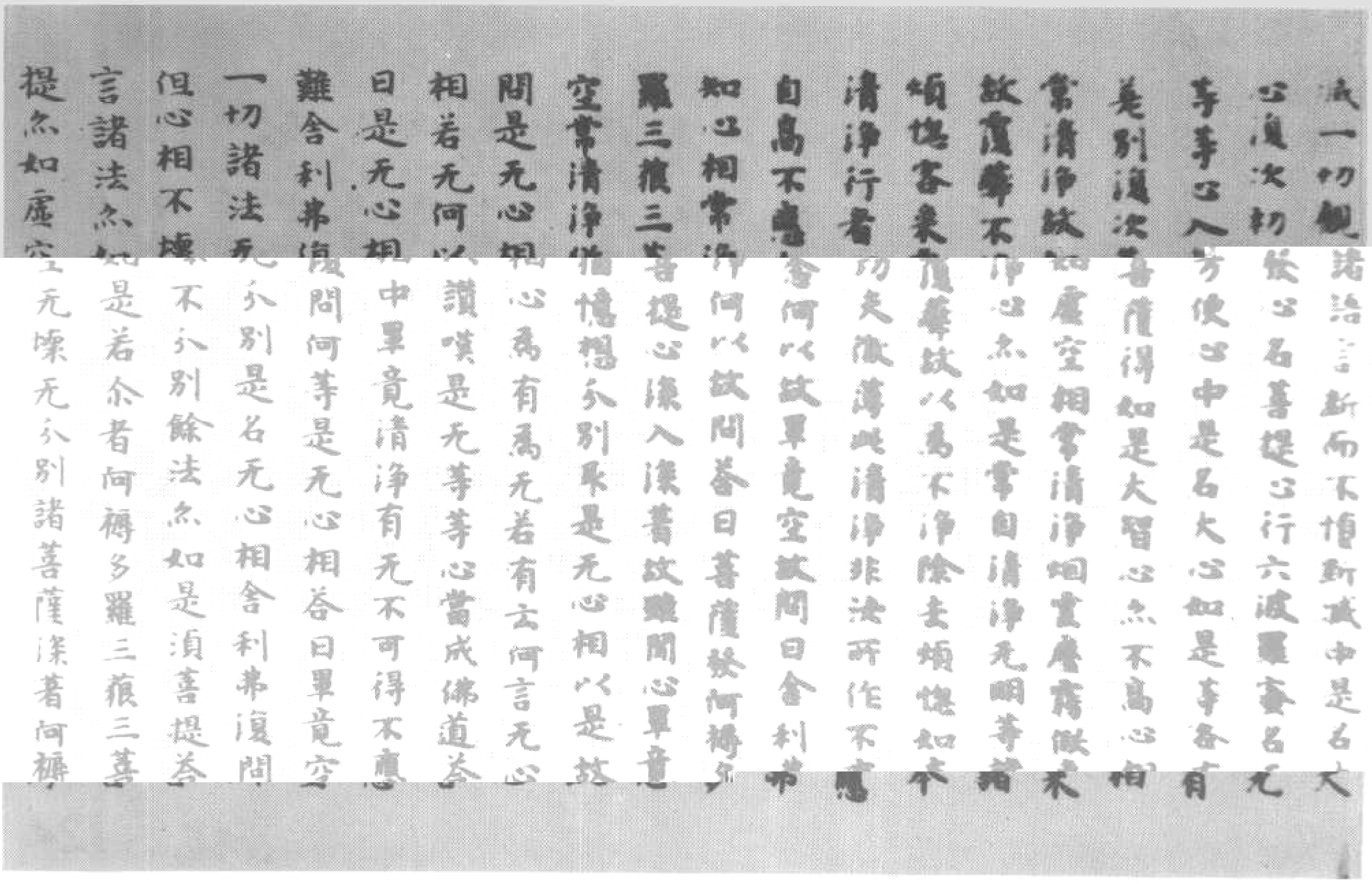
*

是无心相須菩提言諸法不壞不分別是名
无心相舍利弗問須菩提但心不壞不分別
色亦不壞不分別乃至佛道亦不壞不分別
耶須菩提言若能知心相不壞不分別是菩
薩亦能知色乃至佛道不壞不分別尒時慧命
舍利弗讚須菩提善哉善哉汝真是佛子從
佛口生從見法生從法化生取法分不取財
分法中自信身得證如佛所說得无諍三昧
中汝最第一實如佛所舉須菩提菩薩摩訶
薩應如是學般若波羅蜜是中亦當分別知
菩薩如汝所說行則不離般若波羅蜜須菩
提善男子善女人欲學聲聞地亦當應聞般
若波羅蜜持誦讀正憶念如說行欲學辟支
佛地亦當應聞般若波羅蜜持誦讀正憶念
如說行欲學菩薩地亦當應聞般若波羅蜜
持誦讀正憶念如說行何以故是般若波羅
蜜中廣說三乘是中菩薩摩訶薩聲聞辟支
佛當學釋曰內空中不見外空外空中不見
內空有人言外四大飲食入身中故名為內
若身死還為外一切法无來去相故外空不
在內空中餘十七空亦如是不生不滅无異

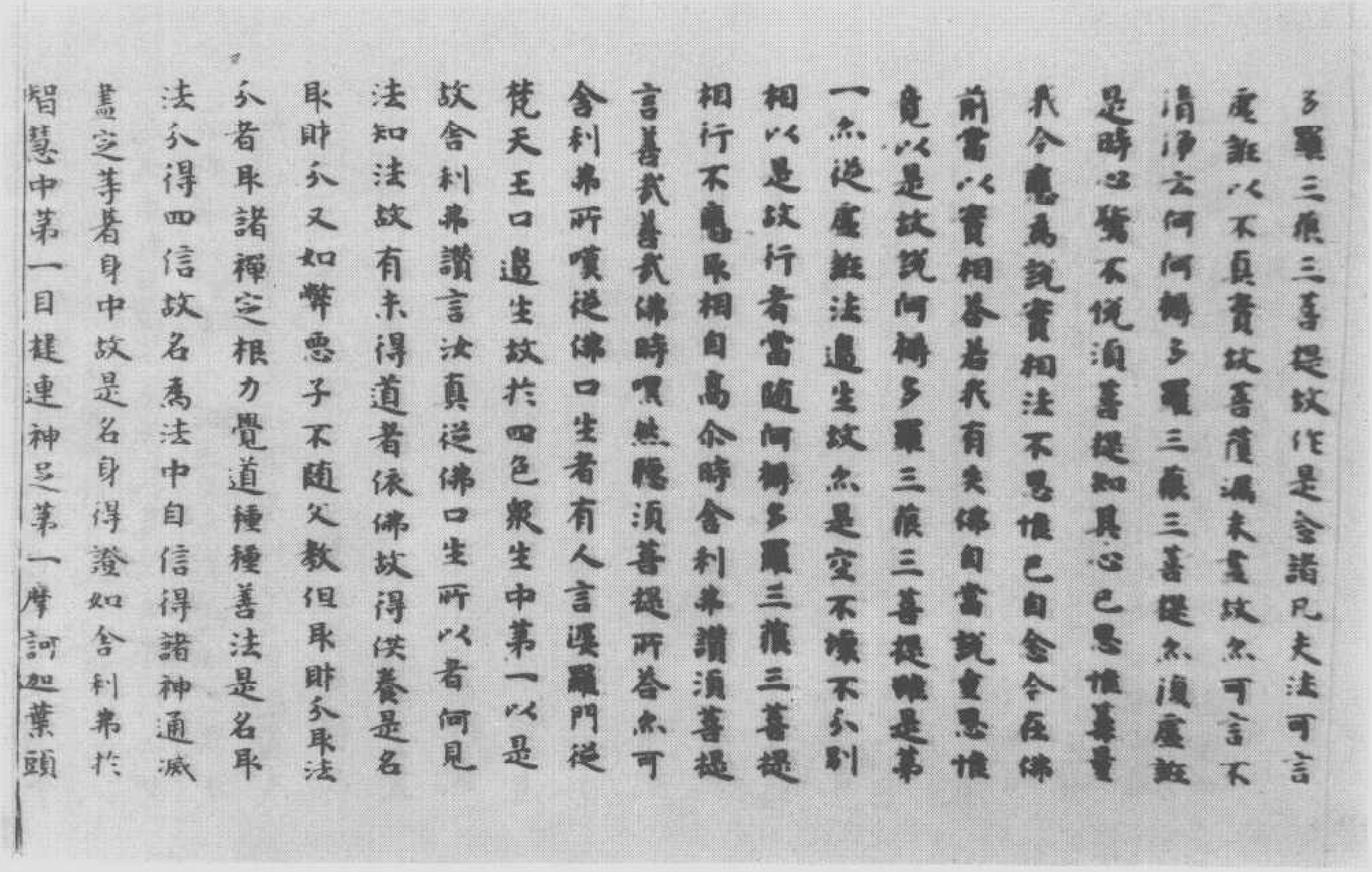
124



相无来去故各各中不住復有菩薩住相不
念一切色爲有乃至十八不共法亦不念是
有不念有義如先說問曰菩提心无等等心
大心有何差別答曰菩薩初發心緣无上道
我當作佛是名菩提心无等名爲佛所以者
何一切衆生一切法无與等者是菩提心與
佛相似所以者何因以果故是名无等等心
是心无事不行不求恩惠深固決定復次檀
尸波羅蜜是名菩提心所以者何檀波羅蜜
因緣故得大富无所乏少尸波羅蜜因緣故
出三惡道人天中尊貴住二波羅蜜果報力
故安立能成大事是名菩提心羼提毗梨耶
波羅蜜相於衆生中現奇特事所謂人來割
肉出髓如截樹木而慈念怨家血化爲乳是
心似如佛心於十方六道中一一衆生皆以
深心濟度又知諸法畢竟空而以大悲能行
諸行是爲奇特譬如人欲空中種樹是爲希
有如是等精進波羅蜜力勢與无等相似是
名无等等入禪定行四无量心遍滿十方與
大悲方便合故拔一切衆生苦又諸法實相

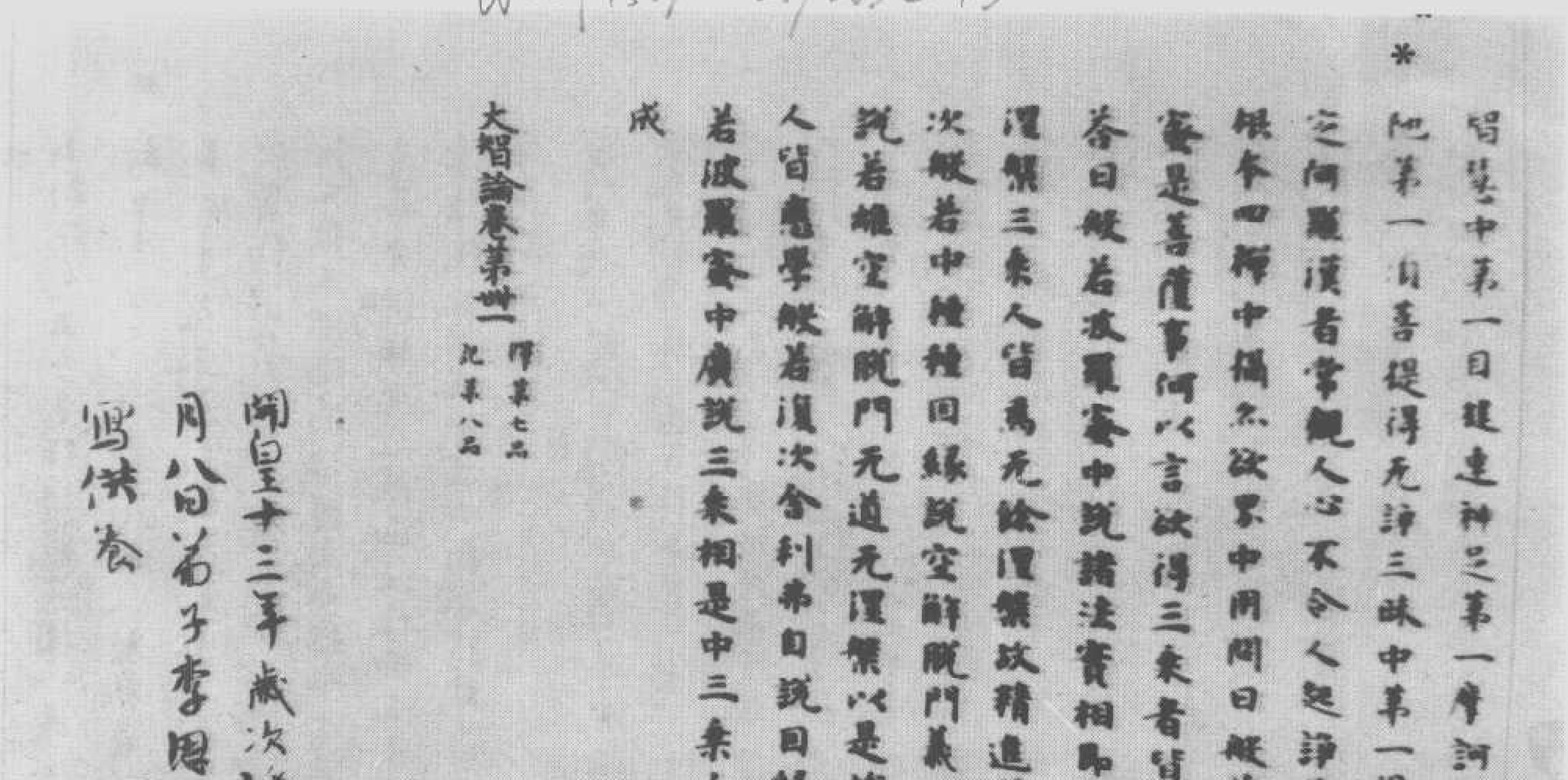


滅一切觀諸語言斷而不墮斷滅中是名大
心復次初發心名菩提心行六波羅蜜名无
等等心入方便心中是名大心如是等各有
差別復次菩薩得如是大智心亦不高心自
常清淨故如虛空相常清淨烟雲塵霧假來
故覆翳不淨心亦如是常自清淨无明等諸
煩惱客來覆蔽故以爲不淨除去煩惱如本
清淨行者功夫微薄此清淨非汝所作不應
自高不應[illegible]何以故畢竟空故問曰舍利弗
知心相常淨何以故問答曰菩薩發阿耨多
羅三藐三菩提心深入深著故雖聞心畢竟
空常清淨猶憶想分別取是无心相以是故
問是无心相心爲有爲无若有云何言无心
相若无何以讚嘆是无等等心當成佛道答
曰是无心相中畢竟清淨有无不可得不應
難舍利弗復問何等是无心相答曰畢竟空
一切諸法无分別是名无心相舍利弗復問
但心相不壞不分別餘法亦如是須菩提答
言諸法亦如是若尒者何耨多羅三藐三菩
提亦如虛空无壞无分別諸菩薩深著何耨



多羅三藐三菩提故作是念諸凡夫法可言
處離以不真實故菩薩漏未盡故亦可言不
清淨云何阿耨多羅三藐三菩提亦復塵離
是時心驚不悅須菩提如其心已思惟籌量
我今應為說實相法不思惟已自念今在佛
前當以實相荅若我有失佛自當說重思惟
竟以是故說阿耨多羅三藐三菩提雖是第
一亦從塵離法邊生故亦是空不壞不分別
相以是故行者當隨阿耨多羅三藐三菩提
相行不應取相自高尒時舍利弗讚須菩提
言善哉善哉佛時嘿然聽須菩提所荅亦可
舍利弗所嘆從佛口生者有人言婆羅門從
梵天王口邊生故於四色衆生中第一以是
故舍利弗讚言汝真從佛口生所以者何見
法知法故有未得道者依佛故得供養是名
取財分又如弊惡子不隨父教但取財分取法
分者取諸禪定根力覺道種種善法是名取
法分得四信故名為法中自信得諸神通滅
盡定等著身中故是名身得證如舍利弗於
智慧中第一目揵連神足第一摩訶迦葉頭

W→T1509 25/363c13



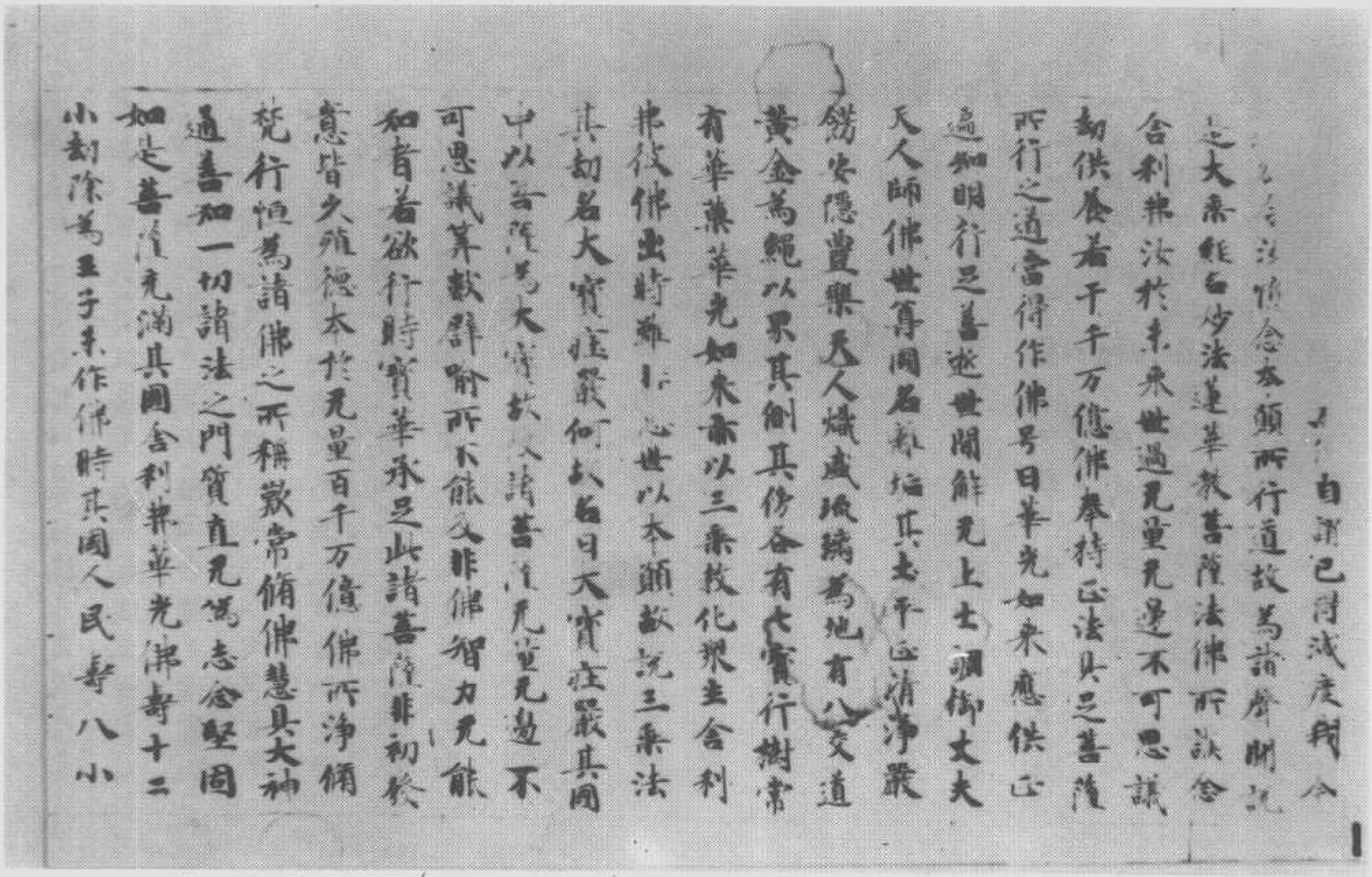
*

智慧中第一目揵連神足第一摩訶迦葉頭
陀第一須菩提得无諍三昧中第一得无諍
定阿羅漢者常觀人心不令人起諍是三昧
根本四禪中攝亦欲界中用問曰般若波羅
蜜是菩薩事何以言欲得三乘者皆當習學
荅曰般若波羅蜜中說諸法實相即是无餘
涅槃三乘人皆為无餘涅槃故精進習行復
次般若中種種因緣說空解脫門義如經中
說若離空解脫門无道无涅槃以是故三乘
人皆應學般若復次舍利弗自說因緣於般
若波羅蜜中廣說三乘相是中三乘人應學
成

大智論卷第卌一（釋第七品 訖第八品）

開皇十三年歲次癸丑四
月八日弟子李思賢敬
寫供養

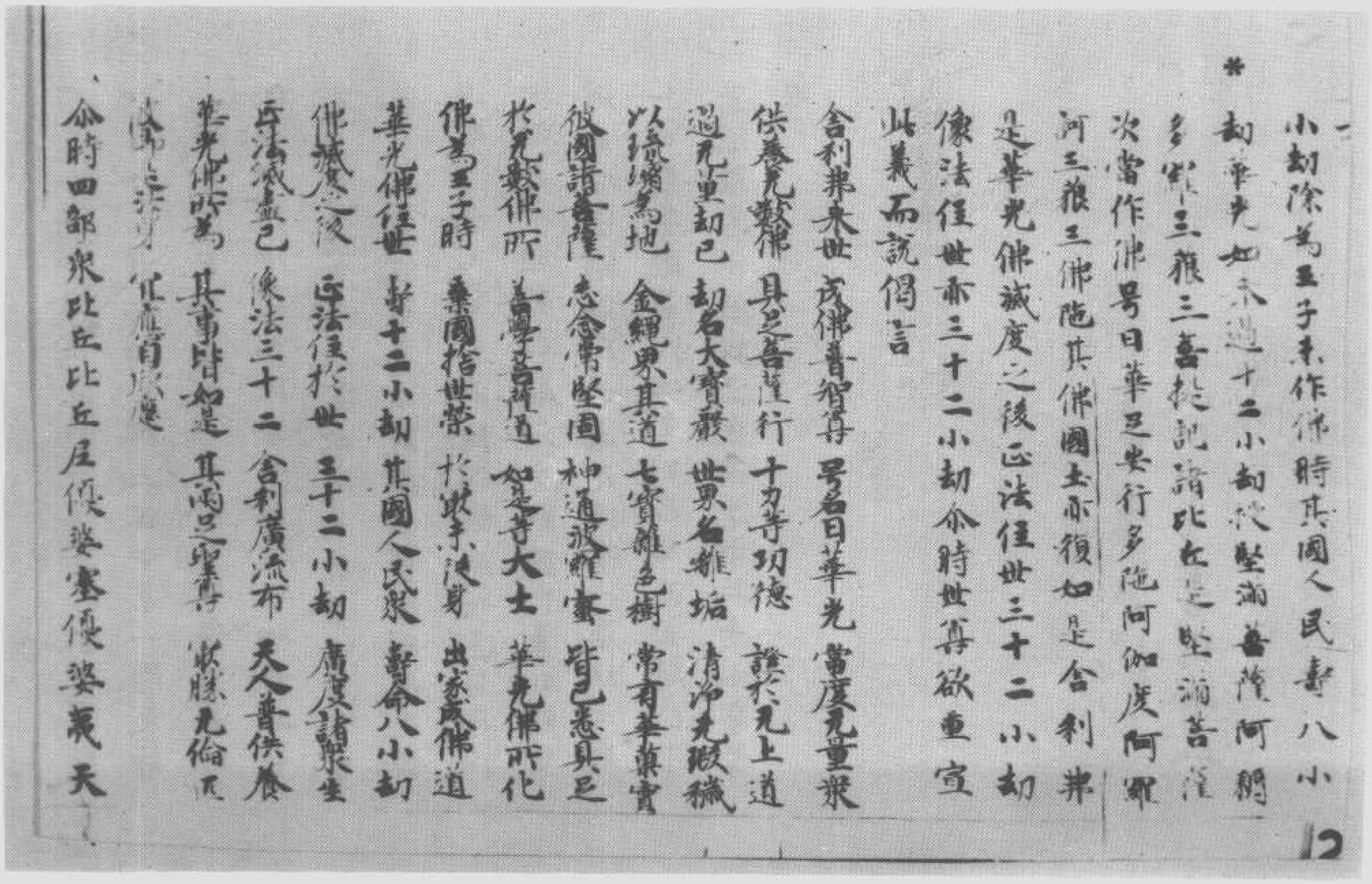
2



而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
餝安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議筭數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨脩
梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小

S→T262　9/11B13~14

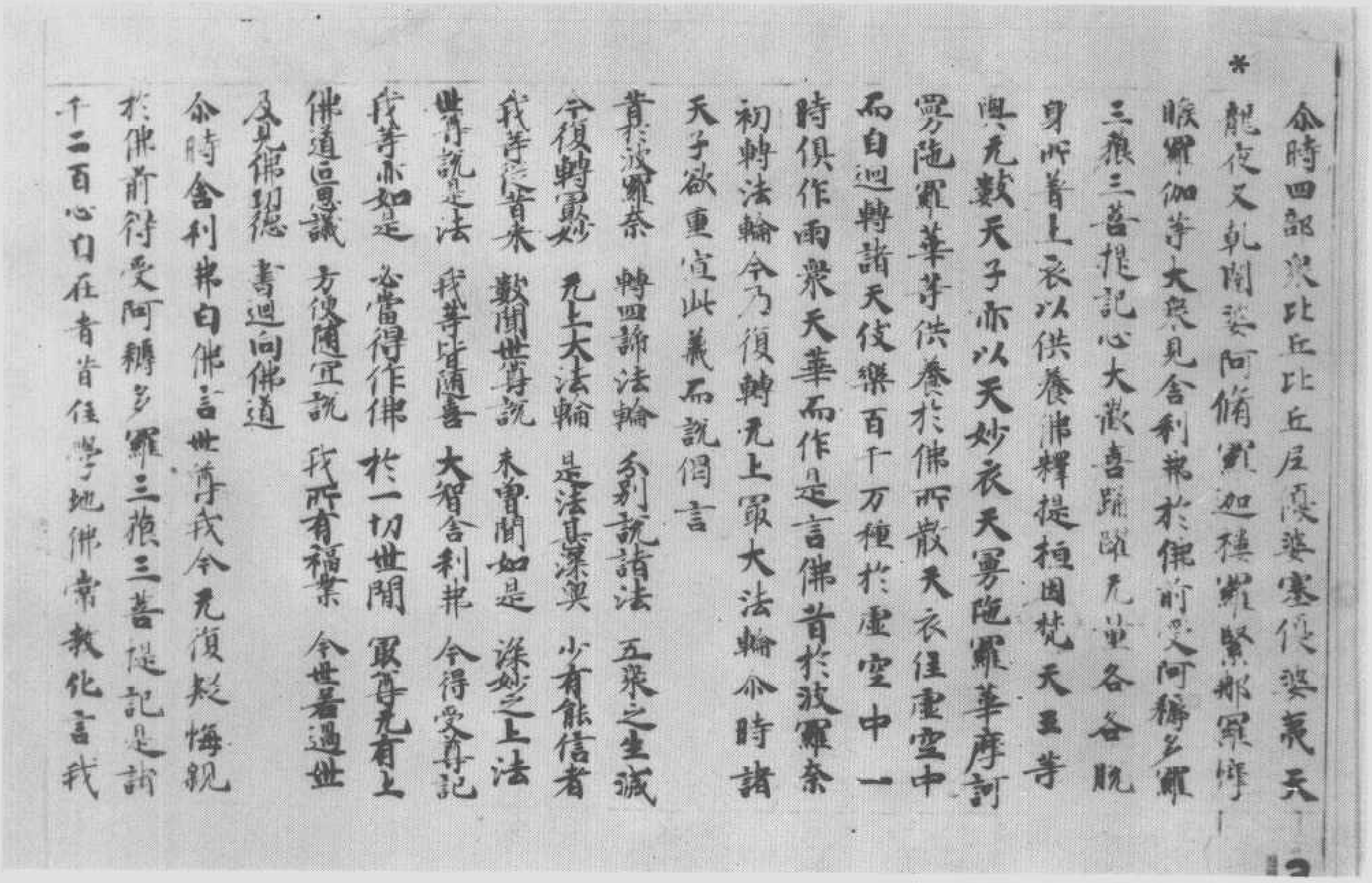
斯二二八二號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三



小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

舍利弗來世　成佛普智尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以琉璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華菓實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於最末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊　最勝无倫匹
彼即是汝身　宜應自欣慶

尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天



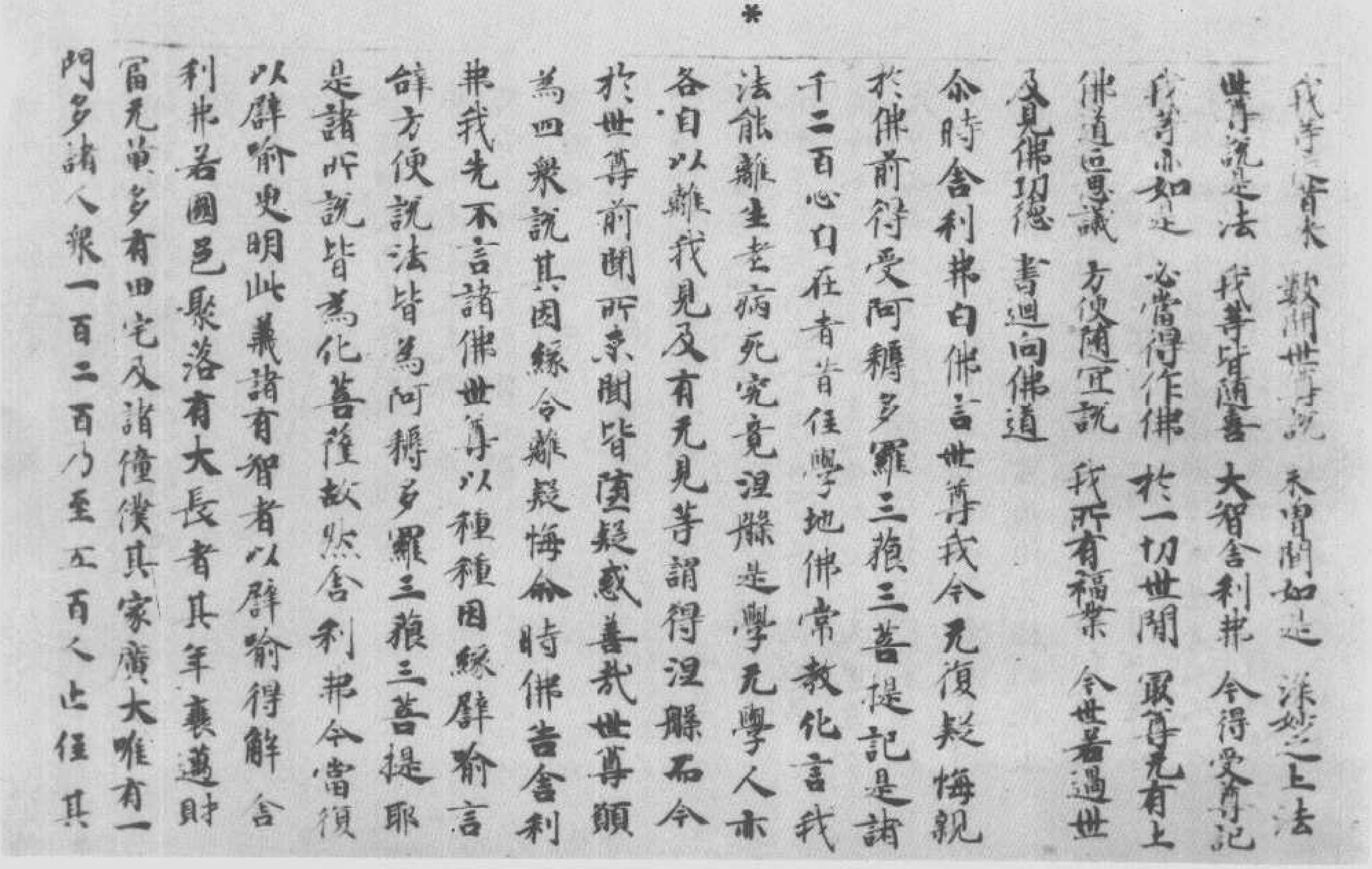
*

尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅柰
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅柰　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深奧　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊无有上
佛道叵思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道

尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我

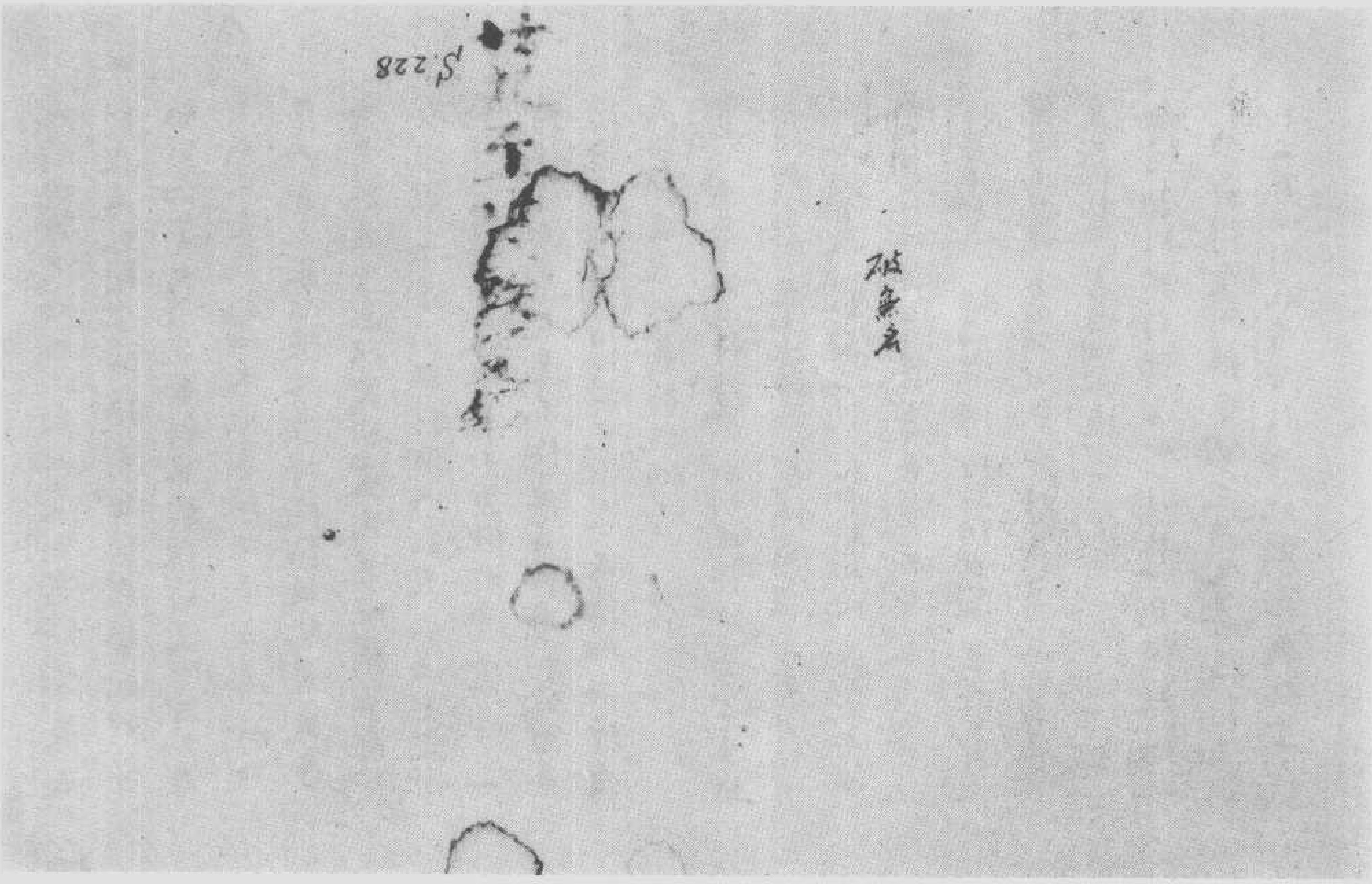
W→T262 9/12 13 16



*

我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊无有上
佛道叵思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道

尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財
富无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其

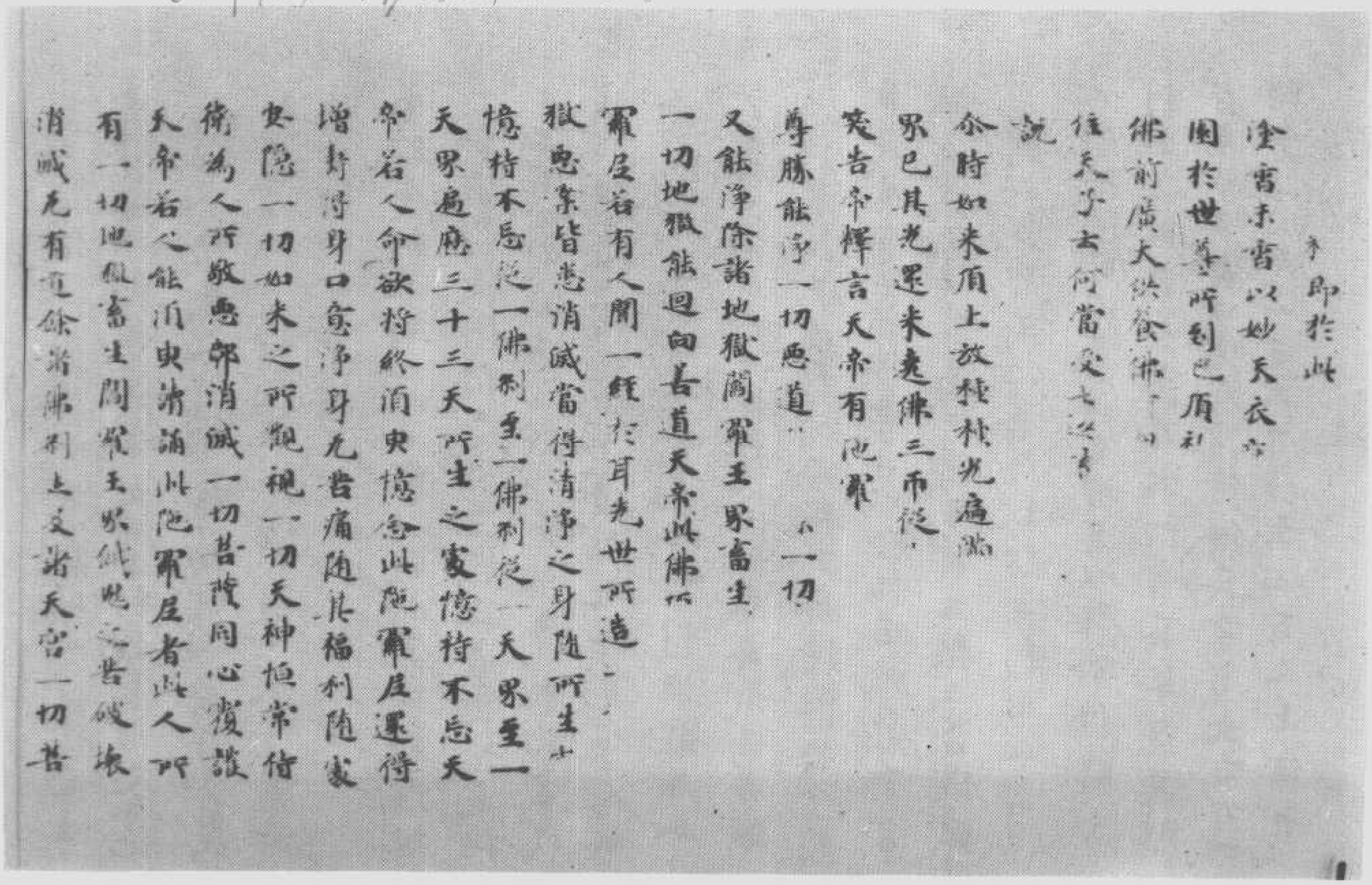


S.228

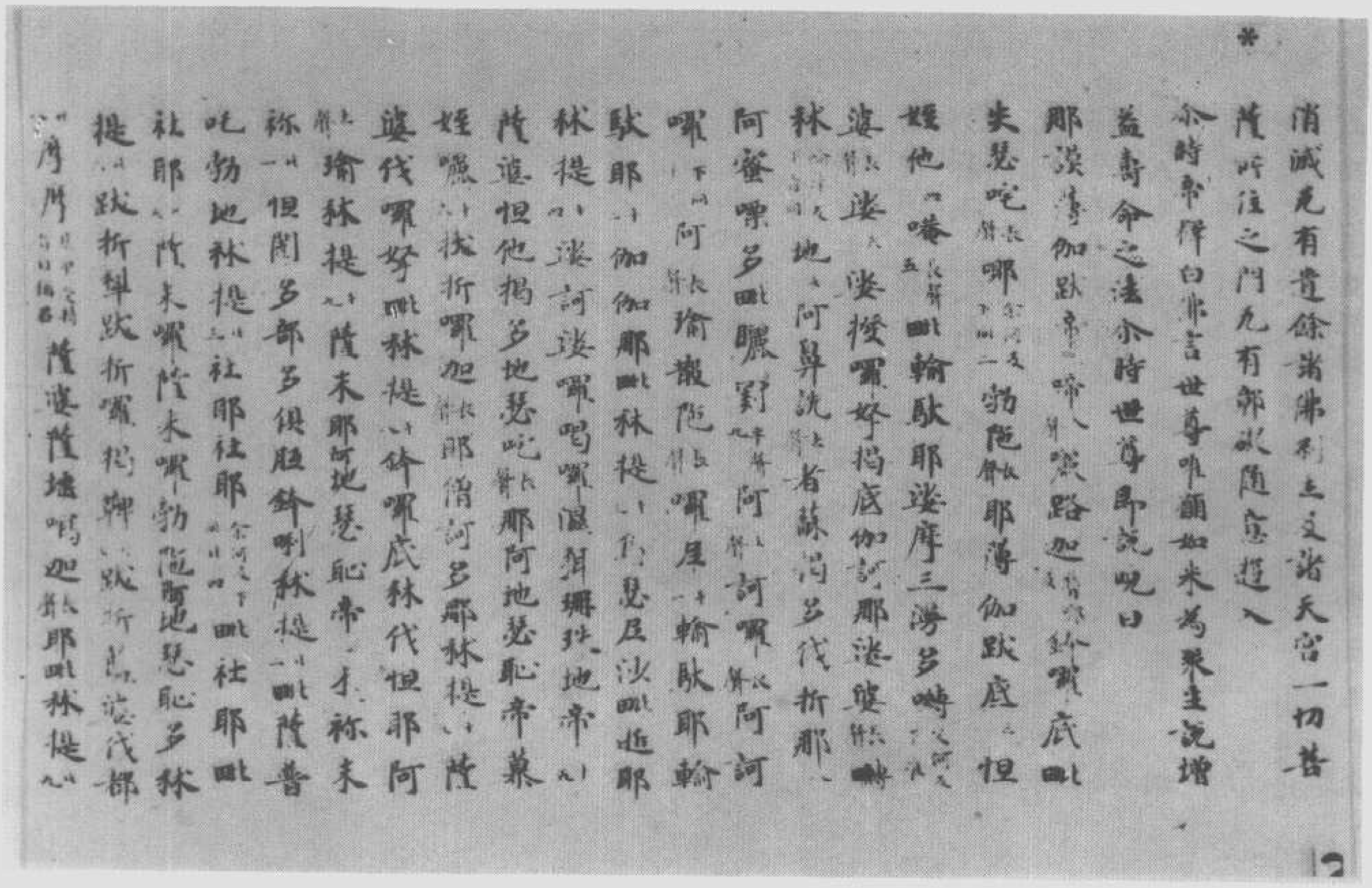
破魚名

▼斯二二九號　佛頂尊勝陀羅尼經

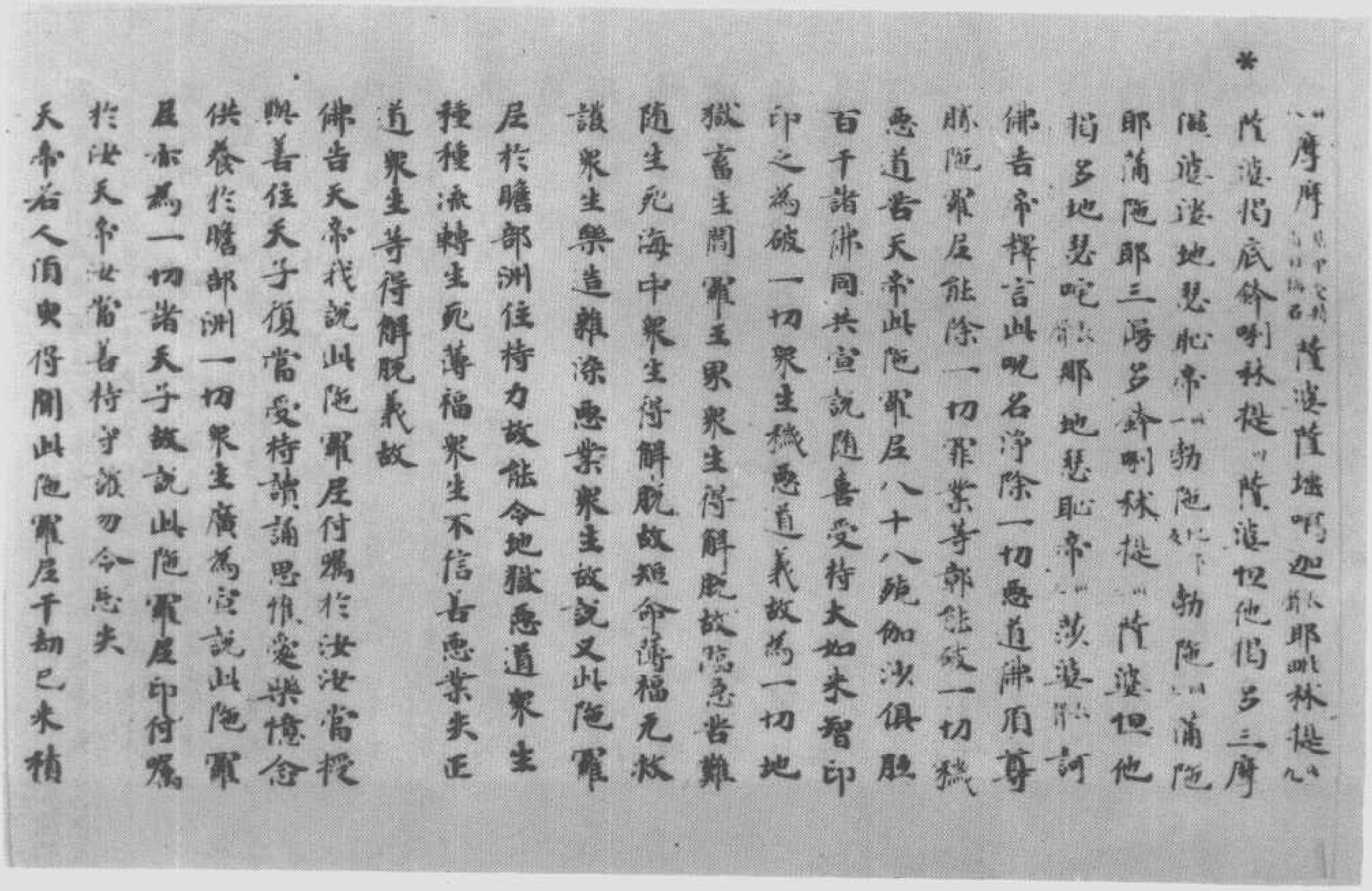
S→T967 19/350A24~B8



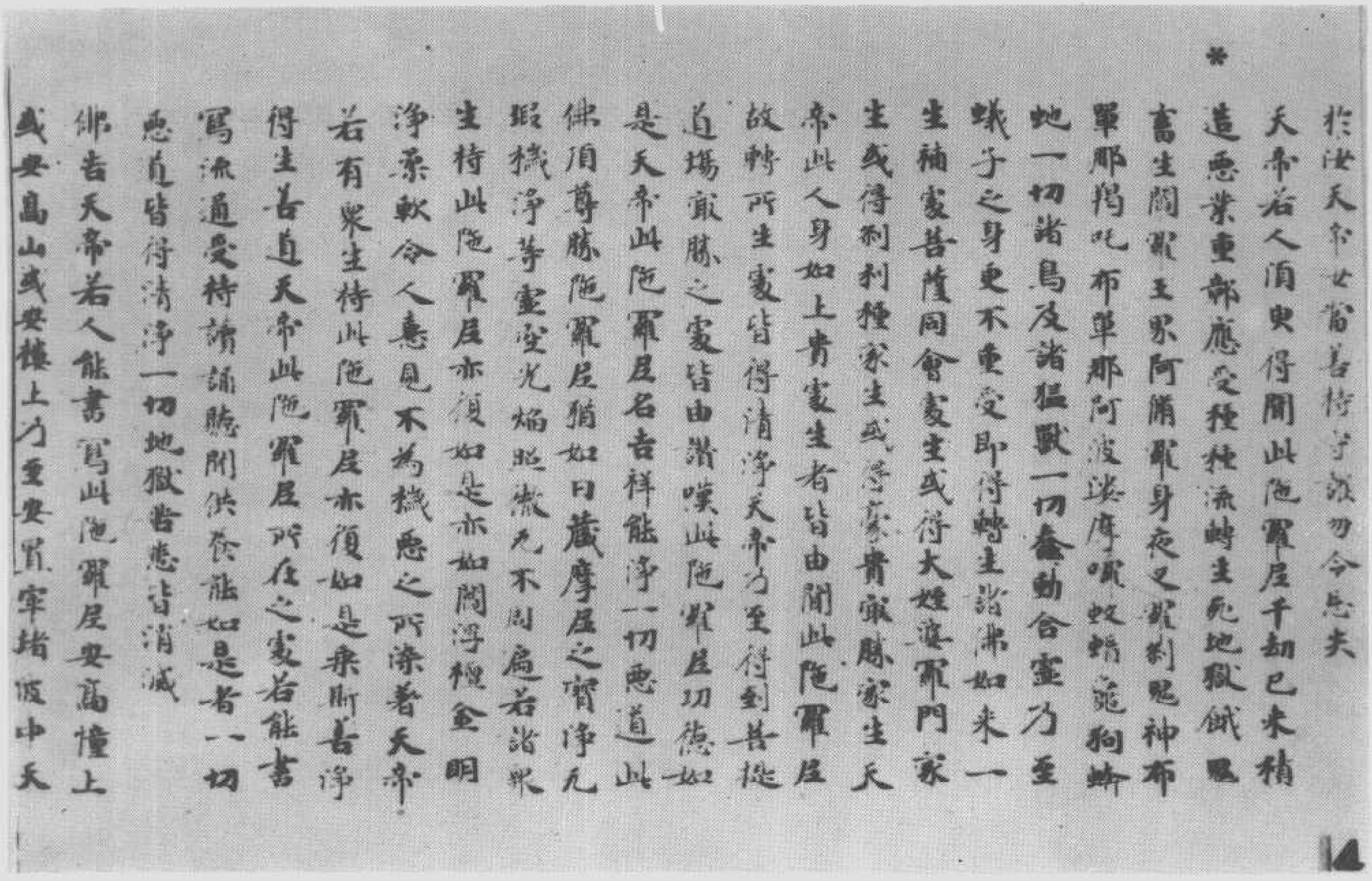
即於此
塗香末香以妙天衣
圍於世尊所到已頂礼
佛前廣大供養佛已
住天子云何當受七返畜
說
尒時如來頂上放種種光遍滿
界已其光還來遶佛三帀從
笑告帝釋言天帝有陀羅
尊勝能淨一切惡道　一切
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生
一切地獄能迴向善道天帝此佛頂
羅尼若有人聞一經於耳先世所造
獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生
憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至一
天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天
帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得
增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨處
安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍
衛為人所敬惡鄣消滅一切菩薩同心覆護
天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人所
有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞
消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切菩



*
消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切菩
薩所住之門无有鄣礙隨意趣入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說增
益壽命之法尒時世尊即說呪曰
那謨薄伽跋帝啼㘑路迦鉢囉底毗
失瑟吒耶勃陀耶薄伽跋底怛
姪他唵毗輸馱耶娑摩三滿多嚩
婆娑娑破囉拏揭底伽訶那娑婆婆
秫地阿鼻詵者蘇揭多伐折那
阿蜜㗚多毗曬罽阿訶囉阿訶
囉阿瑜撒陁囉尼輸馱耶輸
馱耶伽伽那毗秫提烏瑟尼沙毗逝耶
秫提娑訶娑囉喝囉濕弭珊珠地帝
薩婆怛他揭多地瑟吒那阿地瑟恥帝慕
姪㘑跋折囉迦耶僧訶多那秫提薩
婆伐囉拏毗秫提鉢囉底秫伐怛耶阿
瑜秫提薩末耶阿地瑟恥帝末袮末
袮怛闥多部多俱胝鉢唎秫提毗薩普
吒勃地秫提社耶社耶毗社耶毗
社耶薩末囉薩末囉勃陁阿地瑟恥多秫
提跋折梨跋折囉揭鞞跋折囕婆伐都
摩摩薩婆薩埵喝迦耶毗秫提

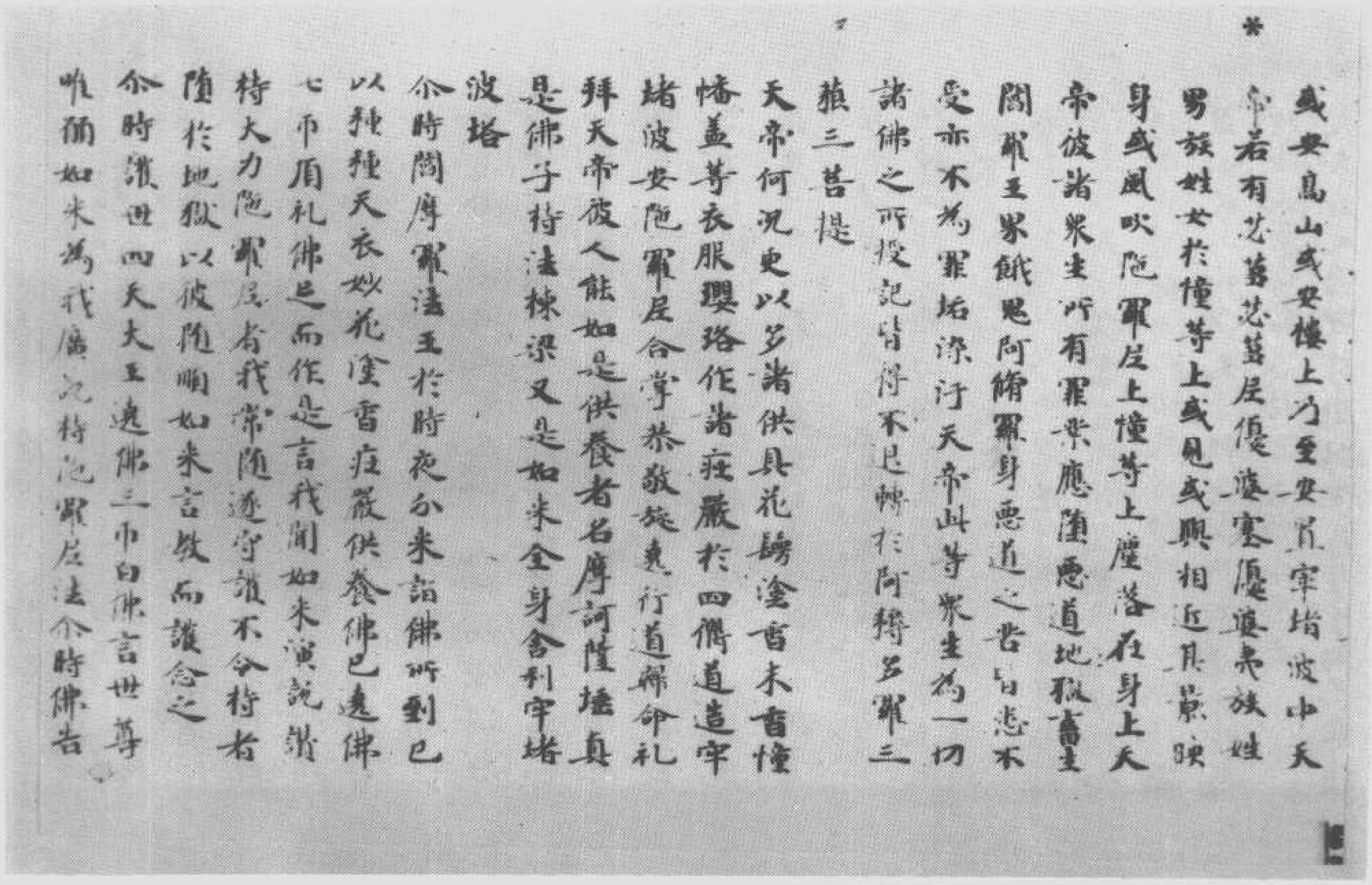


*
摩摩薩婆薩埵喝迦耶毗秫提
薩婆揭底鉢唎秫提薩婆怛他揭多三摩
濕婆婆地瑟恥帝勃陁勃陁蒲陁
耶蒲陁耶三滿多鉢唎秫提薩婆怛他
揭多地瑟吒那地瑟恥帝莎婆訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陁羅尼能除一切罪業等鄣能破一切穢
惡道苦天帝此陁羅尼八十八殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
印之為破一切衆生穢惡道義故為一切地
獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦難
隨生死海中衆生得解脫故短命薄福无救
護衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陁羅
尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生
種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正
道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陁羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陁羅
尼亦為一切諸天子故說此陁羅尼印付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陁羅尼千劫已來積

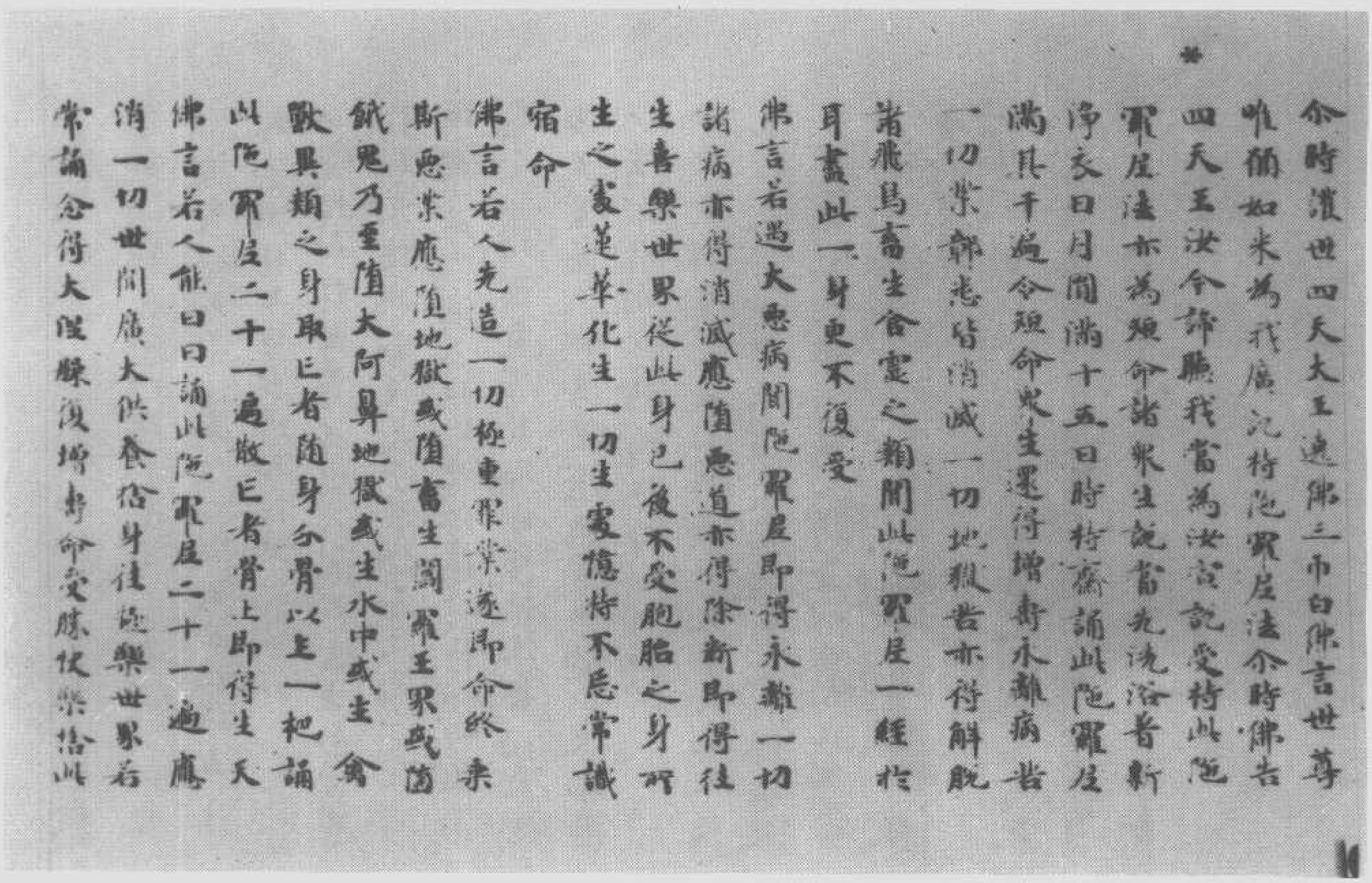


於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積
造惡業重鄣應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅剎鬼神布
單那羯吒布單那阿波娑摩囉蚊蝱龜狗蟒
蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至
蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來一
生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家
生或得剎利種家生或得豪貴最勝家生天
帝此人得如上貴處生者皆由聞此陀羅尼
故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提
道場最勝之處皆由讚嘆此陀羅尼功德如
是天帝此陀羅尼名吉祥能淨一切惡道此
佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无
瑕穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸衆
生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明
淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝
若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善淨
得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書
寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切
惡道皆得清淨一切地獄苦悉皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中天

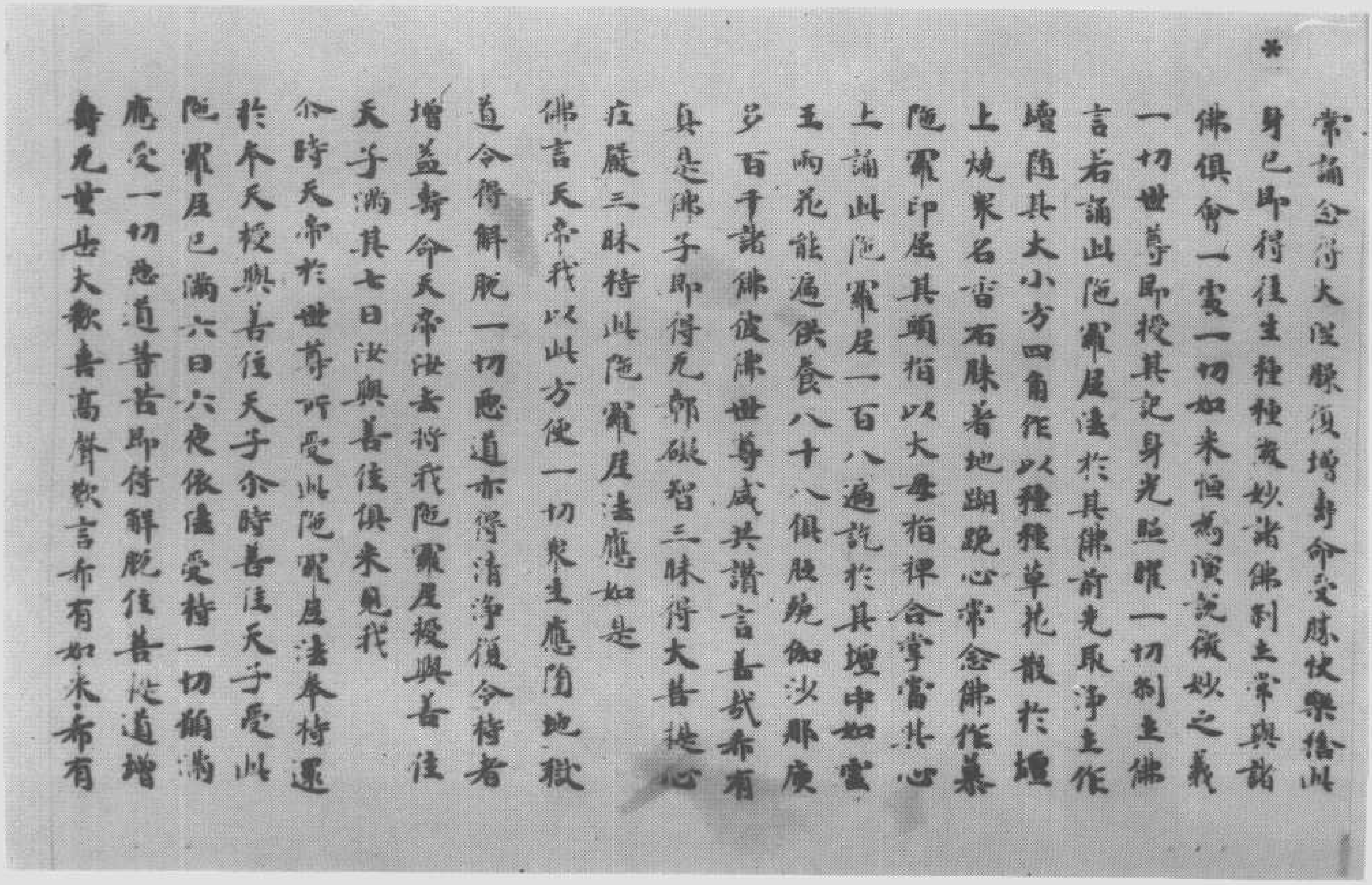
14



或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中天
帝若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓
男族姓女於幢等上或見或與相近其影映
身或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上天
帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生
閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不
受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切
諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三
藐三菩提
天帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造窣
堵波安陀羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命礼
拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真
是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣堵
波塔
尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種天衣妙花塗香莊嚴供養佛已遶佛
七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚
持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者
墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天大王遶佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陀羅尼法尒時佛告

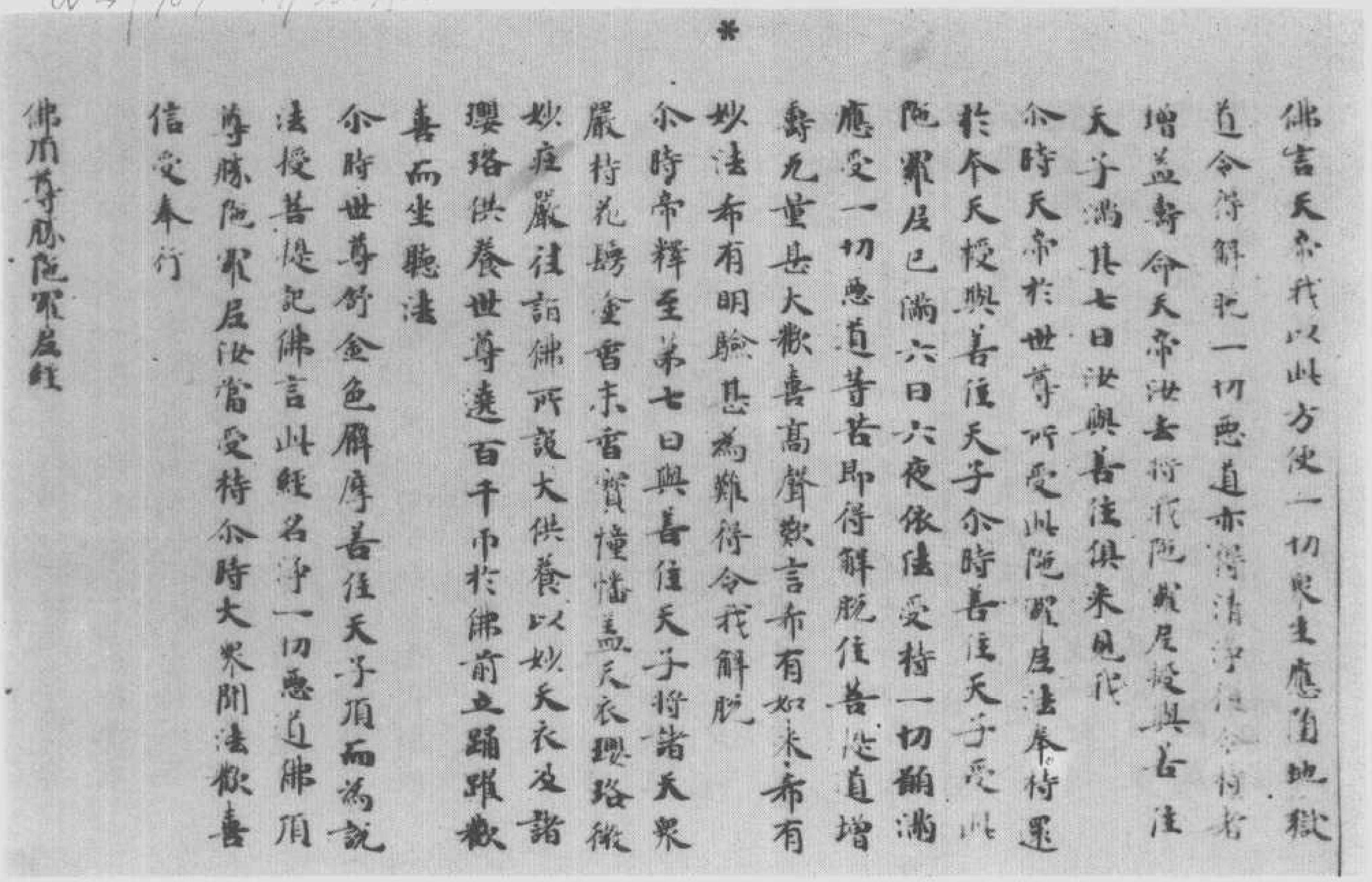


尒時護世四天大王遶佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陀羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀
羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新
淨衣日月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼
滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦
一切業鄣悉皆消滅一切地獄苦亦得解脫
諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於
耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往
生喜樂世界從此身已後不受胞胎之身所
生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識
宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽
獸異類之身取亡者隨身分骨以土一把誦
此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應
消一切世間廣大供養捨身往極樂世界若
常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此



常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此
身已即得往生種種微妙諸佛剎土常與諸
佛俱會一處一切如來恒為演說微妙之義
一切世尊即授其記身光照曜一切剎土佛
言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土作
壇隨其大小方四角作以種種草花散於壇
上燒衆名香右膝著地胡跪心常念佛作慕
陀羅印屈其頭指以大母指押合掌當其心
上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中如雲
王雨花能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾
多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有
真是佛子即得無鄣礙智三昧得大菩提心
莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去將我陀羅尼授與善住
天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增
壽無量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有

W → [967 19/352A26



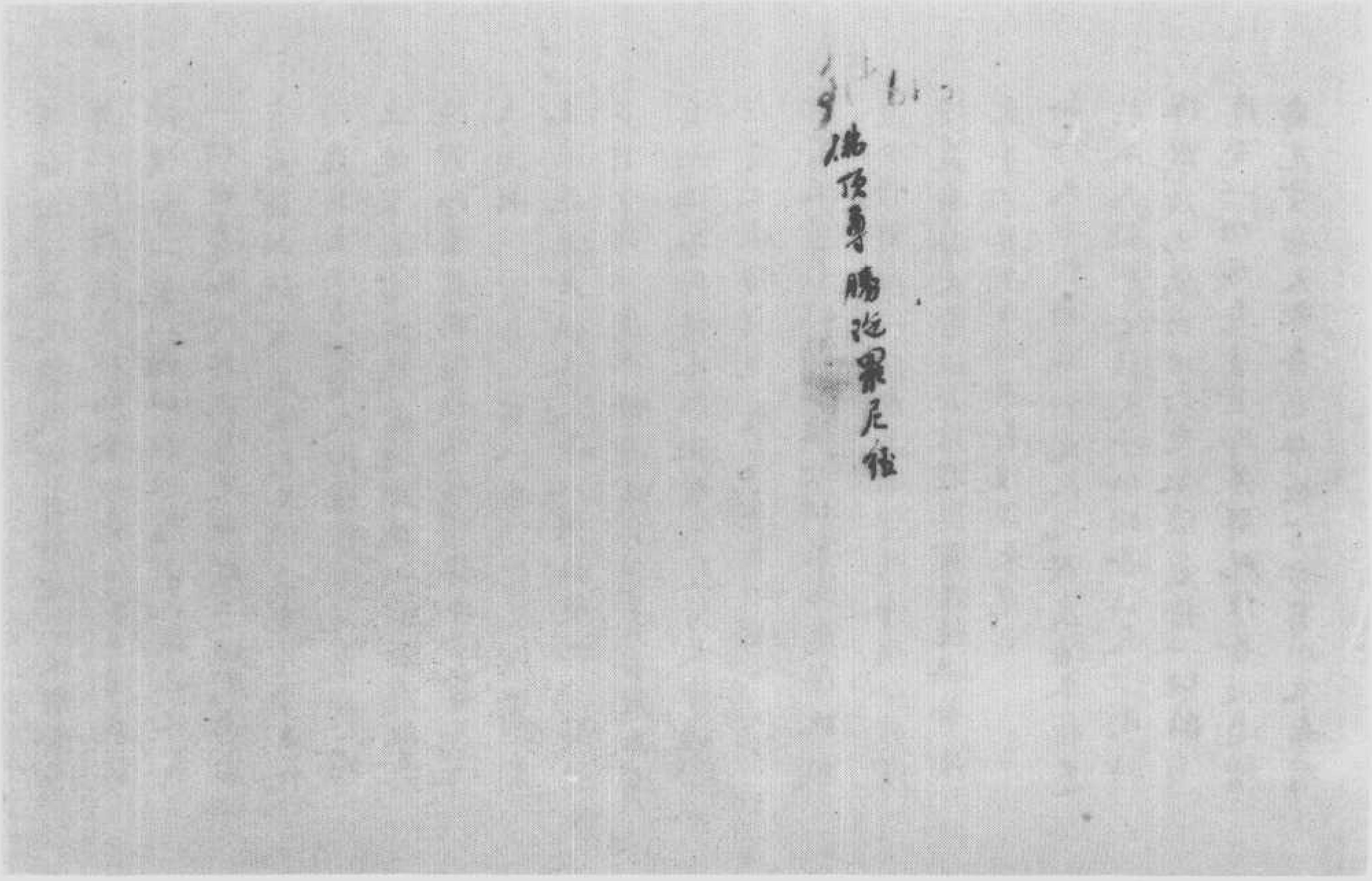
佛告天帝我以此方便一切衆生應墮地獄道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者增益壽命天帝汝去將我陀羅尼授與善住天子滿其七日汝與善住俱來見我

尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還於本天授與善住天子尒時善住天子受此陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有妙法希有明驗甚為難得令我解脫

尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸瓔珞供養世尊遶百千帀於佛前立踊躍歡喜而坐聽法

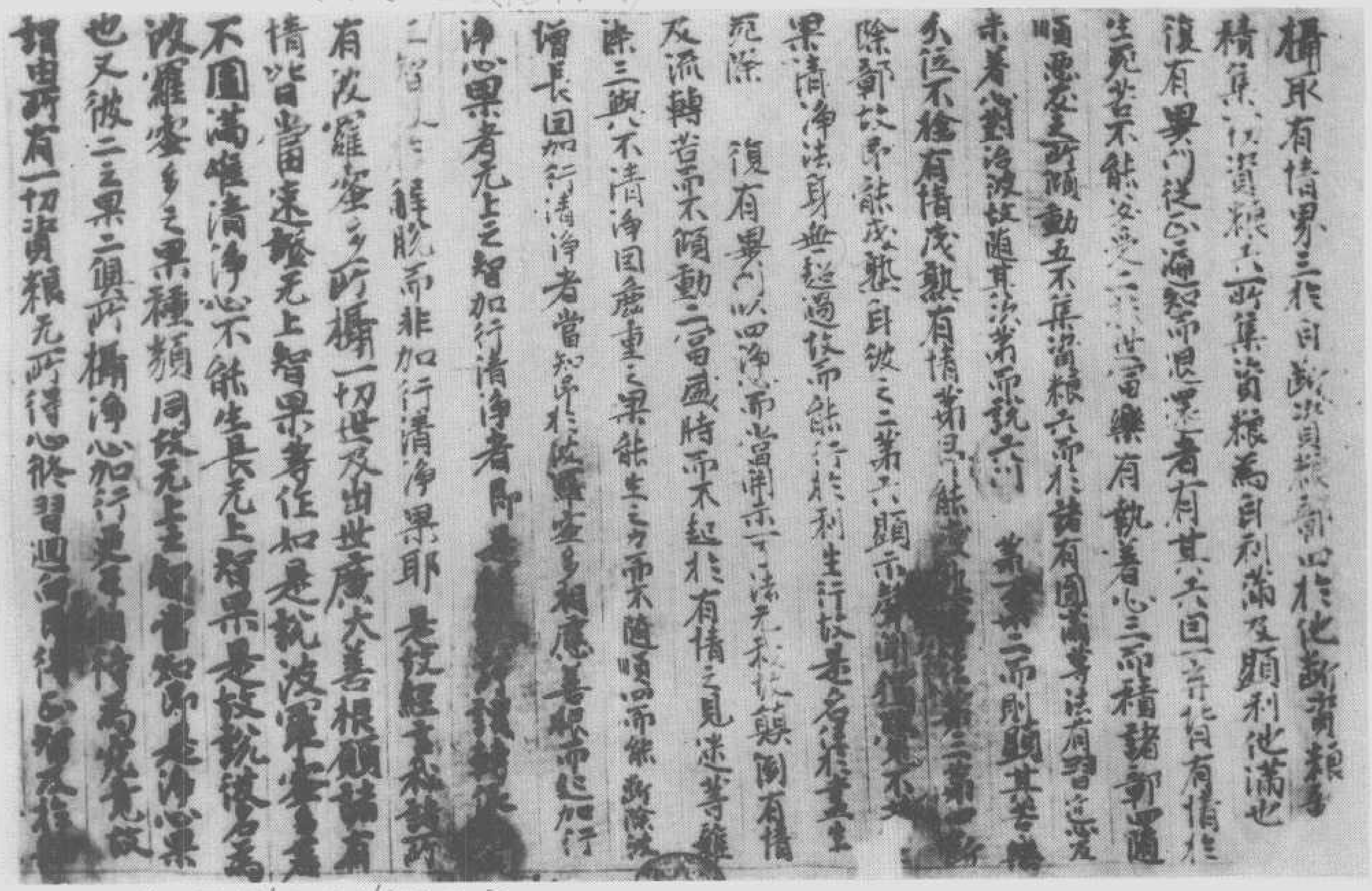
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經



佛頂尊勝陀羅尼經

六门陀罗尼经论



攝取有情界三於自成熟資糧四於他斷資糧事

積集以資糧六所集資糧為自利滿及顯利他滿也

復有異門從六通智而退墮者有其六因一於自有情於

生死苦不能安受二於世間樂有執著心三而積諸罪墮

惡趣之所傾動五不集資糧六而於諸有圓滿等法有習之愛

味著心對治彼故隨其次第而說六行 第一第二而則顯其善[illegible]

分位不捨有情成熟有情第三[illegible]第三第四斷

除斷故而能成熟自彼之三第六顯示[illegible]不

果清淨法身無超過故而能行於利生行故是名[illegible]於盡生

死際 復有異門以四淨心而當開示一法无[illegible]顯闡有情

及流轉苦而不傾動二當盛時而不起於有情之見迷等雜

染三與不清淨因處重之果能生之而不隨順四而能斷彼故

增長因加行清淨者當知即於彼羅蜜多相應善根而起加行

淨心果者无上之智加行清淨者即[illegible]

二智人[illegible] 解脫而非加行清淨果耶 是故經言我說[illegible]

有波羅蜜多所攝一切世及出世廣大善根願諸有

情皆當速證无上智果等住如是說波羅蜜多[illegible]

不圓滿唯清淨心不能生長无上智果是故說彼名為

波羅蜜多之果種類同故无上智當知即是淨心果

也又彼二之果二種所攝淨心加行果[illegible]待為覺竟故

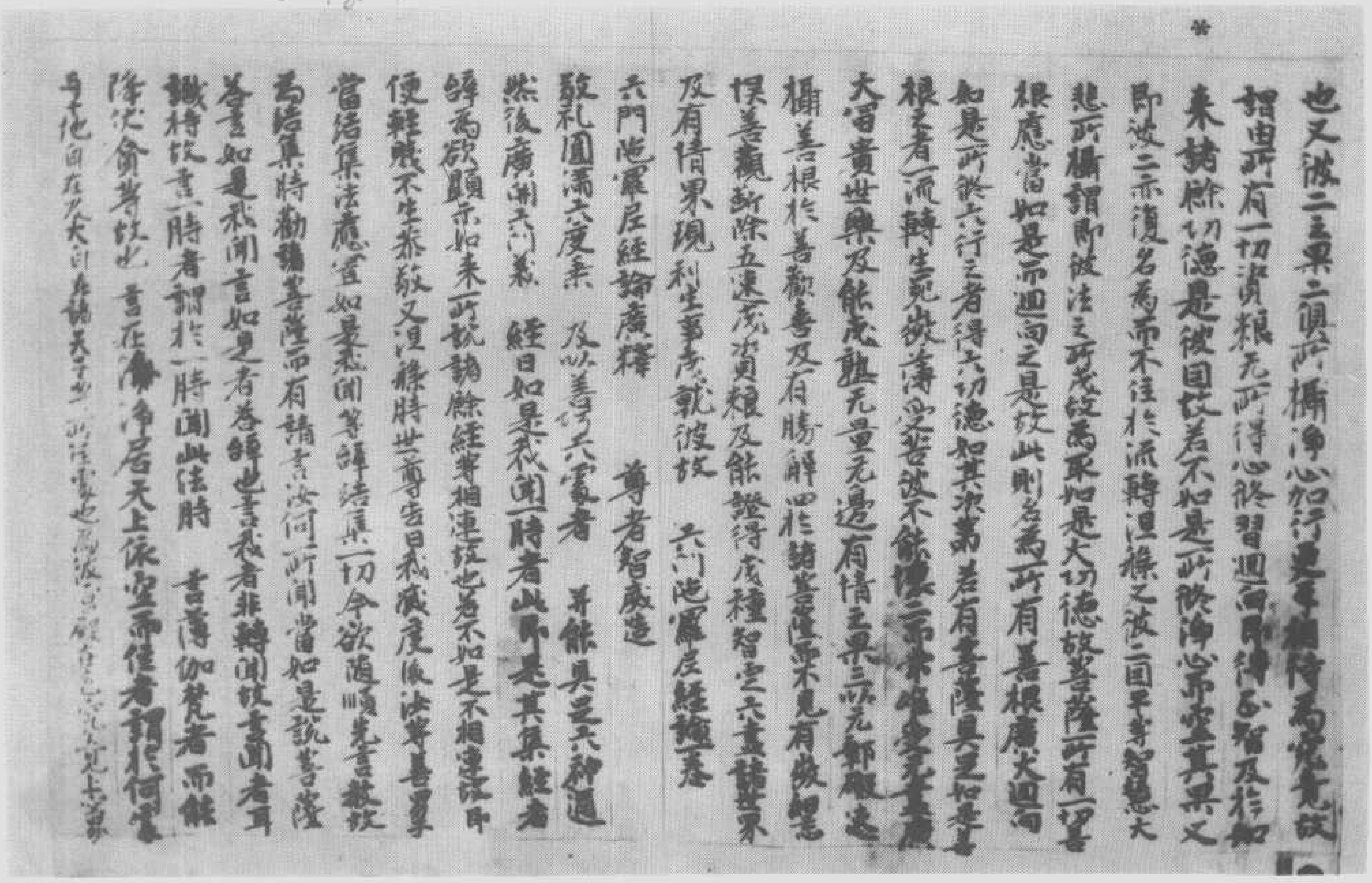
謂由所有一切資糧无所待心修習迴向[illegible]智及於

S→T 1361 21/878 B 7
W→ 21/878 B23

斯二三〇號　六門陀羅尼經論廣釋卷一

(大藏如存)

S→校 1



也又彼二之果二種所攝淨心加行果[illegible]待為覺竟故

謂由所有一切資糧无所待心修習迴向即得正智及於如

來諸餘功德是彼因故若不如是所欲淨心常空其果又

即彼二亦復名為而不住於流轉涅槃之彼二因果等智悲大

悲所攝謂即彼法之所成故為取如是大功德故菩薩所有一切善

根應當如是而迴向之是故此則名為所有善根廣大迴向

如是所說六行之者得大功德如其次第 若有菩薩具足如是善

根之者一流轉生死欲淨受苦故不能壞二而常唯受[illegible]廣

大富貴世樂及能成熟无量无邊有情之果三亦无[illegible]遠

攝善根於善勸導及有勝解四於諸菩薩而不見有嫉妒慳悋

[illegible]善觀斷除五速成資糧及能證得成種智之六[illegible]諸世界

及有情界現利生事成就彼故 六門陀羅尼經論廣卷

六門陀羅尼經論廣釋　尊者智威造

敬礼圓滿六度尊　及以善行六實者　并能具足六神通

然後廣釋六門義　經曰如是我聞一時者此即是其集經者

辭為欲顯示如來所說諸餘經等相連故也若不如是不相連故即

便難成不生恭敬又涅槃時世尊告曰我滅度後法等善男

當結集法應置如是我聞等辭結集一切今欲隨順先言教故

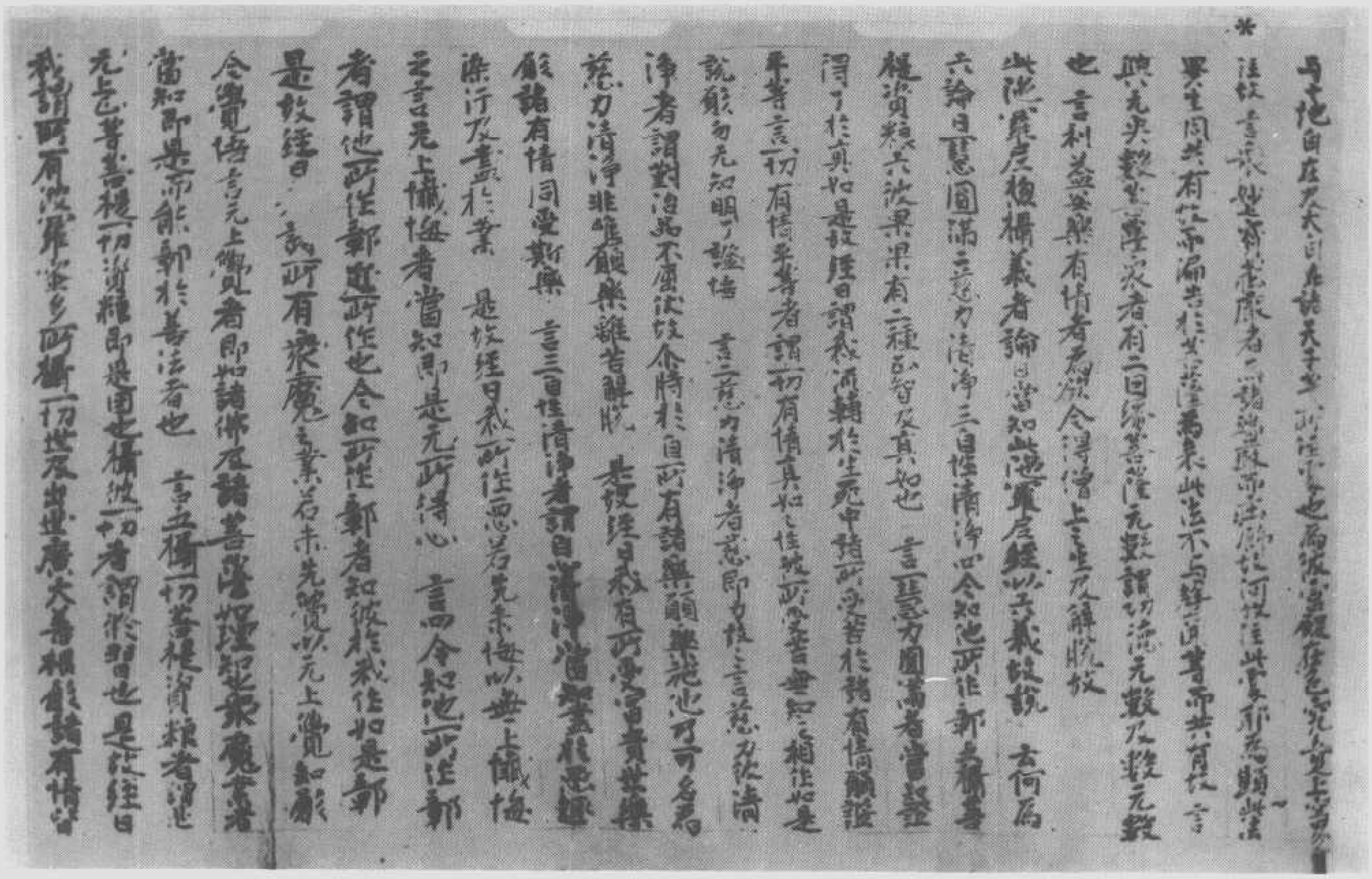
為諸集時勸請菩薩而有請言汝何所聞當如是說菩薩

善言如是我聞言如是者善辭也言我者非轉聞故言聞者耳

識持故言一時者謂於一時聞此法時　言薄伽梵者而能

降伏魔等故也　言在淨居天上依空而住者謂於何處

自他自在天大自在諸天子也（所謂處也[illegible]）



*

与土地自在及天自在諸天主等所住處也而彼[illegible]觀[illegible]究竟上首[illegible]

法故 言[illegible]者[illegible]諸[illegible]法[illegible]故可依住此[illegible]所為顯此法

界生同共有[illegible]而漏[illegible]於[illegible]菩薩為果此法不与聲聞等而共有故 言

與无央數[illegible]者有二因緣菩薩无數謂一切[illegible]无數及數无數

也 言利益安樂有情者為欲令得增上生及解脫故

此波羅蜜多攝義者 論曰 當知此波羅蜜多經以六義故說 云何為

六 論曰 一慧圓滿 二悲力清淨 三自性清淨 四令知彼所作鄣 五積善

根資糧 六波果 果有二種 謂智及真如也 言慧力圓滿者當證

得了於真如 是故經曰 謂我所積於生死中諸所受苦於諸有情願證

平等 言一切有情平等者 謂一切有情真如之性故所受苦無知之相性如是

說能[illegible]无知明了證悟 言二悲力清淨者 悲即力故 言悲力清

淨者 謂對治為不虛妄故 令時於自所有諸樂願樂施他可名為

悲力清淨 非唯願樂離苦解脫 是故經曰 我有所受當貴樂

能諸有情同受斯樂 言三自性清淨者 謂自清淨 當[illegible]於惡趣

染行及盡於業 是故經曰 我所作惡若先未悔以無上懺悔

之 言曰无上懺悔者 當知即是无所得心 言四令知彼所作鄣

者 謂他所作鄣道所作也 令知所作鄣者 知彼於我作如是鄣

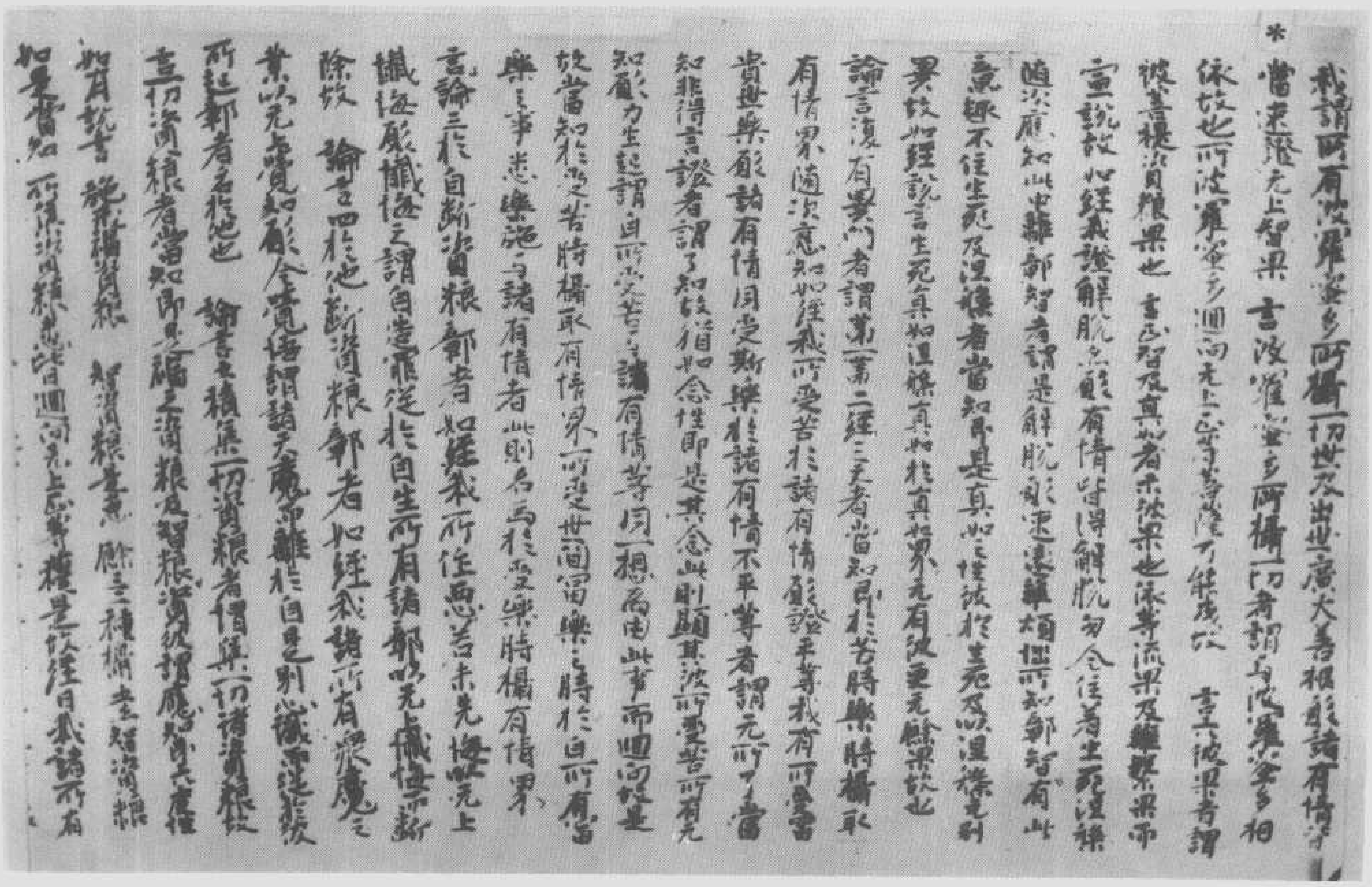
是故經曰 我所有眾魔之業若未先覺以无上覺知能

令覺悟 言无上覺見者 即知諸佛及諸菩薩如理知眾魔業者

當知即是而能鄣於善法者也 言五攝一切菩提資糧者 謂世

无上正等菩提一切資糧即是因也 攝彼一切者 謂[illegible]也 是故經曰

我請所有波羅蜜多所攝一切世及出世廣大善根能諸有情皆



*

我請所有波羅蜜多所攝一切世及出世廣大善根能諸有情皆

當速證无上智果 言波羅蜜多所攝一切者 謂与波羅蜜多相

依故也 所波羅蜜多迴向无上正等菩提方能成故 言六波果者 謂

彼菩提資糧果也 言智及真如者 亦波果也 [illegible]等流果及離繫果而

宣說故 如經我證解脫亦能有情皆得解脫 勿令住著生死涅槃

隨次應知 此中離鄣智者 謂是解脫亦能速遠離煩惱所知鄣 智有此

意趣 不住生死及涅槃者 當知即是真如之性 故於生死及以涅槃无別

異故 如經說言 生死真如涅槃真如 於真如界无有彼此无能異故也

論言 復有異門者 謂第一第二經 三者當知即於苦時樂時攝取

有情界 隨次應知 如經我所受苦於諸有情能證平等 我有可愛當

貴世樂 能諸有情同受斯樂 於諸有情不平等者 謂无所了 當

知非得言證者 謂了知故 猶如念性即是其念 此則顯其彼所受苦所有无

知 顯力生起 謂自所受苦之諸有情等同攝為由此事而迴向故 是

故當知於受之苦時攝取有情界 所受世間富樂之時於自所有當

樂之事悲樂施与諸有情者 此則名為於受樂時攝有情界

言論三於自斷資糧鄣者 如經我所作惡若未先悔以无上

懺悔能懺悔之 謂自造罪從於自生所有諸鄣以无上懺悔而斷

除故 論言四於他斷資糧鄣者 如經我諸所有眾魔之

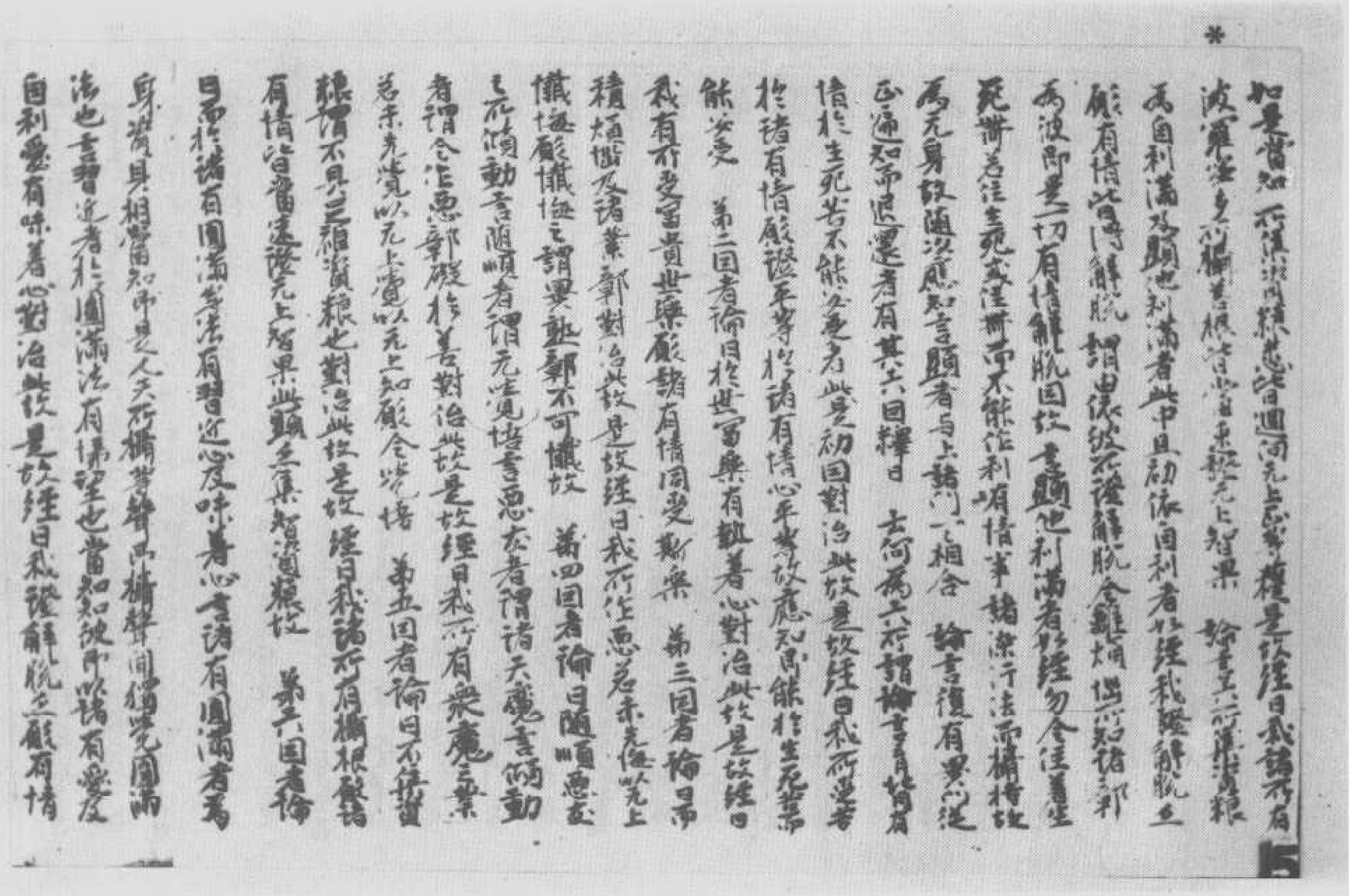
業以无上覺知能令覺悟 謂諸天魔而離於自是別心識而從彼

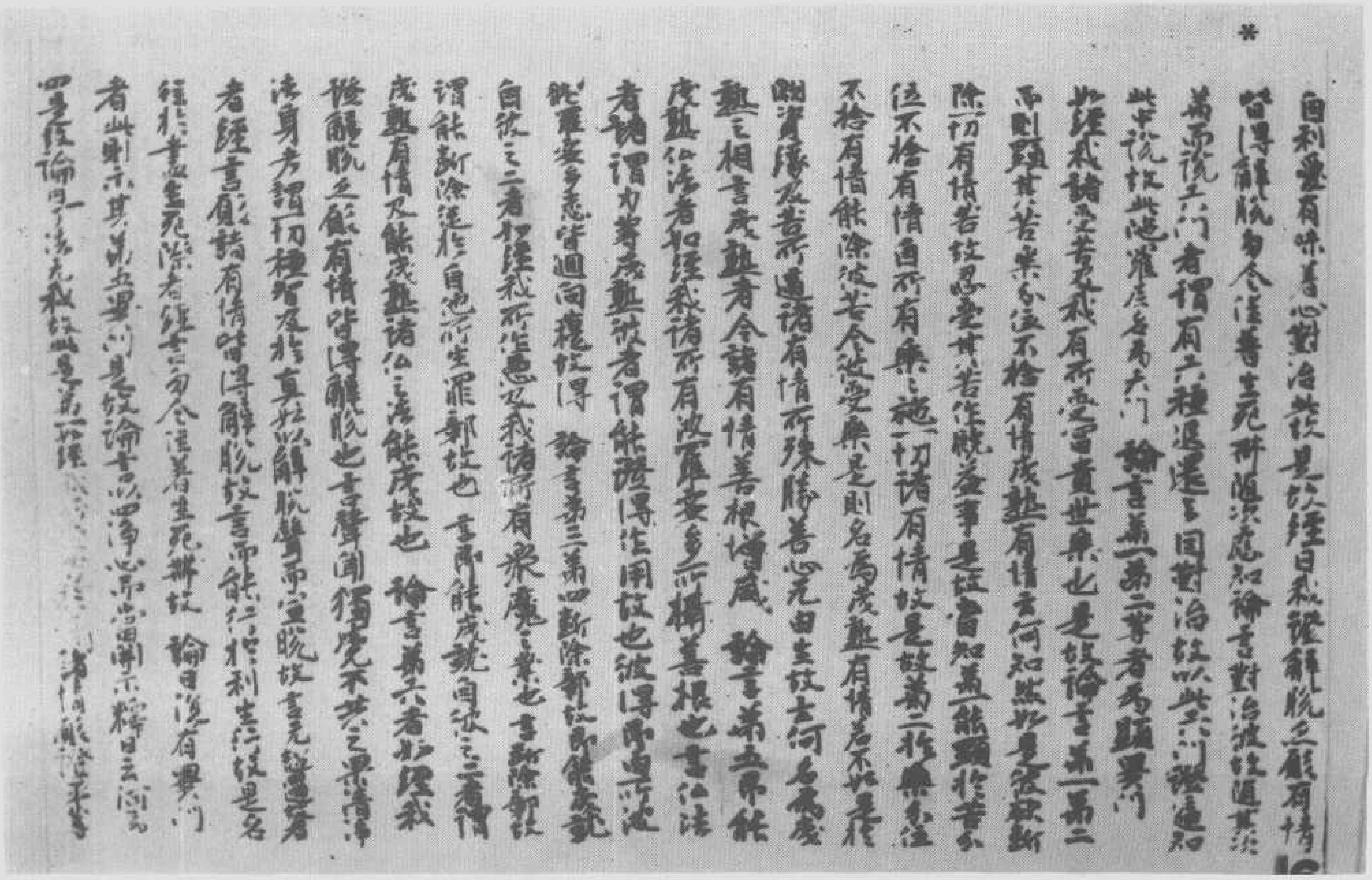
所起鄣者 名於他也 論言五積集一切資糧者 謂集一切諸資糧故

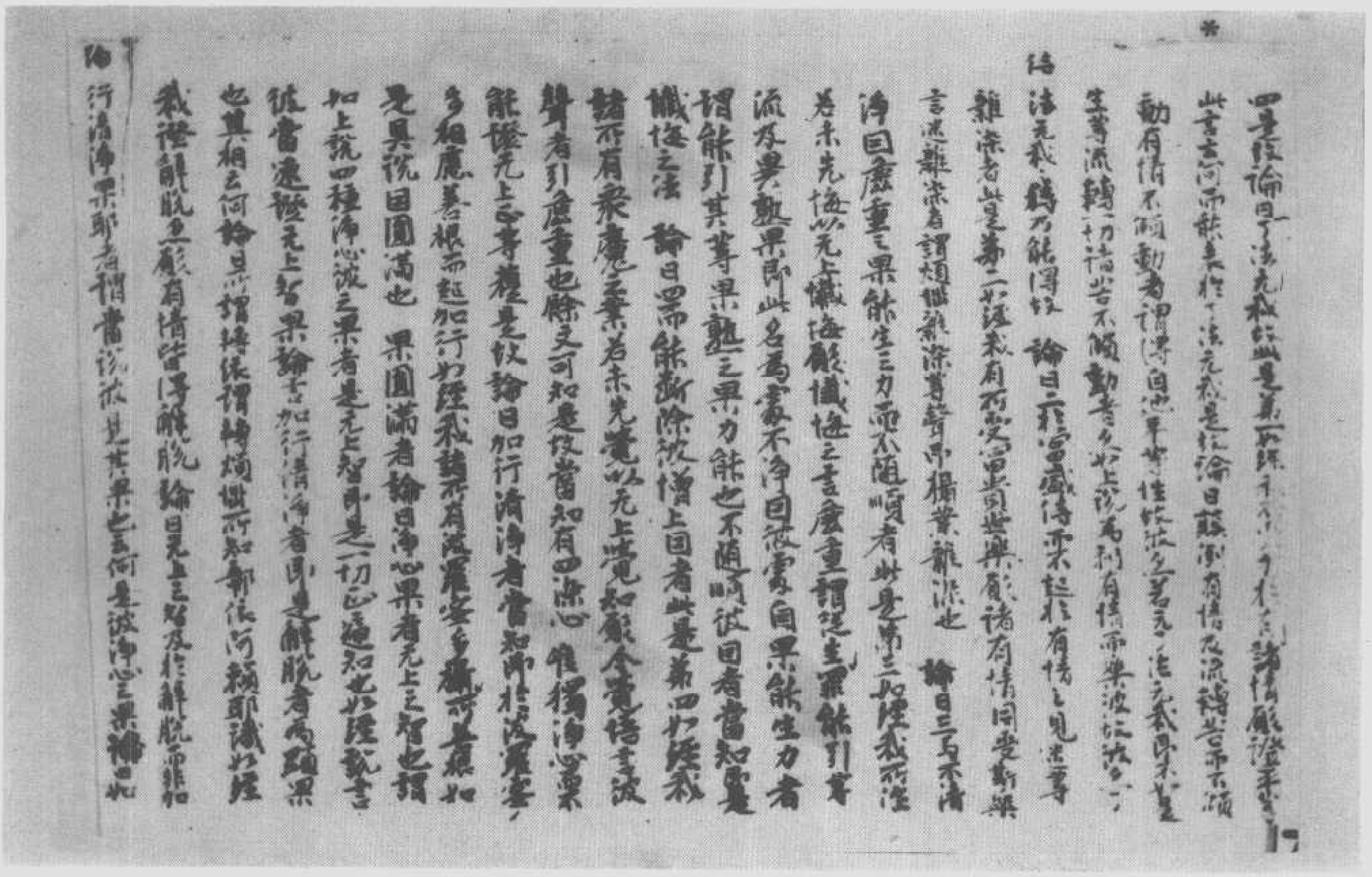
言一切資糧者 當知即是福之資糧及智資糧 資糧[illegible]

如有說言 [illegible]福資糧 [illegible]智資糧[illegible]

如是當知 所積集資糧[illegible]迴向无上正等菩提 是故經曰 我請所有



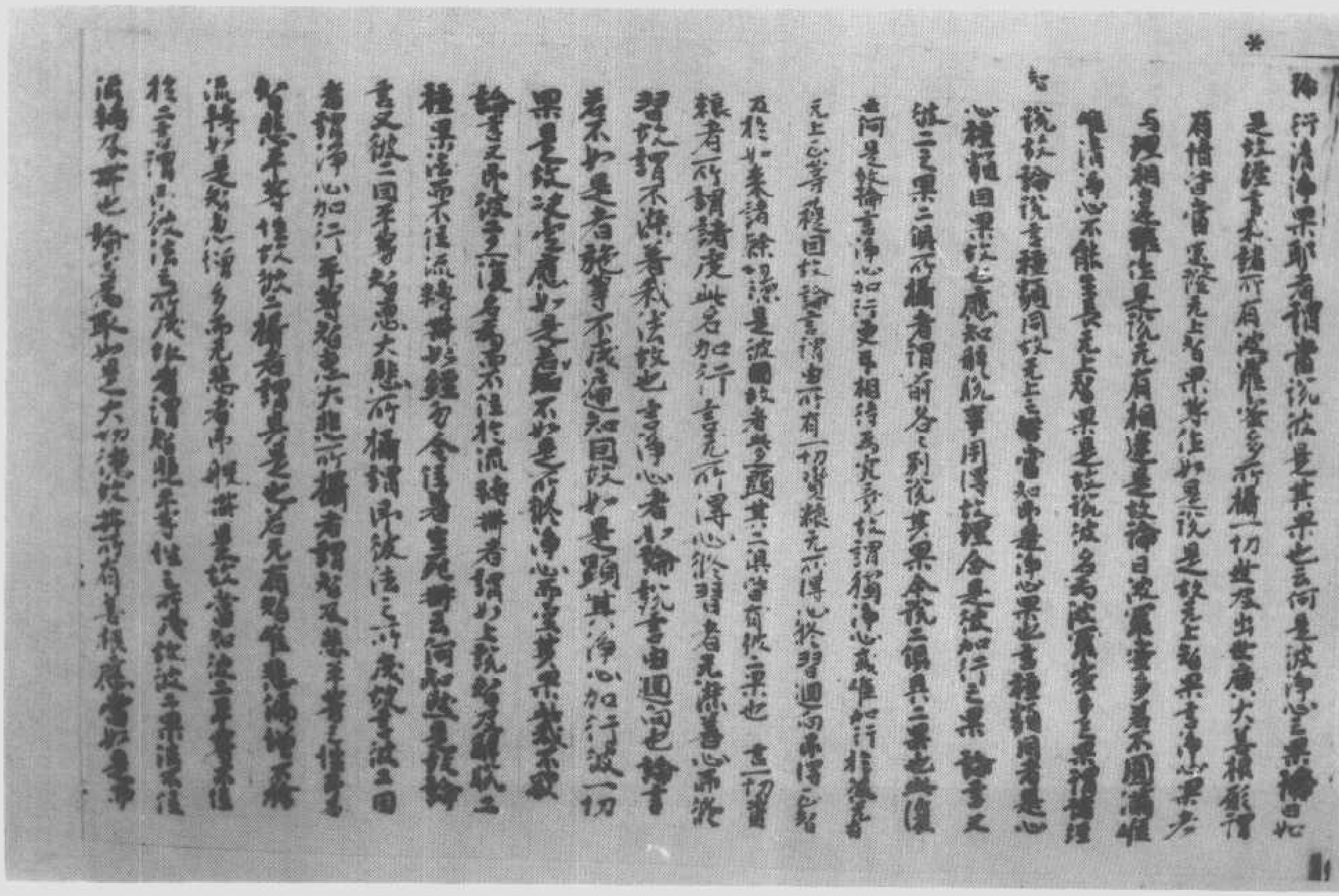




四是彼論曰了法无我故此是第一所緣[illegible]諸法能證無[illegible]此言云何而能具於了法无我是故論曰能於有情及流轉苦而不隨動有情不隨動者謂得自他平等性故若无了法无我則不堪生等流轉一切諸苦不隨動者以如上說為利有情而樂彼故以了一切

頌 法无我轉乃能得故 論曰亦於富盛得果不起於有情之見染等雜染者此是第二所緣義有所受用異同世興盛諸有情同受斷染言染雜染者謂煩惱雜染等皆所攝業雜染也 論曰三身不清淨因麁重之果能生三力而不隨煩惱者此是第三如理義所[illegible]若未先悔以无上懺悔能懺悔之言麁重謂惑生罪能引當流及異熟果即此名為當來不淨因彼當因果能生力者謂能引其等果熟之果力能也不隨順彼因者當知豈是懺悔之法 論曰四而能斷除彼增上因者此是第四如理義諸所有衆魔之業若未先覺以无上覺知覺今覺得言彼障者引麁重也餘文可知是故當知有四染心 唯獨淨心果能證无上正等種是故論曰加行清淨者當知即於波羅蜜多相應善根而起加行如理義諸所有波羅蜜多攝所益顯知是具說因圓滿也 果圓滿者論曰淨心果者无上之智也謂知上說四種淨心彼之果者是无上智則是一切所通知也如經說言彼當速證无上智果論云加行清淨者即是解脫者為顯果也其相云何論曰謂轉依謂轉煩惱所知部依阿賴耶識如經義證解脫之能有情皆得解脫 論曰无上之智及於解脫而非知

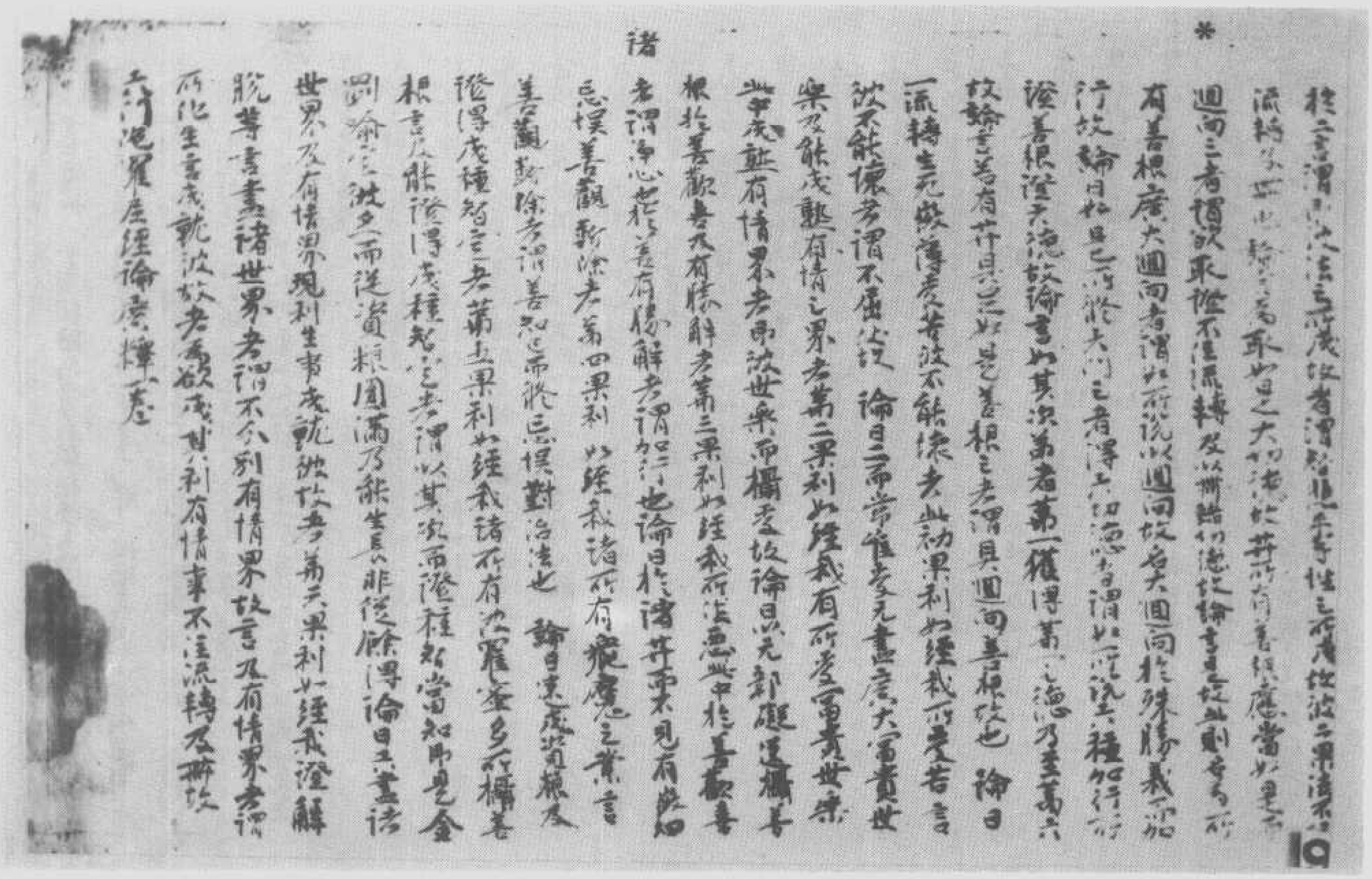
頌 行清淨果耶為謂當說彼是其果也云何是彼淨心之果 論曰如



頌 行清淨果耶為謂當說彼是其果也云何是彼淨心之果 論曰如是經言若諸所有波羅蜜多所攝一切世及出世廣大善根能得有情皆當速證无上智果等住如是說是故无上智果言淨心果者与彼相違謂往是說无有相違是故論曰波羅蜜多是不圓滿唯清淨心不能生長无上智果是故說彼名為波羅蜜多之果謂彼經

頌 說故論說言種種同故无上之智當知即是淨心果也言種種同者是心心種種因果故也應知解脫事用得故種合是彼加行之果 論言又彼二之果二種所攝者謂解脫各各別說其果今說二種具二果也為復云何是故論言淨心加行更互相待為究竟故謂獨淨心或唯加行於[illegible]无上正等種因故論言得由所有一切資糧无所得心於習通而得正覺互於如來諸餘頌說是彼圓故者此為顯其二俱皆有彼果也 言一切資糧者所謂諸度此名加行 言无所得心於習者无染善心而於習故謂不染善義法故也 言淨心者即論說言由通而也論言若不如是者能等不成遍知因故如是顯其淨心加行彼一切果是故波羅蜜多若不如是所說淨心而受其果我義不成論言又非彼言之道為果而不住於流轉耶者謂如上說能及解脫之種果亦法而不住流轉耶如經多令得是呈故耶云何知然是故論言又彼二同平等智悲大悲所攝謂即彼法之所成如是彼二同者謂淨心加行平等智是大悲所攝者謂智及悲平等之性也言智悲平等性故彼二攝者謂具是也若无有智能悲海而不得流轉如是智悲增多而无悲者即離苦是故當知彼二具平等不住於二言謂即彼法之所成故有謂智悲平等性之所成故彼二果而不住流轉及寂也論言為取如是之大利故寂所有善根應當如是而

W→釋150



諸

於二言謂以次法之所成故者謂隨息乎其性之所成故彼之果法不

流轉於此論曰爲求如是之大功德於菩薩行者種根應當如是

迴向三者謂欲求證不住流轉及以菩薩功德於論曰是故此則名爲所

有善根廣大迴向者謂如所說以迴向故名大迴向於殊勝義而起

行故 論曰如是三行於大乘之者謂得一切德故謂如所說菩薩種種行所

證善根證大德故論言如其次第者第一獲得第二德乃至第六

故論言若有菩薩具足如是善根之者謂具迴向善根故也 論曰

一流轉生死厭離者若彼不能除去此功果利如經載所受苦言

彼不能壞苦謂不厭彼故 論曰二常住受無盡廣大富貴世樂

樂及能成熟有情之果者第二果利如經載有所受富貴世樂

等成熟有情果者第四彼世樂而攝受故論曰以無邪邇近攝善

根於善歡喜及有勝解者第三果利如經載所住惡世中於善歡喜

者謂淨心然於善有勝解者謂以信行也論曰於諸菩薩雖不見有過而

忌嫌善觀彼除者第四果利 如經載諸所有癡慮之業言

善觀彼除者謂善知而除忌嫌對治法也 論曰速成資糧及

證得成種智之者第五果利如經載諸所有資糧等多所攝善

根言及能證得成種智之者謂以其次而證種智當知即是金

剛喻定彼多而從資糧圓滿乃能生長非從餘得 論曰五盡諸

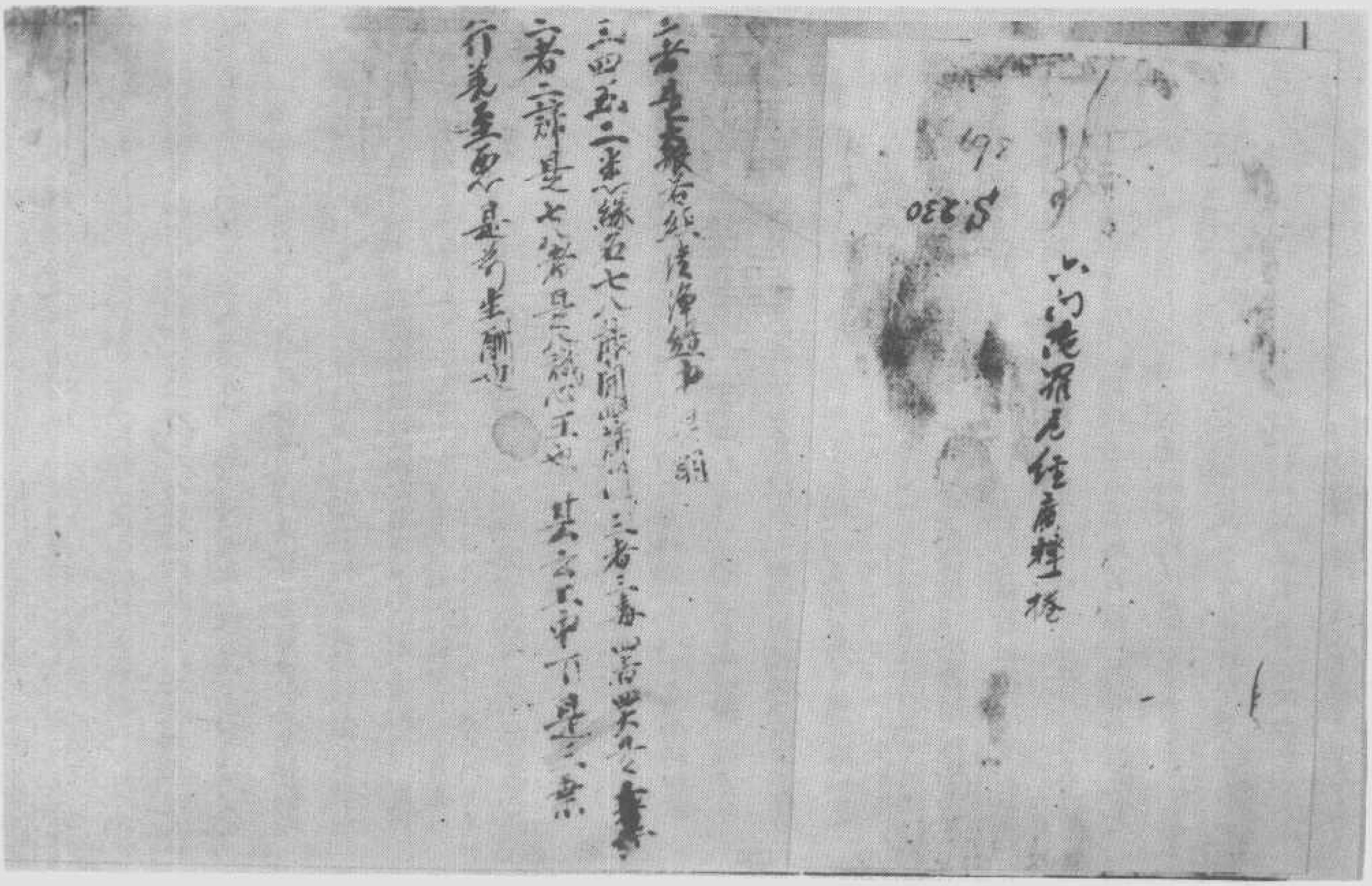
世界及有情界現利生事成就彼故者第六果利如經載證解

脫等言盡諸世界者謂不分別有情界故言及有情界者謂

所化生言成就彼故者爲欲成彼利有情事不住流轉及菩薩故

六門陀羅尼經論廣釋一卷

19



六門陀羅尼經廣釋一卷

S.230

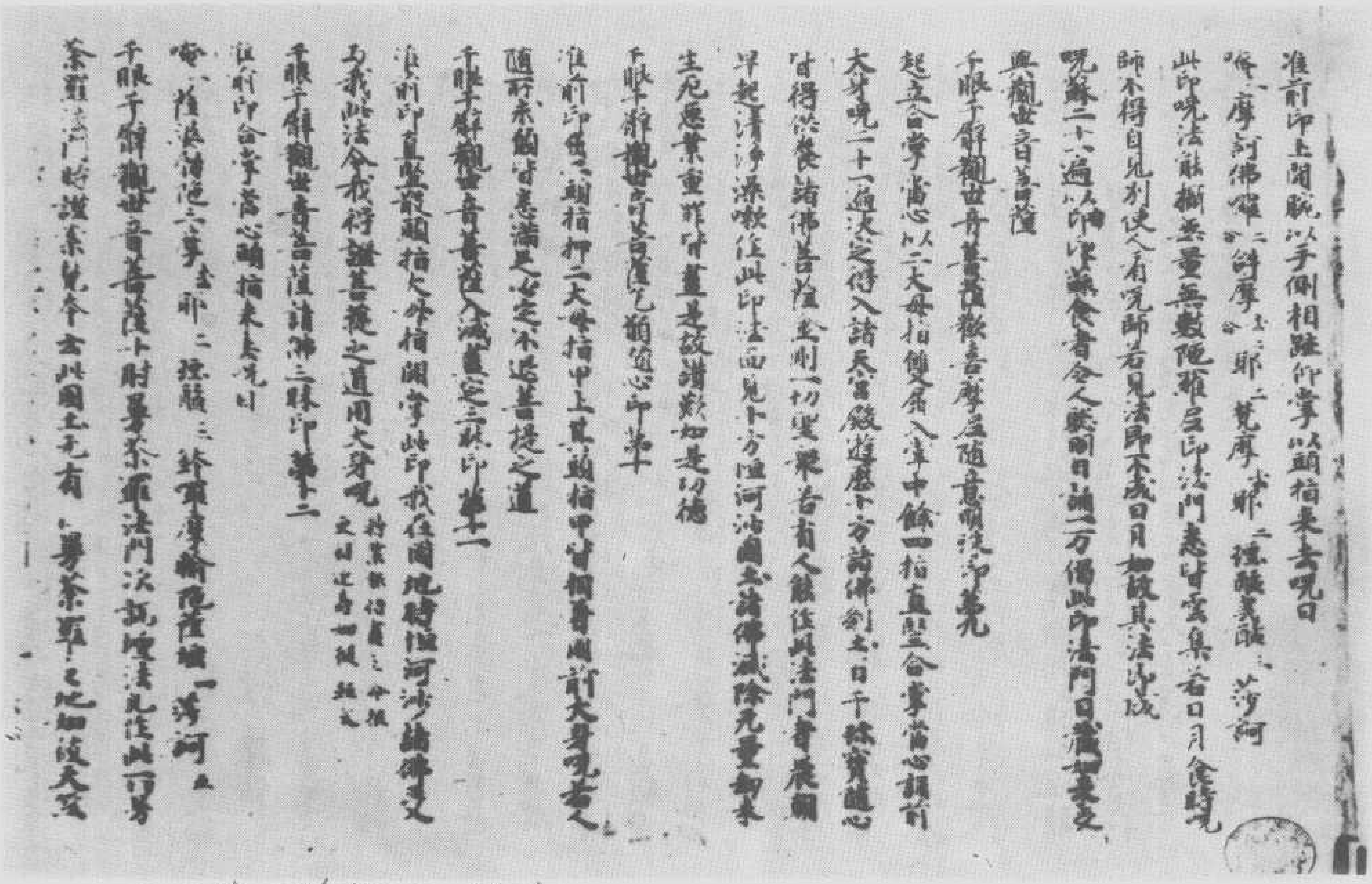
497

二者是大般若經淨經　之翻

三四五六二十八緣爲七八解問此諸[illegible]三者

六者三辭是七八菩是二[illegible]心王也　其二[illegible]中下是三乘

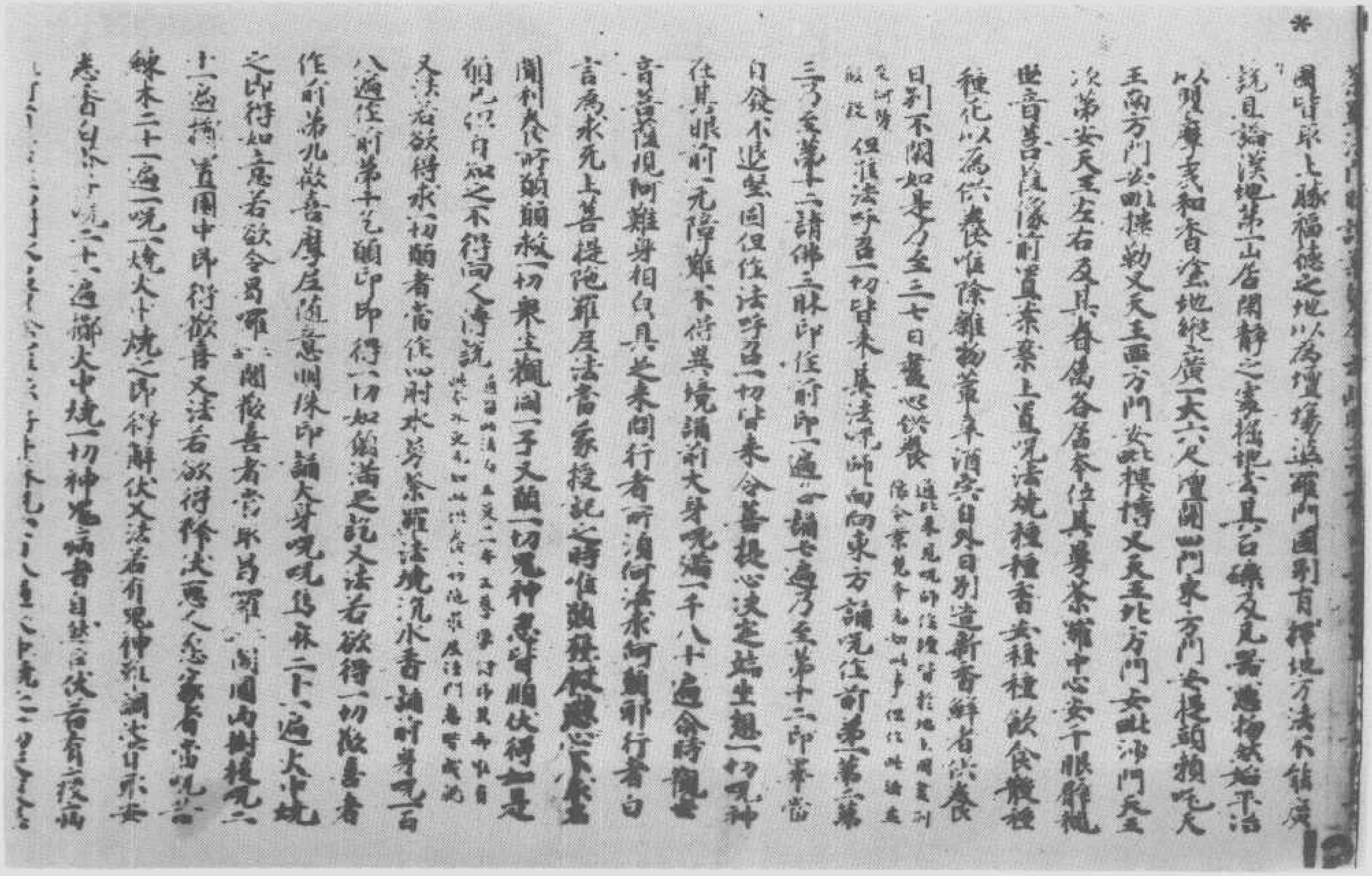
行義至由心是非生解也



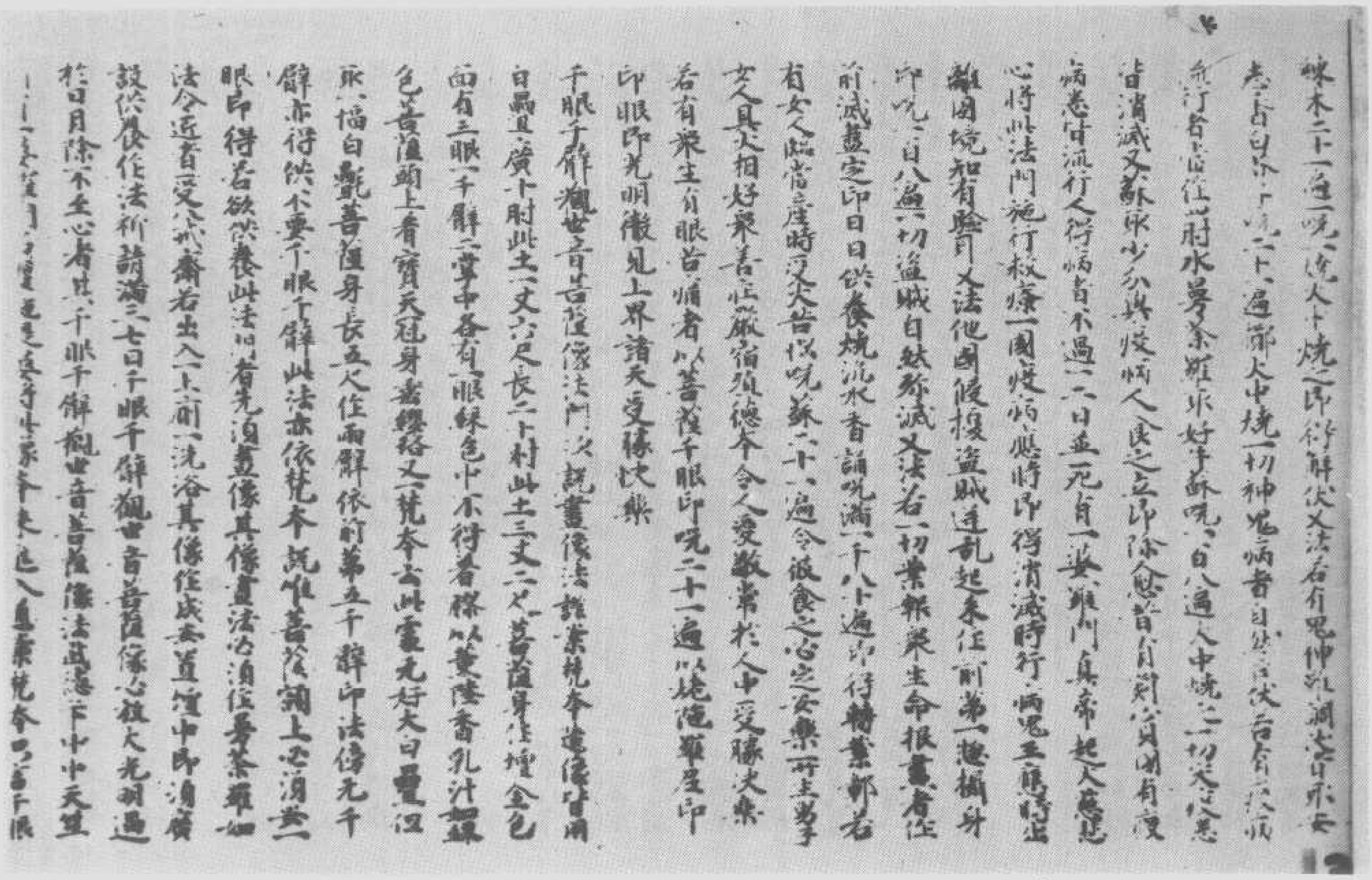
准前印上開腕以手側相跓仰掌以頭指來去呪曰
唵一摩訶佛囉二紆摩去三耶二梵摩去耶二薩皤薩皤三莎訶
此印呪法能攝無量無數陀羅尼印法門悉皆雲集若日月食時呪
師不得自見別使人看呪師若見法師不成日月如故其法即成
呪蘇二十八遍以印印蘇食者令人聰明日誦一万偈此印法門日藏菩薩之
與觀世音菩薩
千眼千臂觀世音菩薩攝善摩尼隨意明珠印第九
起立合掌當心以二大母指雙屈入掌中餘四指直竪合掌當心頭前
大身呪二十一遍決定得入諸天宮殿遊歷十方諸佛剎土日千珎寶隨心
皆得供養諸佛菩薩金剛一切聖衆若有人能依此法門者應願
早起清淨澡漱依此印法面見十方恒河沙國土諸佛滅除无量劫來
生死惡業重罪皆盡是故讚歎如是功德
千眼千臂觀世音菩薩乞願隨心印第十
准前印屈二頭指押二大母指中上節頭指甲皆相背此前大身呪若之
隨所求願皆悉滿足必定不退菩提之道
千眼千臂觀世音菩薩入滅盡定三昧印第十一
准前印直竪頭指大母指相捻掌此印我往過去恒河沙諸佛之
所求義此法令我得證菩提之道用大身呪（持業秘得身三分根　文殊也身一切種智）
千眼千臂觀世音菩薩請神三昧印第十二
准前印合掌當心頭指來去呪曰
唵一薩婆訶陀六事去耶二娑醯三鉢囉摩喻陀薩婆一莎訶五
千眼千臂觀世音菩薩大身曼荼羅法門次說壇法凡住此曼
荼羅法門時誦呪先令出此國土元有曼荼羅之地如故大道

S→T1057b 20/~~86a~~→ 92614 (切本)

佛說千手千臂觀世音菩薩陀羅尼經　斯二三一號



國皆取七勝福德之地以爲壇場〻婆羅門國別有擇地方法不能廣
說且論漢地第一山居閑靜之處掘地去其石礫及瓦器灰炭柳漿始平治
以牛頭栴檀和香塗地縱廣一丈六尺壇開四門東方門安提頭賴吒天
王南方門安毗樓勒叉天王西方門安毗樓博叉天王北方門安毗沙門天王
次第安天王左右及其眷屬各居本位其曼荼羅中心安千眼千臂觀
世音菩薩像前置真素案上置呪法燒種種香安種種飲食餅種
種花以爲供養食唯除雜物葷辛酒肉日別遍新香鮮者供養
日別不闕如是乃至三七日畫必供養（通此來見呪師作種種皆於地上開置則　像令來見今無如此事但作此壇直受河傍　故說）
但依法呼召一切皆來其法呪師面向東方誦呪依前第一第二第
三乃至第十二請佛三昧印依前印一遍一誦七遍乃至第十二印畢當
自發不退堅固但依法呼召一切皆來令菩提心決定端坐想一切呪神
住其眼前一无障難不得異境誦前大身呪滿一千八十遍令時觀世
音菩薩現阿難身相白其之來問行者所須何求何願行者白
言爲求无上菩提陀羅尼法當蒙授記之時唯願發起慈悲心下金
剛利衆作所願願救一切衆生觀同一子又願一切鬼神悉皆順伏得如是
願已依自知之不得向人妄說（此法皆此法合五天二十年五學求得見無歡自　此不外文及如此法合一切隨於故法門急時成就）
又法若欲得求一切願者當作心樹木芳茶羅法燒沉水香誦前大身呪一百
八遍依前第十乞願印即得一切如願滿足說又法若欲得一切敬善者
作前第九攝善摩尼隨意明珠印誦大身呪呪烏麻二十八遍火中燒
之即得如意若欲令曷囉闍敬善者當取曷羅闍國内樹根呪二
十一遍擲置國中即得敬善又法若欲得降伏惡人惡家者當呪苦
練木二十一遍一呪一燒大火中燒之即得解伏又法若有鬼神亂人誦呪日夜不安
悉者白芥子呪二十八遍擲火中燒一切神鬼病者自然降伏若有疫病



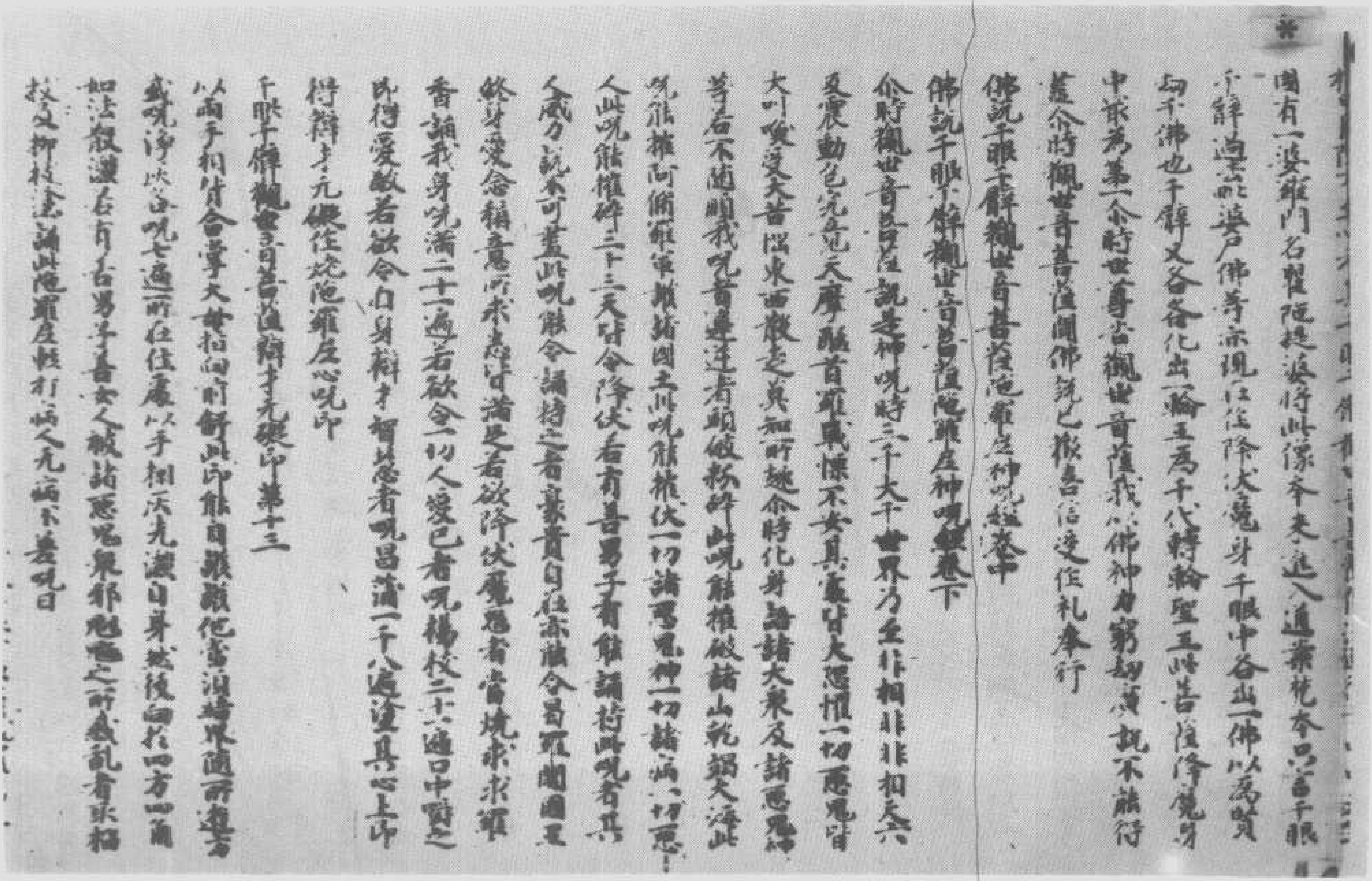
咪木二十一遍一呪一燒之即得解伏又法若有鬼神亂調大小不安
者皆白芥子二十一遍擲火中燒一切神鬼病者自然降伏若有疫病
氣行者以往心尉水男茶班求好牛酥呪之一百八遍入火中燒之一切災疫悉
皆消滅又蘇取少分與疫病人食之立即除愈皆有對治國有疫
病若國中流行人得病者不過一二日並死有一婆羅門真帝起大慈悲
心將此法門施行救療一國疫病應時即得消滅時行病鬼王應時出
離國境知有驗又法他國侵擾盜賊逆亂起來往前第一總攝身
印呪一百八遍一切盜賊自然殄滅又法若一切業報眾生命根盡者往
前滅盡定即日日供養燒沉水香誦呪滿一千八十遍即得轉業鄣若
有女人臨當產時受大苦惱呪蘇二十一遍令彼食之必定安樂所生男子
女人具足相好眾善莊嚴宿殖德本令人愛敬常於人中受勝快樂
若有眾生自眼皆痛者以菩薩千眼印呪二十一遍以燒陀羅尼印
印眼即光明徹見上界諸天受勝快樂
千眼千臂觀世音菩薩像法門次說畫像法 謹案梵本造像皆用
白氎廣十肘此土一丈六尺長二十肘此土三丈二尺菩薩身作檀金色
面有三眼一千臂一一掌中各有一眼綠色中不得著綵以黃陸香乳汁調
色菩薩頭上著寶天冠身垂瓔珞又一梵本云此畫光好大日量恒
求一描白氎菩薩身長五尺作兩臂依前第五千臂印法像無千
臂亦得供養不要千眼千臂此法亦依梵本說唯菩薩頂上安須無二
眼即得若欲供養此法門者先須畫像其像畫法須依身茶羅一如
法令匠者受八戒齋若出入一小廁一洗浴其像作成安置道中即須廣
設供養作法祈請滿三七日千眼千臂觀世音菩薩像心放大光明遍
於日月除不至心者其千眼千臂觀世音菩薩像法藏下中中天竺
[illegible]將像本來進入[illegible]梵本[illegible]千眼

色上

1057b

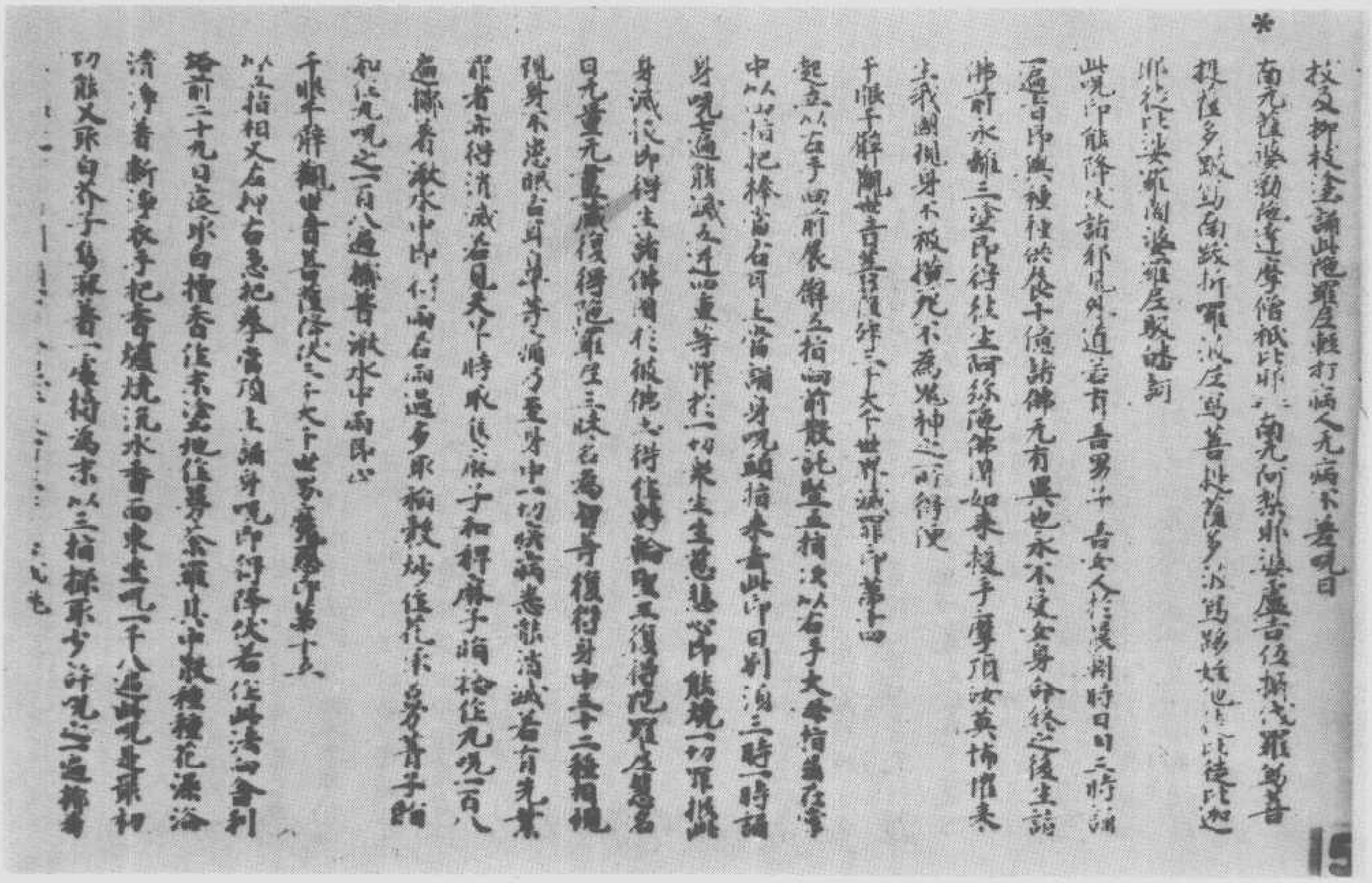
849/13

~~87/133~~



國有一婆羅門名瞿陀提婆將此像本來進入進奉梵本呪當千眼
千臂過去毗婆尸佛等亦現作降伏大魔身千眼中各出一佛以為賢
劫千佛也千臂又各各化出一輪王為千代轉輪聖王此菩薩淨覺身
中最為第一爾時世尊告觀世音菩薩我以佛神力窮劫演說不能得
盡爾時觀世音菩薩聞佛說已歡喜信受作禮奉行
佛說千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷中
佛說千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下
爾時觀世音菩薩說是神呪時三千大千世界乃至非想非非想天六
反震動色究竟天摩醯首羅戰慄不安其處皆大愁恨一切惡鬼皆
大叫喚受大苦惱東西散走莫知所趣爾時化身論諸大眾及諸惡鬼神
等若不隨順我呪者違逆者頭破作七分此呪能摧破諸山乾竭大海此
呪能摧伏阿修羅軍能護國土此呪能摧伏一切諸惡鬼神一切諸病一切惡
人此呪能摧碎三十三天皆令降伏若有善男子有能誦持此呪者其
人威力說不可盡此呪能令誦持之者豪貴自在亦能令昌羅闍國王
終身愛念稱意所求皆得滿足若欲降伏魔鬼者當燒東羅
香誦我身呪滿二十一遍若欲令一切人愛已者呪楊枝二十八遍口中嚼之
即得愛敬若欲令口身辯才智慧者呪菖蒲一千八遍塗其心上即
得辯才無礙住此陀羅尼心呪即
千眼千臂觀世音菩薩辯才無礙印第十三
以兩手相背合掌大母指向前餘此印能自嚴嚴他齋須講界隨所遊方
當呪淨水三呪七遍所往住處以手掬灰先灑自身然後向於四方四隅
如法散灑若有善男子善女人被諸惡鬼眾邪魅之所惑亂者取桃
枝又柳枝塗誦此陀羅尼鞭打病人無不差呪曰

Φ1057b, 20/94925



杖又柳枝塗誦此陀羅尼輕打病人无病不差咒曰

南无薩婆勃陀達摩僧祇毗耶〻南无阿梨耶婆盧吉低攝伐羅菩

提薩多跛多南跛折囉波尼寫善提薩多波寫毗姤也侄他毗迦

耶杜毗婆耶闍婆羅尼跛囉訶

此咒印能降伏諸邪見外道若有善男子善女人於晨朝時日日三時誦

一遍日日兼種種供養十億諸佛无有異也永不受女身命終之後生諸

佛前永離三塗即得往生阿弥陀佛國如來授手摩頂汝莫怖懼來

生我國現身不被横死不爲鬼神之所得便

千眼千臂觀世音菩薩降伏大千世界諸魔印第十四

起立以右手四指前展御五指向前散託豎五指次以右手大母指捻在掌

中以四指把棒當右耳上當誦身咒頭指來去此印日別須三時一時誦

身咒一遍能滅五逆四重等罪於一切衆生生慈悲心即能現一切罪根此

身識從此得生諸佛國於彼佛所得作轉輪聖王復得陀羅尼總名

日无量无盡藏復得陀羅尼三昧名爲智奇復得身中五十二種相現

現身不退眼耳鼻舌等諸身分中一切疾病悉能消滅若有先業

罪者亦得消滅若見大小時取隨麻子和粹麻子脂揔作丸咒一百八

遍擲着湫水中即得雨若雨過多取稻穀炒作花米勇青子脂

和作丸咒之一百八遍擲着湫水中雨即止

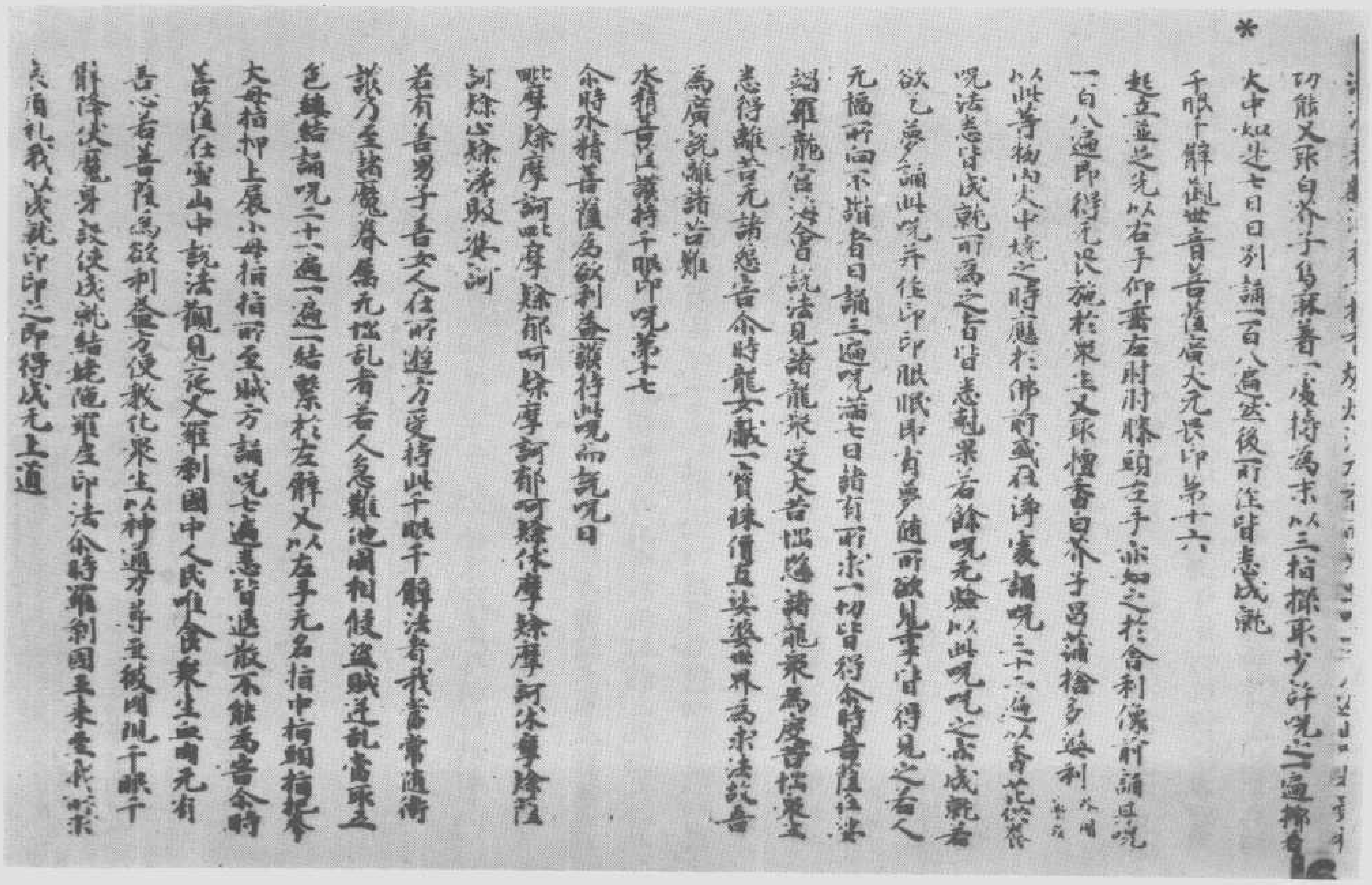
千眼千臂觀世音菩薩降伏三千大千世界魔怨印第十五

以左指相叉右押左急把拳當頂上誦身咒即得降伏若住此法四舍利

塔前二十九日從求白檀香往來塗地作慕荼羅其中散種種花澡浴

清淨着新淨衣手把香爐燒沉水香面東坐咒一千八遍此咒非羅刹

功能又取白芥子烏麻善一處持爲末以三指撮取少許咒之一遍擲着



功能又取白芥子烏麻善一處持爲末以三指撮取少許咒之一遍擲着

火中如是七日日別誦一百八遍然後所作皆悉成就

千眼千臂觀世音菩薩廣大无畏印第十六

起立並足先以右手仰當左肘肘膝頭左手亦如之於舍利像前誦此咒

一百八遍即得无畏以施於衆生又取檀香白芥子呂菩蒲榆多婆利（叭唎）（安息）

以此等物內火中燒之時厭於佛前或在淨處誦咒二十一遍以香花供養

咒法悉皆成就所爲之皆悉敬果若餘咒无驗以此咒咒之亦成就若

欲先夢誦此咒并作此印即眠眠即有夢隨所欲見事皆得見之若人

无福所向不諧者日誦三遍咒滿七日諸有所求一切皆得佘時菩薩往娑

竭羅龍宮海會說法見諸龍衆受大苦惱逼諸龍衆爲度苦惱悉生

悉得離苦无諸怨害佘時龍女獻一寶珠價直娑婆世界爲求法故菩

爲廣說離諸苦難

水精菩薩獲持千眼印咒第十七

佘時水精菩薩爲欲利益護持此咒而說咒曰

毗摩餘摩訶毗摩餘耶呵餘摩訶都呵餘休摩餘摩訶休摩餘陀

訶餘心餘沫䭾娑訶

若有善男子善女人住所遊方受持此千眼千臂法者我當常隨衛

護乃至諸魔眷屬无惱亂者若人急難他國相侵盜賊逆亂當取五

色線結誦咒二十一遍一遍一結繫於左臂又以左手无名指中指頭指柱拳

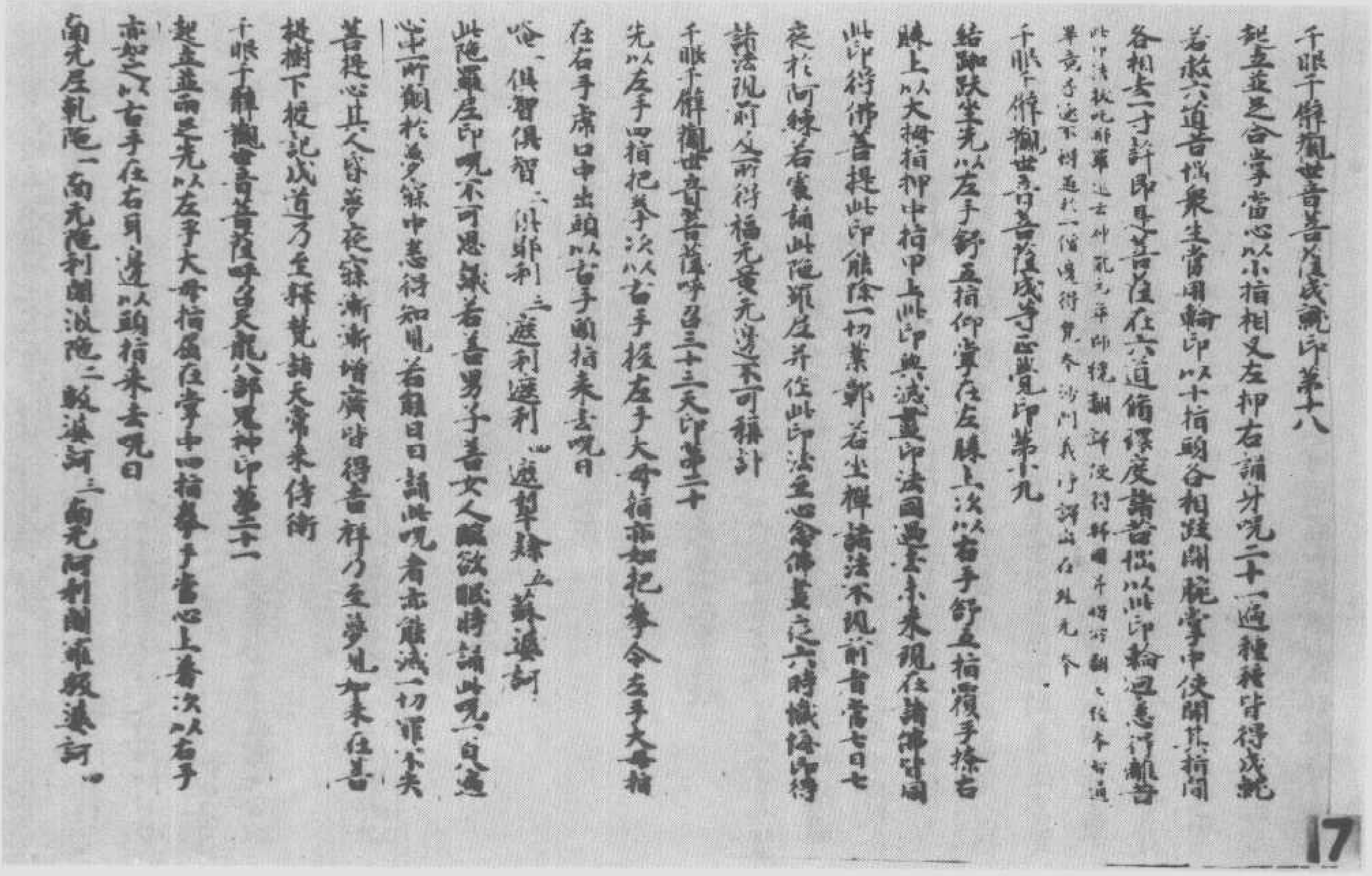
大母指押上展小母指指所至賊方誦咒七遍悉皆退散不能爲害佘時

菩薩住靈山中說法觀見芘文羅剎國中人民唯食衆生血肉无有

善心若菩薩爲欲利益方便教化衆生以神通力身至彼國現千眼千

臂降伏魔身設使成就結此陀羅尼印法佘時羅剎國王來受戒求

炙消礼我以成就印印之即得成无上道



千眼千臂觀世音菩薩成就印第十八

起立並足合掌當心以小指相叉左押右誦身呪二十一遍種種皆得成就

若欲六道普燭衆生當用輪印以十指頭各相拄開腕掌中使開其指間

各相去一寸許即是又菩薩在六道循環度諸苦惱以此印輪迴意行顯普

（此印法秘比那羅延去仲孔子師撓翻評沈得新國千將游翻已後本智通）

（華竟子送下例悉於一階良得見本沙門長汀譯出在外无今）

千眼千臂觀世音菩薩成等正覺印第十九

結跏趺坐先以左手舒五指仰掌在左膝上次以右手舒五指覆手搭右

膝上以大拇指押中指甲上此印與滅盡印法同過去未來現在諸佛皆同

此印得佛菩提此印能除一切業鄣若坐禪諸法不現前者當七日七

夜於河緣若實誦此陀羅尼并作此印法至心念佛晝夜六時懺悔得

諸法現前又所得福无量无邊不可稱計

千眼千臂觀世音菩薩呼召三十三天印第二十

先以左手四指把拳次以右手握左手大母指亦如把拳令左手大母指

在右手虎口中出頭以右手頭指來去呪曰

唵一 俱智俱智二 俱那利三 遮利遮利四 遮贊隸五 莎婆訶

此陀羅尼印呪不可思議若善男子善女人臨欲眠時誦此呪一百遍

心中所願於夢寐中悉得知見若願日日誦此呪者亦能滅一切罪亦失

菩提心其人昏夢夜寐漸漸增廣皆得吉祥乃至夢見如來在菩

提樹下授記成道乃至梵釋天帝來侍衛

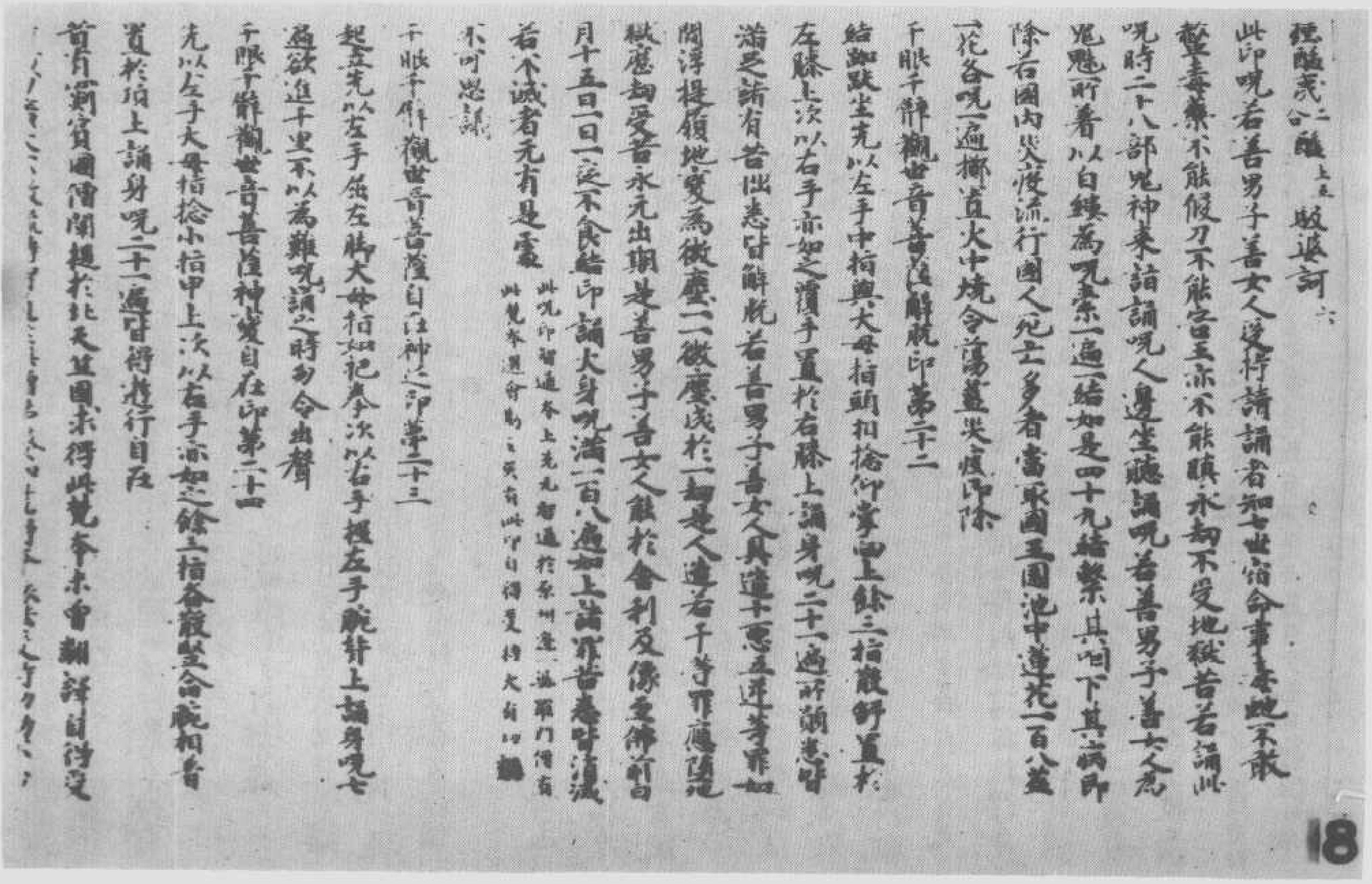
千眼千臂觀世音菩薩呼召天龍八部鬼神印第二十一

起立並足先以左手大母指屈在掌中四指把拳手當心上著次以右手

亦如之以右手在右耳邊以頭指來去呪曰

南无居輒陀一 南无陀利閣波陀二 般婆訶三 南无阿利閣羅般婆訶四

17



彌醯茂二合醯上五 般婆訶六

此印呪若善男子善女人受持誦者知七世宿命事毒蛇不敢

螫毒藥不能傷刀不能害王亦不能瞋永劫不受地獄苦若誦此

呪時二十八部鬼神來詣誦呪人邊坐聽誦呪若善男子善女人患

鬼魅所著以白線爲呪索一遍一結如是四十九結繫其咽下其病即

除若國內災疫流行國人死亡多者當取國王園池中蓮花一百八莖

一花各呪一遍擲著火中燒令蕩盡災疫即除

千眼千臂觀世音菩薩解脫印第二十二

結跏趺坐先以左手中指與大母指頭相捻仰掌四上餘三指散舒置於

左膝上次以右手亦如之覆手置於右膝上誦身呪二十一遍所願悉皆

滿足諸有苦惱悉皆解脫若善男子善女人具造十惡五逆等罪如

閻浮提微塵地變爲微塵一一微塵成於一劫是人造若干等罪應墮

獄應劫受苦永无出期是善男子善女人能於舍利及佛像前當

月十五日一日一夜不食結印誦大身呪滿一百八遍如上諸罪皆悉消滅

若不滅者无有是處（此呪印智通本上先无智通於京州逢一婆羅門僧有此梵本選得勘之其有此印得受持大有功驗）

不可思議

千眼千臂觀世音菩薩自在神之印第二十三

起立先以左手叉在腰大母指如把拳次以右手握左手腕舒上誦身呪七

遍欲進千里不以爲難呪誦之時勿令出聲

千眼千臂觀世音菩薩神變自在印第二十四

先以左手大母指捻小指甲上次以右手亦如之餘三指各散豎合腕相著

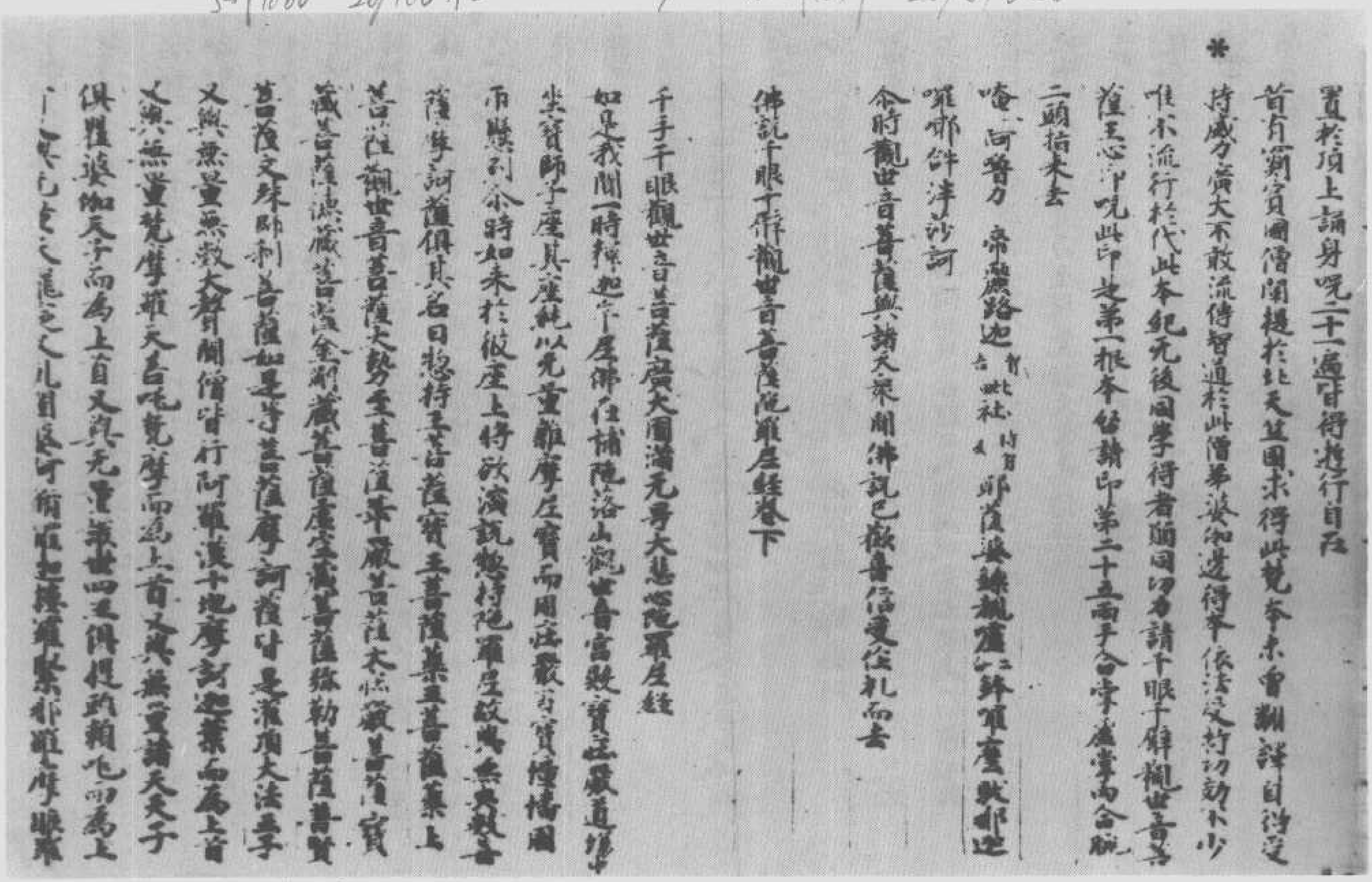
置於頂上誦身呪二十一遍皆得遊行自在

昔有罽賓國僧闍提於北天竺國求得此梵本未曾翻譯自得受

[illegible]

18

W→T1060 20/111C19
S→T1060 20/106A2
/
W→T1057 20/89B26

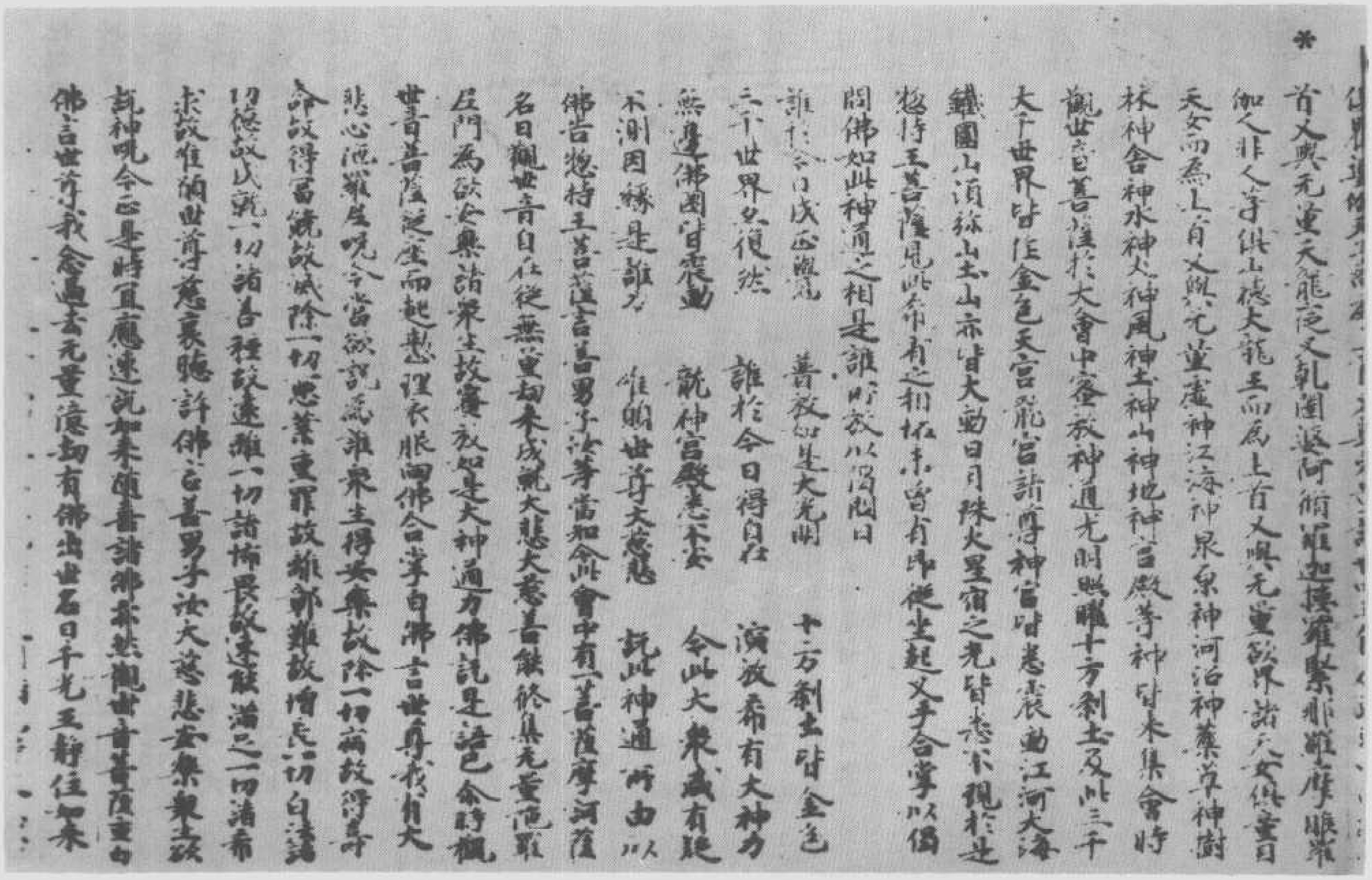


*

置於頂上誦身呪二十一遍皆得遊行自在
首有罽賓國僧闍提於北天竺國求得此梵本未曾翻譯自從受
持威力廣大不敢流傳智通於此僧筆授得本依法受持功効不少
惟不流行於代此本紀元後同學得者隨同功力請千眼千臂觀世音菩
薩王心中呪此印是第一根本皆誦印第二十五兩手合掌屈掌兩合腕
二頭指來去
唵 阿嚕力 帝殲路迦 邪薩婆蘇韈嚧鉢頭摩叡邪迦
囉耶泮淨莎訶
尒時觀世音菩薩與諸天衆聞佛說已歡喜信受依禮而去
佛說千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼經卷下

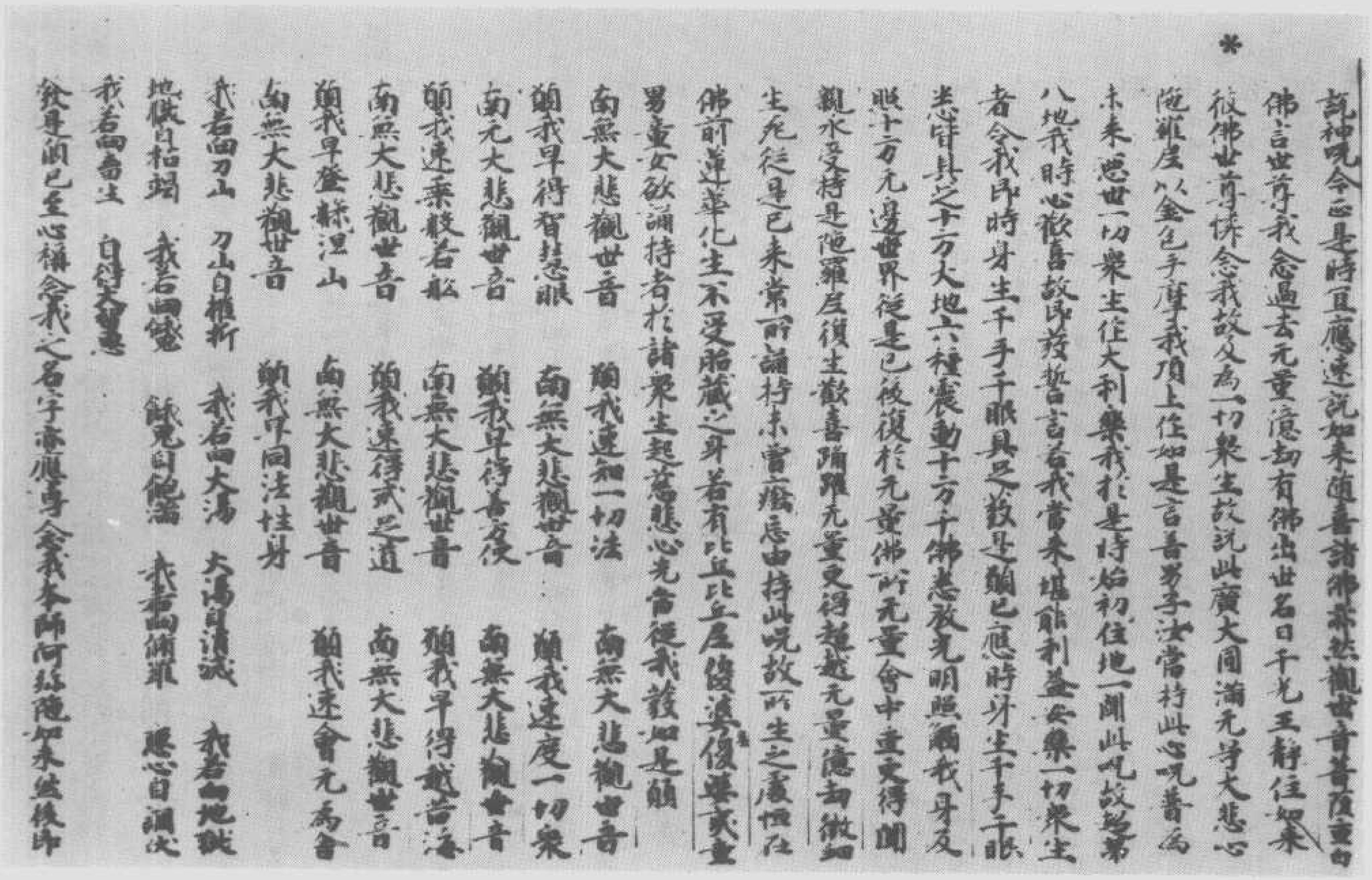
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿无㝵大悲心陀羅尼經
如是我聞一時釋迦牟尼佛在補陀落山觀世音宮殿寶莊嚴道場
中坐寶師子座其座純以無量雜摩尼寶而用莊嚴百寶幢幡周
帀懸列尒時如來於彼座上將欲演說總持陀羅尼故與無央數菩
薩摩訶薩俱其名曰總持王菩薩寶王菩薩藥王菩薩藥上
菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩華嚴菩薩大莊嚴菩薩寶
藏菩薩德藏菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩薩彌勒菩薩普賢
菩薩文殊師利菩薩如是等菩薩摩訶薩皆是灌頂大法王子
又與無量無數大聲聞僧皆行阿羅漢十地摩訶迦葉而為上首
又與無量梵摩羅天善吒梵摩而為上首又與無量欲界諸天子
俱瞿婆伽天子而為上首又與無量護世四王俱提頭賴吒而為上
首又與无量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅

次序為 1→5→2→4→3



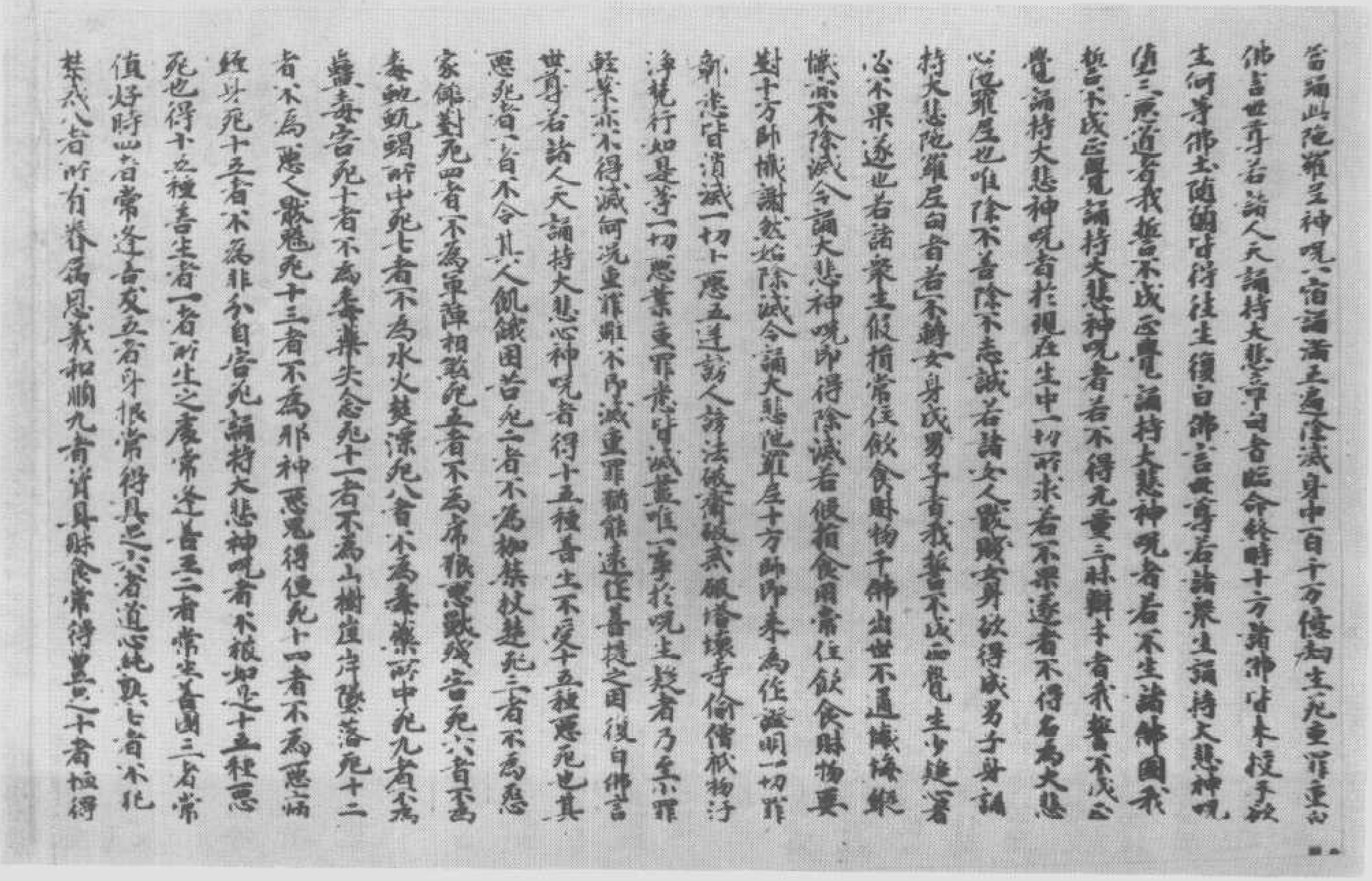
*

首又與无量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等俱天德大龍王而為上首又與无量欲界諸天女俱童目
天女而為上首又與无量虛空神江海神泉源神河沼神藥草神樹
林神舍神水神火神風神土神山神地神宮殿等神皆來集會時
觀世音菩薩於大會中密放神通光明照曜十方剎土及此三千
大千世界皆作金色天宮龍宮諸尊神宮皆悉震動江河大海
鐵圍山須彌山土山亦皆大動日月珠火星宿之光皆悉不現於是
總持王菩薩見此希有之相怪未曾有即從坐起叉手合掌以偈
問佛如此神通之相是誰所放以偈問曰
誰於今日成正覺　普放如是大光明　十方剎土皆金色
三千世界亦復然　誰於今日得自在　演放希有大神力
無邊佛國皆震動　龍神宮殿悉不安　今此大衆咸有疑
不測因緣是誰力　唯願世尊大慈悲　說此神通所由以
佛告總持王菩薩言善男子汝等當知今此會中有一菩薩摩訶薩
名曰觀世音自在從無量劫來成就大慈大悲善能修習無量陀羅
尼門為欲安樂諸衆生故密放如是大神通力佛說是語已尒時觀
世音菩薩從座而起整理衣服向佛合掌白佛言世尊我有大
悲心陀羅尼呪今當欲說為諸衆生得安樂故除一切病故得壽
命故得富饒故滅除一切惡業重罪故離鄣難故增長一切白法諸
功德故成就一切諸善根故遠離一切諸怖畏故速能滿足一切諸希
求故惟願世尊慈哀聽許佛言善男子汝大慈悲安樂衆生欲
說神呪今正是時宜應速說如來隨喜諸佛亦然觀世音菩薩重白
佛言世尊我念過去无量億劫有佛出世名曰千光王靜住如來

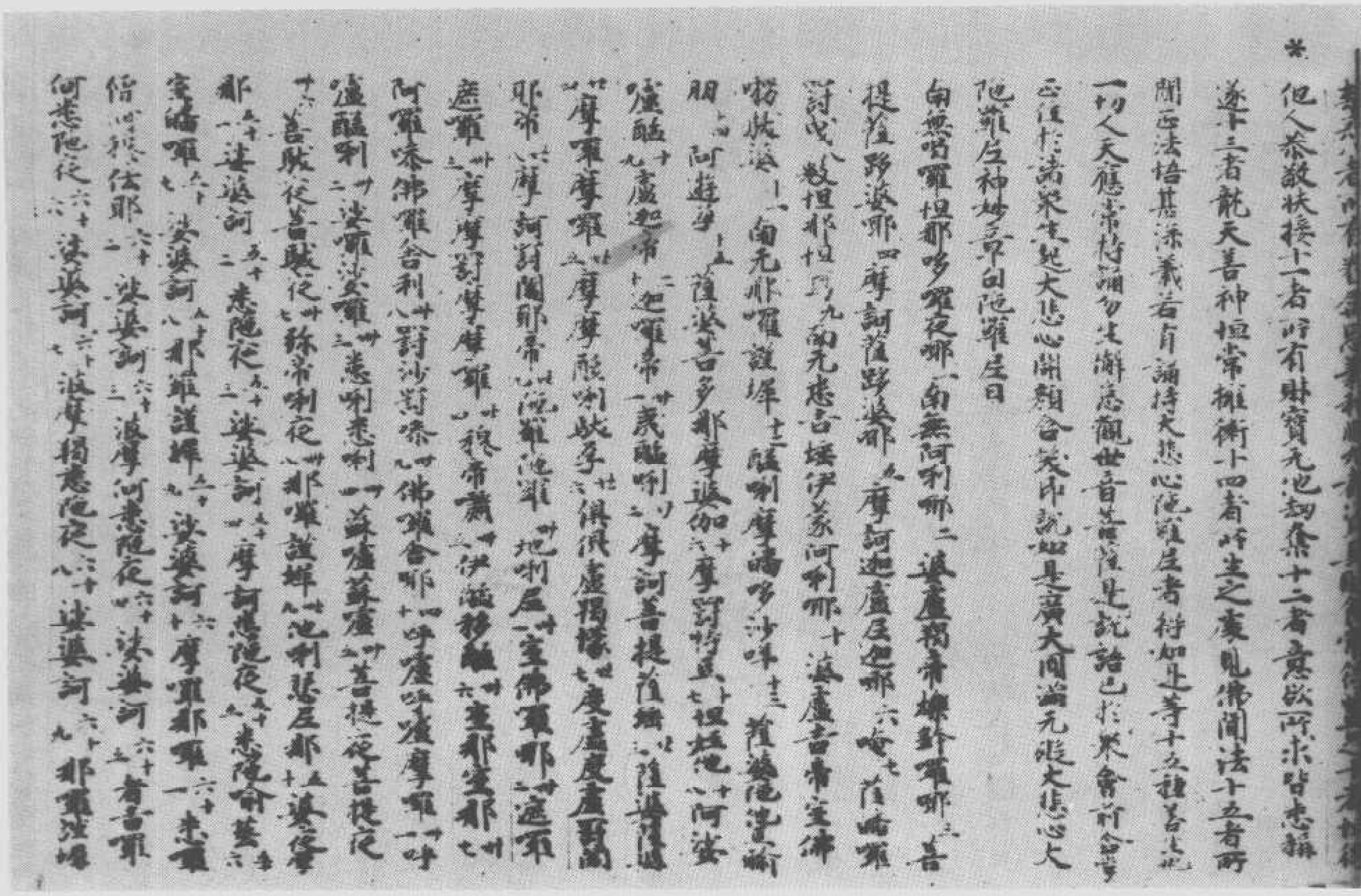


*

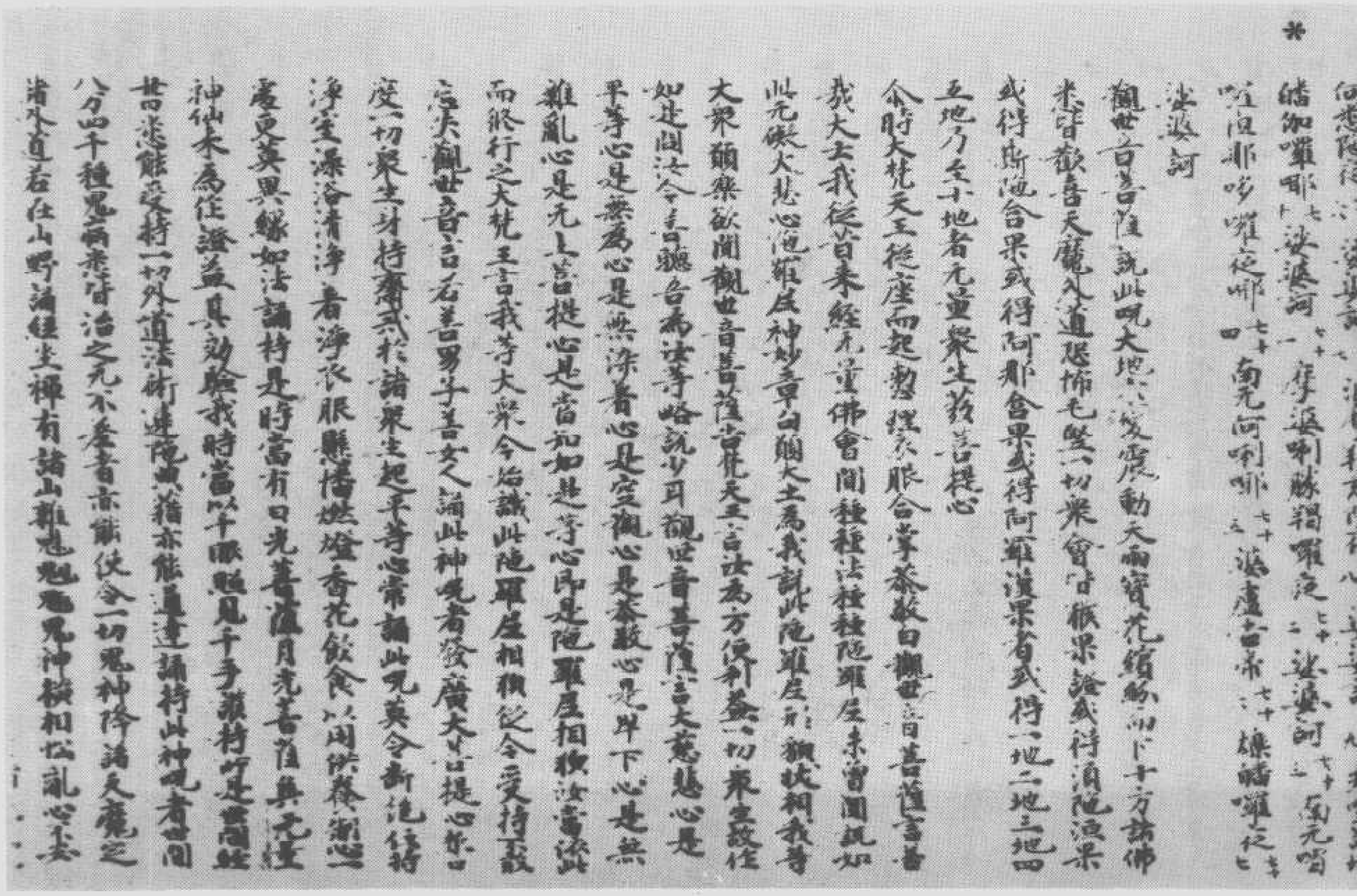
說神呪令正是時宜應速說如來隨喜諸佛亦然觀世音菩薩重白
佛言世尊我念過去无量億劫有佛出世名曰千光王靜住如來
彼佛世尊憐念我故及為一切衆生故說此廣大圓滿无㝵大悲心
陁羅尼以金色手摩我頂上作如是言善男子汝當持此心呪普為
未來惡世一切衆生作大利樂我於是時始初住地一聞此呪故超第
八地我時心歡喜故即發誓言若我當來堪能利益安樂一切衆生
者令我即時身生千手千眼具足發是願已應時身上千手千眼
悉皆具足十方大地六種震動十方千佛悉放光明照觸我身及
照十方无邊世界從是已後復於无量佛所无量會中重更得聞
親承受持是陁羅尼復生歡喜踊躍无量便得超越无量億劫微細
生死從是已來常所誦持未曾廢忘由持此呪故所生之處恒在
佛前蓮華化生不受胎藏之身若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童
男童女欲誦持者於諸衆生起慈悲心先當從我發如是願
南無大悲觀世音　願我速知一切法　南無大悲觀世音
願我早得智慧眼　南無大悲觀世音　願我速度一切衆
南无大悲觀世音　願我早得善方便　南無大悲觀世音
願我速乘般若船　南無大悲觀世音　願我早得越苦海
南無大悲觀世音　願我速得戒足道　南無大悲觀世音
願我早登涅槃山　南無大悲觀世音　願我速會无為舍
南無大悲觀世音　願我早同法性身
我若向刀山　刀山自摧折　我若向火湯　火湯自消滅　我若向地獄
地獄自枯竭　我若向餓鬼　餓鬼自飽滿　我若向修羅　惡心自調伏
我若向畜生　自得大智慧
發是願已至心稱念我之名字亦應專念我本師阿彌陀如來然後即



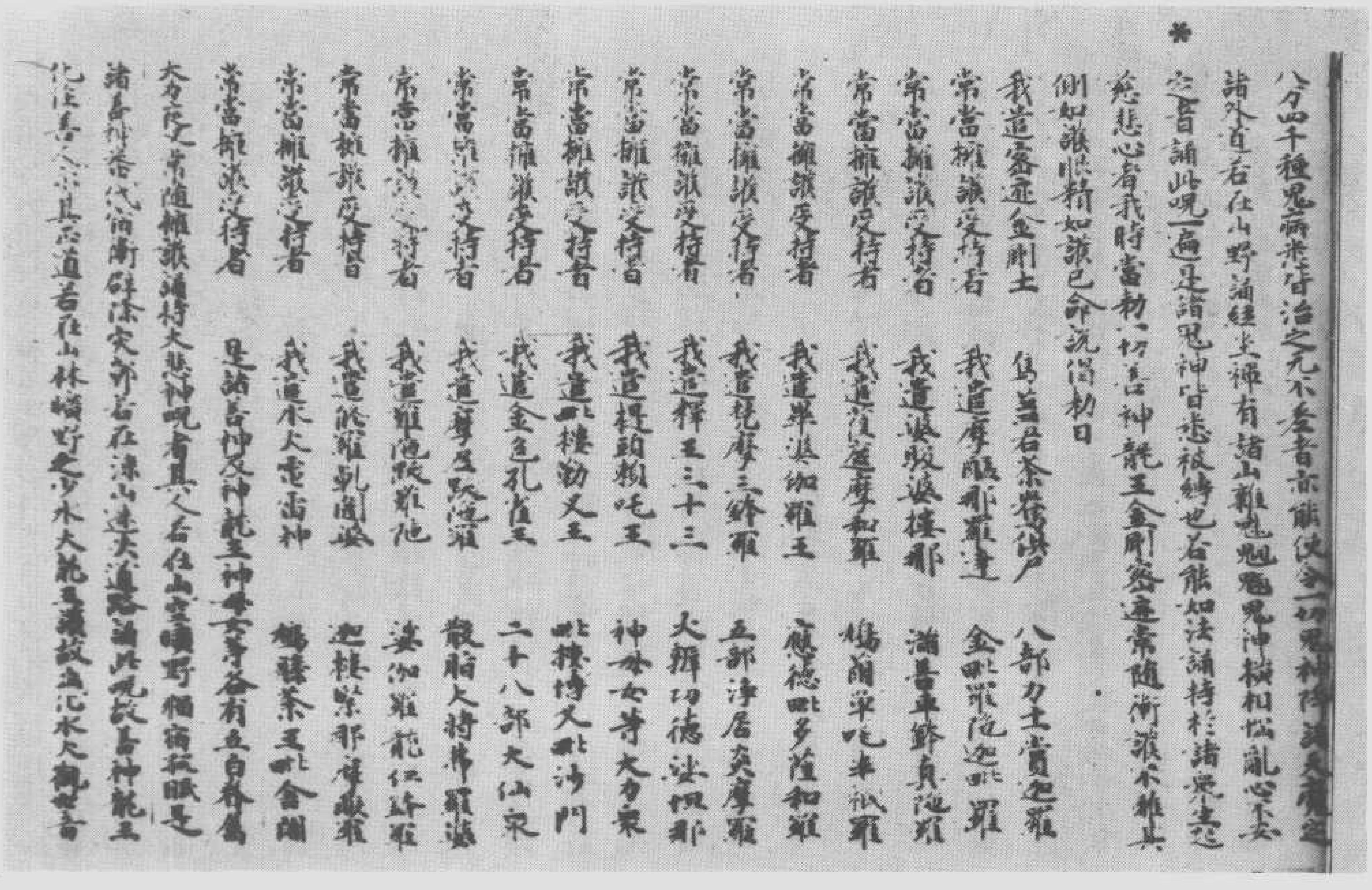
當誦此陁羅尼神呪一宿誦滿五遍除滅身中百千万億劫生死重罪重白
佛言世尊若諸人天誦持大悲章句者臨命終時十方諸佛皆來授手欲
生何等佛土隨願皆得往生復白佛言世尊若諸衆生誦持大悲神呪
墮三惡道者我誓不成正覺誦持大悲神呪者若不生諸佛國我
誓不成正覺誦持大悲神呪者若不得无量三昧辯才者我誓不成正
覺誦持大悲神呪者於現在生中一切所求若不果遂者不得為大悲
心陁羅尼也唯除不善除不至誠若諸女人厭賤女身欲得成男子身誦
持大悲陁羅尼句者若不轉女身成男子者我誓不成正覺生少疑心者
必不果遂也若諸衆生侵損常住飲食財物千佛出世不通懺悔縱
懺亦不除滅今誦大悲神呪即得除滅若侵損食用常住飲食財物要
對十方師懺謝然始除滅今誦大悲陁羅尼時十方師即來為作證明一切罪
鄣悉皆消滅一切十惡五逆謗人謗法破齋破戒破塔壞寺偷僧祇物污
淨梵行如是等一切惡業重罪悉皆滅盡唯除一事於呪生疑者乃至小罪
輕業亦不得滅何況重罪雖不即滅重罪猶能遠作菩提之因復白佛言
世尊若諸人天誦持大悲心神呪者得十五種善生不受十五種惡死也其
惡死者一者不令其人飢餓困苦死二者不為枷禁杖楚死三者不為怨
家讎對死四者不為軍陣相殺死五者不為豺狼惡獸殘害死六者不為
毒蛇蚖蠍所中死七者不為水火焚漂死八者不為毒藥所中死九者不為
蠱毒害死十者不為狂亂失念死十一者不為山樹崖岸墜落死十二
者不為惡人厭魅死十三者不為邪神惡鬼得便死十四者不為惡病
纏身死十五者不為非分自害死誦持大悲神呪者不被如是十五種惡
死也得十五種善生者一者所生之處常逢善王二者常生善國三者常
值好時四者常逢善友五者身根常得具足六者道心純熟七者不犯
禁戒八者所有眷屬恩義和順九者資具財食常得豐足十者恒得



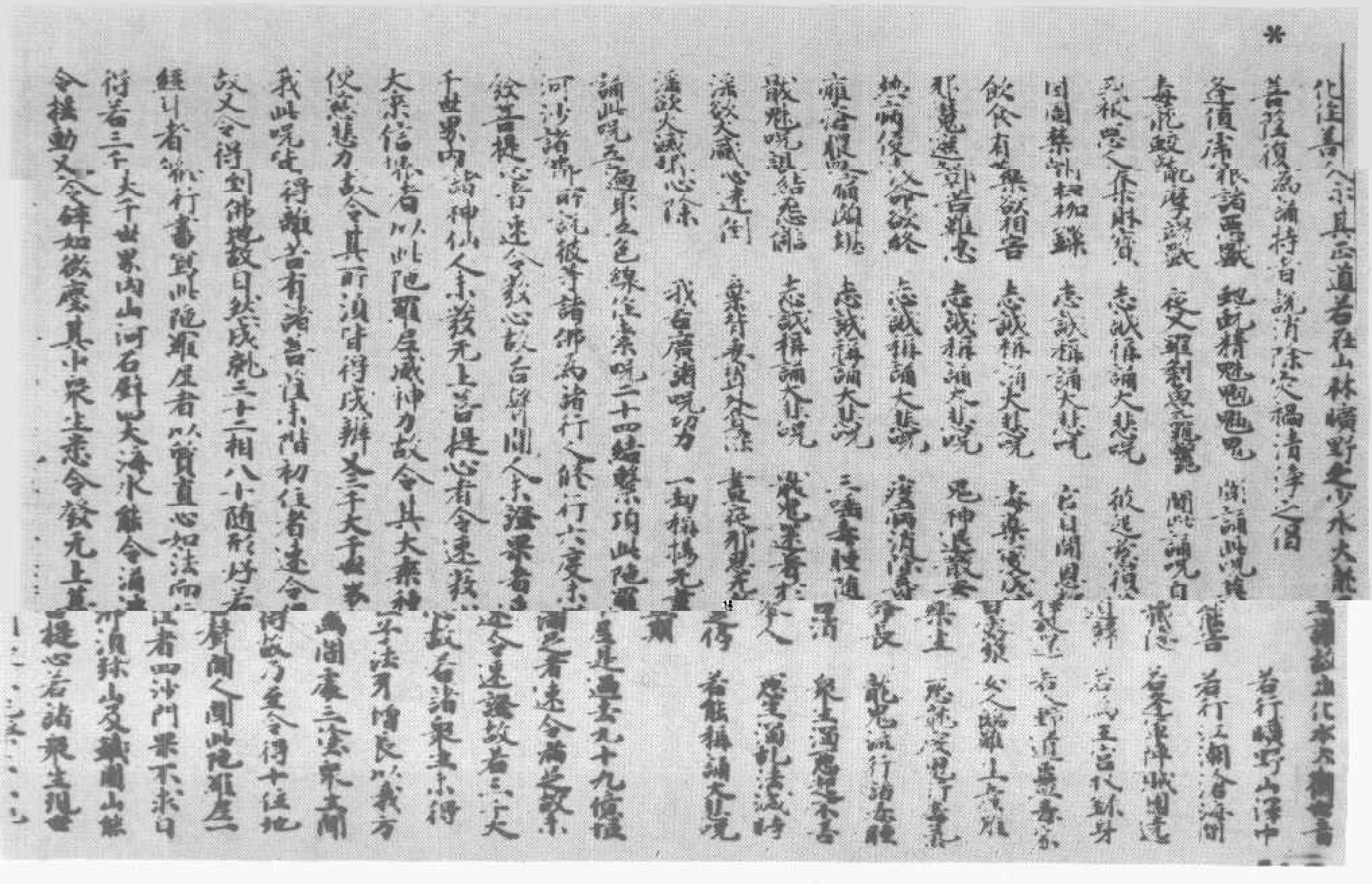
他人恭敬扶接十一者所有財寶无他劫奪十二者意欲所求皆悉稱
遂十三者龍天善神恒常擁衛十四者所生之處見佛聞法十五者所
聞正法悟甚深義若有誦持大悲心陀羅尼者得如是等十五種善生
一切人天應常誦持勿生懈怠觀世音菩薩說是語已於衆會前合掌
正住於諸衆生起大悲心開顏含笑即說如是廣大圓滿无礙大悲心大
陀羅尼神妙章句陀羅尼曰
南無喝囉怛那哆囉夜耶一 南無阿利耶二 婆盧羯帝爍鉢囉耶三 菩
提薩埵婆耶四 摩訶薩埵婆耶五 摩訶迦盧尼迦耶六 唵七 薩皤囉
罰曳八 數怛那怛寫九 南无悉吉埵伊蒙阿唎耶十 婆盧吉帝室佛
哆馱婆十一 南无那囉謹墀十二 醯唎摩訶皤哆沙咩十三 薩婆阿他豆輸
朋十四 阿逝孕十五 薩婆薩多那摩婆伽十六 摩罰特豆十七 怛姪他十八 阿婆
盧醯十九 盧迦帝二十 迦羅帝廿一 夷醯唎廿二 摩訶菩提薩埵廿三 薩婆薩婆
廿四 摩囉摩囉廿五 摩醯摩醯唎馱孕廿六 俱俱盧羯懞廿七 度盧度盧罰闍
耶帝廿八 摩訶罰闍耶帝廿九 陀羅陀羅卅 地唎尼卅一 室佛囉耶卅二 遮囉
遮囉卅三 摩摩罰摩囉卅四 穆帝隸卅五 伊醯移醯卅六 室那室那卅七
阿囉參佛囉舍利卅八 罰沙罰參卅九 佛囉舍耶四十 呼盧呼盧摩囉四十一 呼
盧醯利四十二 娑囉娑囉四十三 悉唎悉唎四十四 蘇盧蘇盧四十五 菩提夜菩提夜
四十六 菩馱夜菩馱夜四十七 彌帝唎夜四十八 那囉謹墀四十九 地利瑟尼那五十 婆夜摩
那五十一 娑婆訶五十二 悉陀夜五十三 娑婆訶五十四 摩訶悉陀夜五十五 悉陀喻藝五十六
室皤囉五十七 娑婆訶五十八 那囉謹墀五十九 娑婆訶六十 摩囉那囉六十一 悉囉
僧阿穆佉耶六十二 娑婆訶六十三 婆摩訶悉陀夜六十四 娑婆訶六十五 者吉囉
何悉陀夜六十六 娑婆訶六十七 波摩羯悉陀夜六十八 娑婆訶六十九 那囉謹墀



何悉陀夜六十六 娑婆訶六十七 波摩羯悉陀夜六十八 娑婆訶六十九 那囉謹墀
皤伽囉耶七十 娑婆訶七十一 摩婆唎勝羯囉夜七十二 娑婆訶七十三 南无喝
囉怛那哆囉夜耶七十四 南无阿唎耶七十五 婆盧吉帝七十六 爍皤囉夜七十七
娑婆訶
觀世音菩薩說此呪已大地六變震動天雨寶花繽紛而下十方諸佛
悉皆歡喜天魔外道恐怖毛竪一切衆會皆獲果證或得須陀洹果
或得斯陀含果或得阿那含果或得阿羅漢果者或得一地二地三地四
五地乃至十地者无量衆生發菩提心
尒時大梵天王從座而起整理衣服合掌恭敬白觀世音菩薩言善
哉大士我從昔來經无量佛會聞種種法種種陀羅尼未曾聞說如
此无礙大悲心陀羅尼神妙章句願大士為我說此陀羅尼形貌狀相我等
大衆願樂欲聞觀世音菩薩告梵天王言汝為方便利益一切衆生故作
如是問汝今善聽吾為汝等略說少耳觀世音菩薩言大慈悲心是
平等心是無為心是無染著心是空觀心是恭敬心是卑下心是無
雜亂心是无上菩提心是當知如是等心即是陀羅尼相貌汝當依此
而修行之大梵王言我等大衆今始識此陀羅尼相貌從今受持不敢
忘失觀世音言若善男子善女人誦此神呪者發廣大菩提心誓
度一切衆生身持齋戒於諸衆生起平等心常誦此呪莫令斷絕住
淨室澡浴清淨著淨衣服懸旛燃燈香花飲食以用供養制心一
處更莫異緣如法誦持是時當有日光菩薩月光菩薩與无量
神仙來為作證益其効驗我時當以千眼照見千手護持從是以往世間經
書悉能受持一切外道法術韋陀典籍亦能通達誦持此神呪者世間
八万四千種病悉皆治之无不差者亦能使令一切鬼神降諸天魔制
諸外道若在山野誦經坐禪有諸山精雜魅魍魎鬼神橫相惱亂心不安

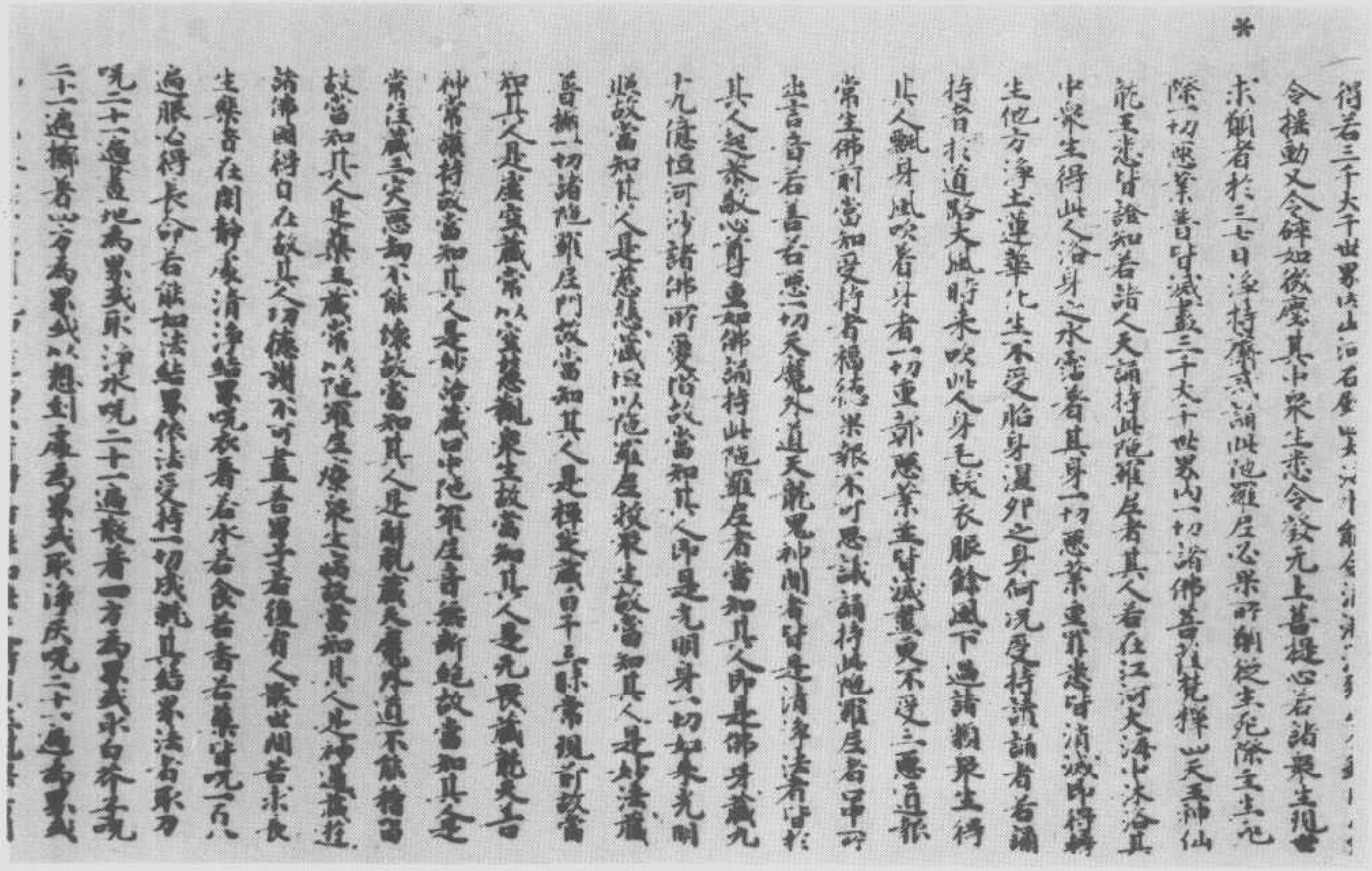


八万四千種鬼病悉皆治之无不差者亦能使令一切鬼神降天魔制
諸外道若在山野誦經坐禪有諸山精雜魅魍魎鬼神橫相惱亂心不安
定者誦此咒一遍是諸鬼神皆悉被縛也若能如法誦持於諸眾生起
慈悲心者我時當敕一切善神龍王金剛密跡常隨衛護不離其
側如護眼精如護己命說偈敕曰
我遣密跡金剛士　烏芻君荼鴦俱尸　八部力士賞迦羅
常當擁護受持者　我遣摩醯那羅延　金毗羅陀迦毗羅
常當擁護受持者　我遣婆馺婆樓那　滿善車鉢真陀羅
常當擁護受持者　我遣薩遮摩和羅　鳩闌單吒半祇羅
常當擁護受持者　我遣畢婆伽羅王　應德毗多薩和羅
常當擁護受持者　我遣梵摩三鉢羅　五部淨居炎摩羅
常當擁護受持者　我遣釋王三十三　大辯功德婆怛那
常當擁護受持者　我遣提頭賴吒王　神母女等大力眾
常當擁護受持者　我遣毗樓勒叉王　毗樓博叉毗沙門
常當擁護受持者　我遣金色孔雀王　二十八部大仙眾
常當擁護受持者　我遣摩尼跋陀羅　散脂大將弗羅婆
常當擁護受持者　我遣難陀跋難陀　婆伽羅龍伊鉢羅
常當擁護受持者　我遣脩羅乾闥婆　迦樓緊那摩睺羅
常當擁護受持者　我遣水火雷電神　鳩槃荼王毗舍闍
常當擁護受持者　是諸善神及神龍王神母女等各有五百眷屬
大力夜叉常隨擁護誦持大悲神咒者其人若在空山曠野獨宿孤眠是
諸善神番代宿衛辟除災障若在深山迷失道路誦此咒故善神龍王
化作善人示其正道若在山林曠野乏少水火龍王護故化出水火觀世音



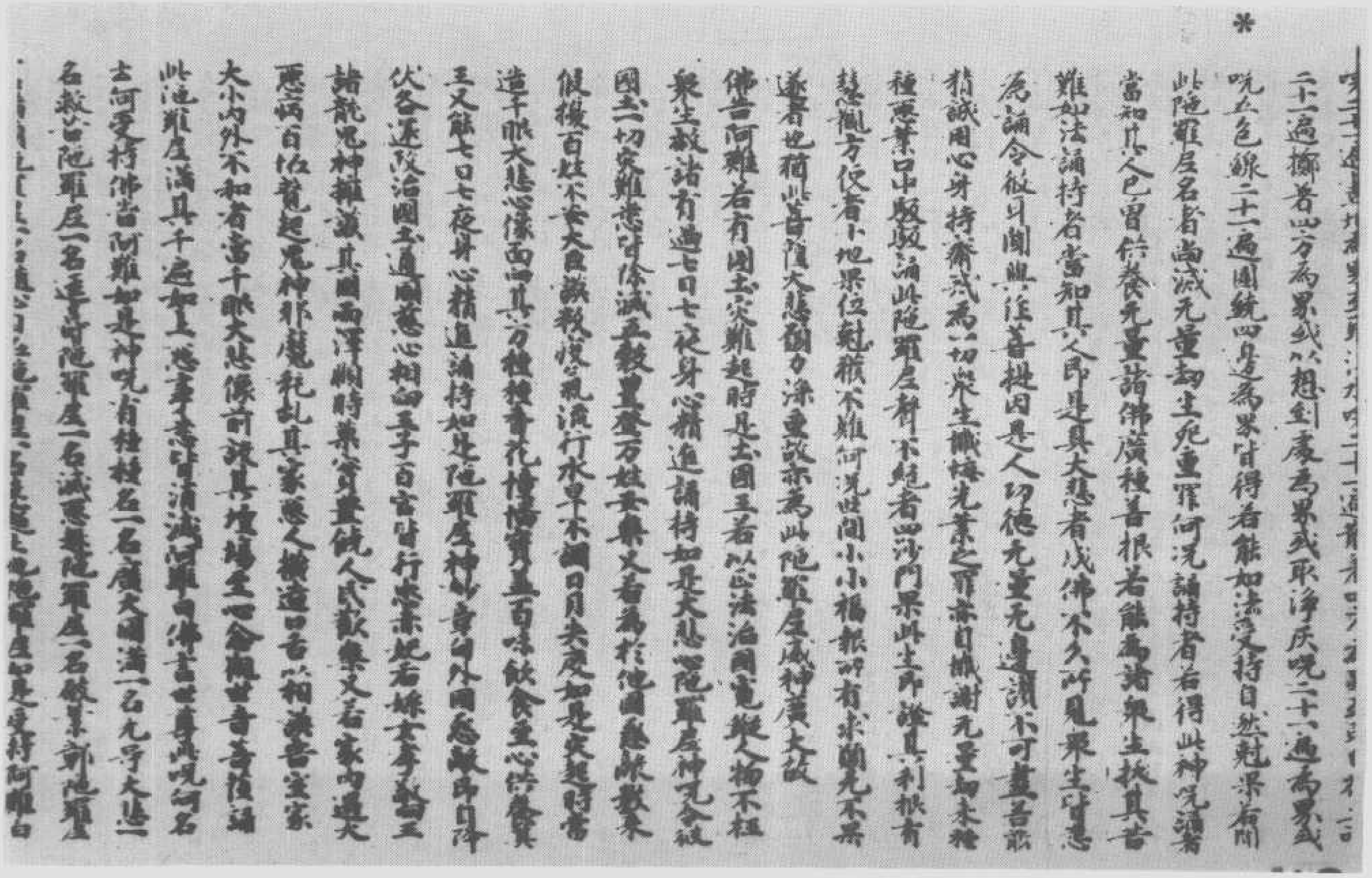
化作善人示其正道若在山林曠野乏少水火龍王護故化出水火觀世音
菩薩復為誦持者說消除災禍清涼之偈　若行曠野山澤中
逢值虎狼諸惡獸　蛇蚖精魅魍魎鬼　聞誦此咒莫能害　若行江湖滄海間
毒龍蛟龍摩竭獸　夜叉羅剎魚黿鼈　聞此誦咒自藏隱　若逢軍陣賊圍遶
或被惡人奪財寶　至誠稱誦大悲咒　彼起慈心復道歸　若逢王官收錄身
囹圄禁閉杻枷鎖　至誠稱誦大悲咒　官自開恩釋放還　若入野道蠱毒家
飲食有藥欲相害　至誠稱誦大悲咒　毒藥變成甘露漿　女人臨難生產時
邪魔遮障苦難忍　至誠稱誦大悲咒　鬼神退散安樂生　惡龍疫鬼行毒氣
熱病侵陵命欲終　至誠稱誦大悲咒　疫病消除壽命長　龍鬼流行諸毒腫
癰瘡膿血痛叵堪　至誠稱誦大悲咒　三唾毒腫隨口消　眾生濁惡起不善
厭魅咒詛結怨讎　至誠稱誦大悲咒　厭魅還著於本人　惡生濁亂法滅時
淫欲火盛心迷倒　棄背妻婿外貪染　晝夜邪思无暫停　若能稱誦大悲咒
淫欲火滅邪心除　我若廣讚咒功力　一劫稱揚无盡期
誦此咒五遍取五色線作索咒二十一結繫項此陀羅尼是過去九十九億恒
河沙諸佛所說彼等諸佛為諸行人修行六度未滿足者速令滿足
故未發菩提心者速令發心故若聲聞人未證果者速令證故若三千大
千世界內諸神仙人未發无上菩提心者令速發心故若諸眾生未得
大乘信根者以此陀羅尼威神力故令其大乘種子法芽增長以我方
便慈悲力故令其所須皆得成辦又三千大千世界幽隱闇處三塗眾生聞
我此咒皆得離苦有諸菩薩未階初住者速令得故乃至令得十住地
故又令得到佛地故自然成就三十二相八十隨形好若聲聞人聞此陀羅尼一
經耳者修行書寫此陀羅尼者以質直心如法而住者四沙門果不求自
得若三千大千世界內山河石壁四大海水能令涌沸須彌山及鐵圍山能
令搖動又令碎如微塵其中眾生悉令發无上菩提心若諸眾生現世

*



得若三千大千世界内山河石壁四大海水能令涌沸須彌山及鐵圍山能
令搖動又令碎如微塵其中衆生悉令發无上菩提心若諸衆生現世
求願者於三七日淨持齋戒誦此陀羅尼必果所願從生死際至生死
際一切惡業並皆滅盡三千大千世界内一切諸佛菩薩梵釋四天王神仙
龍王悉皆證知若諸人天誦持此陀羅尼者其人若在江河大海中沐浴其
中衆生得此人浴身之水霑著其身一切惡業重罪悉皆消滅即得轉
生他方淨土蓮華化生不受胎身濕卵之身何況受持讀誦者若誦
持者行於道路大風時來吹此人身毛髮衣服餘風下過諸類衆生得
其人飄身風吹著身者一切重罪惡業並皆滅盡更不受三惡道報
常生佛前當知受持者福德果報不可思議誦持此陀羅尼者口中所
出言音若善若惡一切天魔外道天龍鬼神聞者皆是清淨法音皆於
其人起恭敬心尊重如佛誦持此陀羅尼者當知其人即是佛身藏九
十九億恒河沙諸佛所愛惜故當知其人即是光明藏一切如來光明
照故當知其人是慈悲藏恒以陀羅尼救衆生故當知其人是妙法藏
普攝一切諸陀羅尼門故當知其人是禪定藏百千三昧常現前故當
知其人是虛空藏常以空慧觀衆生故當知其人是无畏藏龍天善
神常護持故當知其人是妙語藏口中陀羅尼音无斷絕故當知其人是
常住藏三災惡劫不能壞故當知其人是解脫藏天魔外道不能稽留
故當知其人是藥王藏常以陀羅尼療衆生病故當知其人是神通藏遊
諸佛國得自在故其人功德讚不可盡善男子若復有人猒世間苦求長
生樂者在閑靜處清淨結界呪衣著若水若食若香若藥皆呪一百八
遍服必得長命若能如法結界依法受持一切成就其結界法者取刀
呪二十一遍劃地為界或取淨水呪二十一遍散著四方為界或取白芥子呪
二十一遍擲著四方為界或以想到處為界或取淨灰呪二十一遍為界或

*



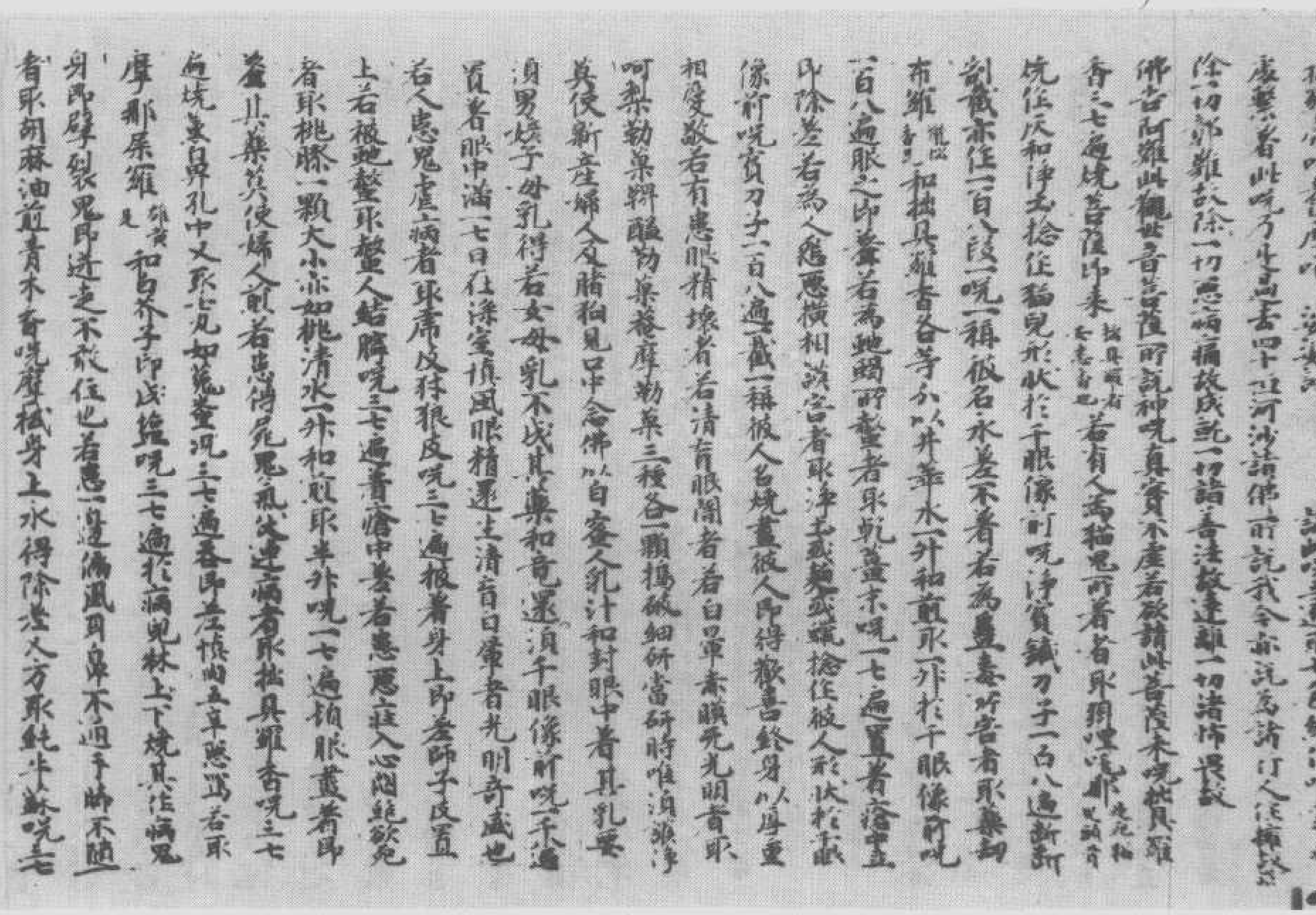
二十一遍擲著四方為界或以想到處為界或取淨灰呪二十一遍為界或
呪五色線二十一遍圍繞四邊為界皆得若能如法受持自然剋果若聞
此陀羅尼名者尚滅无量劫生死重罪何況誦持者若得此神呪誦者
當知其人已曾供養无量諸佛廣種善根若能為諸衆生拔其苦
難如法誦持者當知其人即是具大悲者成佛不久所見衆生皆悉
為誦令彼耳聞與作菩提因是人功德无量无邊讚不可盡若能
精誠用心身持齋戒為一切衆生懺悔先業之罪亦自懺謝无量劫來種
種惡業口中馺馺誦此陀羅尼聲聲不絕者四沙門果此生即證其利根有
慧觀方便者十地果位剋獲不難何況世間小小福報所有求願无不果
遂者也稍此菩薩大悲願力深重故亦為此陀羅尼威神廣大故
佛告阿難若有國土災難起時是土國王若以正法治國寬縱人物不枉
衆生赦諸有過七日七夜身心精進誦持如是大悲心陀羅尼神呪令彼
國土一切災難悉皆除滅五穀豐登万姓安樂又若為於他國怨敵數來
侵擾百姓不安大臣謀叛疫氣流行水旱不調日月失度如是種種災難起時當
造千眼大悲心像面向西方以種種香花幢幡寶蓋或百味飲食至心供養
其王又能七日七夜身心精進誦持如是陀羅尼神妙章句外國怨敵即自降
伏各還政治國土通同慈心相向王子百官皆行忠赤妃后婇女孝敬向王
諸龍鬼神擁護其國雨澤順時果實豐饒人民歡樂又若家內遇大
惡病百怪競起鬼神邪魔耗亂其家惡人橫造口舌以相謀害室家
大小內外不和者當千眼大悲像前設其壇場至心念觀世音菩薩誦
此陀羅尼滿其千遍如上惡事悉皆消滅阿難白佛言世尊此呪何名
云何受持佛告阿難如是神呪有種種名一名廣大圓滿一名无导大悲一
名救苦陀羅尼一名延壽陀羅尼一名滅惡趣陀羅尼一名破惡業障陀羅尼
一名滿願陀羅尼一名隨心自在陀羅尼一名速超上地陀羅尼如是受持阿難白

名救苦陀羅尼一名延壽陀羅尼一名滅惡趣陀羅尼一名破業鄣陀羅尼
一名滿願陀羅尼一名隨心自在陀羅尼一名速超上地陀羅尼如是受持阿難白
佛言此菩薩摩訶薩名字何等善能宣說如是陀羅尼佛言此菩薩名觀
世音自在亦名撚索亦名千光明善男子此觀世音菩薩不可思議威神
之力已於過去無量劫中已作佛竟號正法明如來大悲願力為安樂衆生故現
作菩薩汝等大衆諸菩薩摩訶薩梵釋龍神皆應恭敬莫生輕慢一切人天
常須供養專稱名號得無量福滅無量罪命終往生阿彌陀佛國佛告阿難
若為富饒種種珍寶資具者當於如意珠手若為種種不安求安隱者當
於羂索手若為腹中諸病者當於寶鉢手若為降伏一切魍魎鬼神者當
於寶劍手若為降伏一切天魔神者當於跋折羅手若為摧伏一切怨敵者
當於金剛杵手若為一切處怖畏不安者當於施無畏手若為眼闇無光
明者當於日精摩尼手若為熱毒病求清涼當於月精摩尼手若為榮
官益職者當於寶弓手若為諸善朋友早相逢者當於寶箭手若
為身上種種病者當於楊柳枝手若為除身上惡鄣難者當於白拂手
若為一切善和眷屬者當於胡瓶手若為辟除一切虎狼豺豹諸惡獸者
當於榜排手若為一切時處好離官難者當於鉞斧手若為男女僕使者當
於玉環手若為種種功德者當於白蓮華手若為欲得往生十方淨土
者當於青蓮華手若為大智慧者當於寶鏡手若為面見十方一切
諸佛者當於紫蓮華手若為地中伏藏者當於寶篋手若為仙道者當
於五色雲手若為生梵天者當於君遲手若為往生諸天宮者當於紅蓮
花手若為辟除他方逆賊者當於寶戟手若為召呼一切諸天善神者當
於寶螺手若為使令一切鬼神者當於髑髏杖手若為十方諸佛速來授手
者當於數珠手若成就一切上妙梵音聲者當於寶鐸手若為口業辭

者當於數珠手若成就一切上妙梵音聲者當於寶鐸手若為口業辭
辯巧妙者當於寶印手若為善神龍王常來擁護者當於俱尸鐵鉤手
若為慈悲覆護一切衆生者當於錫杖手若為一切衆生常相恭敬愛念
者當於合掌手若為生生之處不離諸佛邊者當於化佛手若為生生
世世常在佛宮殿中不處胎藏中受身者當於化宮殿手若為多聞廣學
者當於寶經手若為從今身至佛身菩提心常不退轉者當於不退金輪
手若為十方諸佛速來摩頂授記者當於頂上化佛手若為果蓏諸
穀稼者當於蒲桃手如是可求之法有其千條今粗略說少耳　佛告阿難
汝等深心清淨受持此陀羅尼廣宣流布於閻浮提莫令斷絕此陀羅尼能
利益三界衆生一切患苦縈身者以此陀羅尼治之無有不差者此大神
呪呪乾枯樹尚得生枝柯何況有情有識衆生身有病患治之不差者必
無是處善男子此陀羅尼威神之力不可思議不可思議歎莫能盡若不
去久遠已來廣種善根乃至名字不可得聞何況得見汝等大衆天人龍神
聞我讚歎皆應隨喜若有謗此呪者即為謗彼九十九億恒河沙諸佛若於
此陀羅尼生疑不信者當知其人永失大利百千万劫常淪惡趣無有出
期常不見佛不聞法不覩僧一切衆會菩薩摩訶薩金剛密迹梵釋四
王天龍鬼神聞佛如來讚歎此陀羅尼皆悉歡喜奉教脩行

千手千眼陀羅尼經

日光菩薩為受持大悲心陀羅尼者說大神呪而擁護之
南勃陀瞿那迷一南无達摩莫訶低二南无僧伽多夜泥三底哩部畢薩（咀人）
（咀合二人）擔納摩　誦此呪滅一切罪亦能辟魔及除天災若誦一遍禮
佛一拜如是日別三時誦呪禮佛未來之世所受身處得相貌端正可
喜果報月光菩薩亦復為行人說陀羅尼而擁護之
深低帝屠蘇吒一阿若蜜帝烏都吒二深耆吒三耶彌若吒烏都



利羅帝咥者自摩呵娑婆訶　誦此呪五遍取七色線作呪索結

處繫若此呪乃至過四十九恒河沙諸佛所說我今亦說爲諸行人作擁護

除一切障難故除一切惡病痛故成就一切諸善法故遠離一切諸怖畏故

佛告阿難此觀世音菩薩所說神呪真實不虛若欲請此菩薩來呪拙具羅

香三七遍燒菩薩即來（拙具羅者安息香也）若有人爲猫兒所著者取弭哩吒那（死猫兒頭骨）

燒作灰和淨土捻作猫兒形於千眼像前呪淨鑌鐵刀子一百八遍斷斷

割截亦作一百八段一呪一截一稱彼名永差不著若爲蠱毒所害者取藥劫

布羅（龍腦香也）和拙具羅香各等分以井華水一升和煎取一升於千眼像前呪

一百八遍服之即差若爲惡蛇蠍所螫者取乾薑末呪一七遍著瘡中立

即除差若爲人惡怨橫相謀害者取淨土或麵或蠟捻作彼人形於千眼

像前呪鑌刀子一百八遍截一稱彼人名燒盡彼人即得歡喜終身厚重

相愛敬若有患眼睛壞者若青盲眼闇者若白暈赤膜無光明者取

呵梨勒果菴摩勒果鞞醯勒果三種各一顆擣破細研當研時唯須護淨

莫使新產婦人及豬狗見口中念佛以白蜜人乳汁和封眼中著其乳要

須男孩子母乳得若女母乳不成其藥和竟還須千眼像前呪一千八遍

置著眼中滿七日在深室慎風眼睛還生清盲白暈者光明奇盛也

若人患鬼瘧病者取虎豹及豺狼皮呪三七遍披著身上即差師子皮最

上若被蛇螫取螫人結聹呪三七遍著瘡中差若患惡瘧入心悶絕欲死

者取桃膠一顆大小亦如桃顆清水一升和煎取半升呪一七遍頓服盡著即

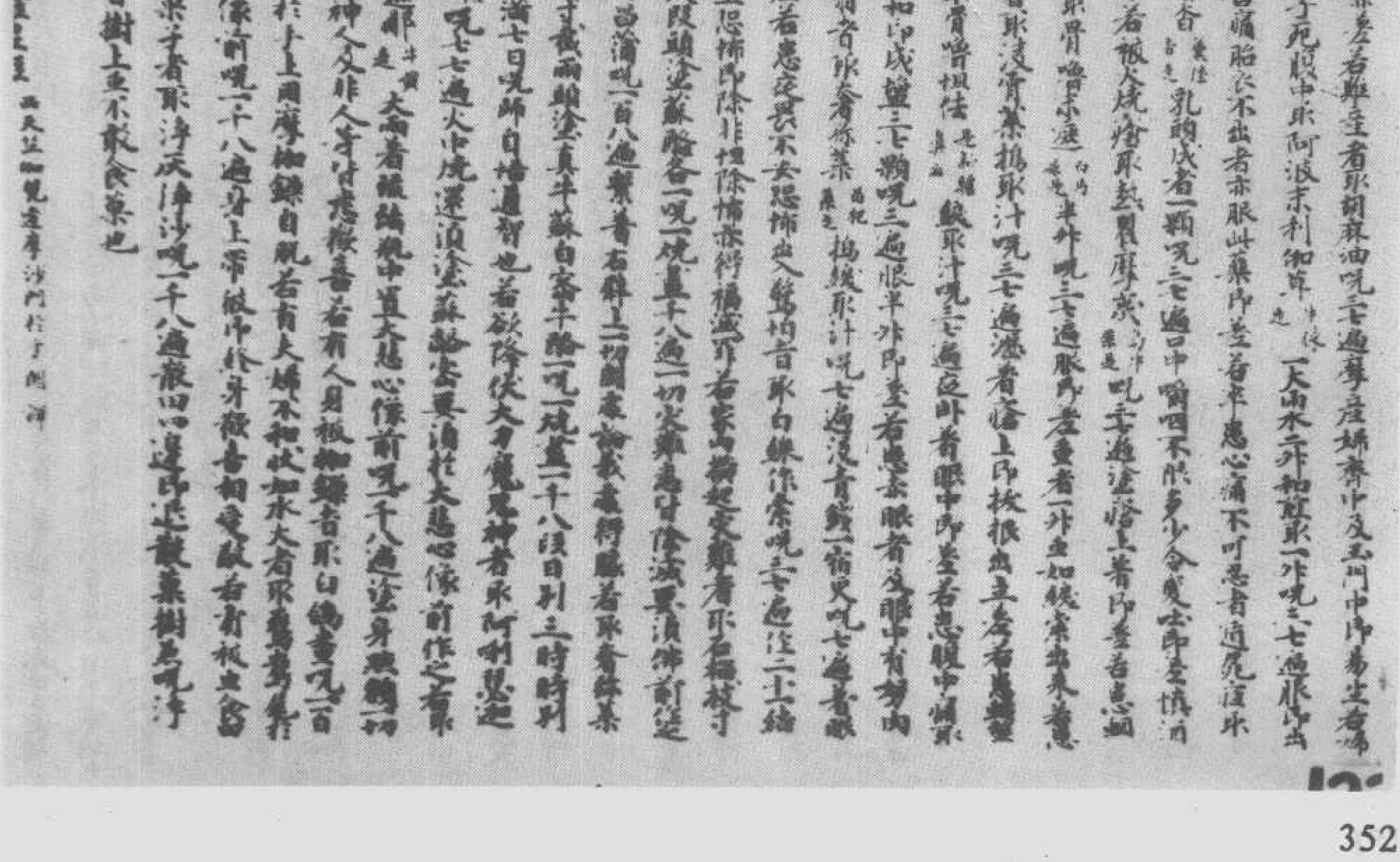
差其藥莫使婦人煎若患傳屍鬼氣伏連病者取拙具羅香呪三七

遍燒熏鼻孔中又取七丸如兔糞呪三七遍吞即差慎酒肉五辛惡罵若取

摩那屎羅（雄黃是）和白芥子印成鹽呪三七遍於病兒牀上下燒其作病鬼

身即擘裂鬼即迸走不敢住也若患一邊偏風耳鼻不通手腳不隨

者取胡麻油煎青木香呪三七遍摩拭身上永得除差又方取純牛酥呪三七



遍摩亦差若難產者取胡麻油呪三七遍摩產婦臍中及玉門中即易生若婦

人懷任子死腹中取阿波末利伽草（牛膝草是）一大兩水二升和煎取一升呪三七遍服即出

來一無苦痛胎衣不出者亦服此藥即差若卒患心痛不可忍者名遁屍疰取

君柱嚕香（熏陸香是）乳頭成者一顆呪三七遍口中嚼咽不限多少令變吐即差慎酒

肉五辛若被火燒瘡取熱瞿摩夷（烏牛屎是）呪三七遍塗瘡上即差若患蛔

蟲齩心取骨嚕末遮（白馬尿是）半升呪三七遍服即差重者一升蟲如綟索出來差

丁瘡者取凌霄葉擣取汁呪三七遍瀝著瘡上即拔根出立差若患蠅螫

眼者取新驢屎濾取汁呪三七遍夜臥著眼中即差若患腹中痛取

井華水和印成鹽三七顆呪三七遍服半升即差若患赤眼者及眼中有努肉

及有瞖者取奢奢彌葉（苟杞葉是）擣濾取汁呪三七遍浸青錢一宿更呪七遍著眼

中即差若患畏夜不安恐怖出入驚怕者取白線作索呪三七遍作二十一結

繫項上恐怖即除非但除怖亦得滅罪若家內橫起災難者取石榴枝寸

截一千八段頭塗酥酪蜜一呪一燒盡千八遍一切災難悉皆除滅要須佛前作之

若取白菖蒲呪一百八遍繫著右臂上一切鬪處論義處皆得勝他若取奢奢彌

葉枝柯寸截兩頭塗真牛酥白蜜牛酥一呪一燒盡一千八段日別三時時別

一千八遍滿七日呪師自悟通智也若欲降伏大力鬼神者取阿唎瑟迦

柴（木患子是）呪七七遍火中燒還須塗酥酪蜜要須於大悲心像前作之若取

胡盧遮那（牛黃是）一大兩著瑠璃瓶中置大悲心像前呪一千八遍塗身點額一切

天龍鬼神人及非人皆悉歡喜也若有人身被枷鎖者取白鴿糞呪一百

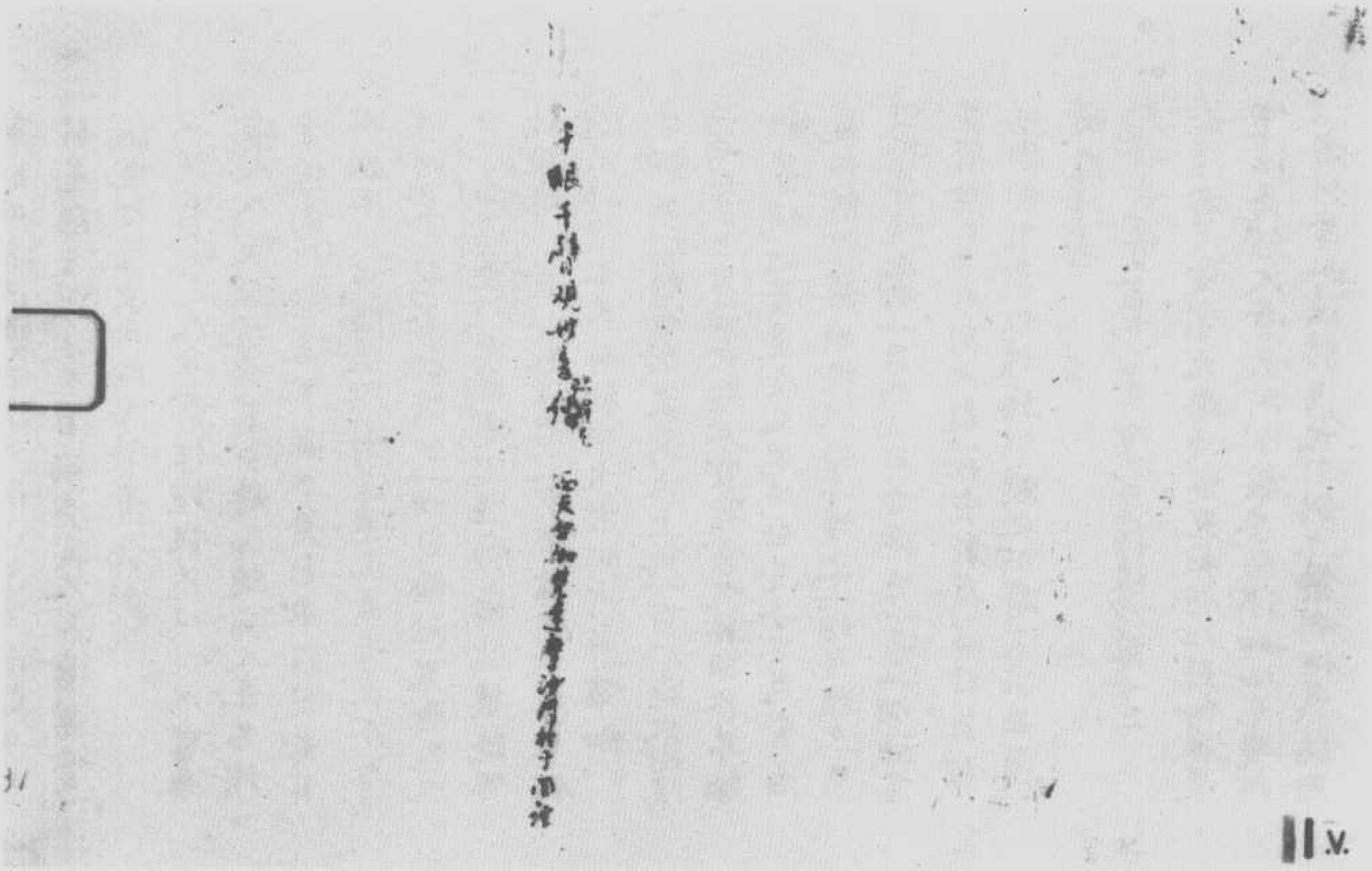
八遍塗於手上用摩枷鎖自脫若有夫婦不和狀如水火者取鴛鴦尾於

大悲心像前呪一千八遍身上帶彼即終身歡喜相愛敬若有被蟲食田苗

及五果子者取淨灰淨沙呪一千八遍散田四邊蟲即退散果樹上呪淨

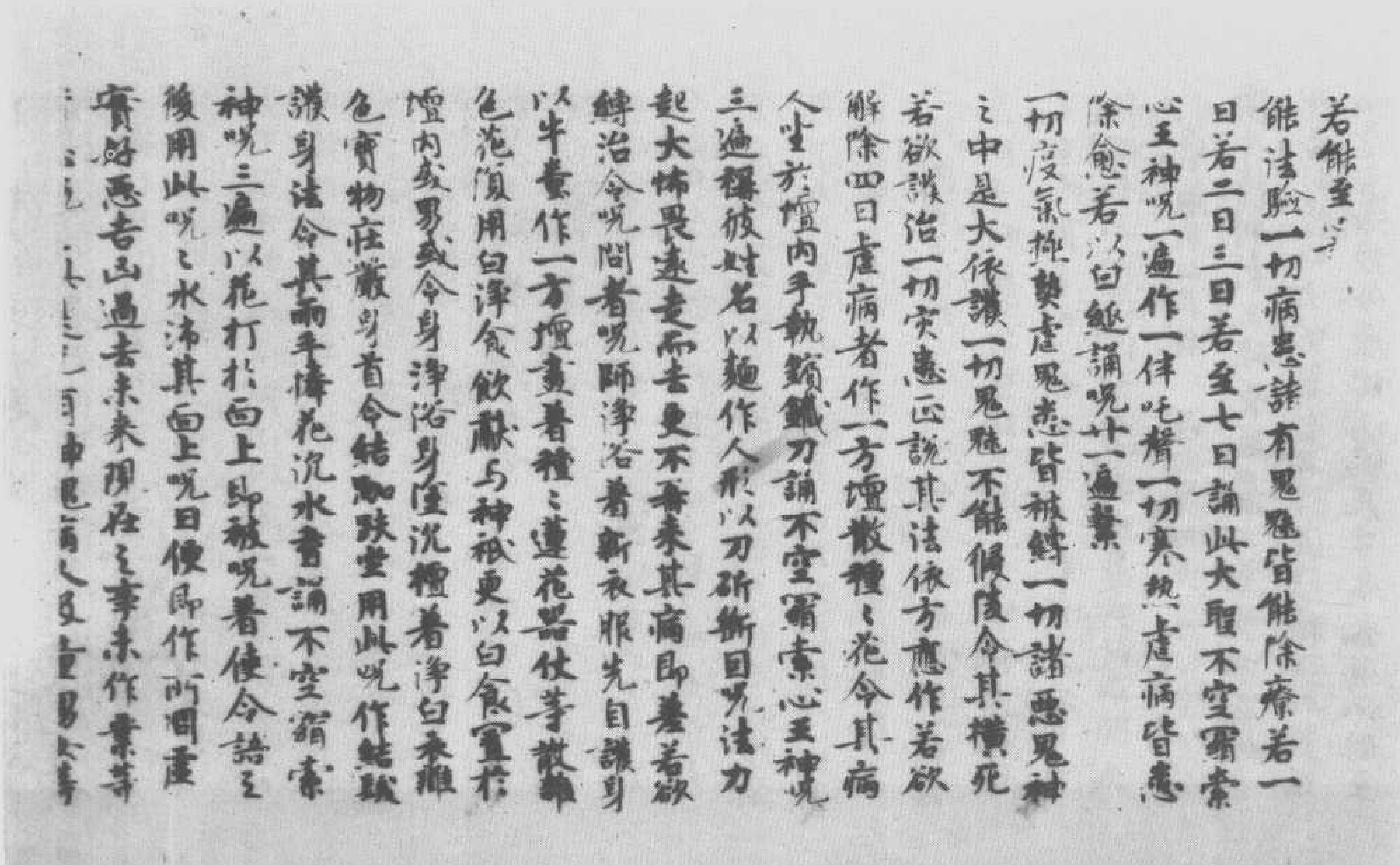
水灑者樹上蟲不敢食果也

[illegible]眼[illegible]經　西天竺伽梵達摩沙門於于闐譯



千眼千臂觀世音菩薩 西天竺伽梵達摩沙門於于闐譯

▼斯二三二號　觀世音不空羂索心王神咒功德法門名不空成就王法



若能至心

能法驗一切病患諸有鬼魅皆能除療若一

日若二日三日若至七日誦此大聖不空羂索

心王神呪一遍作一件吒嚕一切寒熱瘧病皆悉

除愈若以白綖誦呪廿一遍繫

一切疫氣熱勢瘧鬼悉皆被縛一切諸惡鬼神

之中是大依護一切鬼魅不能侵陵令其横死

若欲護治一切災患亞說其法依方應作若欲

解除四日瘧病者作一方壇散種種花令其病

人坐於壇内手執鏡鐵刀誦不空羂索心王神呪

三遍攞彼姓名以麵作人形以刀斫斷因呪法力

起大怖畏遠走而去更不重來其病即差若欲

縛治令呪問者呪師淨浴着新衣服先自護身

以牛糞作一方壇畫著種種蓮花器仗等散雜

色花須用白淨食飲獻与神祇更以白食置於

壇内發男或令身淨浴身塗沉檀着淨白衣雜

色寶物莊嚴身首令結加趺坐用此呪作結護

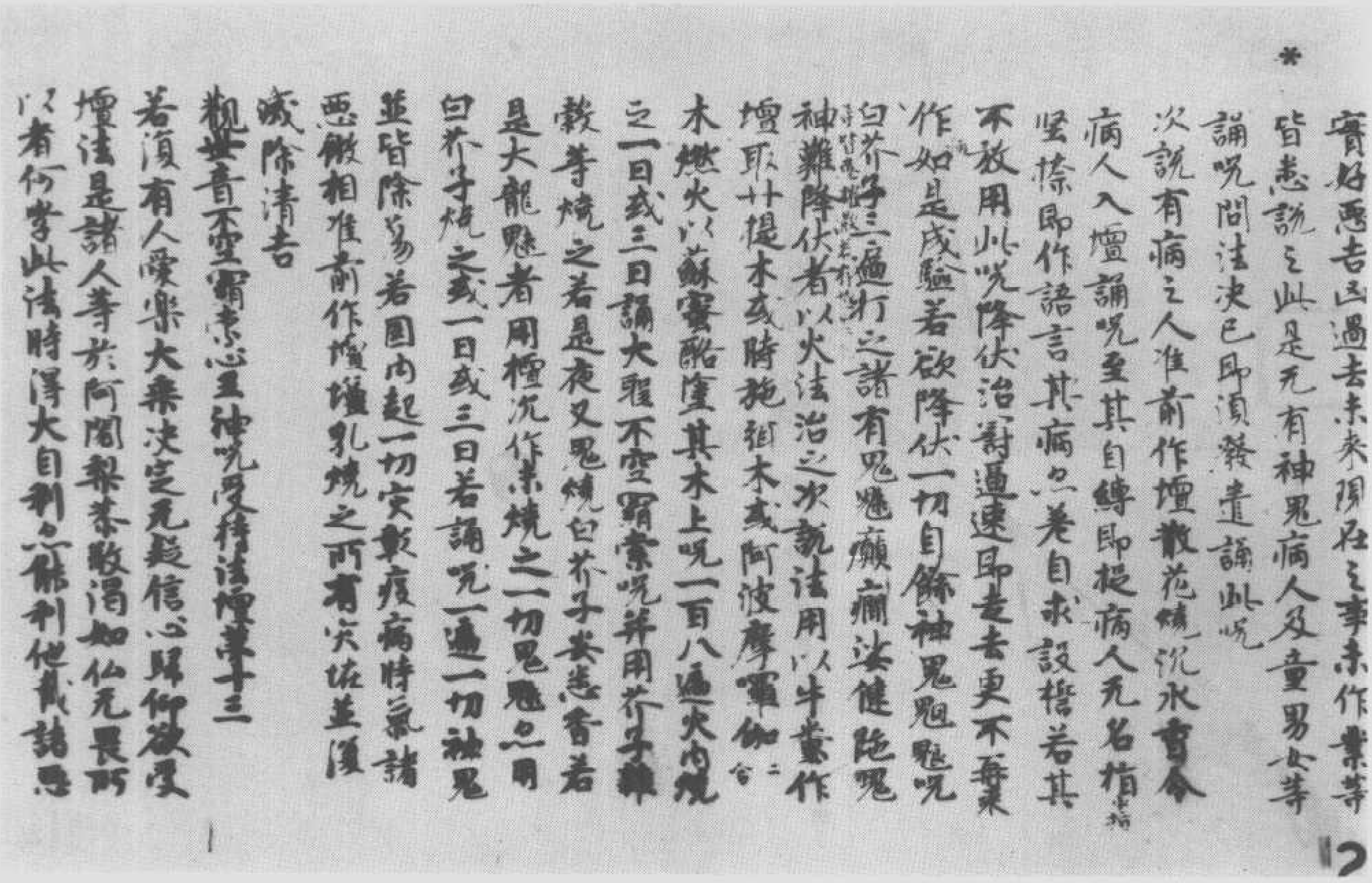
護身法令其兩手捧花沉水香誦不空羂索

神呪三遍以花打於面上即被呪着便令語之

後用此呪呪水沛其面上呪曰便即作所問盡

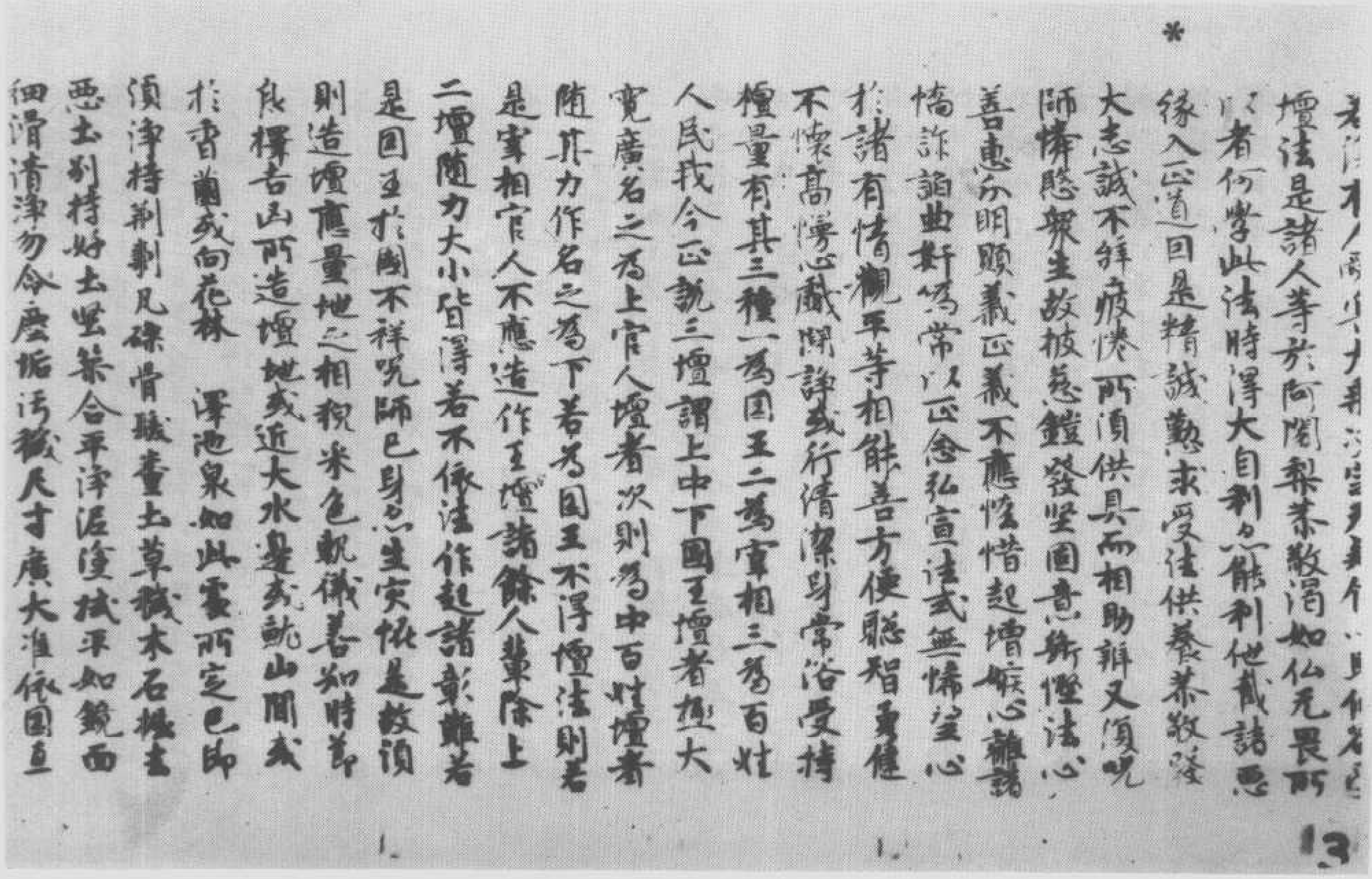
實好惡吉凶過去未來現在之事未作業等

[illegible]申鬼[illegible]


*

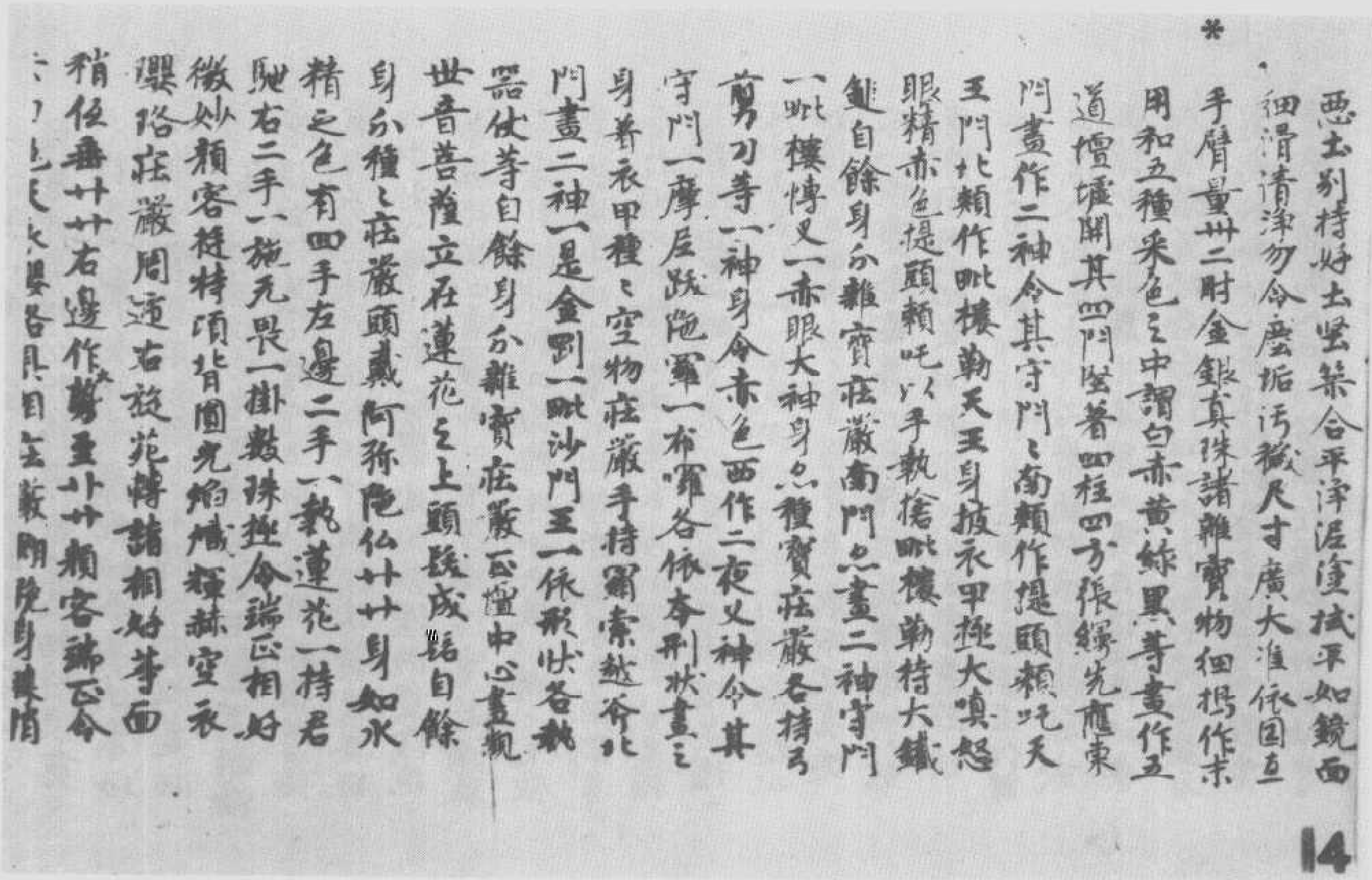
實好惡吉凶過去未來現在之事未作業等
皆悉說之此是无有神鬼病人及童男女等
誦呪問法決已即須發遣誦此呪
次說有病之人准前作壇散花燒沉水香令
病人入壇誦呪至其自縛即提病人无名指（手指）
堅捺即作語言其病亦差自求設誓若其
不教用此呪降伏治之對遍速即走去更不再來
作如是成驗若欲降伏一切自餘神鬼魍魎呪
白芥子三遍打之諸有鬼魅癲癇娑健陀鬼（[illegible]）
神難降伏者以火法治之次說法用以牛糞作
壇取廿提木或時施衛木或阿波摩羅伽（二合）
木燃火以蘇蜜酪塗其木上呪一百八遍火內燒
之一日或三日誦大雅不空羂索呪并用芥子雜
散等燒之若是夜叉鬼燒白芥子安悉香若
是大龍魅者用檀沉作末燒之一切鬼魅亦同
白芥子燒之或一日或三日若誦呪一遍一切神鬼
並皆除易若國內起一切災疫病時氣諸
惡皆相准前作壇燒乳燒之所有災疫並須
滅除清吉
觀世音不空羂索心王神呪受持法壇第十三
若須有人愛樂大乘決定无疑信心歸仰欲受
壇法是諸人等於阿闍梨恭敬渴如仏无畏所
以者何學此法時得大自利亦能利他載諸惡

12

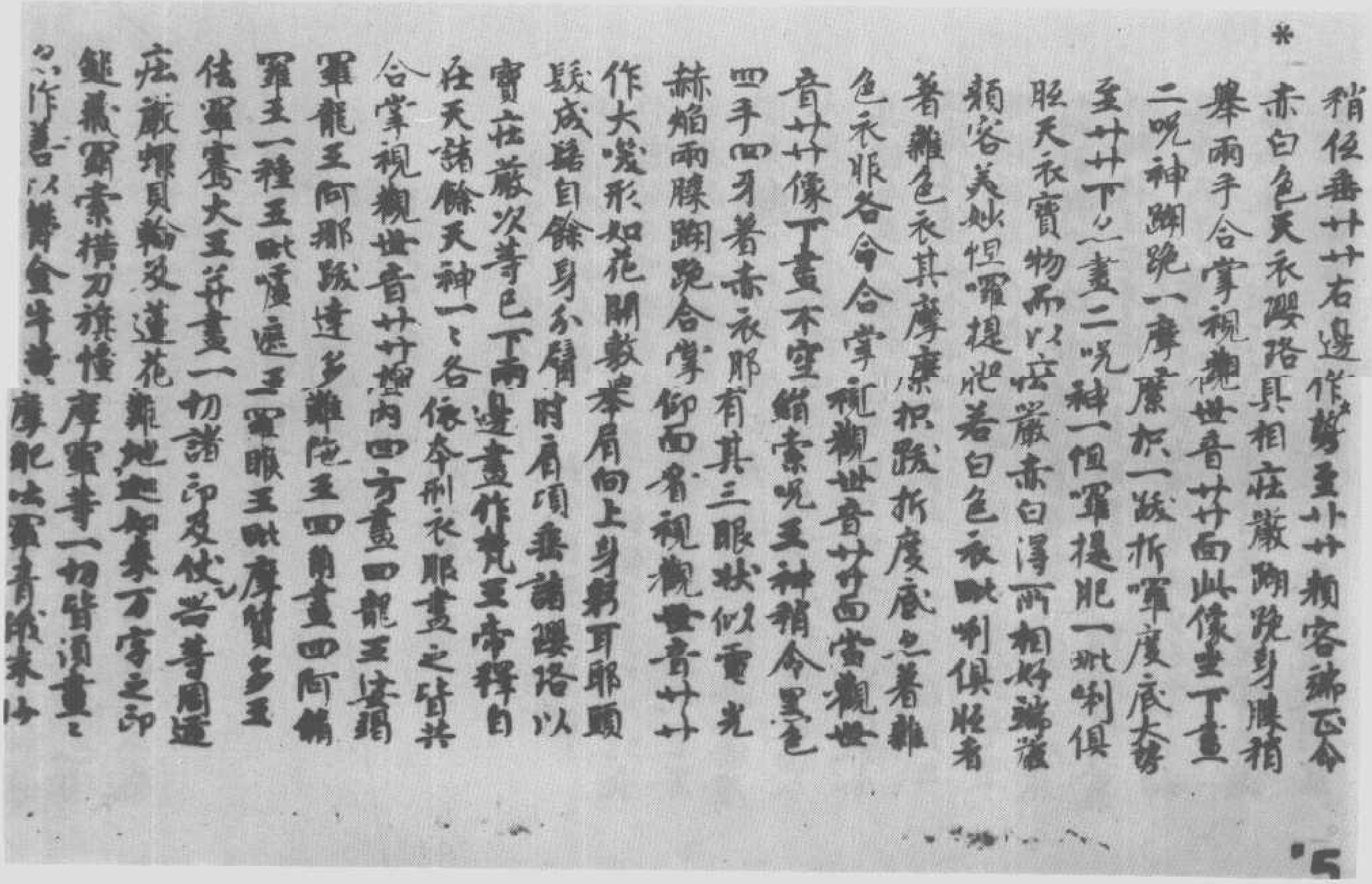

*

者[illegible]有人[illegible]大乘[illegible]
壇法是諸人等於阿闍梨恭敬渴如仏无畏所
以者何學此法時得大自利亦能利他載諸惡
緣入正道因是精誠勤求受法供養恭敬發
大志誠不辭疲倦所須供具而相助辦又須呪
師憐愍衆生救拔慈鎧發堅固意斷慳法心
善惠分明顯義正義不應恪惜起增嫉心離諸
惰詐諂曲斷絶常以正念弘宣法式無悕望心
於諸有情觀平等相能善方便聰智勇健
不懷高慢心藏閑靜或行清潔身常浴受持
壇量有其三種一為國王二為宰相三為百姓
人民我今正說三壇謂上中下國王壇者極大
寬廣名之為上官人壇者次則為中百姓壇者
隨其力作名之為下若為國王不得壇法則若
是宰相官人不應造作王壇諸餘人輩除上
二壇隨力大小皆得若不依法作起諸彰難若
是國王於國不祥呪師巳身亦生災怪是故須
則造壇應量地之相貌采色軌儀善知時節
良擇吉凶所造壇地或近大水或就山間或
於香蘭或向花林　澤池泉如此處所定已即
須淨持剗除瓦礫骨髓灰土草穢木石根株
惡土別將好土堅築令平淨泥塗拭平如鏡面
細滑清淨勿令塵垢污穢尺寸廣大准依國直

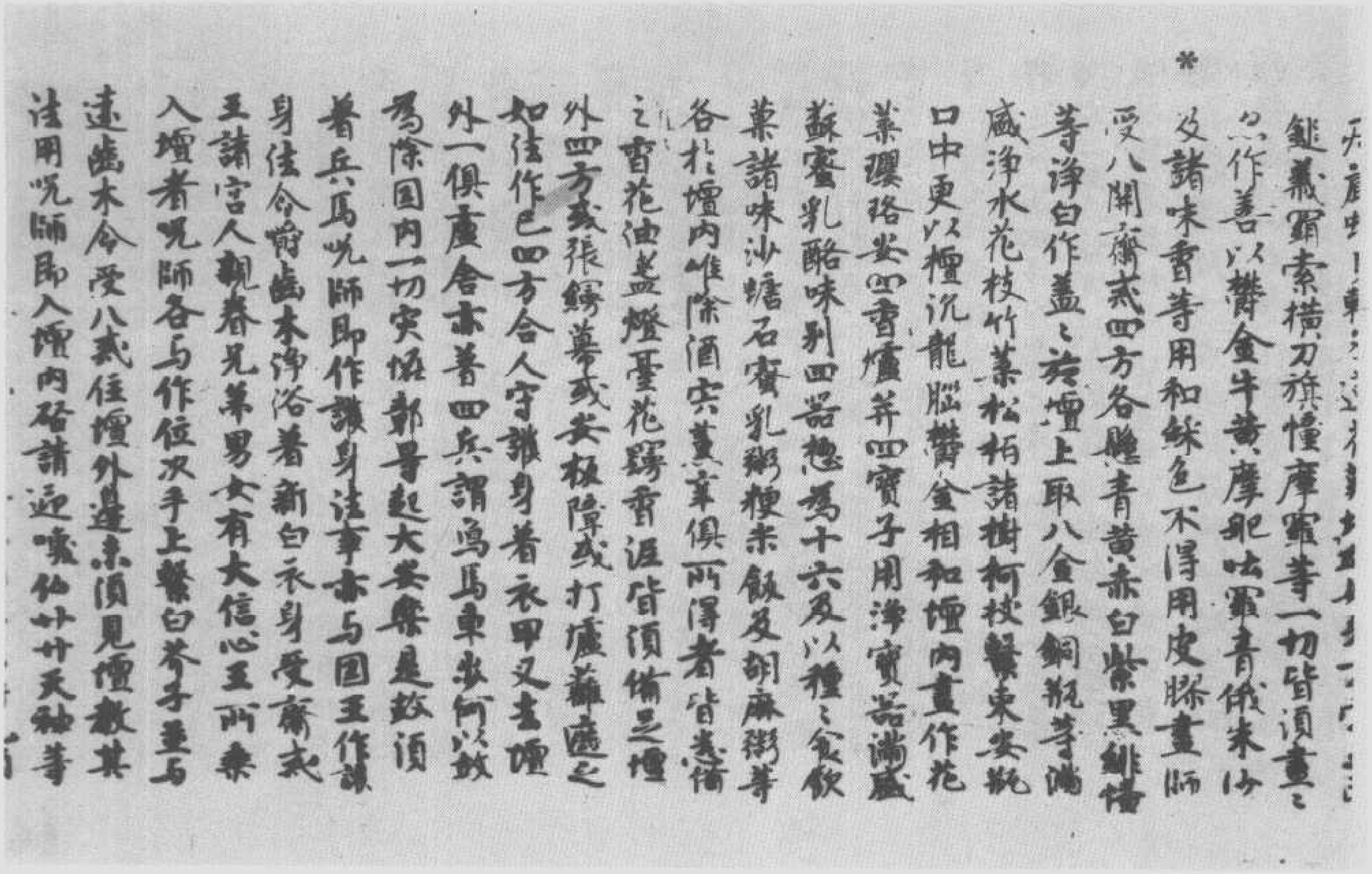
13


*
惡土別持好土堅築令平淨泥塗拭平如鏡面
細滑清淨勿令塵垢污穢尺寸廣大准依圖直
手臂量卅二肘金銀真珠諸雜寶物細擣作末
用和五種采色〻中謂白赤黃綠黑等畫作五
道壇墠開其四門竪著四柱四方張繩先從東
門畫作二神令其守門〻南類作提頭賴吒天
王門北類作毗樓勒天王身披衣甲極大嗔怒
眼精赤色提頭賴吒以手執槍毗樓勒持大鐵
鎚自餘身分雜寶莊嚴南門亦畫二神守門
一毗樓博叉一赤眼大神身亦種寶莊嚴各持弓
箭刀等〻神身令赤色西作二夜叉神令其
守門一摩尼跋陀羅一布羅各依本形狀畫之
身著衣甲種〻空物莊嚴手持羂索鉞斧北
門畫二神一是金剛一毗沙門王一依形狀各執
器仗等自餘身分雜寶莊嚴正壇中心畫觀
世音菩薩立在蓮花〻上頭髮成髻自餘
身分種〻莊嚴頭戴阿彌陀仏卄卄身如水
精之色有四手左邊二手一執蓮花一持君
馳右二手一施无畏一掛數珠挺令端正相好
微妙顏容挺特須背圓光焰熾輝赫空衣
瓔珞莊嚴周遍右旋花轉諸相好等面
稍低垂卄卄右邊作勢至卄卄顏容端正令
赤白色天衣瓔珞具相莊嚴端嚴身膝稍

14

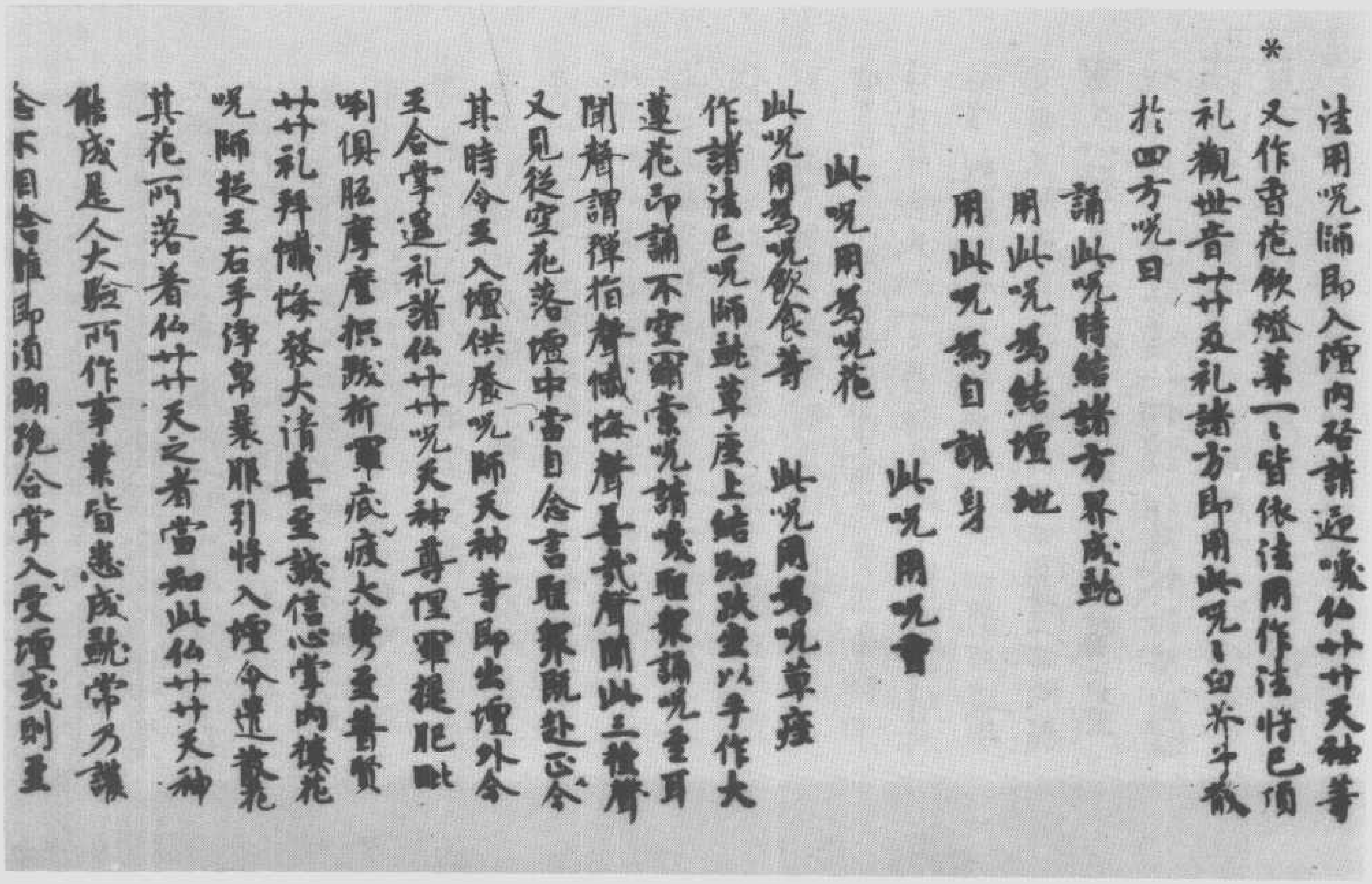

*
稍低垂卄卄右邊作勢至卄卄顏容端正令
赤白色天衣瓔珞具相莊嚴端嚴身膝稍
舉兩手合掌視觀世音卄卄面此像坐下畫
二呪神踟跪一摩醯旅一跋折囉度底大勢
至卄卄下亦畫二呪神一怛囉提肥一毗制俱
胝天衣寶物而以莊嚴赤白淨兩相好端嚴
顏容美妙怛囉提肥著白色衣毗制俱胝著
著雜色衣其摩醯旅跋折度底亦著雜
色衣服各令合掌視觀世音卄卄面當觀世
音卄卄像下畫不空羂索呪王神稍令黑色
四手四牙著赤衣服有其三眼狀似電光
赫焰兩膝踟跪合掌仰面看視觀世音卄卄
作大嗔形如花開敷舉肩向上身努耳耶頭
髮成髻自餘身分臂腕肩須垂諸瓔珞以
寶莊嚴次等已下兩邊畫作梵王帝釋自
在天諸餘天神一〻各依本形衣服畫之皆共
合掌視觀世音卄卄壇內四方畫四龍王婆羯
羅龍王阿那跋達多難陀王四角畫四阿脩
羅王一種王毗嚧遮王羅睺王毗摩質多王
佉羅騫大王并畫一切諸印及仗器等周遍
莊嚴螺貝輪及蓮花難地迦如來万字之印
鎚戟羂索橫刀旗幢摩尼寶等一切皆須畫之
亦作著以鬱金牛黃摩能吠羅青黛朱沙

15



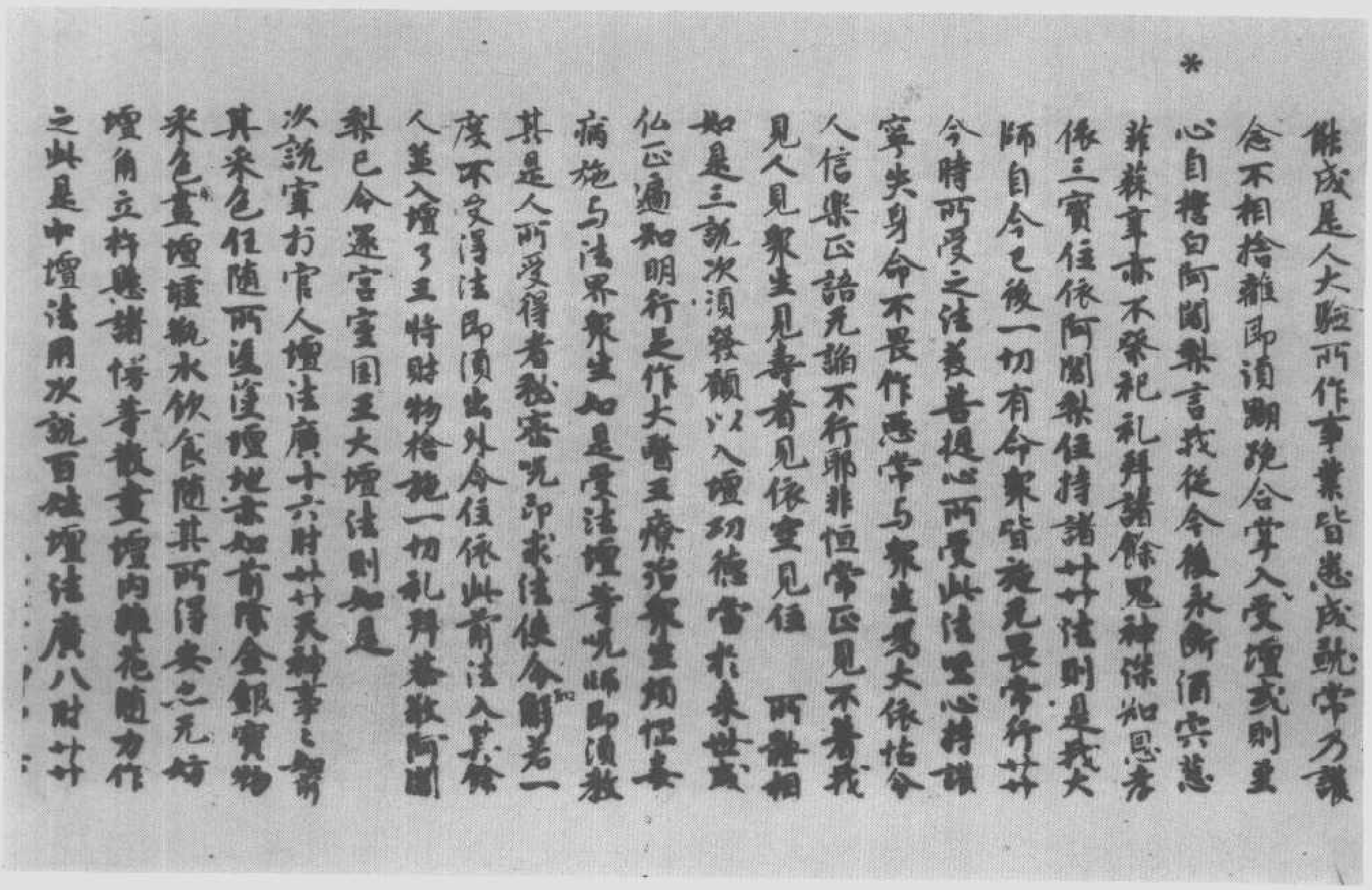
*

鉞義羂索橫刀旗幢摩竭等一切皆須畫々
々作善以欝金牛黃摩那咗羅青俄朱沙
及諸味香等用和綵色不得用皮膠畫師
受八關齋戒四方各壍青黃赤白紫黑雜綵
等淨白作蓋々於壇上取八金銀銅瓶等滿
盛淨水花枝竹葉松柏諸樹柯枝繫束安瓶
口中更以檀沉龍腦欝金相和壇內畫作花
葉瓔珞安四香爐并四寶子用淨寶器滿盛
蘇蜜乳酪味別四器總爲十六及以種々飲食
菓諸味沙糖石蜜乳粥粳米飯及胡麻粥等
各於壇內唯除酒宍葷辛俱所得者皆悉備
々香花油盞燈臺花鬘香泥皆須備足壇
外四方或張繡幕或安板障或打壚籬遶之
如法作已四方合人守護身著衣甲又出壇
外一俱盧舍亦著四兵謂象馬車步何以故
爲除國內一切災惱鄣𨻶起大安樂是故須
著兵馬呪師即作護身法事亦与國王作護
身住令齒木淨浴著新白衣身受齋戒
王諸宮人親眷兄弟男女有大信心王所乘
入壇者呪師各与作位及手上繫白芥子並与
遠齒木令受八戒住壇外邊亦須見壇教其
法用呪師即入壇內啓請迎喚仙卄卄天神等

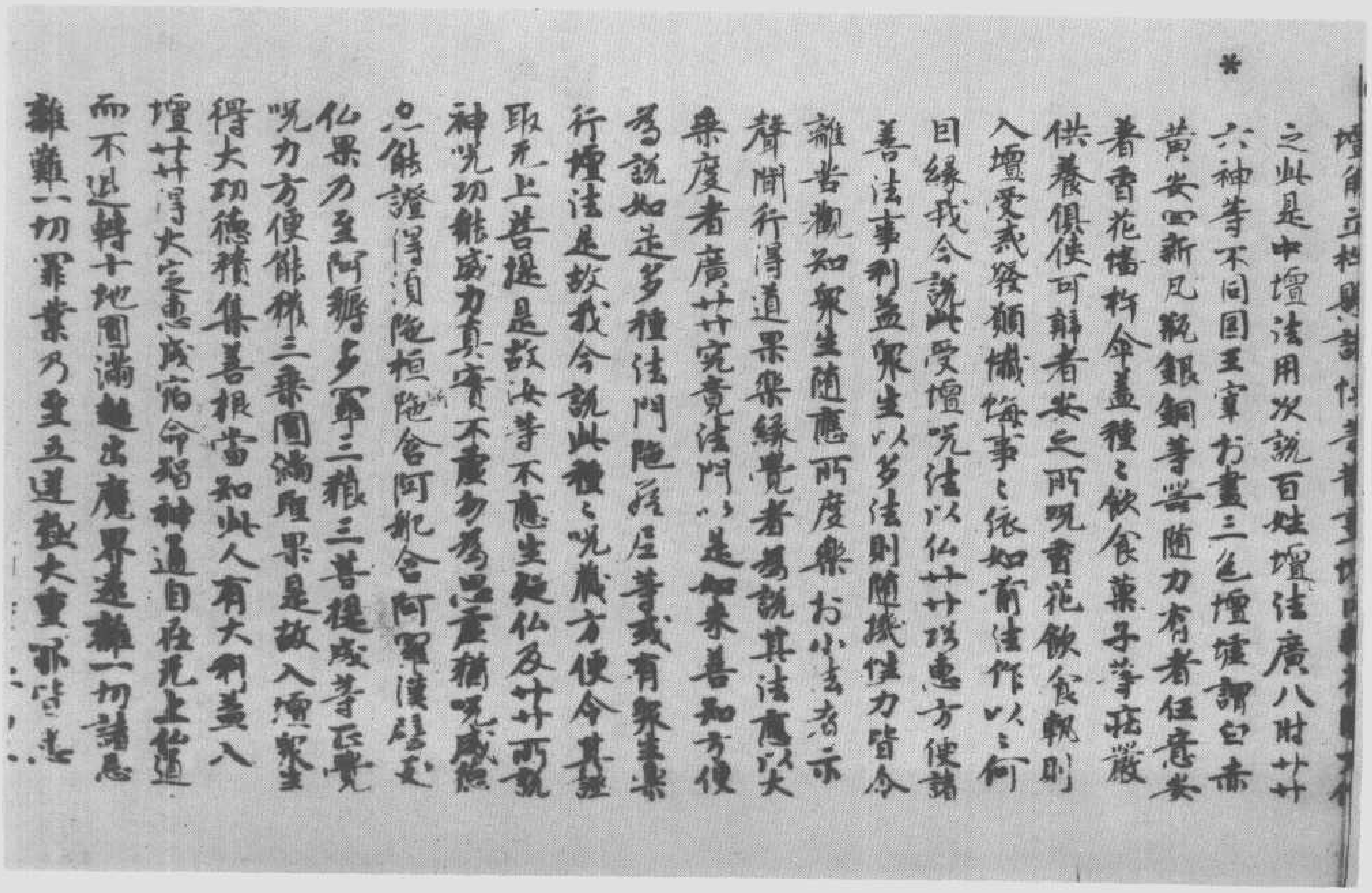


*

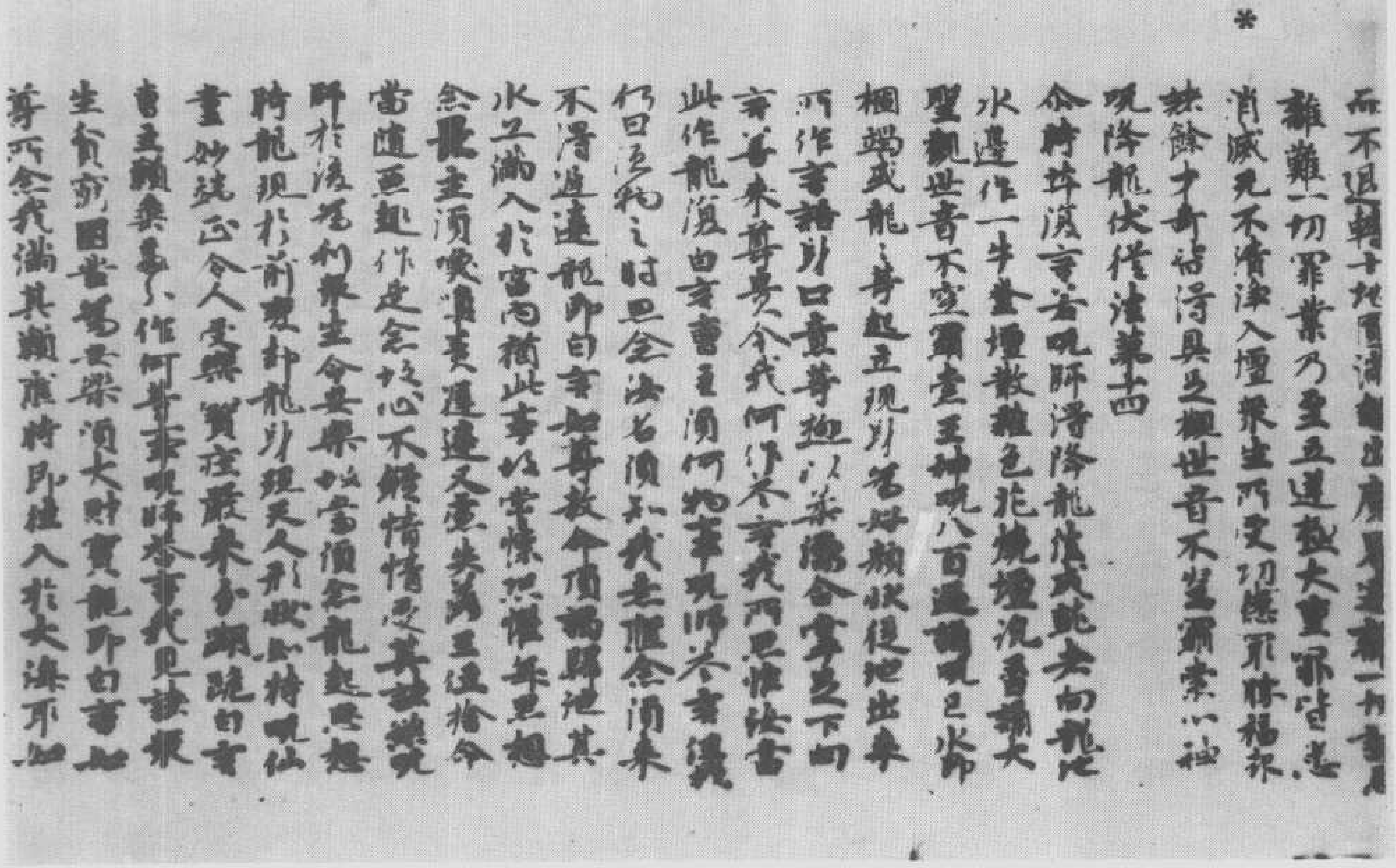
法用呪師即入壇內啓請迎喚仙卄卄天神等
又作香花飲燈華一々皆依法用作法特已須
礼觀世音卄卄及礼諸方即用此呪々白芥子散
於四方呪曰
誦此呪時結諸方界成就
用此呪爲結壇地
用此呪爲自護身
此呪用呪香
此呪用爲呪花
此呪用爲呪飲食等
此呪用爲呪草座
作諸法已呪師就草座上結跏趺坐以手作大
蓮花印誦不空羂索呪請觀聖衆誦呪垂耳
聞聲謂彈指聲懺悔聲善哉聲聞此三種聲
又見從空花落壇中當自念言聖衆既赴正令
其時令王入壇供養呪師天神等即出壇外令
王合掌遶礼諸仙卄卄呪天神尊悝羅提肥毗
唎俱胝摩訶抵跋祈羅底瘦大勢至普賢
卄卄礼拜懺悔發大請善至誠信心掌內擭花
呪師捉王右手淨帛裹眼引將入壇令遶散花
其花所落著仙卄卄天之者當知此仙卄卄天神
能成是人大驗所作事業皆悉成就常乃護
令下用念誰即須胡跪合掌入受壇或則王



能成是人大驗所作事業皆悉成就常乃議
念不相捨離即須踟跪合掌入、受壇戒則立
心自摽白阿闍梨言我從今發永斷酒宍葱
韮蒜葷亦不祭祀礼拜諸餘鬼神深知恩孝
依三寶住依阿闍梨住持諸𦬇法則是我大
師自今已後一切有命衆皆施无畏常行𦬇
令時所受之法義菩提心所受此法堅心持誦
寧失身命不畏作惡常与衆生爲大依怙令
人信樂正語无諂不行邪非恒常正見不著我
見人見衆生見壽者見依空見住　所發相
如是三說次須發願以入壇功德當於來世或
仏正遍知明行足作大醫王療治衆生煩惱妄
病施与法界衆生如是受法壇等呪師即須教
其是人所受得者秘密呪印求法使令解知若一
度不受得法即須出外令住依此前法入壇餘
人並入壇了王特財物捨施一切礼拜恭敬阿闍
梨已令還宮室国王大壇法則如是
次說宰於官人壇法廣十六肘𦬇天神等ゝ衛
其采色任隨所須壇壇地亦如前除金銀寶物
采色畫壇種觀水飲食隨其所得安之无妨
壇角立柱懸諸幡等散畫壇內雜花隨力作
之此是中壇法用次說百姓壇法廣八肘𦬇

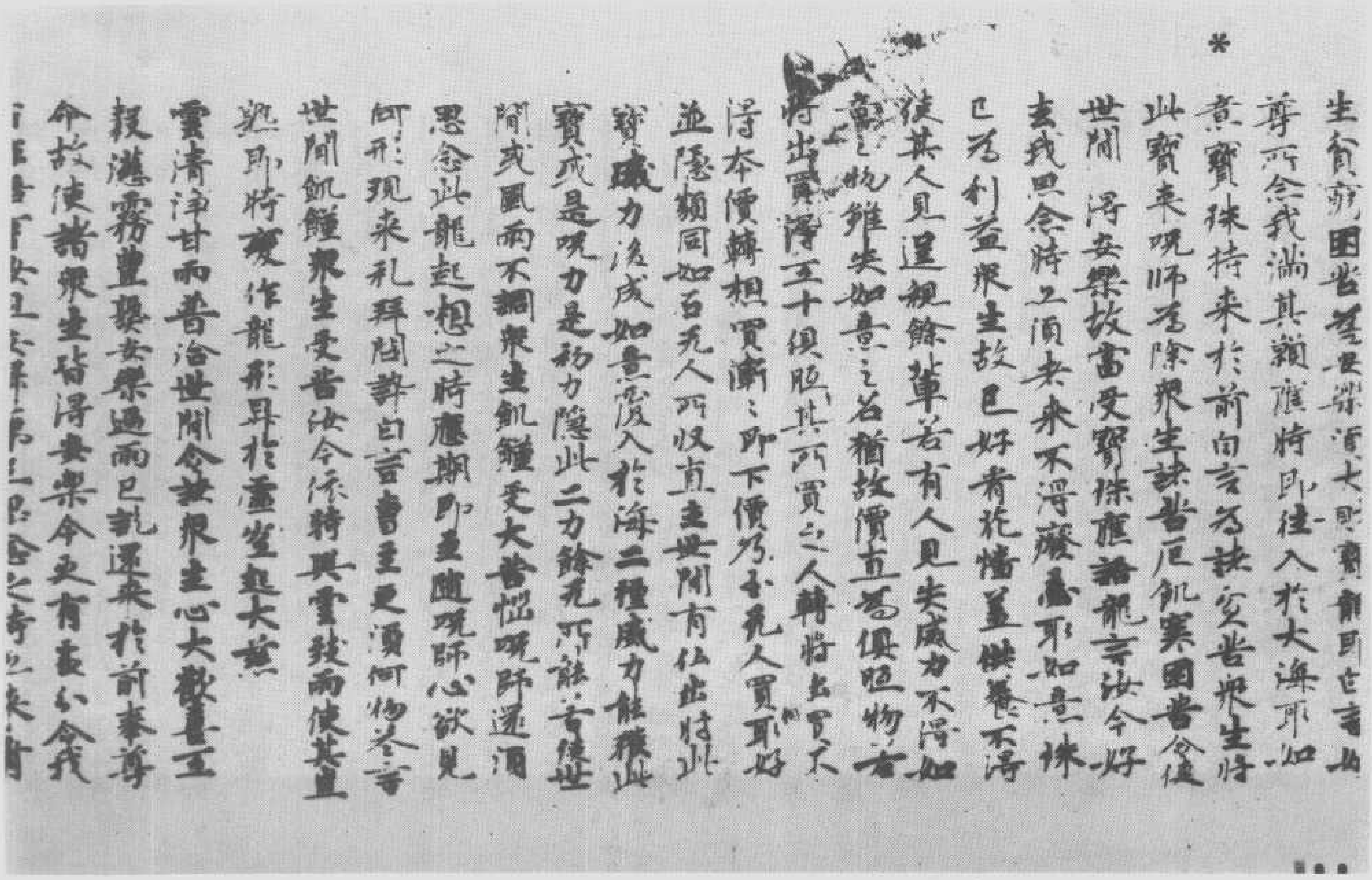


壇角立柱懸諸幡等
之此是中壇法用次說百姓壇法廣八肘𦬇
六神等不同国王宰於畫三色壇種謂白赤
黃安四新瓦瓶銀銅等器隨力有者任意安
著香花幡柱傘蓋種ゝ飲食菓子等莊嚴
供養俱使可辭者安之所呪香花飲食輒則
入壇受戒發願懺悔事ゝ依如前法作以ゝ何
因緣我今說此受壇呪法以仏𦬇巧惠方便諸
善法事利益衆生以多法則隨機任力皆令
離苦觀知衆生隨應所度樂於小法者示
聲聞行得道果樂緣覺者爲說其法應以大
乘度者廣𦬇究竟法門以是如來善知方便
爲說如是多種法門陀羅尼等或有衆生樂
行壇法是故我今說此種ゝ呪藏方便令其證
取无上菩提是故汝等不應生疑仏及𦬇所說
神呪功能威力真實不虛勿爲恐虛稱呪感德
必能證得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支
仏果乃至阿耨多羅三藐三菩提成等正覺
呪力方便能於三乘圓滿聖果是故入壇衆生
得大功德積集善根當知此人有大利益入
壇𦬇得大定惠成宿命獨神通自在无上仏道
而不退轉十地圓滿超出魔界速離一切諸惡
雜難一切罪業乃至五逆數大重罪皆悉



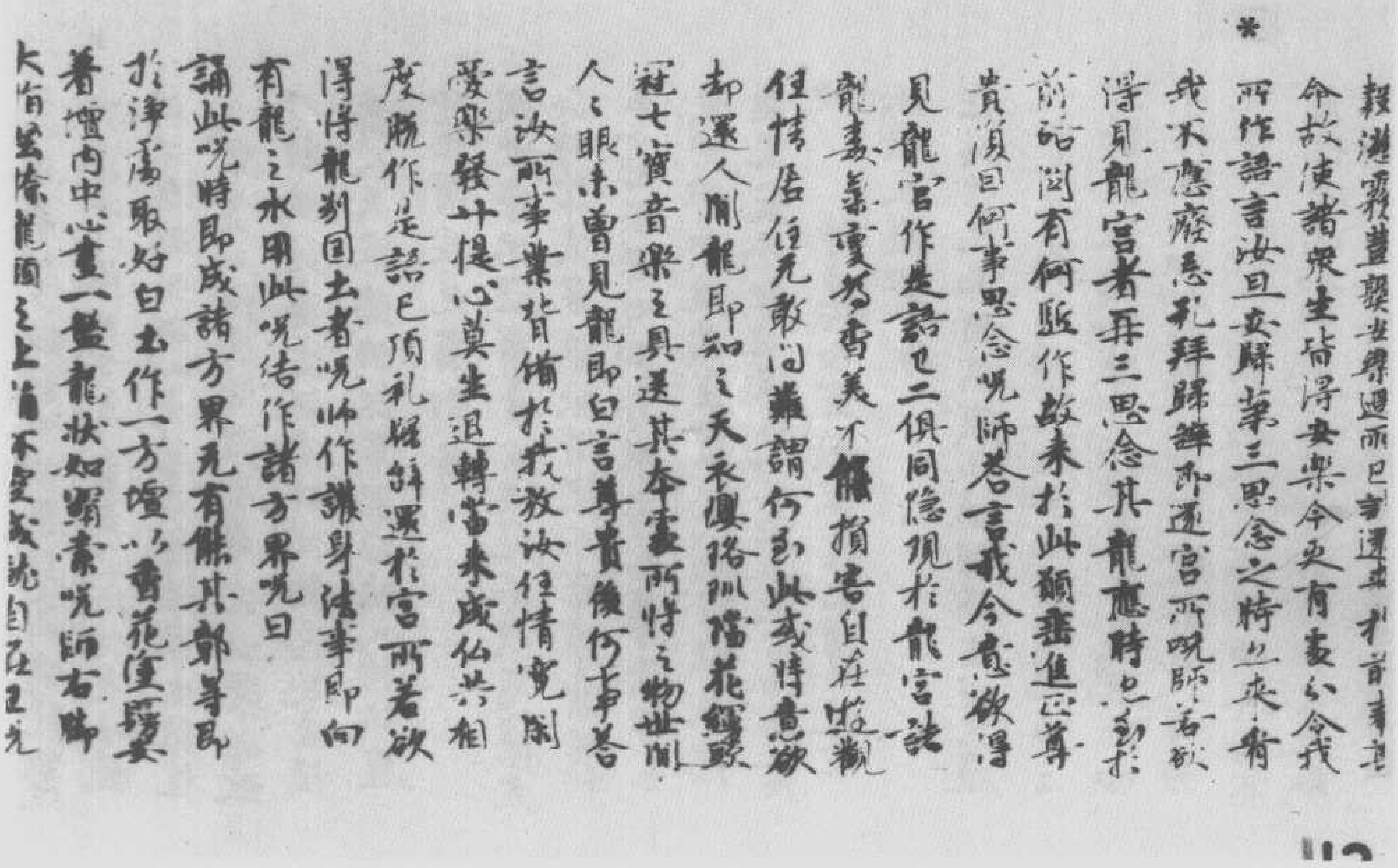
*

而不退轉十地圓滿[illegible]出廣見主稱一切音足
雜難一切罪業乃至五逆極大重罪皆悉
消滅无不清淨入壇衆生所受一切障罪獲福報
其餘十种諸得具足觀世音不空羂索心祕
呪降龍伏從法第十四
介時佛復言若呪師得降龍依式既去向龍池
水邊作一牛坐壇散雜色花燒煙沉香誦大
聖觀世音不空羂索王神呪八百遍誦呪已水即
捆騰或龍々尊起立現形當好顏狀從地出來
所作言語形口貴尊迎以柔濡合掌至下向
言善來尊貴今我何作不言我所思惟法當
此作龍復白言曹主須何物事呪師答言識
何曰汝龍之時思念汝者須知我去應念須來
不得違逆龍即白言如尊教令順福歸池其
水立滿入於宮内稽此事以常懷恐懼年思想
念最主須喚囊違逆又處失爲王位捨命
當隨更起作是念於心不離情憶及其法樂
師於後慈利衆生令安樂故當須念龍起慈想
時龍現於前變却龍形現天人形歡喜持呪仙
晝妙端正令人愛樂寶莊嚴來到湖跪白言
曹主願樂事々作何等事呪師答言我見諸衆
生貧窮困苦爲安樂須大財寶龍即白言如
尊所念我滿其願應時即往入於大海取如



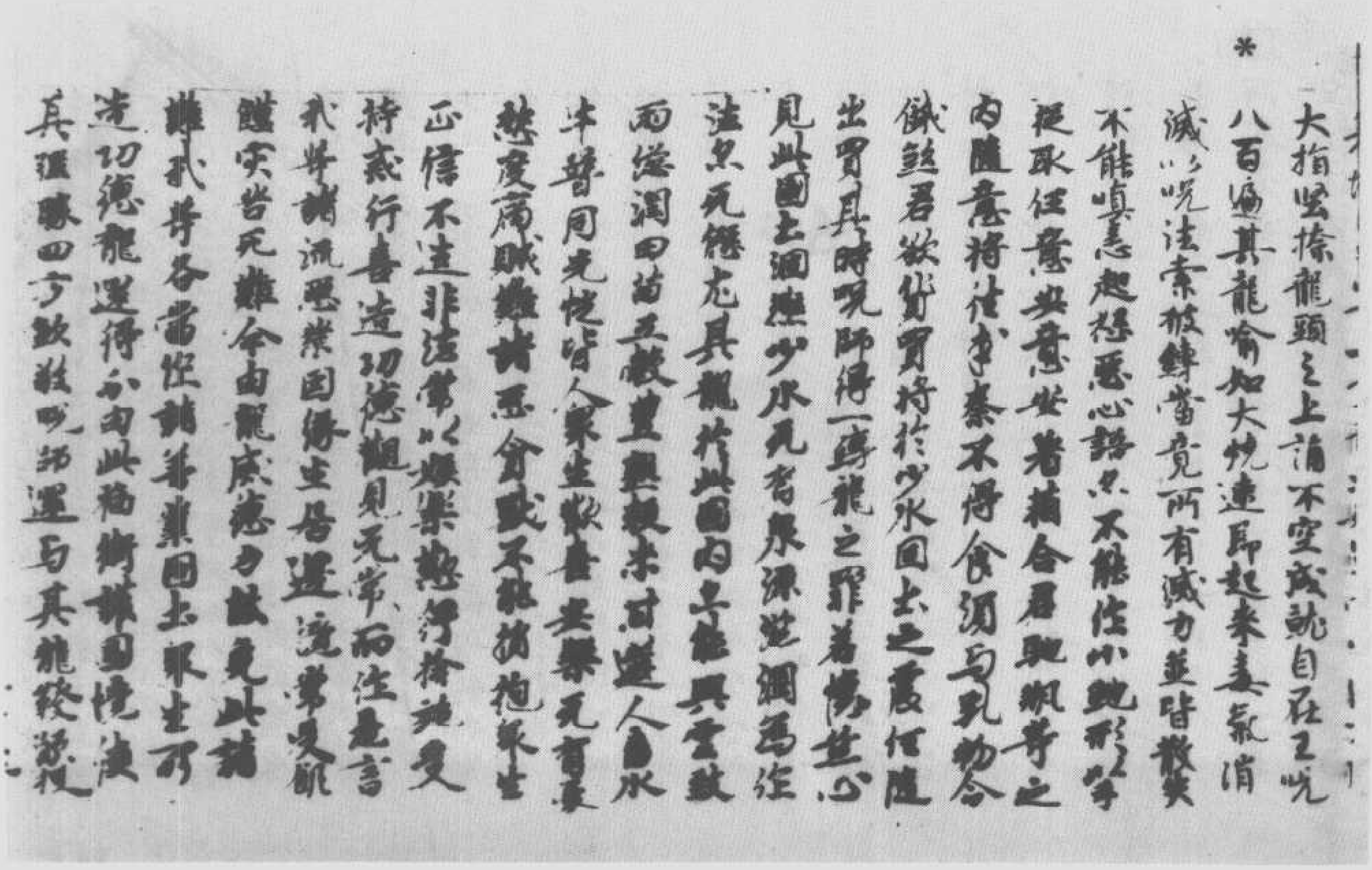
*

生貧窮困苦爲安樂須大財寶龍即白言如
尊所念我滿其願應時即往入於大海取如
意寶珠持來於前白言爲諸貧苦衆生將
此寶來呪師爲除衆生諸苦厄飢寒困苦令值
世閒 得安樂故當受寶珠應請龍言汝令好
去我思念時立須來來不得違逆取如意珠
已爲利益衆生故已好香花幡蓋供養不得
使其人見逞視餘輩若有人見失威力不得如
意之物雖失如意之名猶故價直爲價物若
[illegible]將出賣得五十俱胝其所買之人轉將出賣不
得本價轉相買衛々即下價乃至无人買取好
並隱類同如石无人所收直主世閒有佛出時此
寶威力後成如意復入於海二種威力能護此
寶戒是呪力是初力隱此二力餘无所能言語世
間或風雨不調衆生飢饉受大苦惱呪師還須
思念此龍起想之時應期即至隨呪師心欲見
何形現來礼拜問訊白言曹主更須何物答言
世閒飢饉衆生受苦汝今依特興雲致雨使其且
熟即時變作龍形昇於虛空起大黑
雲清淨甘雨普洽世閒令諸衆生心大歡喜五
穀滋霧豐熟安樂過雨已龍還來於前奉尊
命故使諸衆生皆得安樂今更有事令我
[illegible]



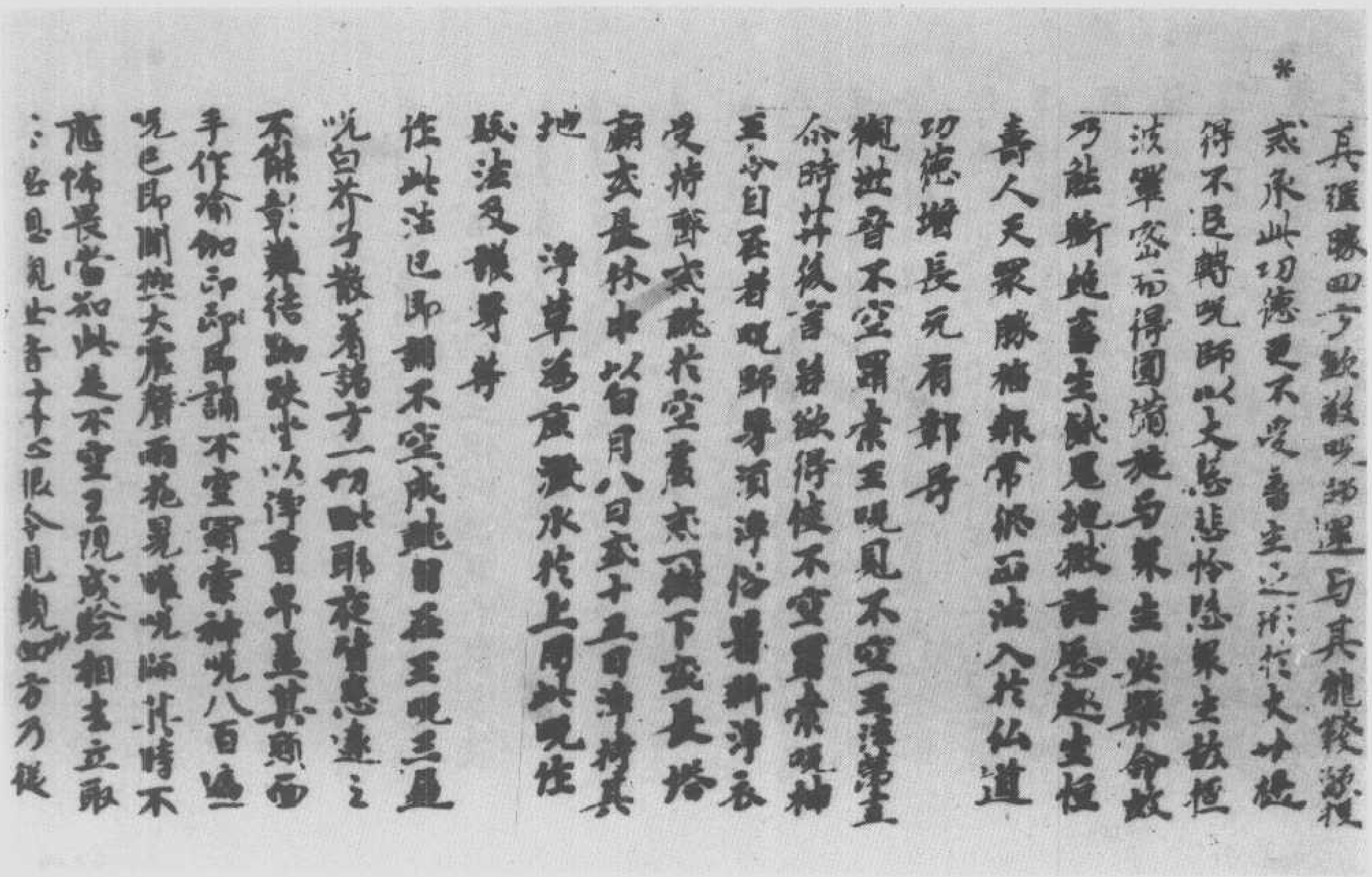
*

毅滅霧霰雹毒罪過而已言還出　於前善[illegible]
命故使諸衆生皆得安樂今更有妻以令我
所作語言汝旦安歸第三思念之時爲來者
我不應癡恚礼拜歸辭而還宮所呪師若欲
得見龍宮者再三思念其龍應時現身於
前語問有何驗作故來於此願垂進止尊
貴須曰何事思念呪師荅言我今意欲得
見龍宮作是語已二俱同隱現於龍宮語
龍妻姿貌香美不能損害自在遊觀
任情居住无敢問難謂何到此或時意欲
却還人間龍即知之天衣瓔珞珮璫花鬘
冠七寶音樂之具送其本處所持之物世間
人之眼未曾見龍即白言尊貴後何事荅
言汝所事業皆備於我教汝任情覺閑
愛樂發菩提心莫生退轉當來成仙共相
度脫作是語已頂礼辭還於宮所若欲
得降龍制國土者呪師作護身法事即向
有龍之水用此呪結作諸方界呪曰
誦此呪時即成諸方界无有能其鄣等即
於淨處取好白土作一方壇以香花嚴飾安
着壇內中心畫一盤龍狀如蹲蒙呪師右脚
大指堅捺龍頭之上誦不空成就自在王光



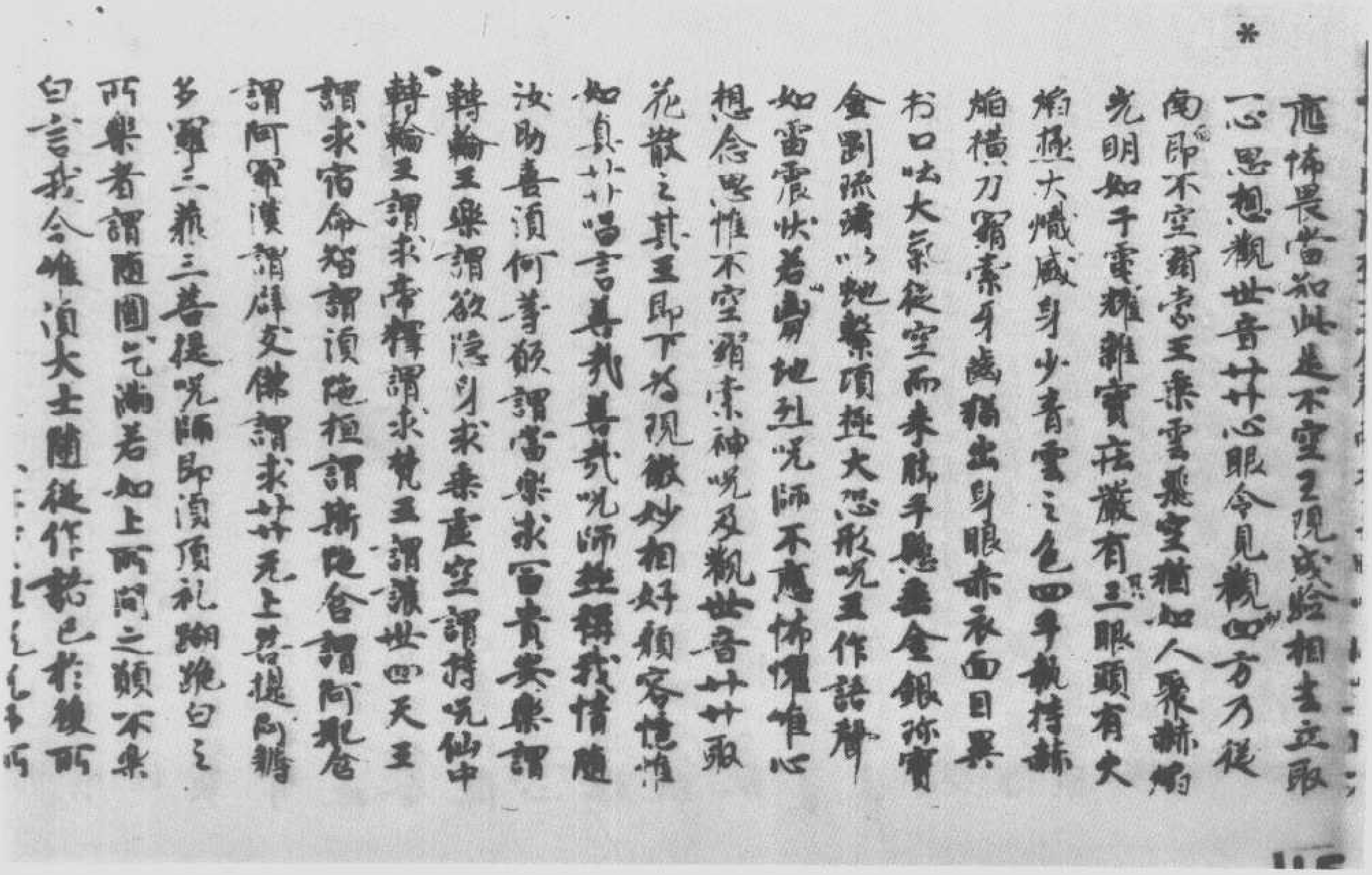
*

大指堅捺龍頭之上誦不空成就自在王呪
八百遍其龍喻如大地速即起來毒氣消
滅以呪法索被縛當覓所有滅力並皆散失
不能嗔恚起猛惡心語不能住小現形以
從取任意如若着結合君駈飄奇之
內隨意將往於奉不得食須易現物命
餓殺若欲貿買將於少水國土之處任隨
出買其時呪師得一萬龍之罪若傷其心
見此國土潤雖少水无有泉源並潤爲往
法界无能龍具龍於此國內若能與雲致
雨灌潤田苗五穀豐熟求財遂人自然
本譽同无憂皆人家生歡喜安樂无有衰
惱度蕃賊難諸惡貪欲不敢損拘衆生
正信不違非法常以歡樂慈悲修行拔濟
持戒行善造功德觀見无常而往是言
我等諸流惡衆因緣生居還波常受飢
餓宍皆无雖命由龍威德力故見此諸
難我等各當從請善業因上取生所
造功德龍還得亦由此福衛護國境使
其疆隊四方歸敬呪師還爲其龍發誓



*

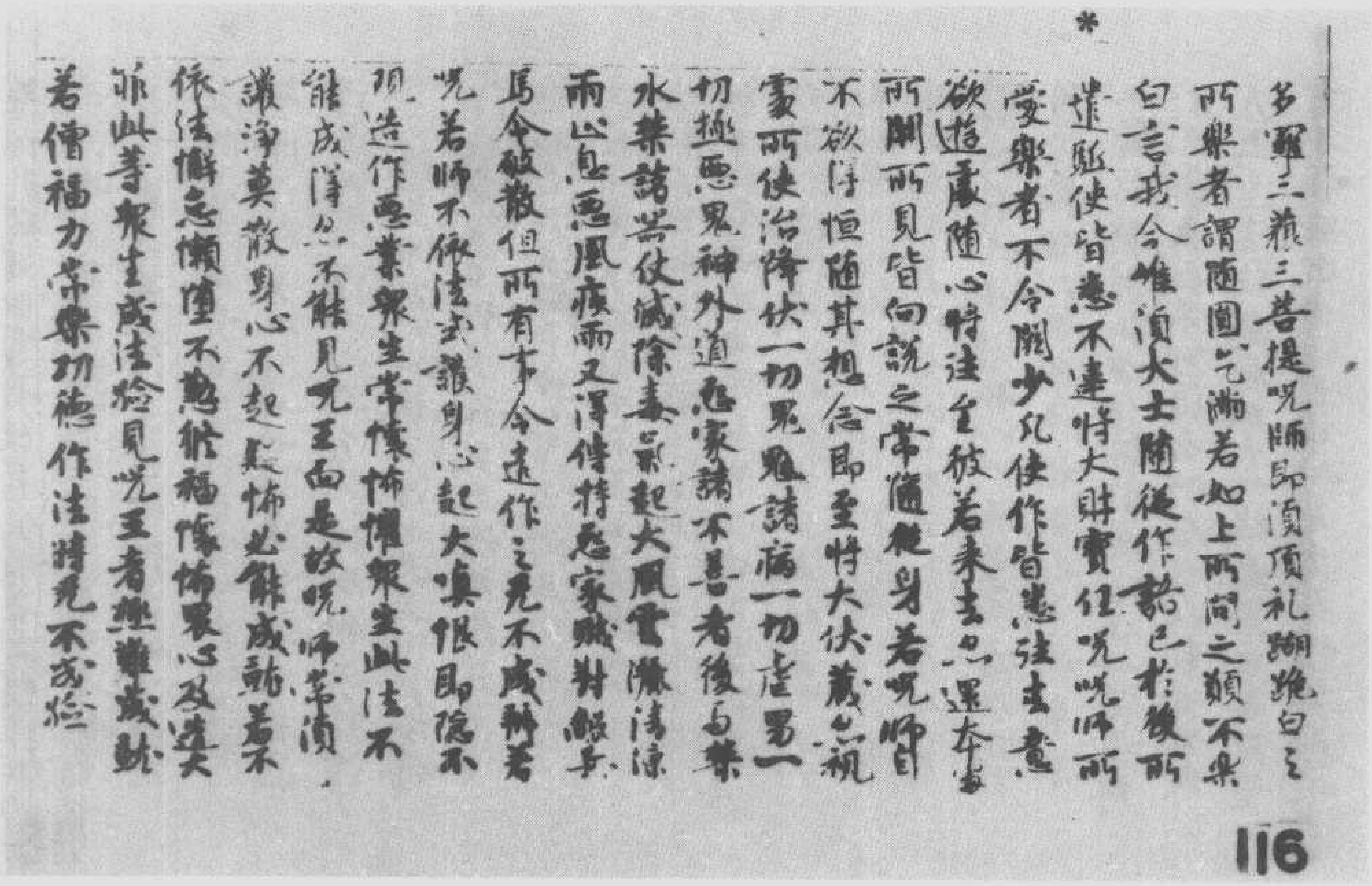
其羅豚四方馳散呪師還与其龍發遣復
或承此功德更不受畜生之形於大菩提
得不退轉呪師以大慈悲怜愍衆生故恆
波羅蜜而得圓滿施与衆生安樂命故
乃能斷絶畜生餓鬼地獄諸惡趣生恆
壽人天衆勝福報常依正法入於仏道
功德增長无有邊際
觀世音不空羂索王呪見不空[illegible]王
爾時菩薩後言若欲得值不空羂索呪神
至心自在者呪師身須淨浴著新淨衣
受持齋戒就於空處或閑林下或長塔
廟或長林中以白月八日或十五日淨持其
地　淨草為座灑水於上用此呪作
驗法及讚身等
作此法已即誦不空成就自在王呪三遍
呪白芥子散著諸方一切毗那夜迦悉遠之
不能觸等得驗驗坐以淨香呪其頭面
手作瑜伽印即誦不空羂索神呪八百遍
呪已即聞無大震聲雨花見唯呪師其時不
應怖畏當知此是不空王現威驗相者立取
心思觀世音菩薩心眼令見觀四方乃從



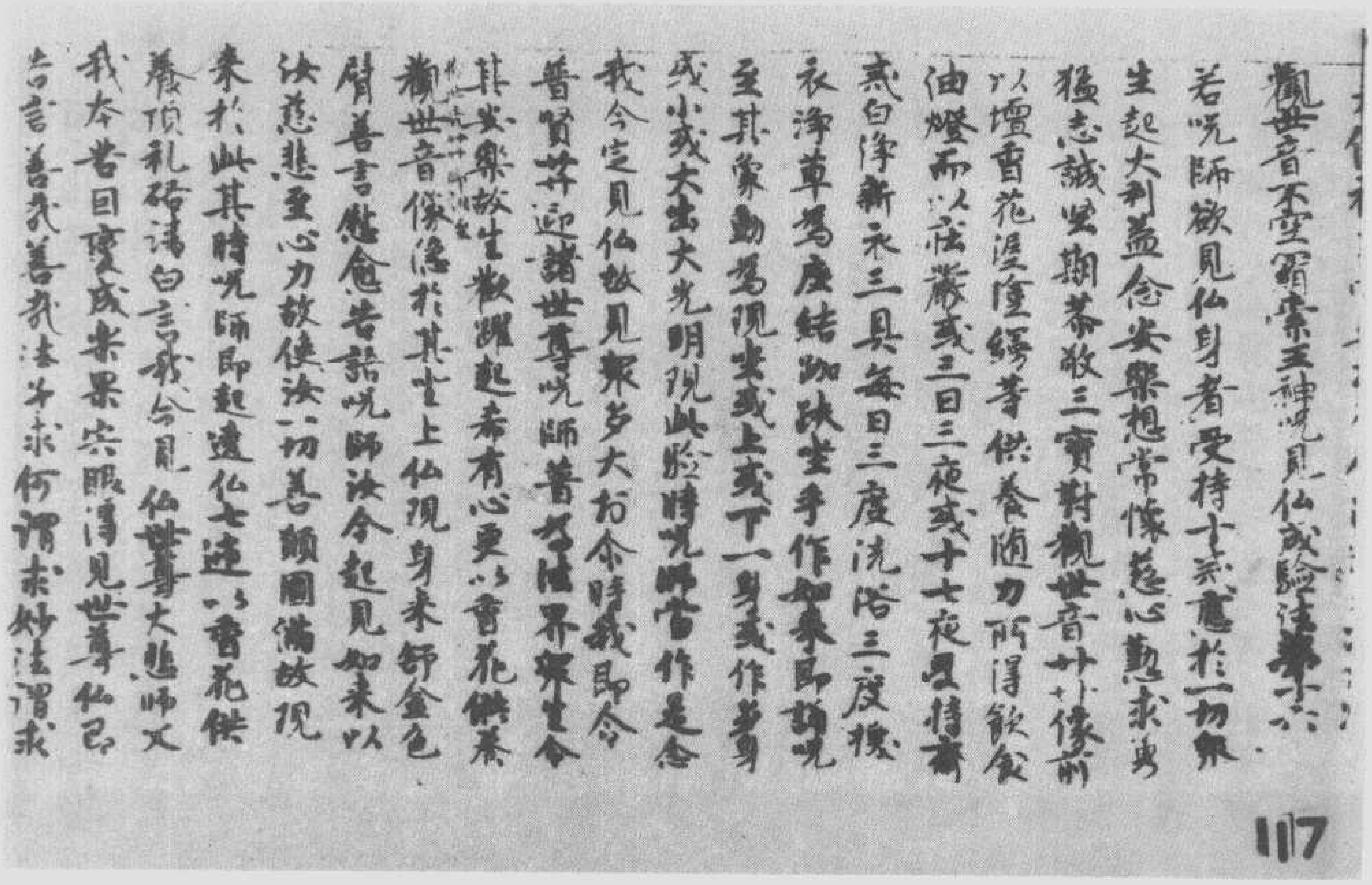
*

應怖畏當知此是不空王現威驗相者立取
一心思想觀世音菩薩心眼令見觀四方乃從
南即不空羂索王乘雲飛空猶如人象赫焰
光明如千電耀雜寶莊嚴有三眼頭有大
焰極大熾威身少青雲之色四手執持赫
焰橫刀羂索牙齒猶出身眼赤衣面目異
於口吐大氣從空而來勝手懸垂金銀珍寶
金剛珠璫以蛇繫頂極大恐怖呪王作語聲
如雷震狀若崩地烈呪師不應怖懼唯心
想念思惟不空羂索神呪及觀世音菩薩取
花散之其王即下為現微妙相好顏容怡惟
如真菩薩唱言善哉善哉呪師無解我情隨
汝所喜須何等願謂當樂求富貴安樂謂
轉輪王樂謂欲隱身求乘虛空謂持呪仙中
轉輪王謂求帝釋謂求梵王謂護世四天王
謂求宿命智謂須陀洹謂斯陀含謂阿那含
謂阿羅漢謂辟支佛謂求菩薩无上菩提阿耨
多羅三藐三菩提呪師即須頂礼胡跪白之
所樂者謂隨圖呪滿若如上所問之願不樂
白言我今唯須大士隨從作語已於後所

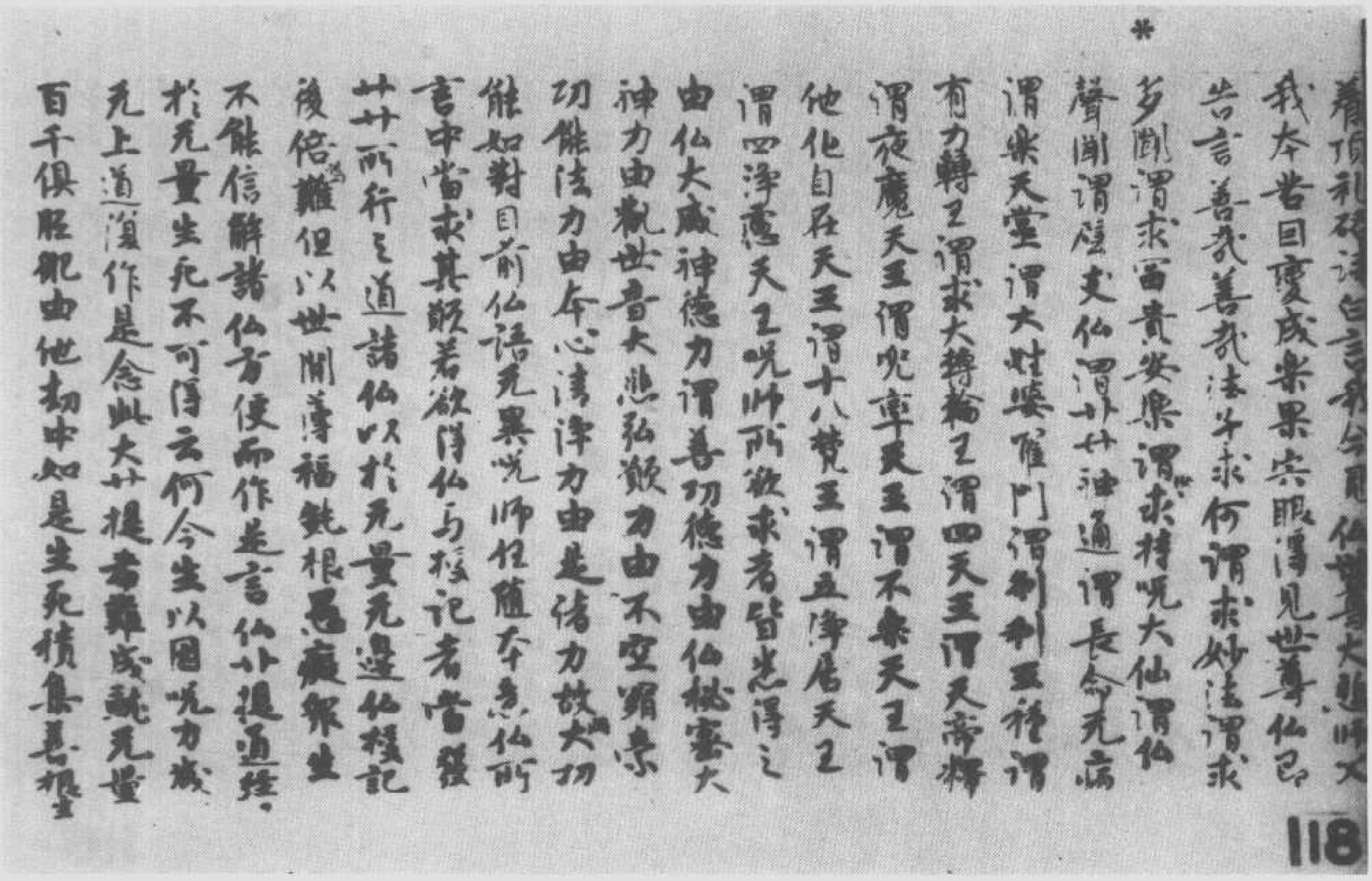
*


116

多羅三藐三菩提呪師即須頂礼胡跪白言
所樂者謂隨圓乞滿若如上所問之願不果
白言我今唯須大士隨從作諸已於後所
遣驅使皆悉不違特大財寶任呪師所
愛樂者不令闕少凡使作皆悉往去意
欲遊處隨心特往至彼若來去忽還本當
所聞所見皆向說之常隨從身若呪師自
不欲得恒隨其想念即至特大伏藏出視
處所使治降伏一切鬼魅諸病一切虐罪一
切極惡鬼神外道惡家諸不善者後為禁
水禁諸害仗滅除毒氣起大風雪濛清涼
雨心息惡風疾雨又得傳持惡家賊對解勇
為令破散但所有事令造作之无不成辦若
呪若師不依法式讓身心起大嗔恨即隱不
現造作惡業衆生常懷怖懼衆生此法不
能成得忽不能見呪王面是故呪師常須
嚴淨莫散身心不起疑怖必能成就若不
依法懈怠懶墮不勤修福懷怖畏心及生
邪此等衆生成法驗見呪王者極難成就
若備福力常樂功德作法時无不成驗

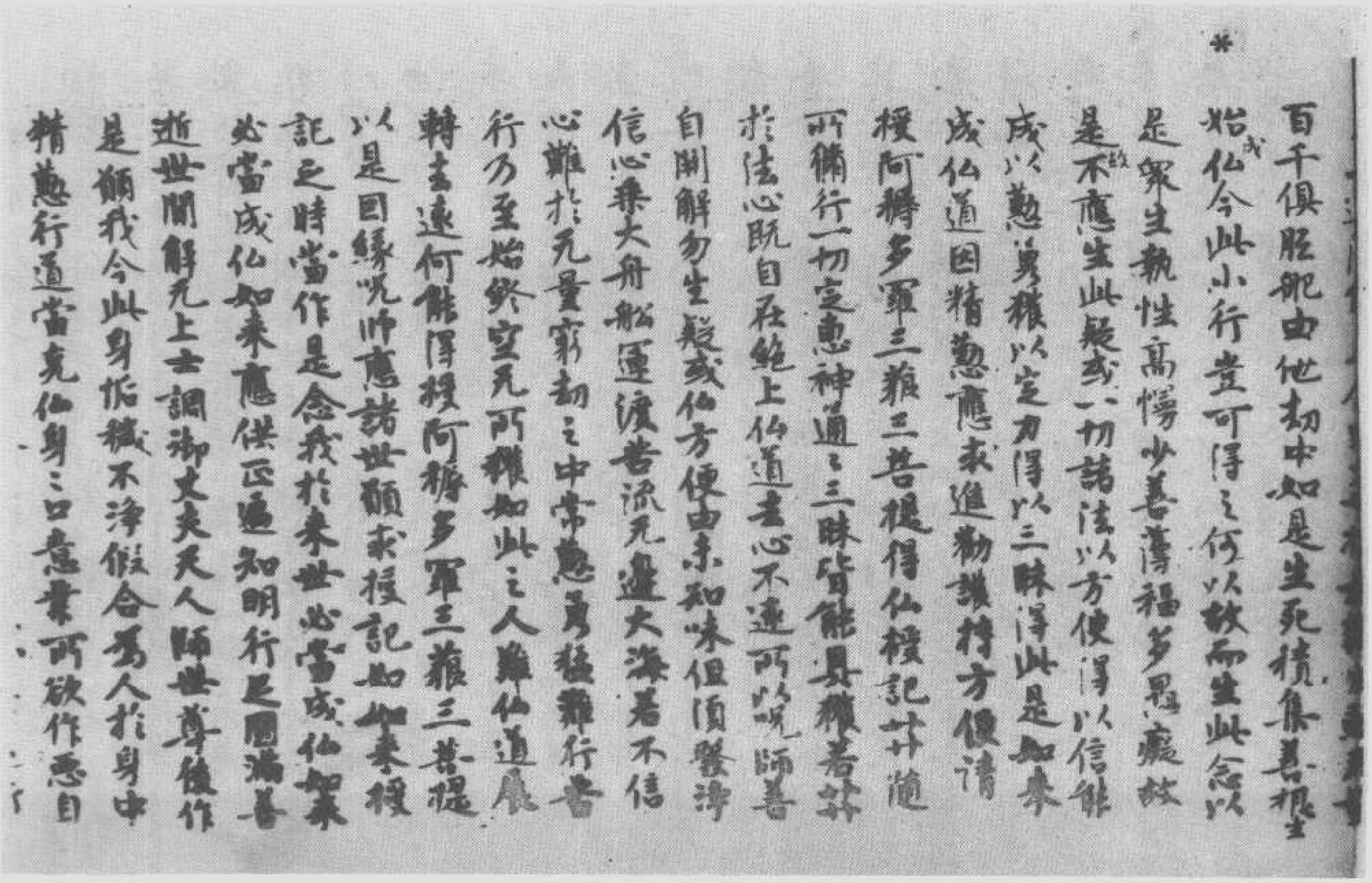

117

觀世音不空羂索王神呪見仙成驗法第十六
若呪師欲見仙身者受持十齋意於一切衆
生起大利益念安樂想常懷慈心懃求專
猛志誠堅期恭敬三寶對觀世音𦬇像前
以壇香花澄幢繒等供養隨力所得飲食
油燈而以莊嚴或三日三夜或十七夜受持齋
或白淨新衣三具每日三度洗浴三度換
衣淨草為座結跏趺坐手作如來印誦呪
至其象動為現光或上或下一身或作萬身
或小或大出大光明現此驗時呪師當作是念
我今定見仙故見衆多大於今時我即令
普賢𦬇迎諸世尊呪師普為法界衆生令
其安樂故生歡躍起希有心更以香花供養（[illegible]）
觀世音像於其世上仙現身來飾金色
臂善言慰喻告諸呪師汝今起見如來以
汝慈悲至心力故使汝一切善願圓滿故現
來於此其時呪師即起遶仙七匝以香花供
養頂禮稽請白言我今見仙世尊大悲師父
我本昔因懷成業果宍眼得見世尊仙已
告言善哉善哉汝今求何謂求妙法謂求

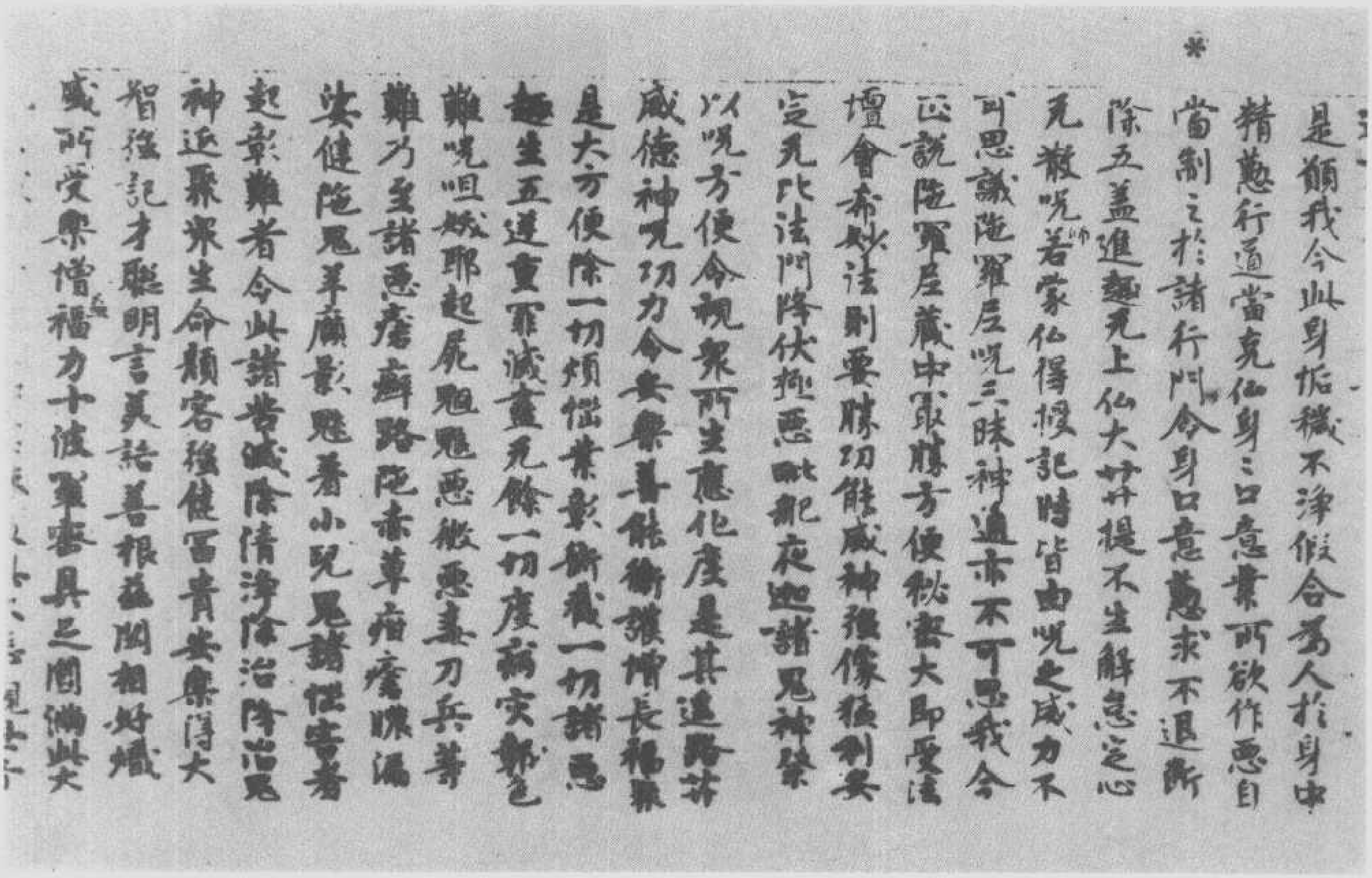


着頂礼破訶白言我今聞仏世尊大悲呪文
我今當回變成業果宍眼得見世尊仏即
告言善哉善哉法子求何謂求妙法謂求
多聞謂求富貴安樂謂求持呪大仙謂仙
聲聞謂緣丈仙謂卄卄神通謂長命无病
謂樂天堂謂大姓婆羅門謂剎利王種謂
有力轉王謂求大轉輪王謂四天王謂天帝釋
謂夜魔天王謂兜率天王謂不樂天王謂
他化自在天王謂十八梵王謂五淨居天王
謂四淨慮天王呪師所欲求者皆悉得之
由仙大威神德力謂善功德力由仙秘密大
神力由觀世音大悲弘誓力由不空羂索
功能法力由夲心清淨力由是諸力故大功
能如對目前仙語无異呪師任隨夲意仙所
言中當求其般若欲得仙与授記者當發
卄卄所行之道諸仙以於无量无邊仙授記
後倍難但以世間薄福鈍根愚癡衆生
不能信解諸仙方便所作是言仙卄提道經
於无量生死不可得云何今生以因呪力成
无上道須作是念此大卄提者難成就无量
百千俱胝那由他劫中如是生死積集善根

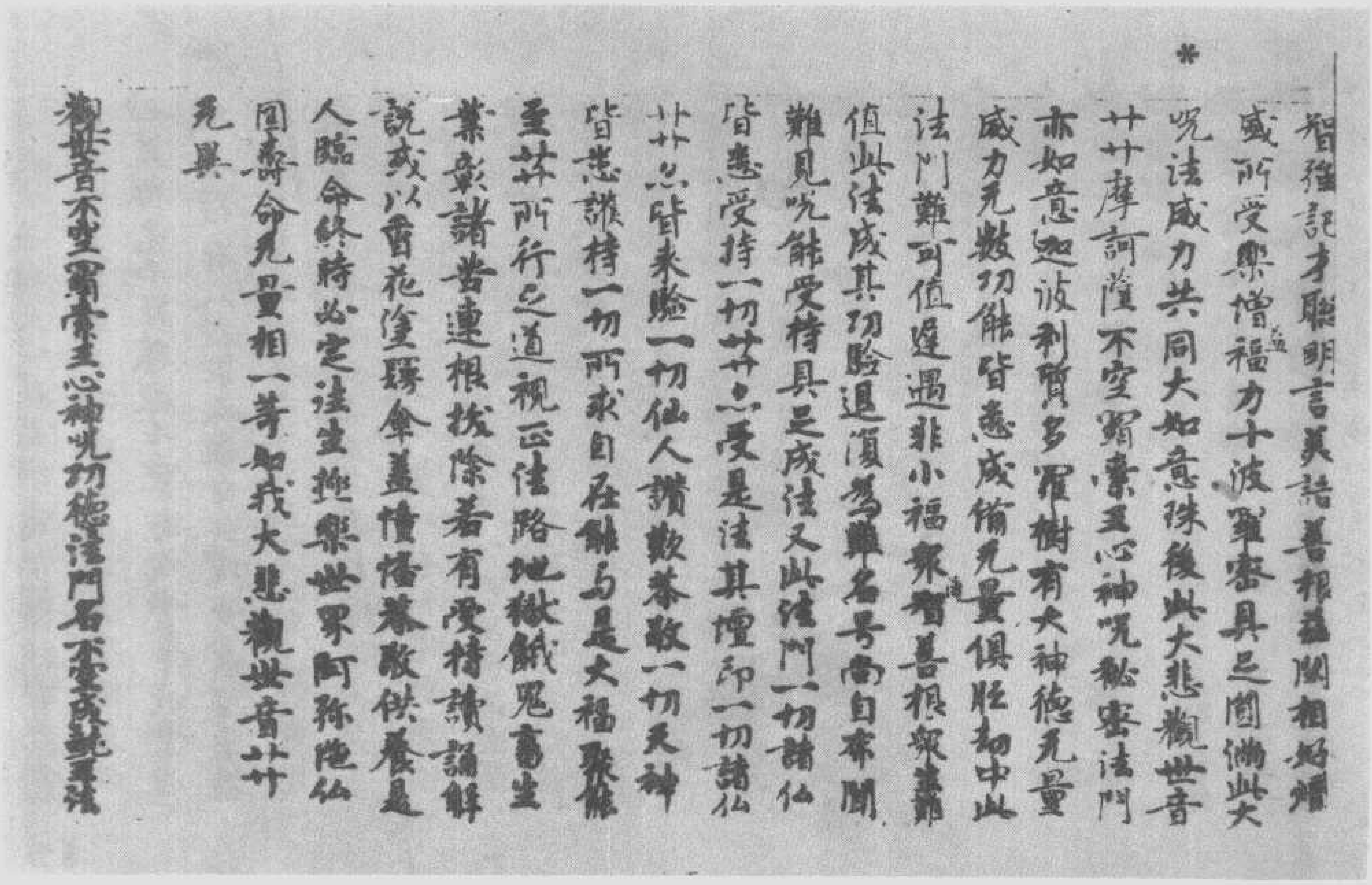
118



百千俱胝那由他劫中如是生死積集善根
始成仙今此小行豈可得之何以故而生此念以
是衆生執性高慢少善薄福多愚癡故
是故不應生此疑惑一切諸法以方便得以信能
成以懃勇猛以定力得以三昧得此是如來
成仙道因精懃應求進勸請持方便請
授阿耨多羅三藐三菩提得仙授記卄卄
所備行一切定慧神通三昧皆能具獲若卄卄
於法心既自在絕上仙道者心不遠所以呪師善
自開解勿生疑惑仙方便由来知味但須發淨
信心乘大舟船運渡苦流无邊大海若不信
心難於无量窮劫之中常懃勇猛難行苦
行乃至始終空无所獲如此之人離仙道遠
轉去遠何能得授阿耨多羅三藐三菩提
以是因緣呪師應諸世願求授記如如來授
記之時當作是念我於來世必當成仙如來
必當成仙如來應供正遍知明行足圓滿善
逝世間解无上士調御丈夫天人師世尊復作
是願我今此身偏穢不淨假合爲人於身中
精懃行道當克仙身口意業所欲作悉自

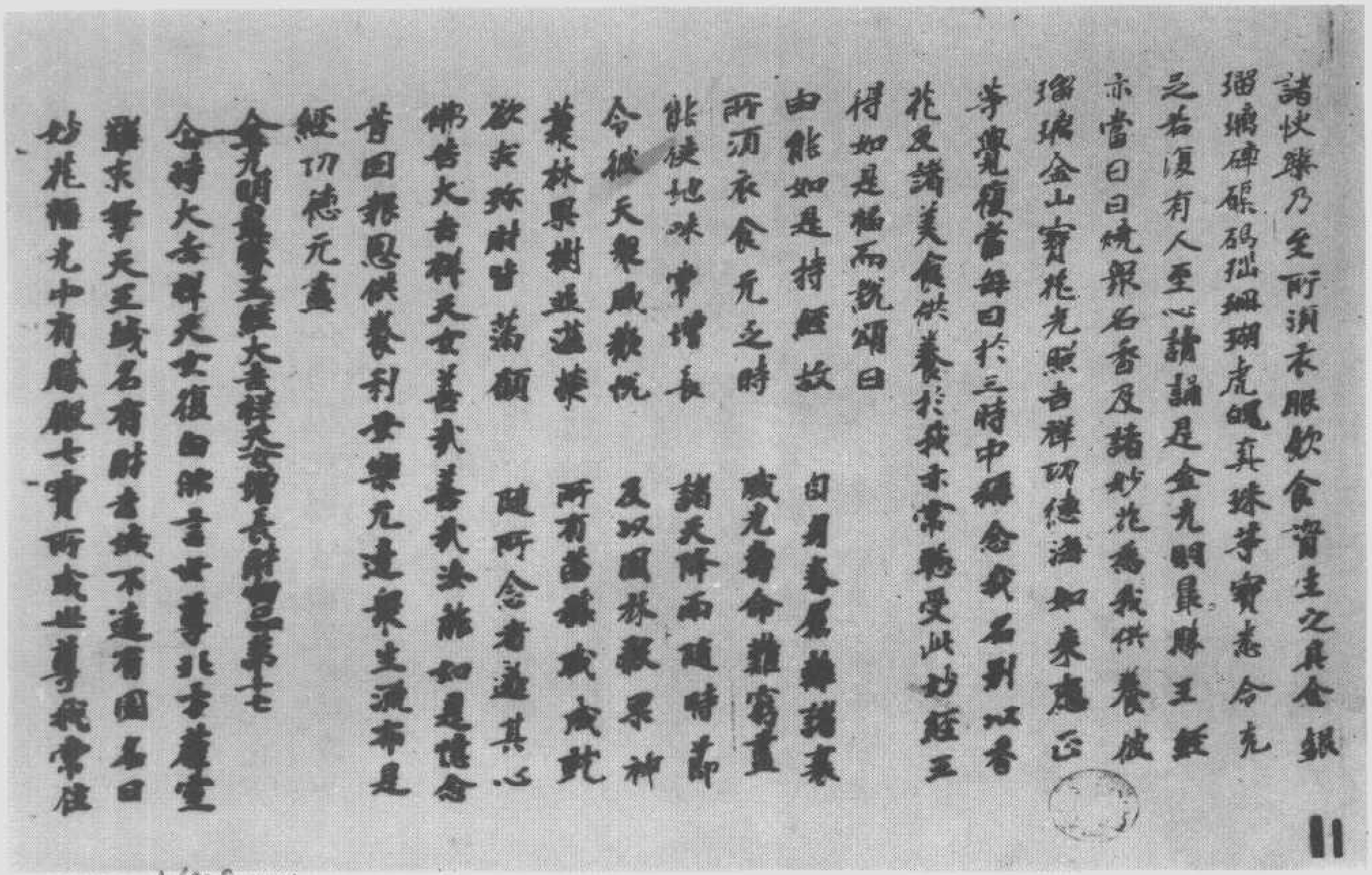


是願我今此身垢穢不淨假合爲人於身中
精懃行道當覓佛身三口意業所欲作惡自
當制之於諸行門令身口意懃求不退斷
除五蓋進趣無上佛大菩提不生解怠之心
無散呪若蒙佛得授記時皆由呪之威力不
可思議陀羅尼呪三昧神通亦不可思我今
正說陀羅尼藏中最勝方便秘密大師受法
壇會希妙法則要勝功能威神强像種別安
定無比法門降伏揔惡毗那夜迦諸鬼神等
以呪方便令視衆所生處化度是其道路菩
威德神呪功力令安樂善能衛護增長福聚
是大方便除一切煩惱業鄣衛護一切諸惡
趣生五道重罪滅盡無餘一切度稱實鄣色
難呪咀厭魅起屍魍魎惡獸惡毒刀兵等
難乃至諸惡瘡癬路陀赤草疳瘡瘰漏
安健陀鬼羊癲影鬼著小兒鬼諸惱害著
起彰難者令此諸苦滅除清淨除治除治鬼
神近聚衆生命顏容强健富貴安樂得大
智强記才聰明言義諸善根益開相好威
威所受樂增福力十波羅蜜具足圓滿此大



智强記才聰明言義諸善根益開相好威
威所受樂增福力十波羅蜜具足圓滿此大
呪法威力共同大如意珠後此大悲觀世音
菩薩摩訶薩不空羂索王心神呪秘密法門
亦如意迦波利質多羅樹有大神德無量
威力無數功能皆悉成備無量俱胝劫中此
法門難可值遇非小福衆智善根熟者鄣
值此法成其功驗退須爲難名号尚自希聞
難見呪能受持具足成法又此法門一切諸仙
皆悉受持一切菩薩悉受是法其壇印一切諸仙
菩薩悉皆來驗一切仙人讚歎恭敬一切天神
皆悉護持一切所求自在能爲是大福聚能
至菩薩所行之道視正往路地獄餓鬼畜生
業彰諸苦連根拔除若有受持讀誦解
說或以香花塗香傘蓋幢幡恭敬供養是
人臨命終時必定往生極樂世界阿彌陀佛
國壽命無量相一等如我大悲觀世音菩薩
無異

觀世音不空羂索王心神呪功德法門名不空成就羂索法



諸伏樂乃至所須衣服飲食資生之具金銀
瑠璃硨磲碼瑙珊瑚虎魄真珠等寶悉令充
足若復有人至心讀誦是金光明最勝王經
亦當日日燒衆名香及諸妙花為我供養彼
瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如來應正
等覺復當每日於三時中稱念我名別以香
花及諸美食供養於我亦常聽受此妙經王
得如是福而說頌曰

由能如是持經故　自身眷屬離諸衰
所須衣食无乏時　威光壽命難窮盡
能使地味常增長　諸天降雨隨時節
令彼天衆咸歡悅　及以園林穀果神
叢林果樹並滋榮　所有苗稼咸成就
欲求珍財皆滿願　隨所念者遂其心

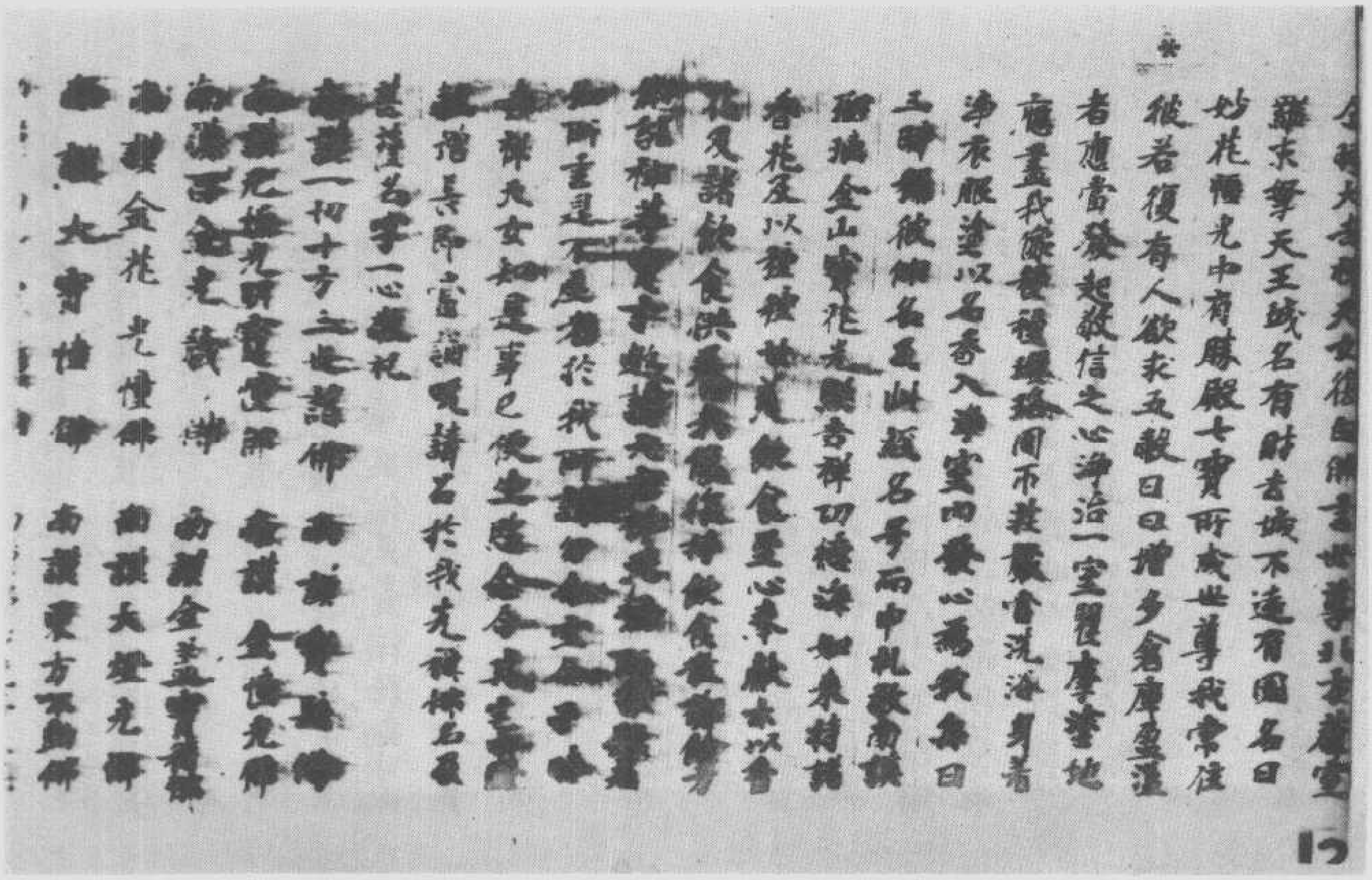
佛告大吉祥天女善哉善哉汝能如是憶念
報恩供養利益无邊衆生流布是
經功德无盡

金光明最勝王經大吉祥天女增長財物品第十七

爾時大吉祥天女復白佛言世尊北方薜室
羅末拏天王城名有財去城不遠有園名曰
妙花福光中有勝殿七寶所成世尊我常住

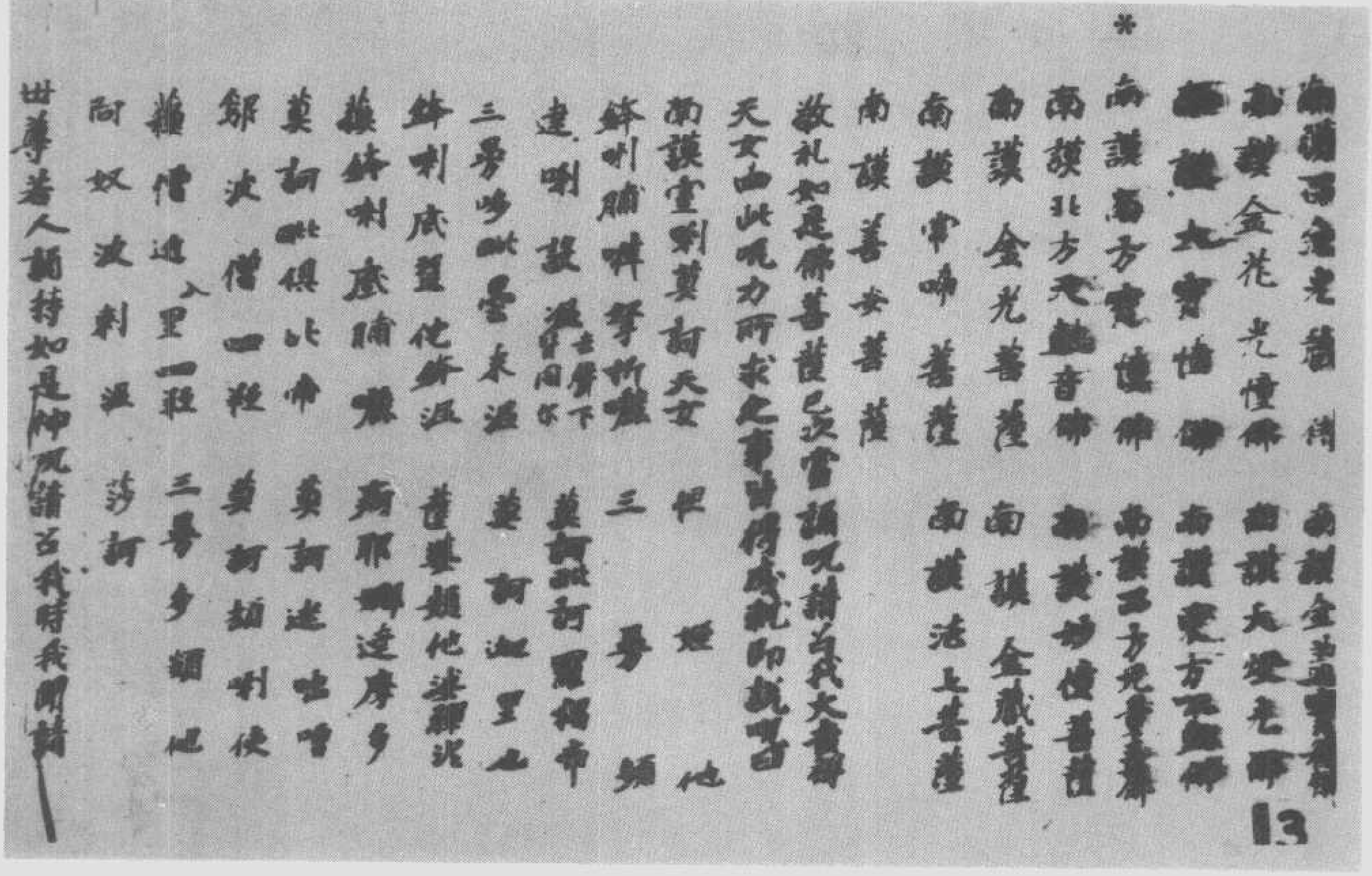
S→T665 16/439 A14

斯二三三三號　金光明最勝王經卷第八大吉祥天女品第十六、第十七



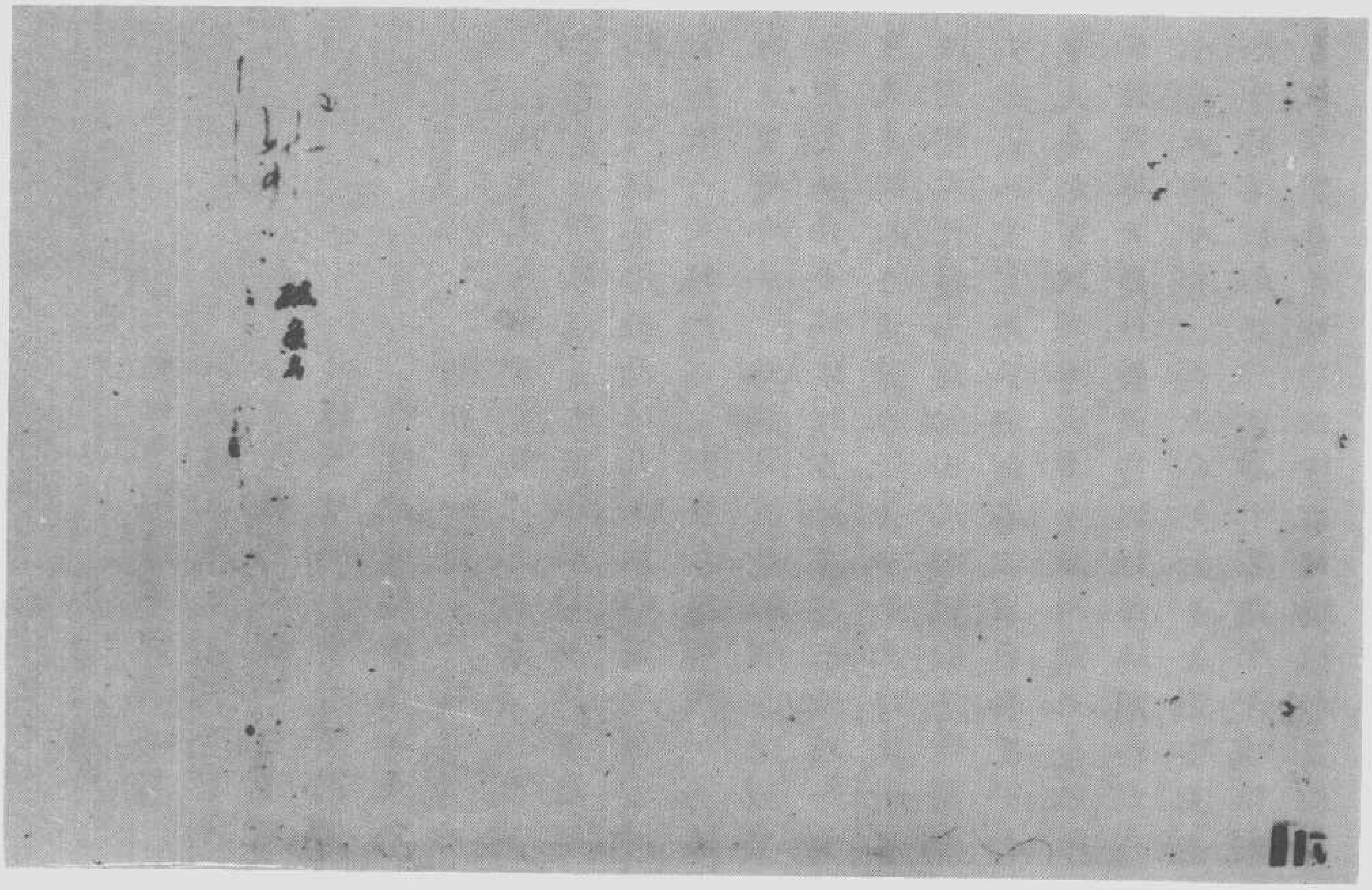
爾時大吉祥天女復白佛言世尊北方薜室
羅末拏天王城名有財去城不遠有園名曰
妙花福光中有勝殿七寶所成世尊我常住
彼若復有人欲求五穀日日增多倉庫盈溢
者應當發起敬信之心淨治一室瞿摩塗地
應畫我像種種瓔珞周帀莊嚴當洗浴身著
淨衣服塗以名香入淨室內發心為我每日
三時稱彼佛名及此經名而為禮敬南謨
瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如來持諸
香花及以種種甘美飲食至心奉獻亦以香
花及諸飲食供養我像復持飲食散擲餘方
施諸神等實言邀請大吉祥天發所求願
若如所言是不虛者於我所請勿令空[illegible]
時吉祥天女知是事已便生愍念令其宅中
財穀增長即當誦呪請召我名先稱佛名及
菩薩名字一心敬禮
南謨一切十方三世諸佛　南謨寶髻佛
南謨无垢光明寶幢佛　南謨金幢光佛
南謨金百光明藏佛　南謨金蓋寶積佛
南謨金花光幢佛　南謨大燈光佛
南謨大寶幢佛　南謨東方不動佛

W→T665 16/439C14



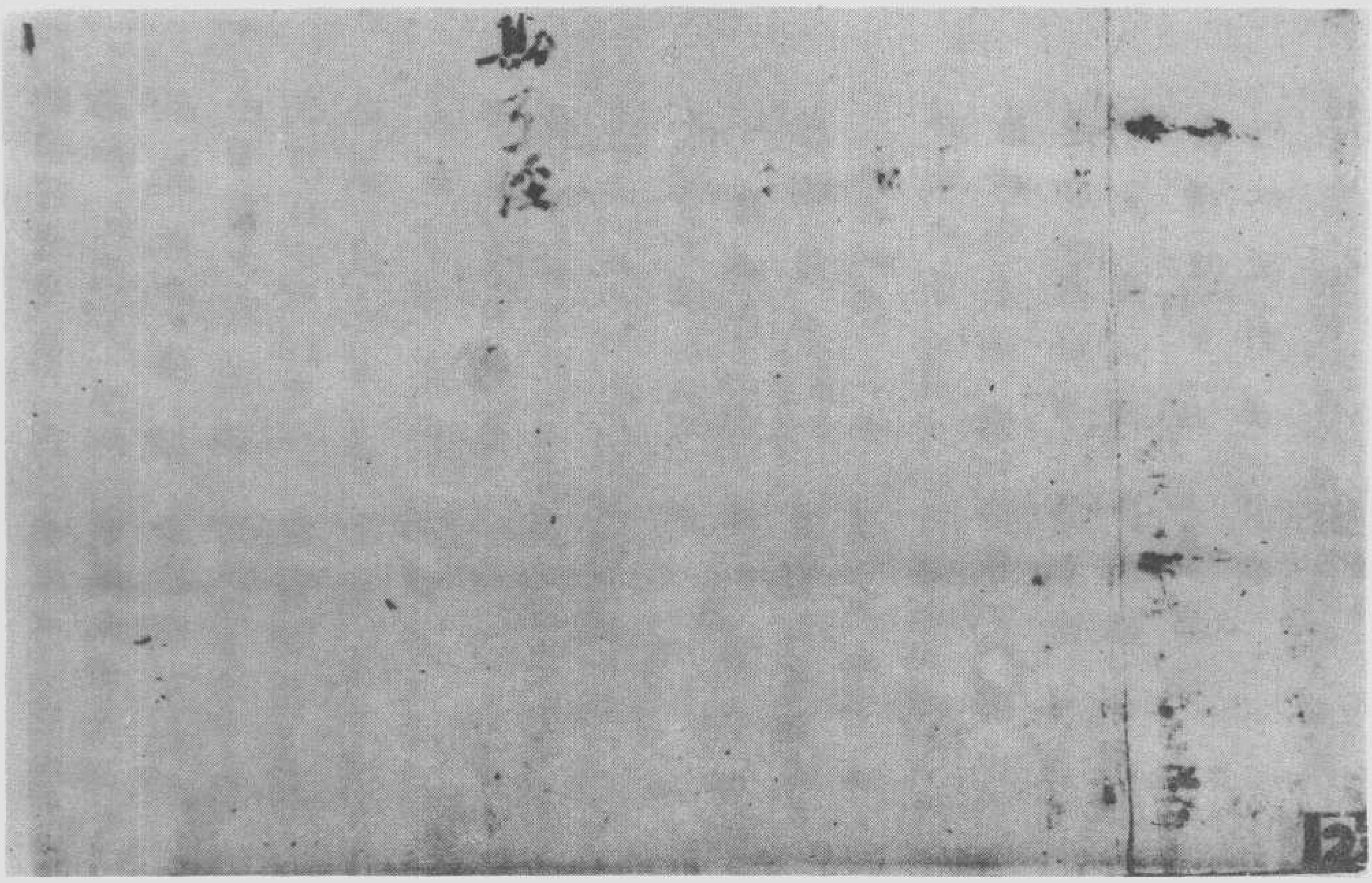
南謨百金光藏佛　南謨金蓋寶積佛
南謨金花光幢佛　南謨大燈光佛
南謨大寶幢佛　南謨東方不動佛
*
南謨南方寶幢佛　南謨西方无量壽佛
南謨北方天鼓音佛　南謨妙幢菩薩
南謨金光菩薩　南謨金藏菩薩
南謨常啼菩薩　南謨法上菩薩
南謨善安菩薩
敬礼如是佛菩薩已次當誦呪請召我大吉祥
天女由此呪力所求之事皆得成就即說呪曰
南謨室唎莫訶天女　怛　姪　他
鉢唎脯喇拏折囇　三　曼　頞
達喇設泥（去聲下同）莫訶毗訶羅揭帝
三曼哆毗曇末泥　莫訶迦里也
鉢唎底瑟侘鉢泥　薩婆頞他娑彈泥
蘇鉢唎底脯嚟　痾耶娜達摩多
莫訶毗俱比帝　莫訶迷咄嚕
鄔波僧呬羝　莫訶頡唎使
蘇僧近（入）里呬羝　三曼多頞他
阿奴波剌泥　莎訶
世尊若人誦持如是神呪請召我時我聞請

13



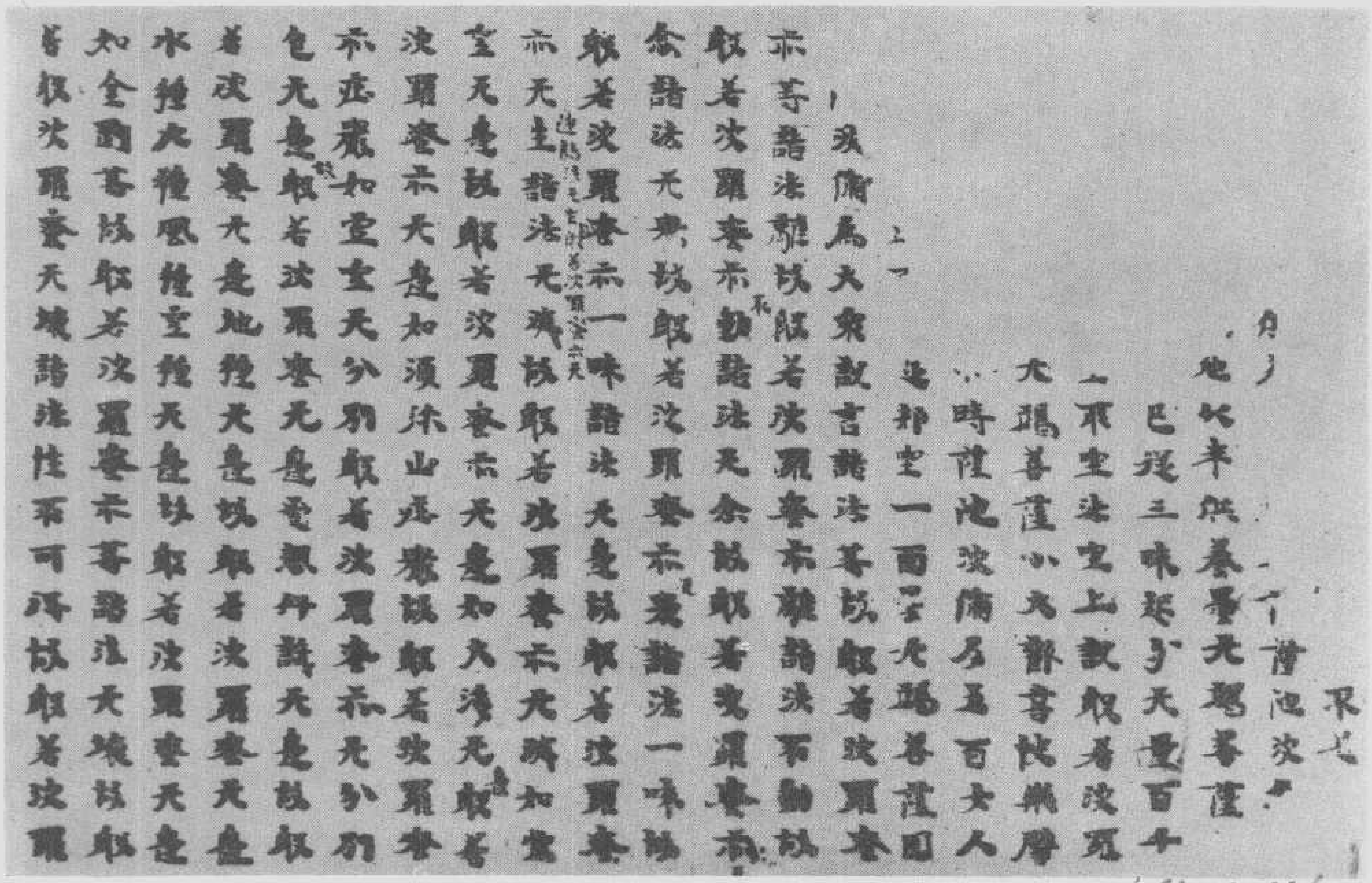
[illegible]

15



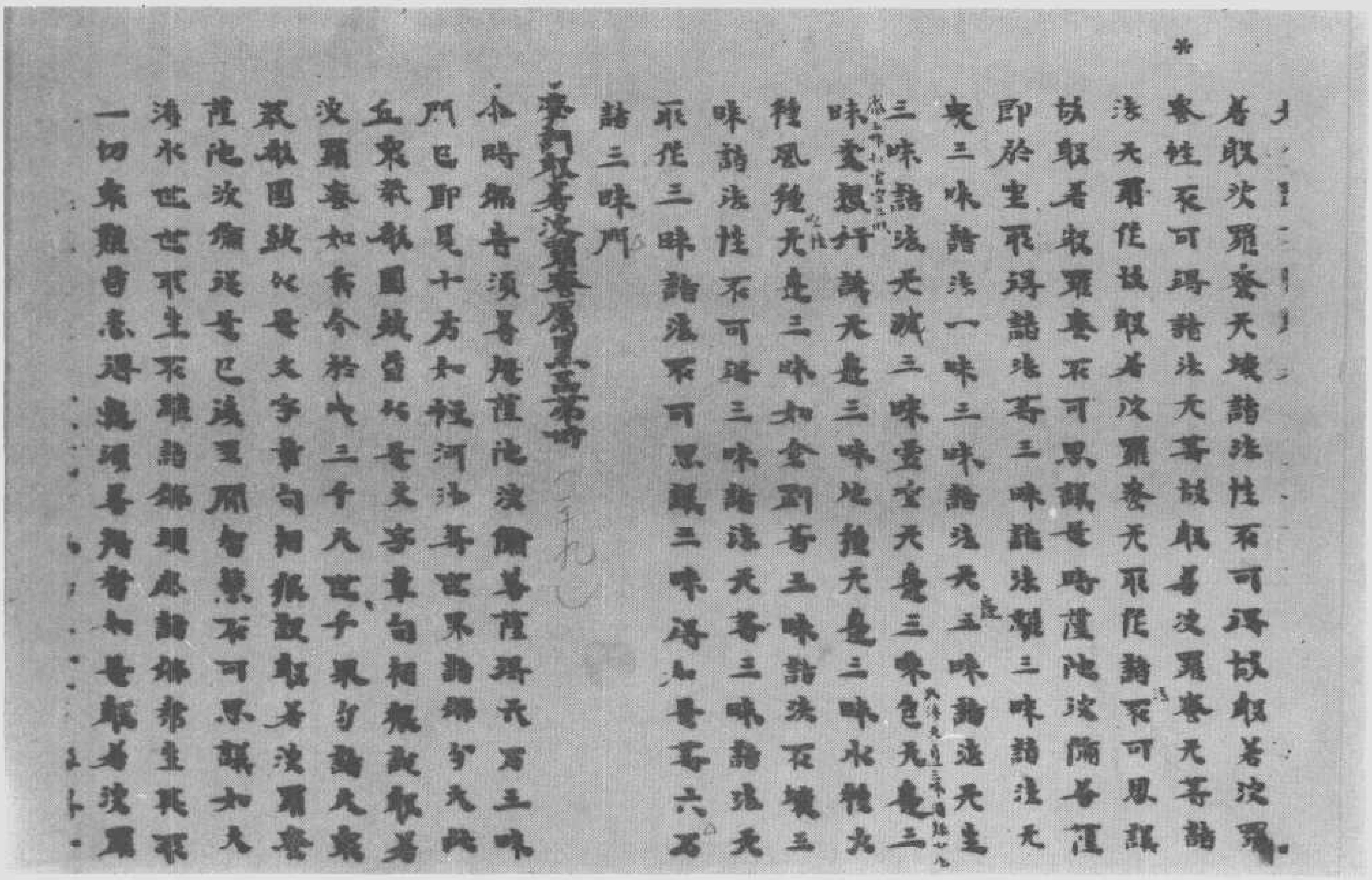
小品般若波羅蜜經卷第十

▼斯二三四號　摩訶般若波羅蜜經囑累品第三十



S→T227　8/585c26–586a5

W→　8/586c6

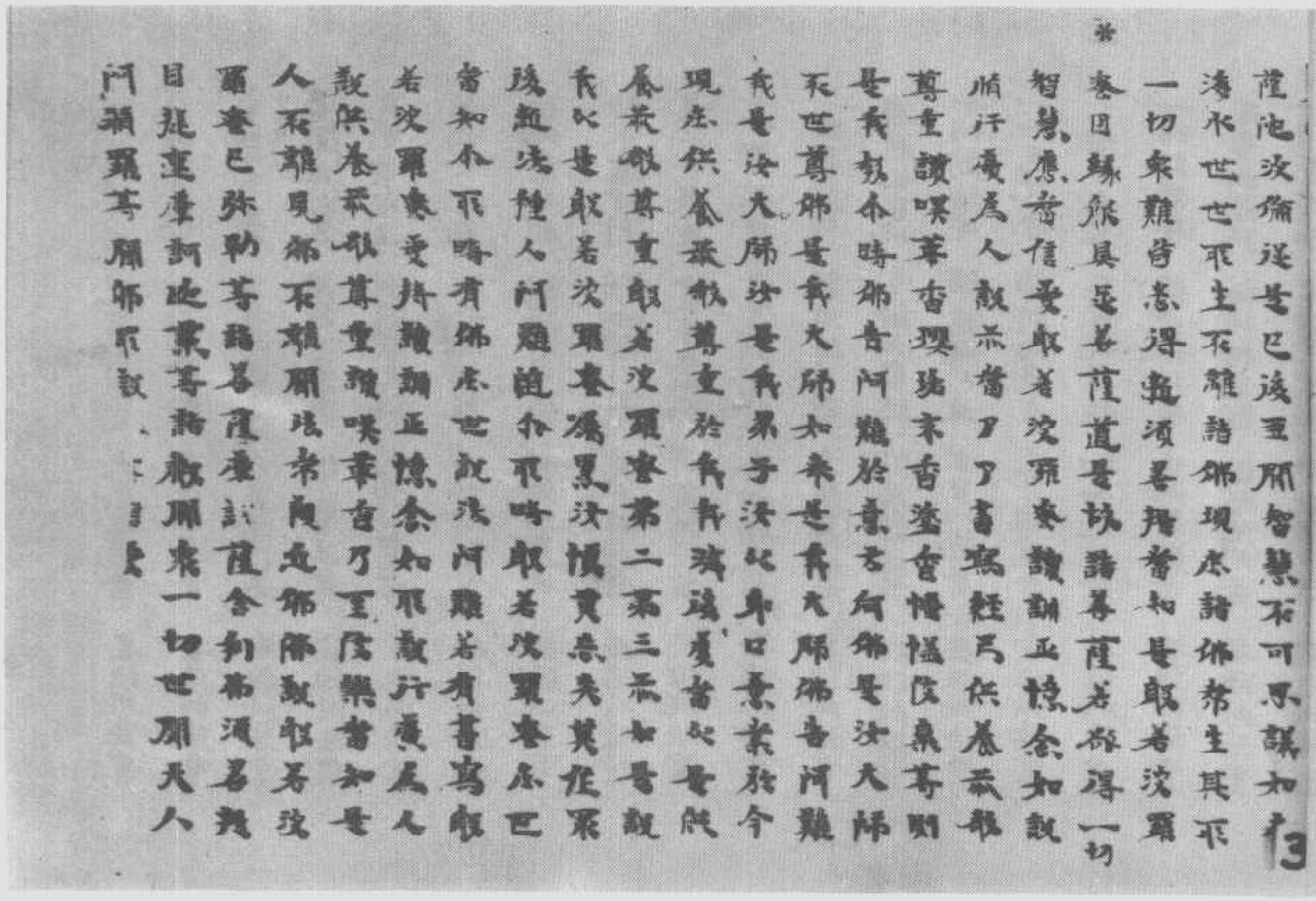


若般波羅蜜无壞諸法性不可得故般若波羅
蜜性不可得諸法无著故般若波羅蜜无著諸
法无所作故般若波羅蜜无所作諸法不可思議
故般若波羅蜜不可思議是時薩陀波倫菩薩
即於坐所得諸法等三昧諸法離三昧諸法无
畏三昧諸法一味三昧諸法无邊三昧諸法无生
三昧諸法无滅三昧虛空无邊三昧色无邊三（[illegible]）
昧受想行識无邊三昧地種无邊三昧水種无（[illegible]）
種風種无邊三昧如金剛等三昧諸法不壞三
昧諸法性不可得三昧諸法无著三昧諸法无
所作三昧諸法不可思議三昧得如是等六万
諸三昧門

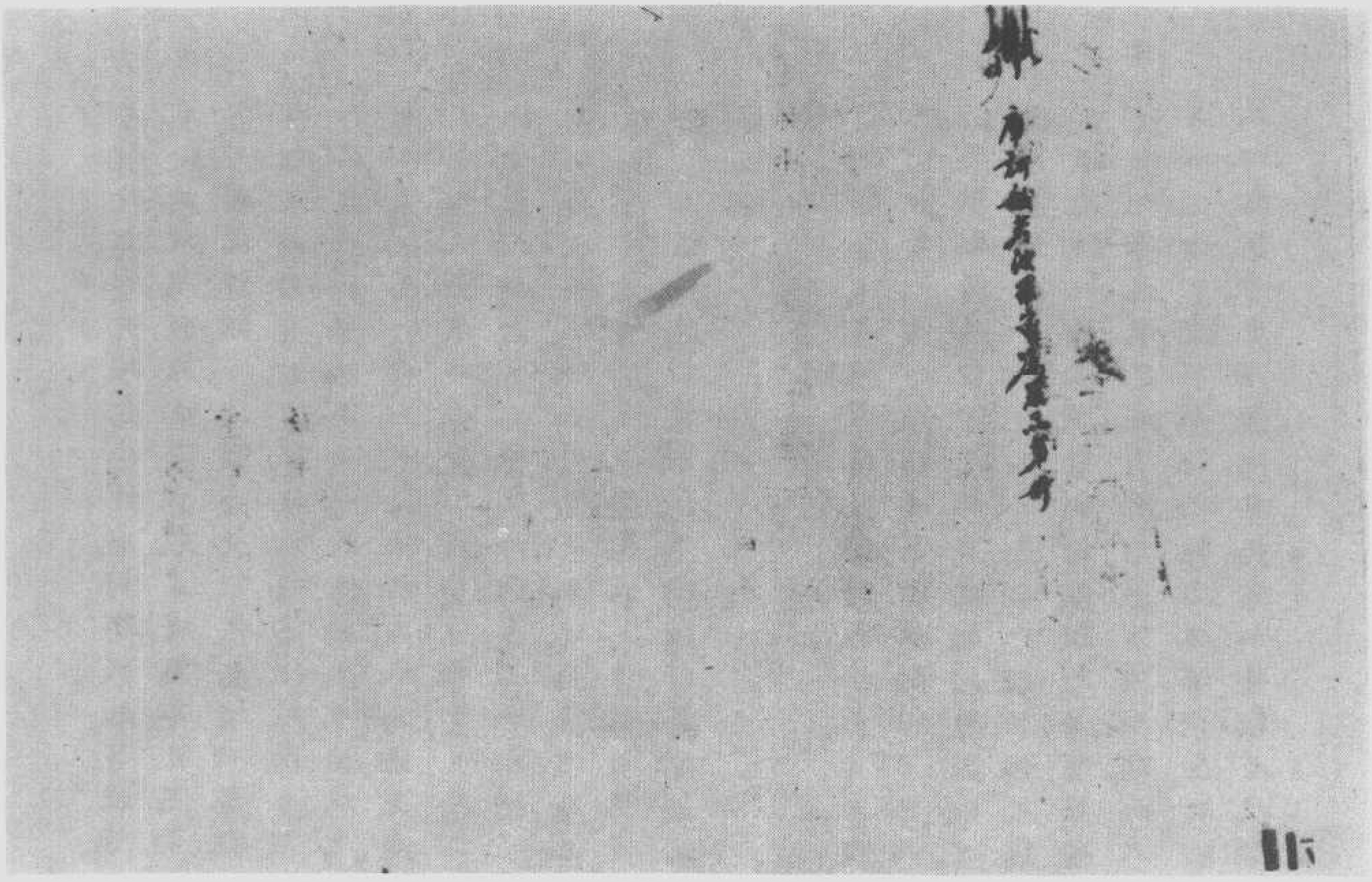
摩訶般若波羅蜜屬累品第廿九　（二十九）

尒時佛告須菩提薩陀波倫菩薩得六百三昧
門已即見十方如恒河沙等世界諸佛與大比
丘衆恭敬圍繞以是文字章句相貌說般若
波羅蜜如我今於此三千大世千界分諸大衆
恭敬圍繞以是文字章句相貌說般若波羅蜜
薩陀波倫從是已後至所智慧不可思議如大
海水世世不生不離諸佛現在諸佛常生其不
一切衆難皆悉得離須菩提當知是般若波羅

有缺文、有衍文、故有刪



薩陀波倫從是已後至所智慧不可思議如大　13
海水世世不生不離諸佛現在諸佛常生其不
一切衆難皆悉得離須菩提當知是般若波羅
蜜因緣能具足菩薩道是故諸菩薩欲得一切
智慧應當信受般若波羅蜜讀誦正憶念如說
修行廣爲人說亦當了了書寫經卷供養恭敬
尊重讚嘆華香瓔珞末香塗香幡幢衆等則
是我教尒時佛告阿難於意云何佛是汝大師
不世尊佛是我大師如來是我大師佛告阿難
我是汝大師汝是我弟子汝以身口意業於今
現在供養恭敬尊重於我我滅度後當以是供
養恭敬尊重般若波羅蜜第二第三亦如是說
我以是般若波羅蜜屬累汝慎莫忘失莫作最
後斷法種人阿難隨尒所時般若波羅蜜在世
當知尒所時有佛在世說法阿難若有書寫般
若波羅蜜受持讀誦正憶念如說修行廣爲人
說供養恭敬尊重讚嘆華香乃至伎樂當知是
人不離見佛不離聞法常親近佛佛說般若波
羅蜜已彌勒等諸菩薩摩訶薩舍利弗須菩提
目揵連摩訶迦葉等諸比丘衆一切世間天人
阿脩羅等聞佛所說

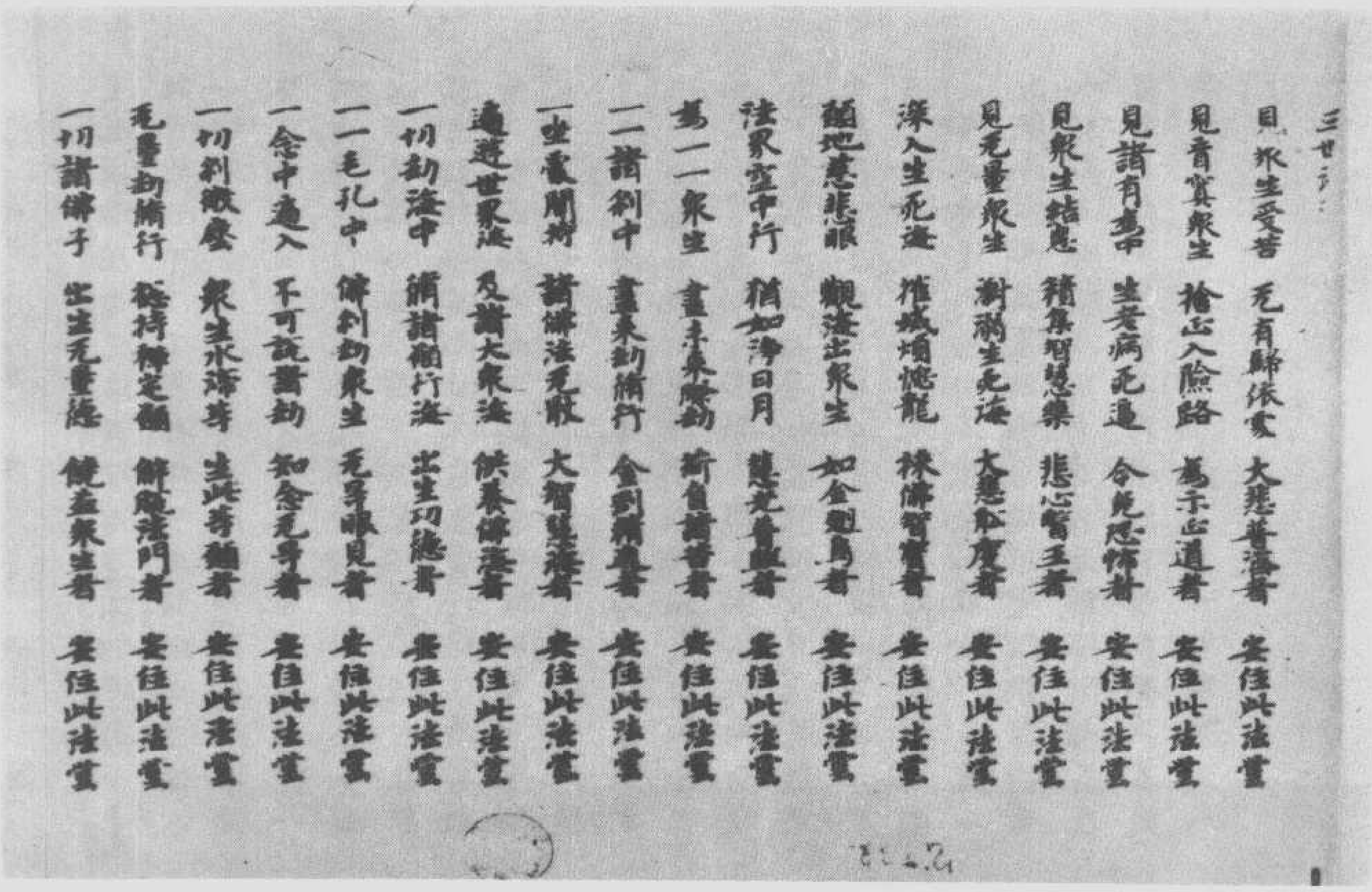


[illegible]

号卷 58

S→7278　9/721 A11

▼斯二三五號　華嚴經卷第四十八



三世

見眾生受苦　无有歸依處　大悲普濟者　安住此法雲

見貧窮眾生　淪墜入險路　為示出道者　安住此法雲

見諸有毒中　生老病死逼　令免恐怖者　安住此法雲

見眾生結惑　積集智慧藥　悲心醫王者　安住此法雲

見无量眾生　沈溺生死海　大慧船度者　安住此法雲

深入生死海　摧滅煩惱龍　採佛智寶者　安住此法雲

随地慈悲眼　觀法出眾生　如金翅鳥者　安住此法雲

法界虛空中　猶如淨日月　慧光普照者　安住此法雲

為一一眾生　盡未來際劫　精勤普晉者　安住此法雲

一一諸剎中　盡未來劫脩行　金剛精進者　安住此法雲

一坐處聞持　諸佛法无厭　大智慧海者　安住此法雲

遍遊世界海　及諸大眾海　供養佛海者　安住此法雲

一切劫海中　脩諸願行海　出生功德者　安住此法雲

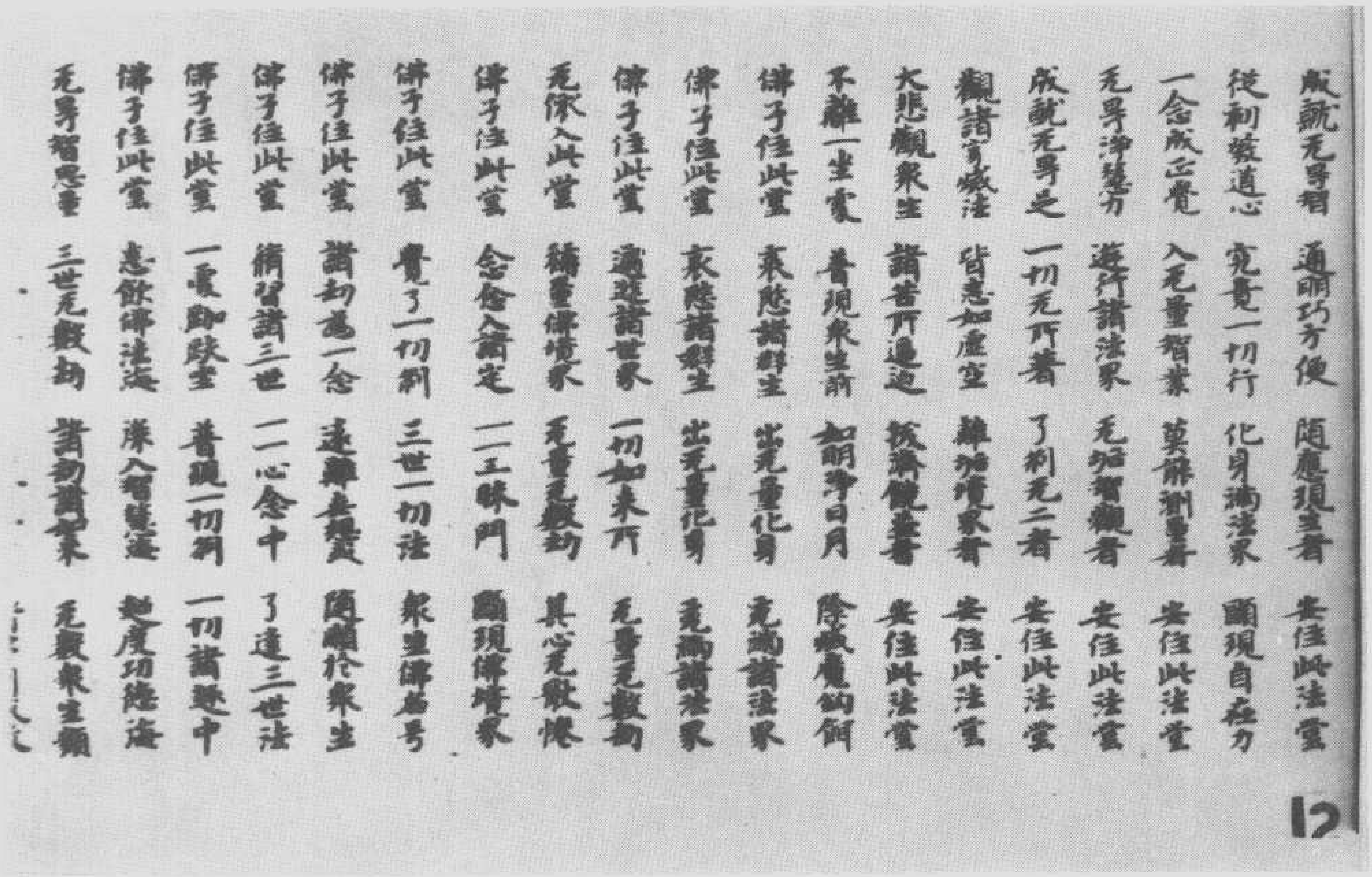
一一毛孔中　佛剎劫眾生　无等眼見者　安住此法雲

一念中遍入　不可說諸劫　知念无等者　安住此法雲

一切剎微塵　眾生水滴等　出此等觀者　安住此法雲

无量劫脩行　總持禪定願　解脫法門者　安住此法雲

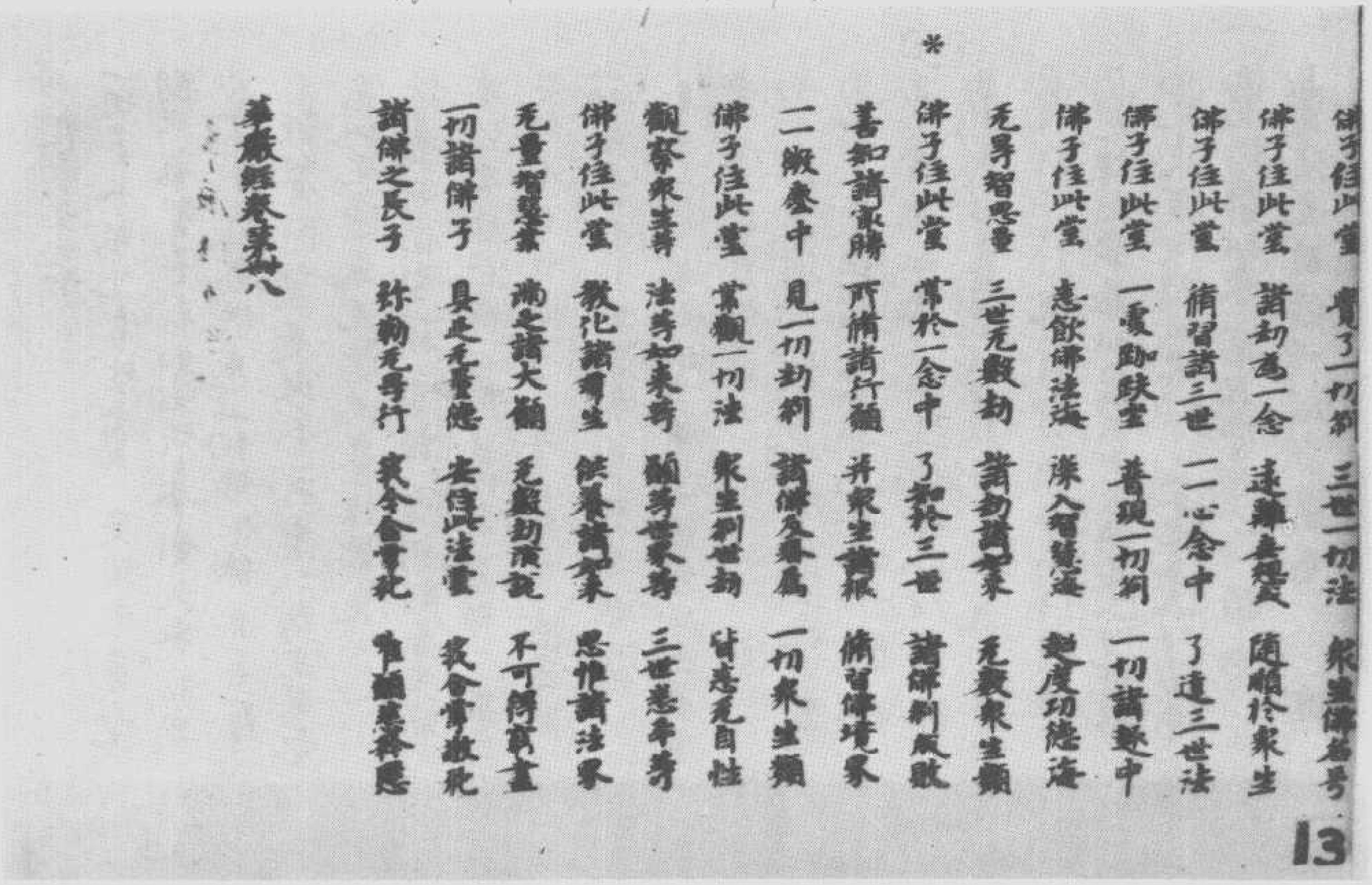
一切諸佛子　出生无量德　饒益眾生者　安住此法雲



成就无等智 通明巧方便 隨應現生者 安住此法堂
從初發道心 究竟一切行 化身滿法界 顯現自在力
一念成正覺 入无量智業 莫能測量者 安住此法堂
无等淨慧力 遊行諸法界 无礙智觀者 安住此法堂
成就无等足 一切无所著 了剎无二者 安住此法堂
觀諸甚深法 皆悉如虛空 離欲境界者 安住此法堂
大悲觀眾生 諸菩薩所遊 救濟饒益者 安住此法堂
不離一坐處 普現眾生前 如明淨日月 除滅魔鉤餌
佛子住此堂 哀愍諸群生 出无量化身 充滿諸法界
佛子住此堂 哀愍諸群生 出无量化身 充滿諸法界
佛子住此堂 遍遊諸世界 一切如來所 无量无數劫
无像入此堂 稱量佛境界 无量无數劫 其心无厭倦
佛子住此堂 念念入諸定 一一三昧門 顯現佛境界
佛子住此堂 覺了一切剎 三世一切法 眾生佛名号
佛子住此堂 諸劫為一念 遠離去來處 隨順於眾生
佛子住此堂 修習諸三世 一一心念中 了達三世法
佛子住此堂 一處跏趺坐 普現一切剎 一切諸趣中
佛子住此堂 悉飲佛法海 深入智慧海 越度功德海
无等智思量 三世无數劫 諸劫諸事業 无數眾生類

12

W → T278 9/772 A15

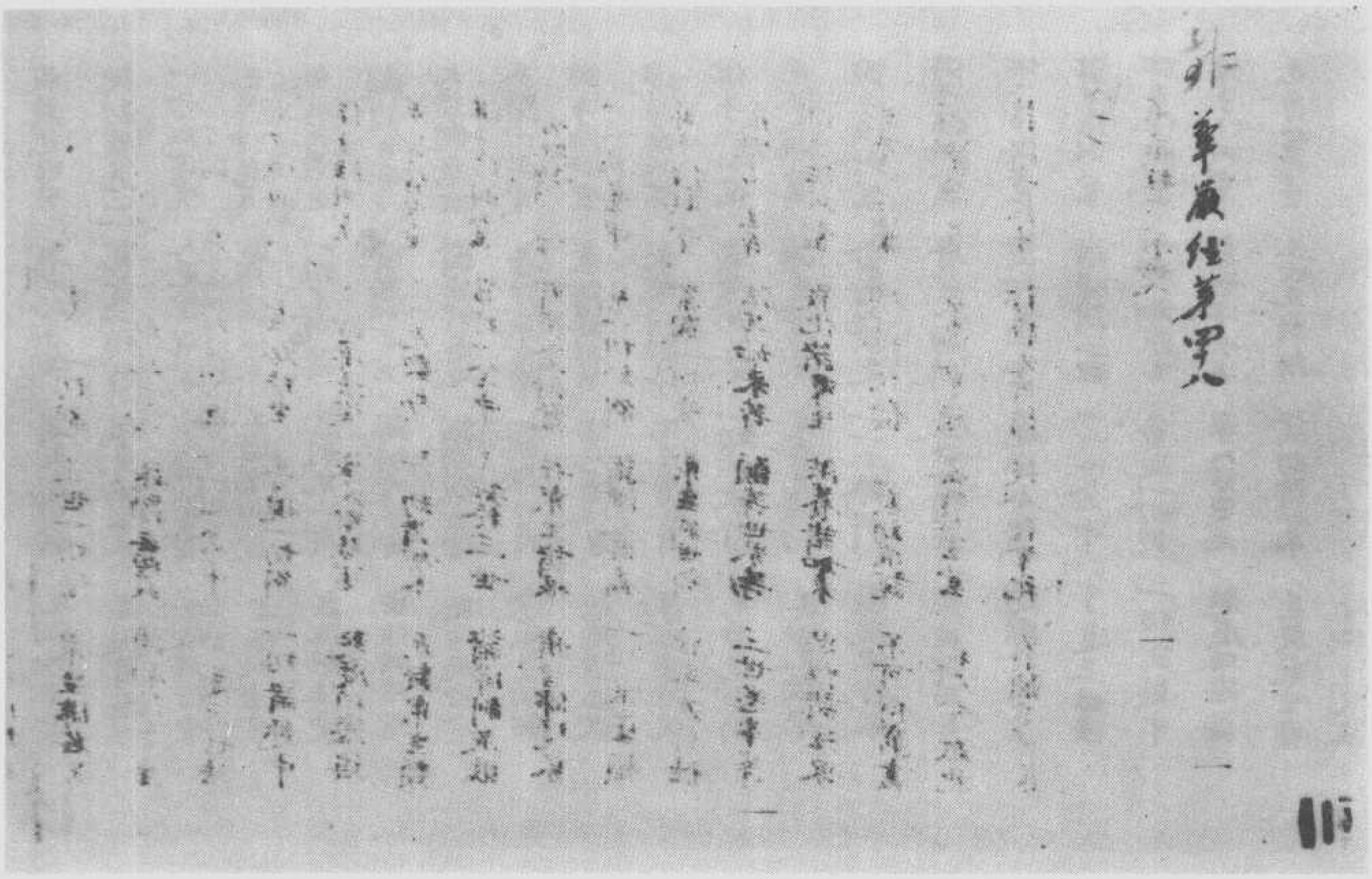


*

佛子住此堂 覺了一切剎 三世一切法 眾生佛名号
佛子住此堂 諸劫為一念 遠離去來處 隨順於眾生
佛子住此堂 修習諸三世 一一心念中 了達三世法
佛子住此堂 一處跏趺坐 普現一切剎 一切諸趣中
佛子住此堂 悉飲佛法海 深入智慧海 越度功德海
无等智思量 三世无數劫 諸劫諸事業 无數眾生類
佛子住此堂 常於一念中 了知彼三世 諸佛剎成敗
善知諸眾勝 所修諸行願 并眾生諸根 修習佛境界
一一微塵中 見一切劫剎 諸佛及眷屬 一切眾生類
佛子住此堂 常觀一切法 眾生剎世劫 皆悉无自性
觀察眾生等 法等如來等 剎等世界等 三世悉平等
佛子住此堂 教化諸群生 供養諸如來 思惟諸法界
无量智慧業 滿足諸大願 无數劫演說 不可得窮盡
一切諸佛子 具足无量德 安住此法堂 我今當敬禮
諸佛之長子 彌勒无等行 我今當宣說 唯願慈哀愍

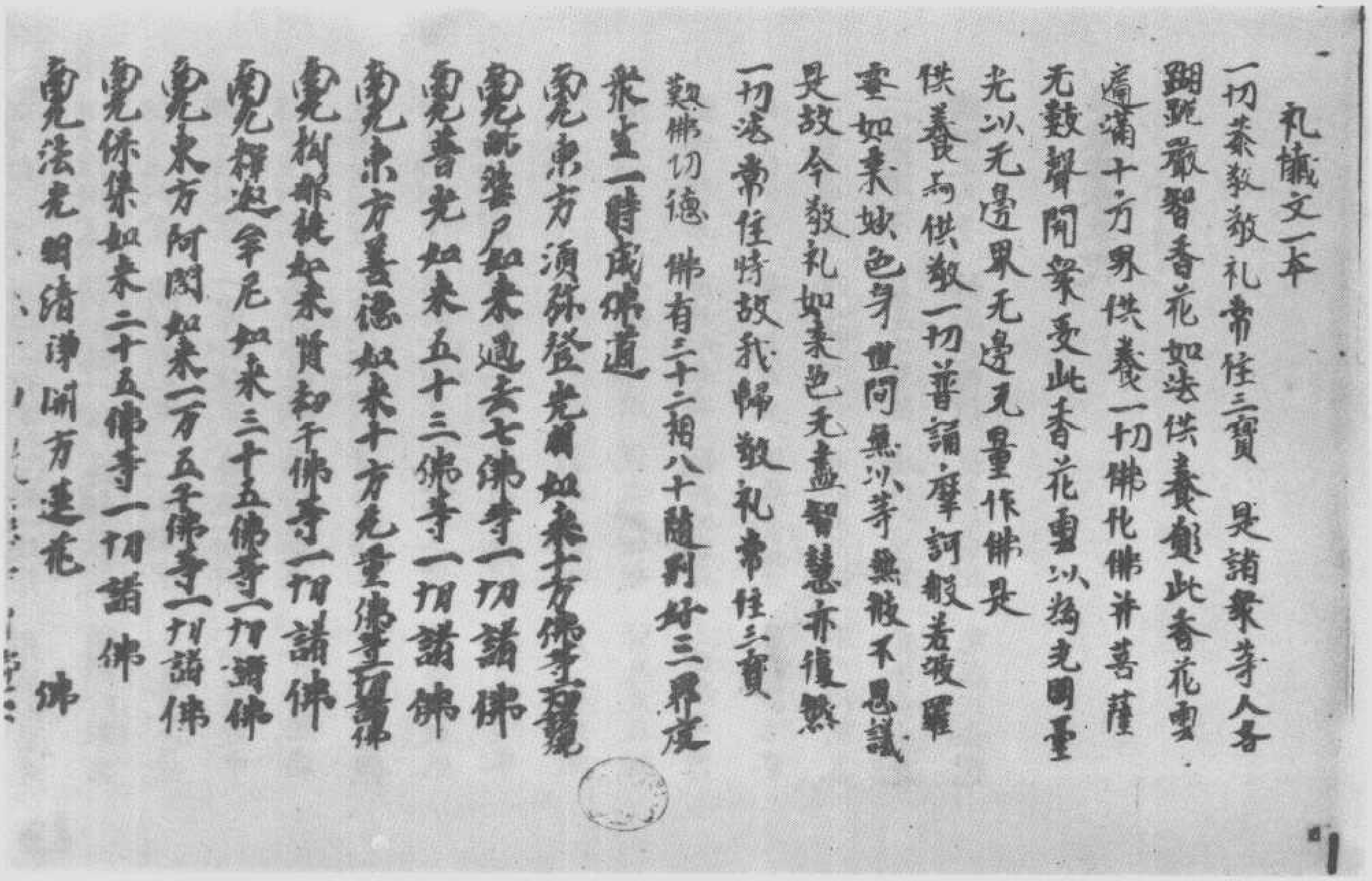
華嚴經卷第卅八

13



華嚴經第卅八

▼斯二三六號　禮懺文一本

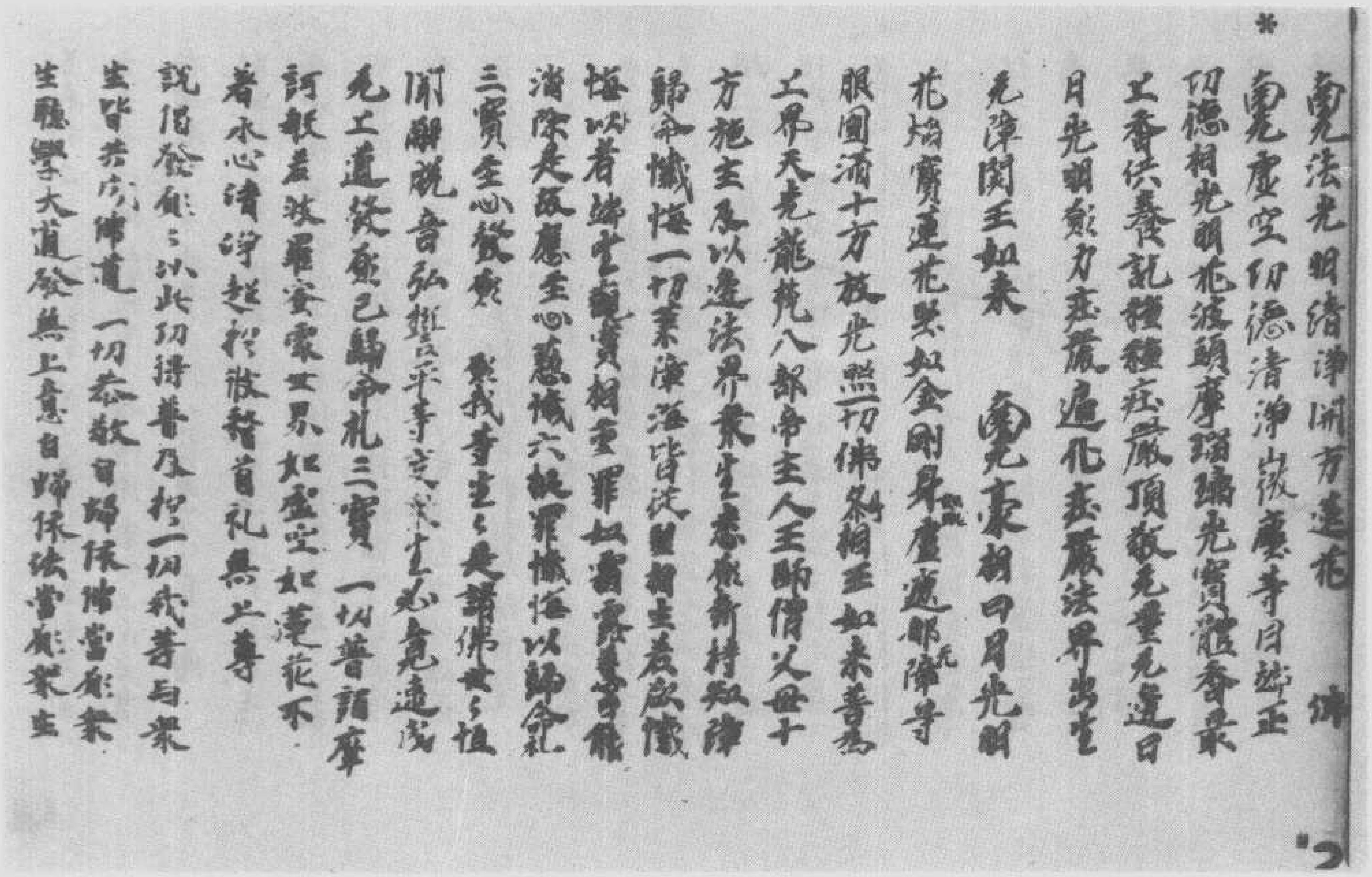


礼懺文一本

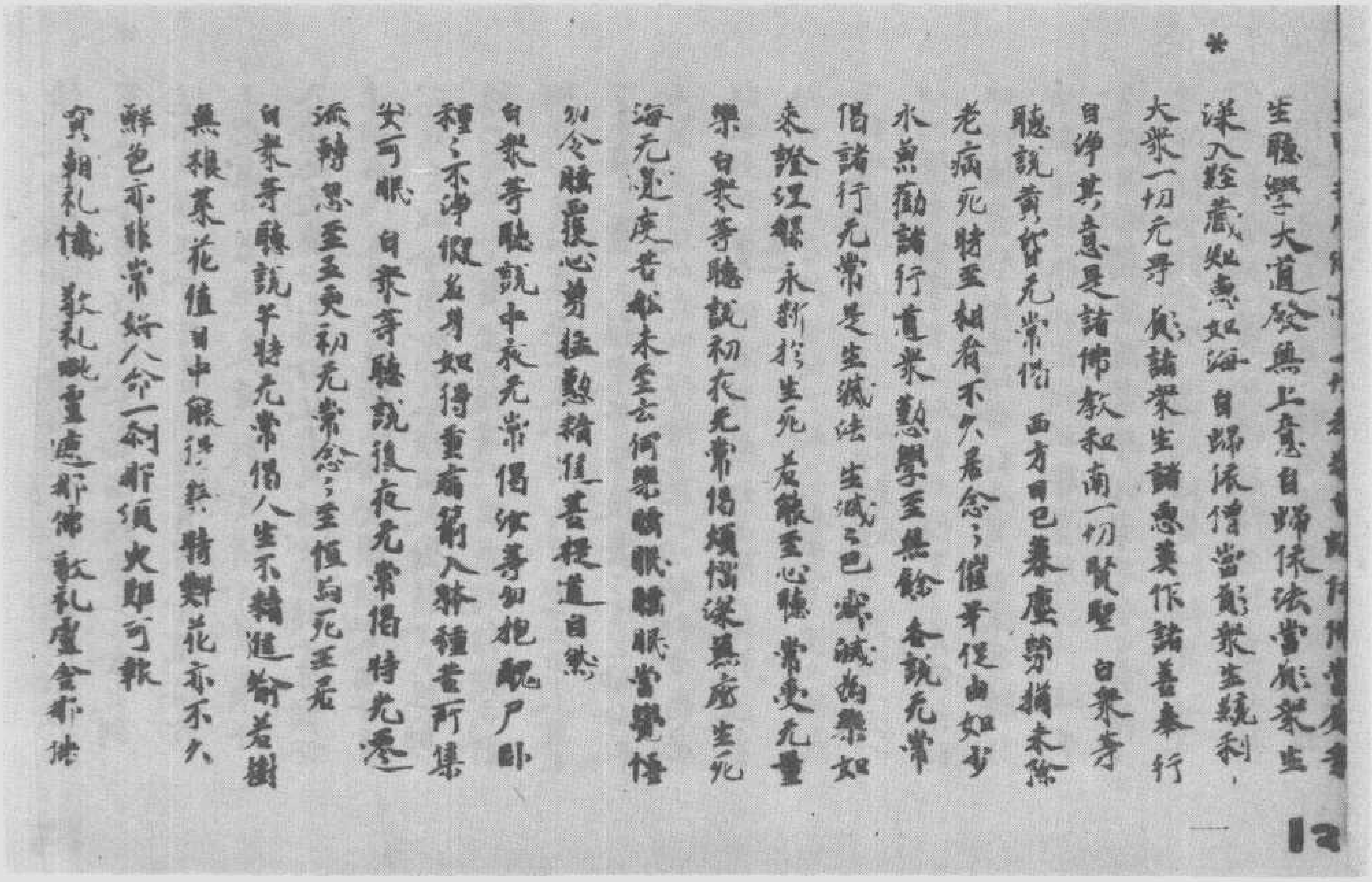
一切恭敬敬礼常住三寶　是諸衆等人各
胡跪嚴智香花如法供養願此香花雲
遍滿十方界供養一切佛化佛并菩薩
无數聲聞衆受此香花雲以為光明臺
光以无邊界无邊无量作佛是
供養為供敬一切普誦摩訶般若波羅
蜜如來妙色身世間無以等無能不思議
是故今敬礼如來色无盡智慧亦復然
一切法常住特故我歸敬礼常住三寶

歎佛功德　佛有三十二相八十隨形好三界度
衆生一時成佛道

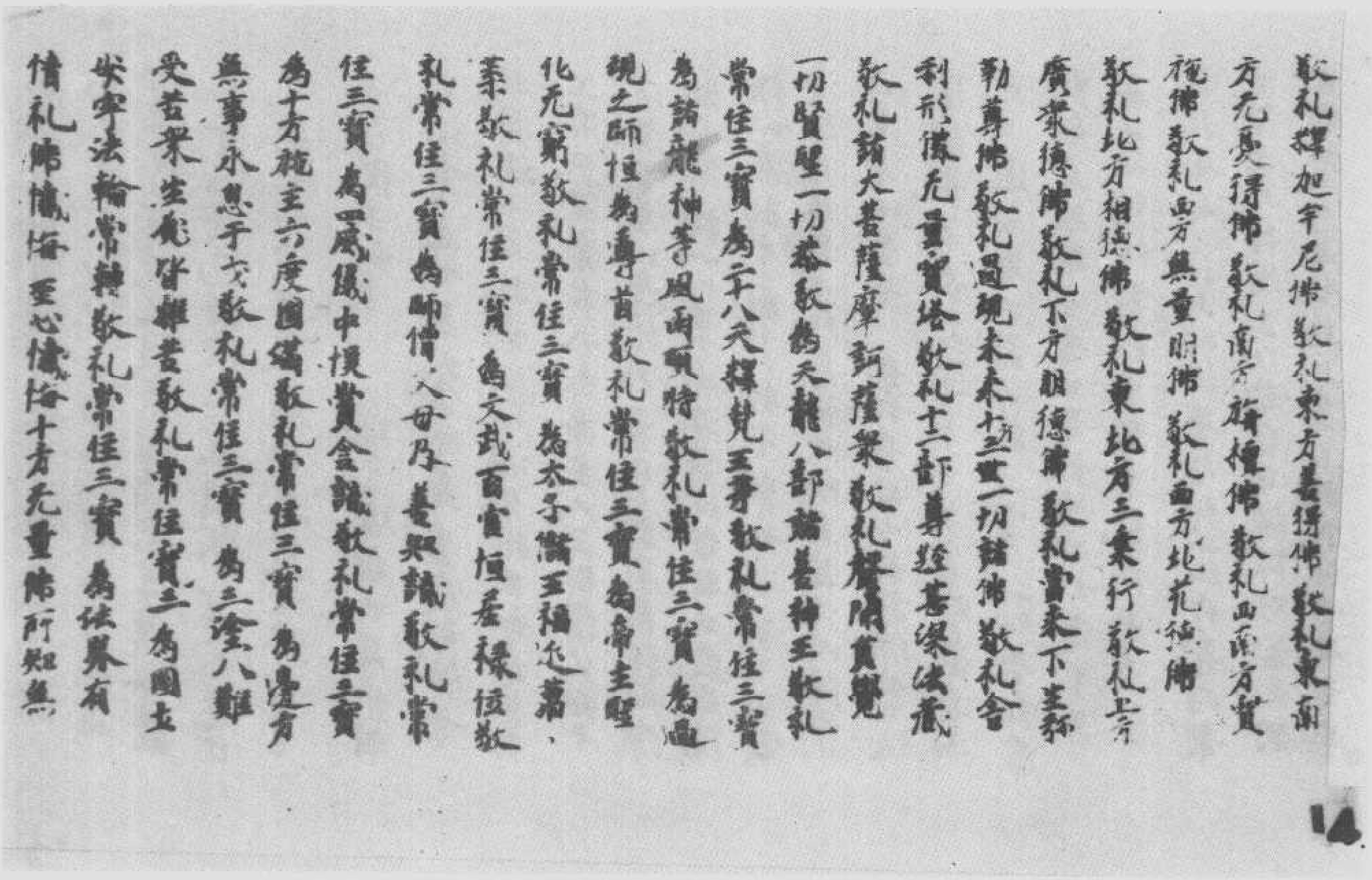
南无東方須彌登光明如來十方佛等一切諸佛
南无毗婆尸如來過去七佛等一切諸佛
南无善光如來五十三佛等一切諸佛
南无東方善德如來十方无量佛等一切諸佛
南无拘那提如來賢劫千佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如來三十五佛等一切諸佛
南无東方阿閦如來一万五千佛等一切諸佛
南无係集如來二十五佛等一切諸佛
南无法光明清淨開方蓮花　佛



南无法光明清淨開敷蓮花佛
南无虛空功德清淨微塵等目端正
功德相光明花波頭摩瑠璃光寶體香最
上香供養訖種種莊嚴頂髻无量无邊日
月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生
无障閡王如來　南无豪相日月光明
花焰寶蓮花堅如金剛身毘盧遮那无障等
眼圓滿十方放光照一切佛剎相王如來普為
上界天龍梵八部帝主人王師僧父母十
方施主及以遍法界衆生悉願斷除諸障
歸命懺悔一切業障海皆從妄想生若欲懺
悔者端坐觀實相衆罪如霜露慧日能
消除是故應至心慙愧六根罪懺悔以歸命禮
三寶至心發願　願我等生生是諸佛世世恒
聞解脫音弘誓平等度衆生必竟成
无上道發願已歸命礼三寶　一切普誦摩
訶般若波羅蜜衆世界如虛空如蓮花不
著水心清淨超於彼稽首礼無上尊
說偈發願已以此功德普及於一切我等與衆
生皆共成佛道　一切恭敬自歸依佛當願衆
生體解大道發無上意自歸依法當願衆生

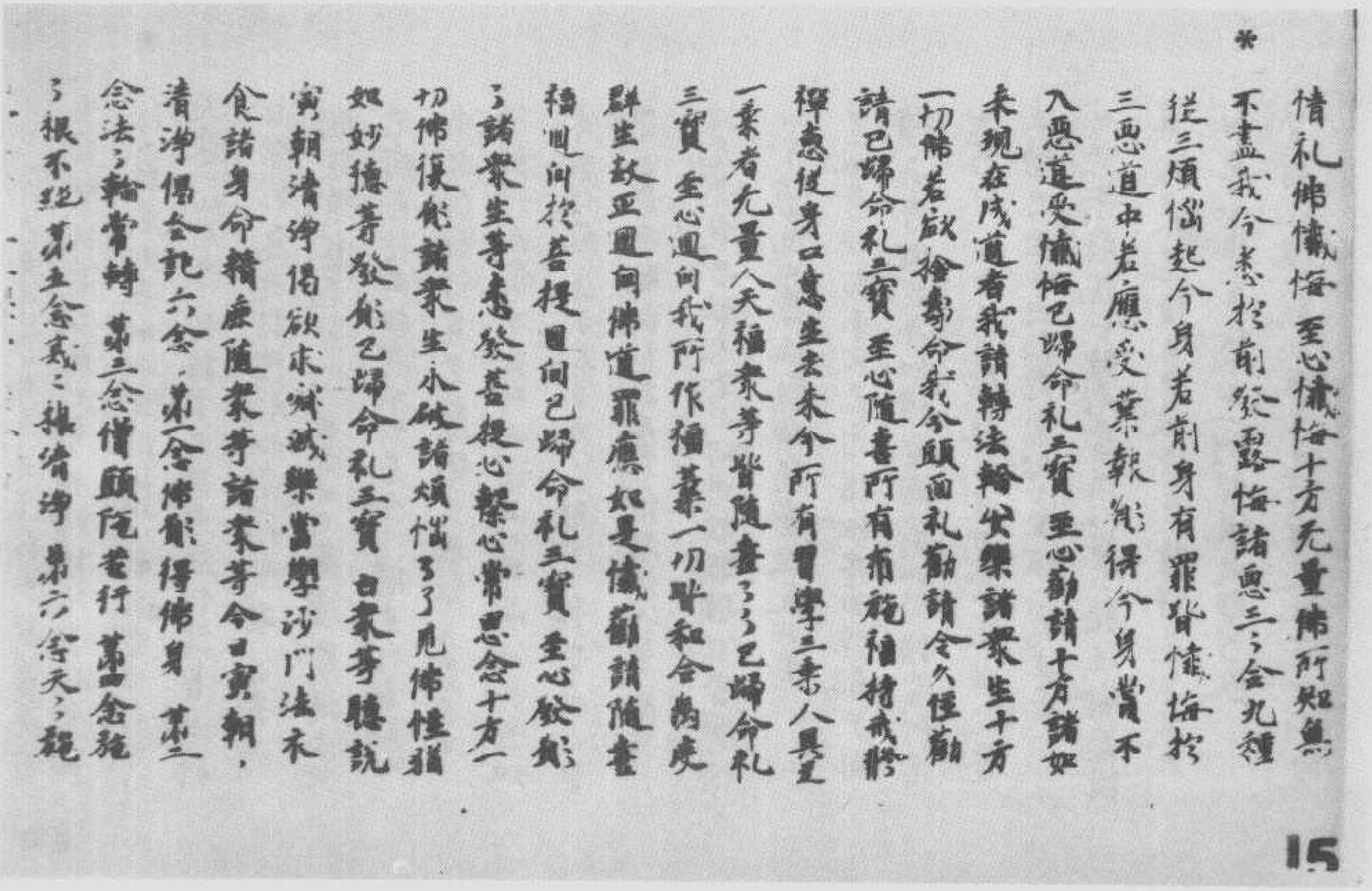


生體解大道發無上意自歸依法當願衆生
深入經藏智慧如海自歸依僧當願衆生統理
大衆一切无礙　願諸衆生諸惡莫作諸善奉行
自淨其意是諸佛教和南一切賢聖　白衆等
聽說黃昏无常偈　西方日已暮塵勞猶未除
老病死將至相看不久居念念催年促由如少
水魚勸諸行道衆懃學至無餘　無說无常
偈諸行无常是生滅法生滅滅已寂滅為樂如
來證涅槃永斷於生死若能至心聽常受无量
樂　白衆等聽說初夜无常偈煩惱深無底生死
海无邊度苦船未立云何樂睡眠睡眠當覺悟
別令睡覆心勇猛懃精進菩提道自然
白衆等聽說中夜无常偈汝等勿抱臭尸卧
種種不淨假名身如得重病箭入體種苦所集
安可眠　白衆等聽說後夜无常偈時光遷
流轉忽至五更初无常念念至恒與死王居
白衆等聽說平旦无常偈人生不精進喻若樹
無根采花置日中能得幾時鮮花亦不久
鮮色亦非常人命一剎那須臾即可報
寶朝禮懺　敬禮毘盧遮那佛　敬禮盧舍那佛



敬礼釋迦牟尼佛 敬礼東方善得佛 敬礼東南
方无憂得佛 敬礼南方旃檀佛 敬礼西南方寶
施佛 敬礼西方無量明佛 敬礼西北方花德佛
敬礼北方相德佛 敬礼東北方三乘行 敬礼上方
廣衆德佛 敬礼下方明德佛 敬礼當來下生彌
勒尊佛 敬礼過現未來十方三世一切諸佛 敬礼舍
利形像无量寶塔 敬礼十二部尊經甚深法藏
敬礼諸大菩薩摩訶薩衆 敬礼聲聞眞覺
一切賢聖 一切恭敬 爲天龍八部諸善神王 敬礼
常住三寶 爲廿八天釋梵王等 敬礼常住三寶
爲諸龍神等風雨順時 敬礼常住三寶 爲過
現之師恒爲導首 敬礼常住三寶 爲帝主聖
化无窮 敬礼常住三寶 爲太子諸王福延萬、
葉 敬礼常住三寶 爲文武百官恒居祿位 敬
礼常住三寶 爲師僧父母及善知識 敬礼常
住三寶 爲四威儀中換賞含識 敬礼常住三寶
爲十方施主六度圓滿 敬礼常住三寶 爲邊方
無事永息干戈 敬礼常住三寶 爲三塗八難
受苦衆生能皆離苦 敬礼常住寶三 爲國土
安寧法輪常轉 敬礼常住三寶 爲法界有
情礼佛懺悔 至心懺悔十方无量佛所知無

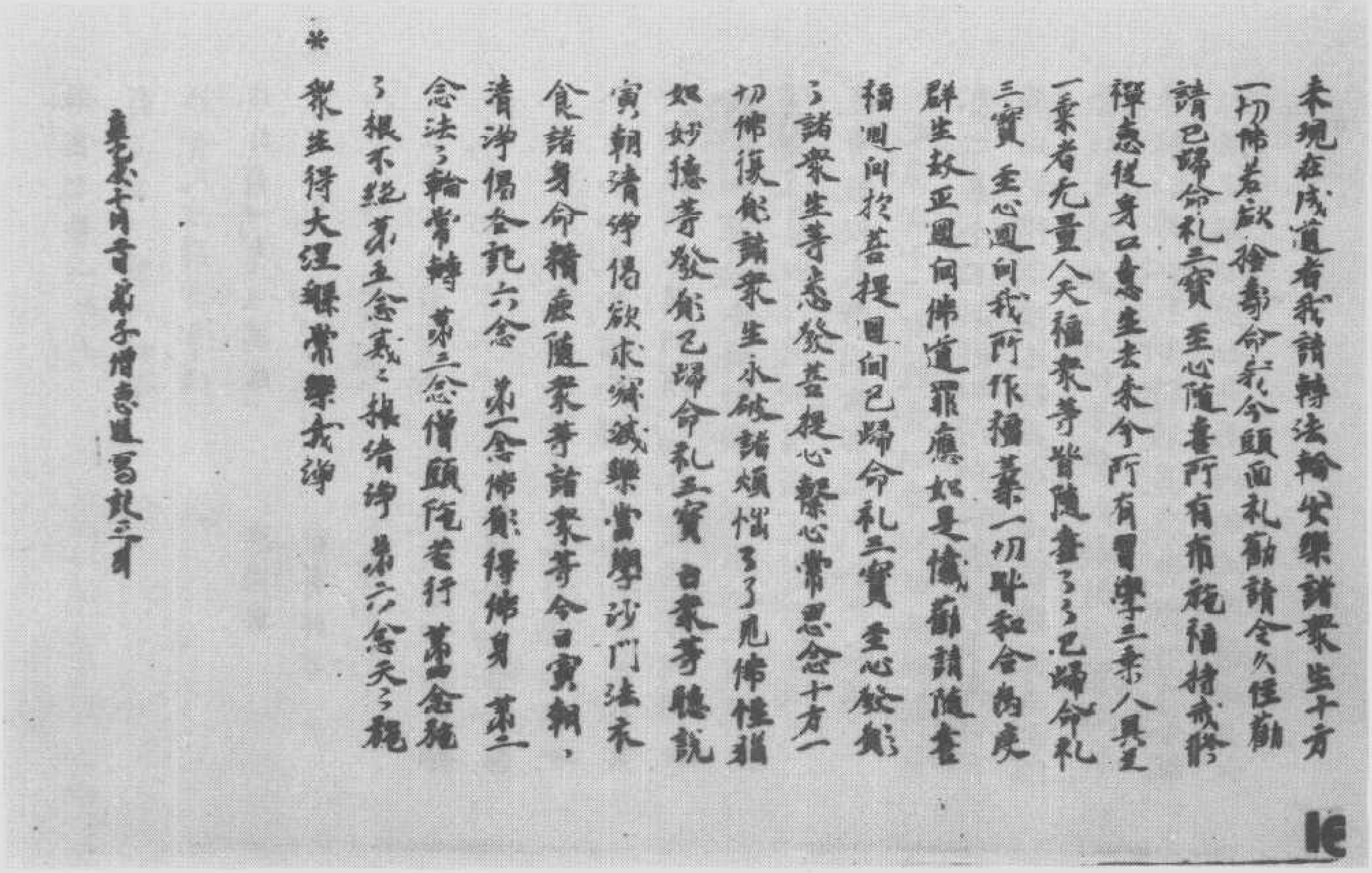
14



*

情礼佛懺悔 至心懺悔十方无量佛所知無
不盡我今悉於前發露懺悔諸惡三〻合九種
從三煩惱起今身若前身有罪皆懺悔於
三惡道中若應受業報願得今身償不
入惡道受懺悔已歸命礼三寶 至心勸請十方諸如
來現在成道者我請轉法輪安樂諸衆生十方
一切佛若欲捨壽命我今頭面礼勸請令久住勸
請已歸命礼三寶 至心隨喜所有布施福持戒修
禪惠從身口意生去來今所有習學三乘人具足
一乘者无量人天福衆等皆隨喜〻〻已歸命礼
三寶 至心迴向我所作福業一切皆和合爲度
群生故正迴向佛道罪應如是懺勸請隨喜
福迴向於菩提迴向已歸命礼三寶 至心發願
〻諸衆生等悉發菩提心繫心常思念十方一
切佛復願諸衆生永破諸煩惱〻了見佛性猶
如妙德等發願已歸命礼三寶 四衆等聽說
實朝清淨偈欲求寂滅樂當學沙門法衣
食諸身命精麁隨衆等諸衆等今日實朝，
清淨偈念記六念 第一念佛能得佛身 第二
念法〻輪常轉 第三念僧願隨者行 第四念施
〻根不絕 第五念戒〻能清淨 第六念天〻施

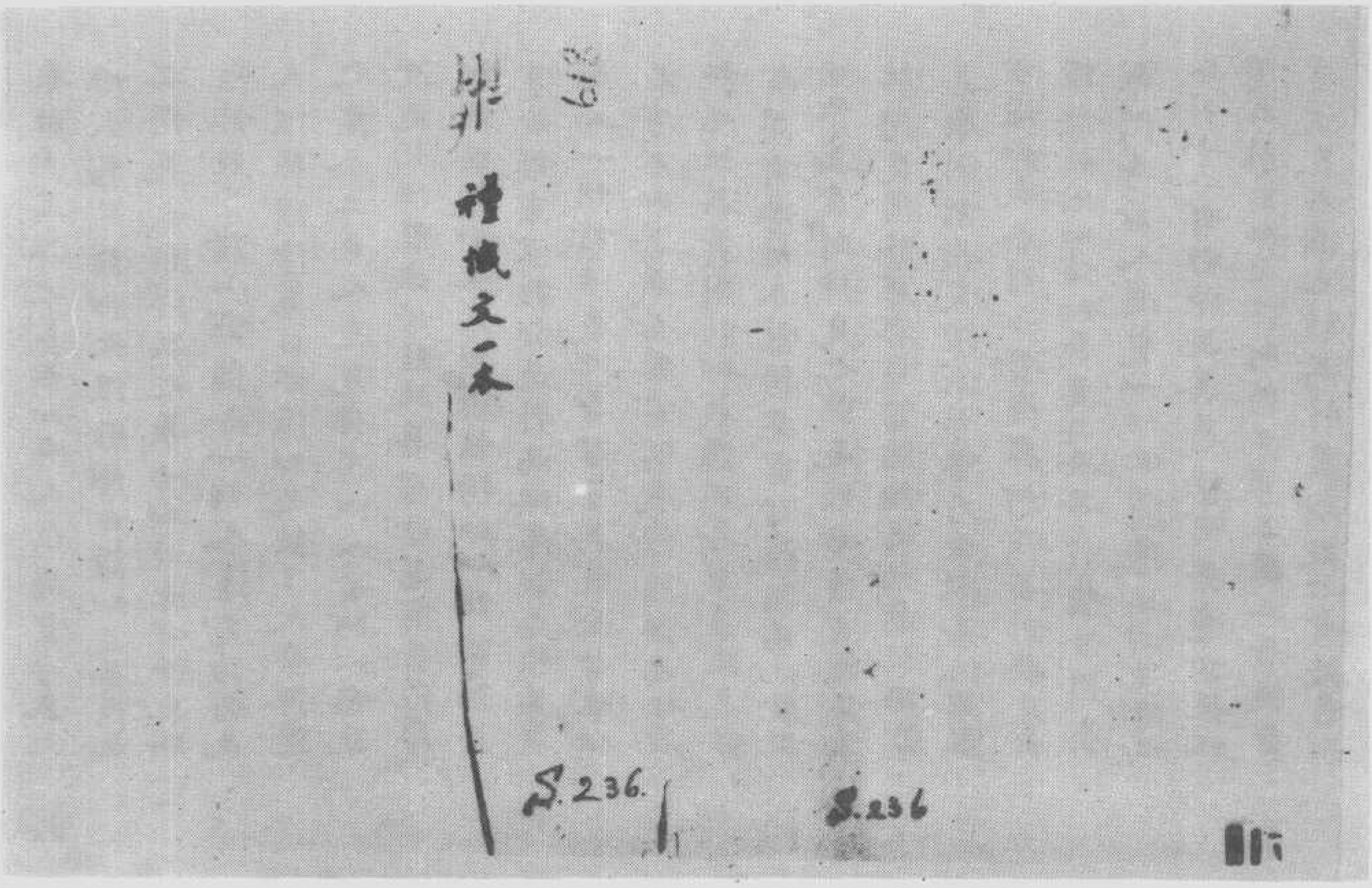
15



未現在成道者我請轉法輪安樂諸衆生十方
一切佛若欲捨壽命我今頭面礼勸請令久住勸
請已歸命礼三寶 至心隨喜所有布施福持戒修
禪慧從身口意生去來今所有習學三乘人具足
一乘者无量人天福衆等皆隨喜々々已歸命礼
三寶 至心迴向我所作福業一切皆和合為度
群生故正迴向佛道罪應如是懺勸請隨喜
福迴向於菩提迴向已歸命礼三寶 至心發願
々諸衆生等志發菩提心繫心常思念十方一
切佛復願諸衆生永破諸煩惱了々見佛性猶
如妙德等發願已歸命礼三寶 白衆等聽說
寅朝清淨偈欲求寂滅樂當學沙門法衣
食諸身命精麁隨衆等諸衆等今日寅朝
清淨偈各記六念 第一念佛願得佛身 第二
念法々輪常轉 第三念僧願隨老行 第四念施
々根不絕 第五念戒々根清淨 第六念天々施
衆生得大涅槃常樂我淨

※

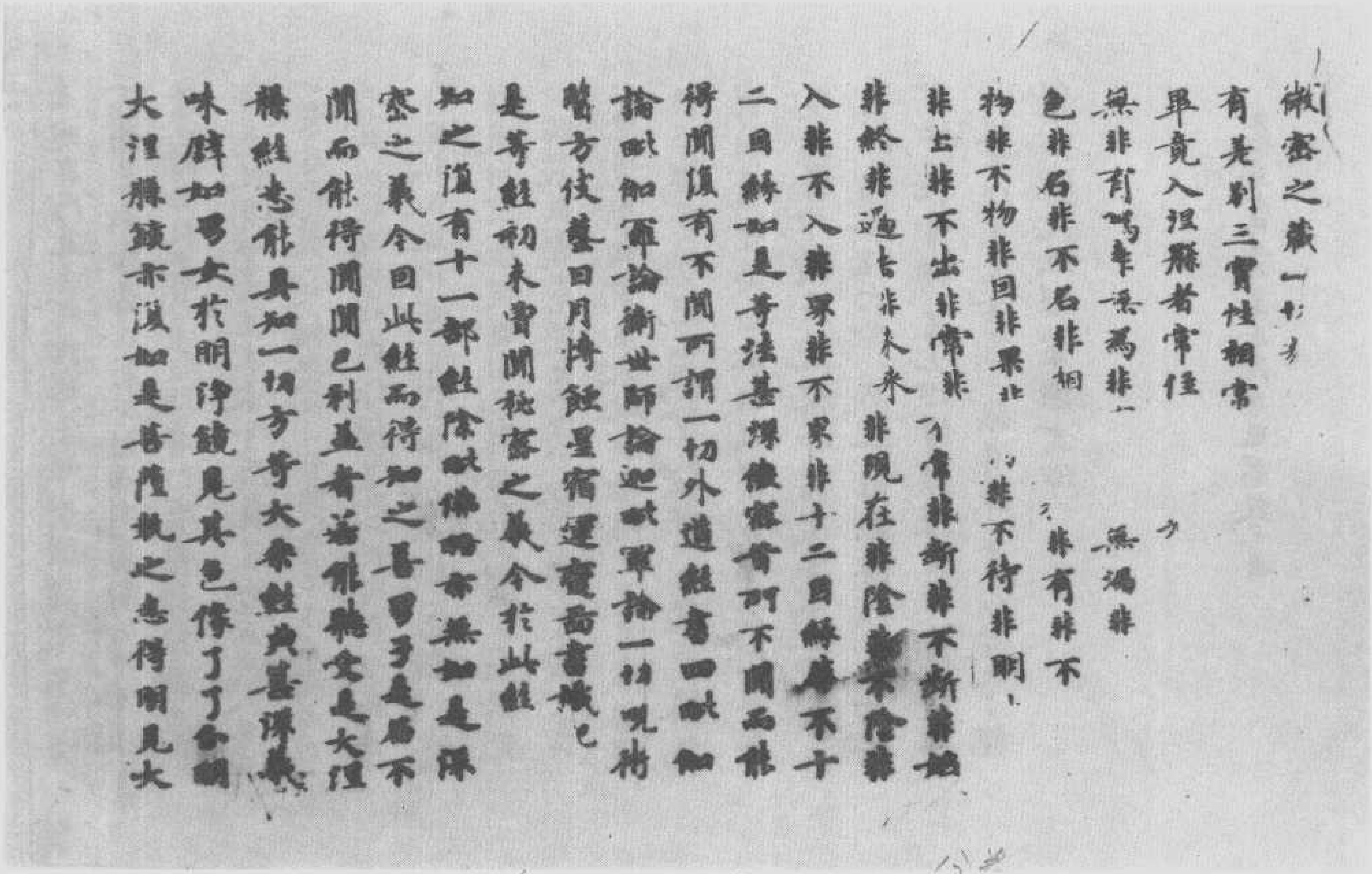
乙未年十月十日弟子僧惠道寫記之耳



禮懺文一本

S.236.

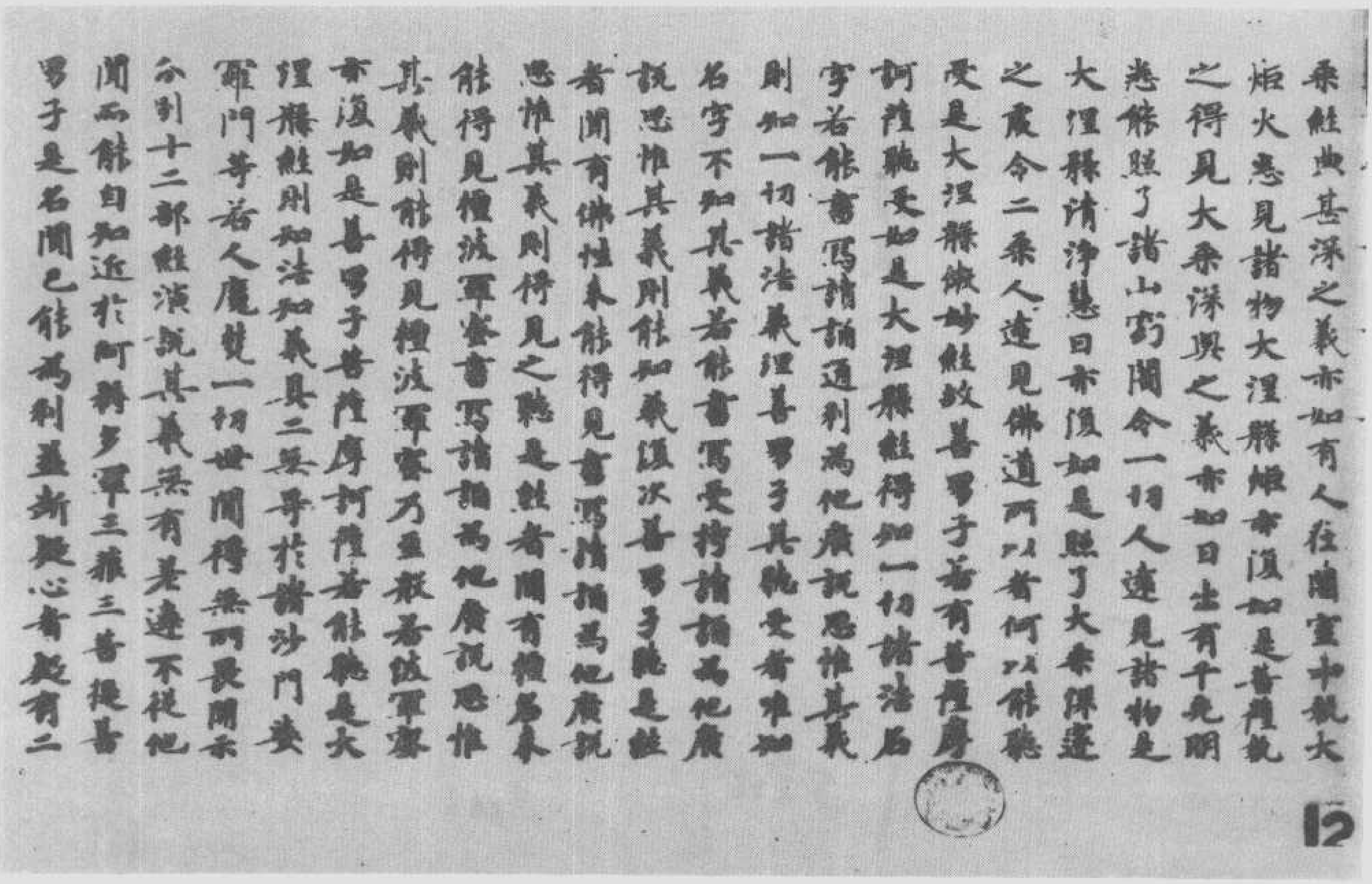
S.236



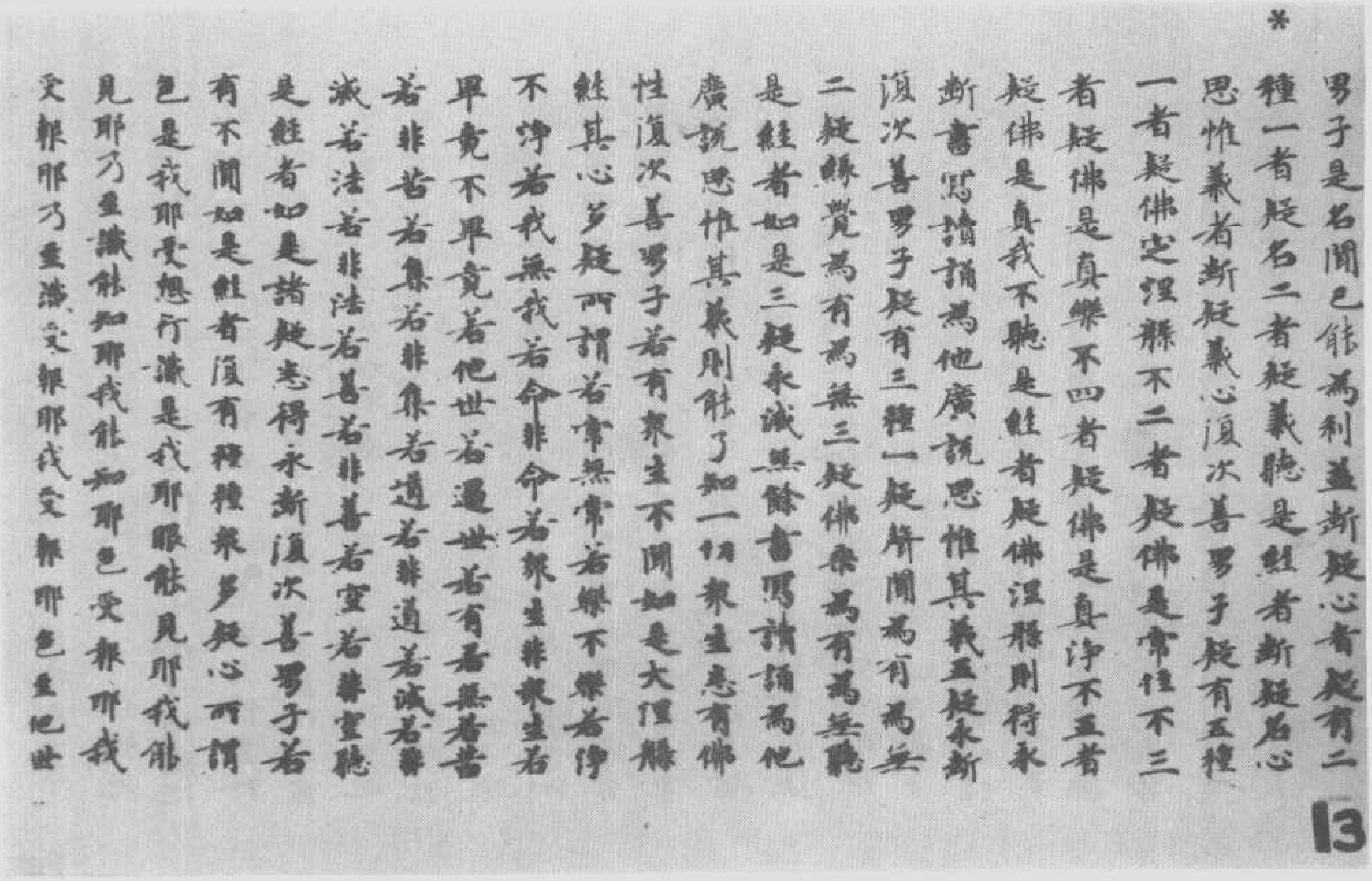
微密之藏一切方
有者謂三寶佛性常
畢竟入涅槃者常住
無非有爲非無爲非一無漏非
色非名非不名非相少非有非不
物非不物非因非果非非不待非明
非上非不出非常非有常非斷非不斷非始
非終非過去非未來非現在非陰[illegible]界陰非
入非不入非界非不界非十二因緣非不十
二因緣如是等法甚深微密昔所不聞而能
得聞復有不聞所謂一切外道經書四毗伽
論毗伽羅論衛世師論迦毗羅論一切呪術
醫方伎藝日月薄蝕星宿運變圖書讖記
是等經初未曾聞秘密之義今於此經
知之復有十一部經除毗佛略亦無如是深
密之義今因此經而得知之善男子是名不
聞而能得聞聞已利益者若能聽受是大涅
槃經悉能具知一切方等大乘經典甚深義
味譬如男女於明淨鏡見其色像了了分明
大涅槃鏡亦復如是菩薩執之悉得明見大

S→T374 12/487 A 13~18

斯二三七號　大般涅槃經卷第二十一



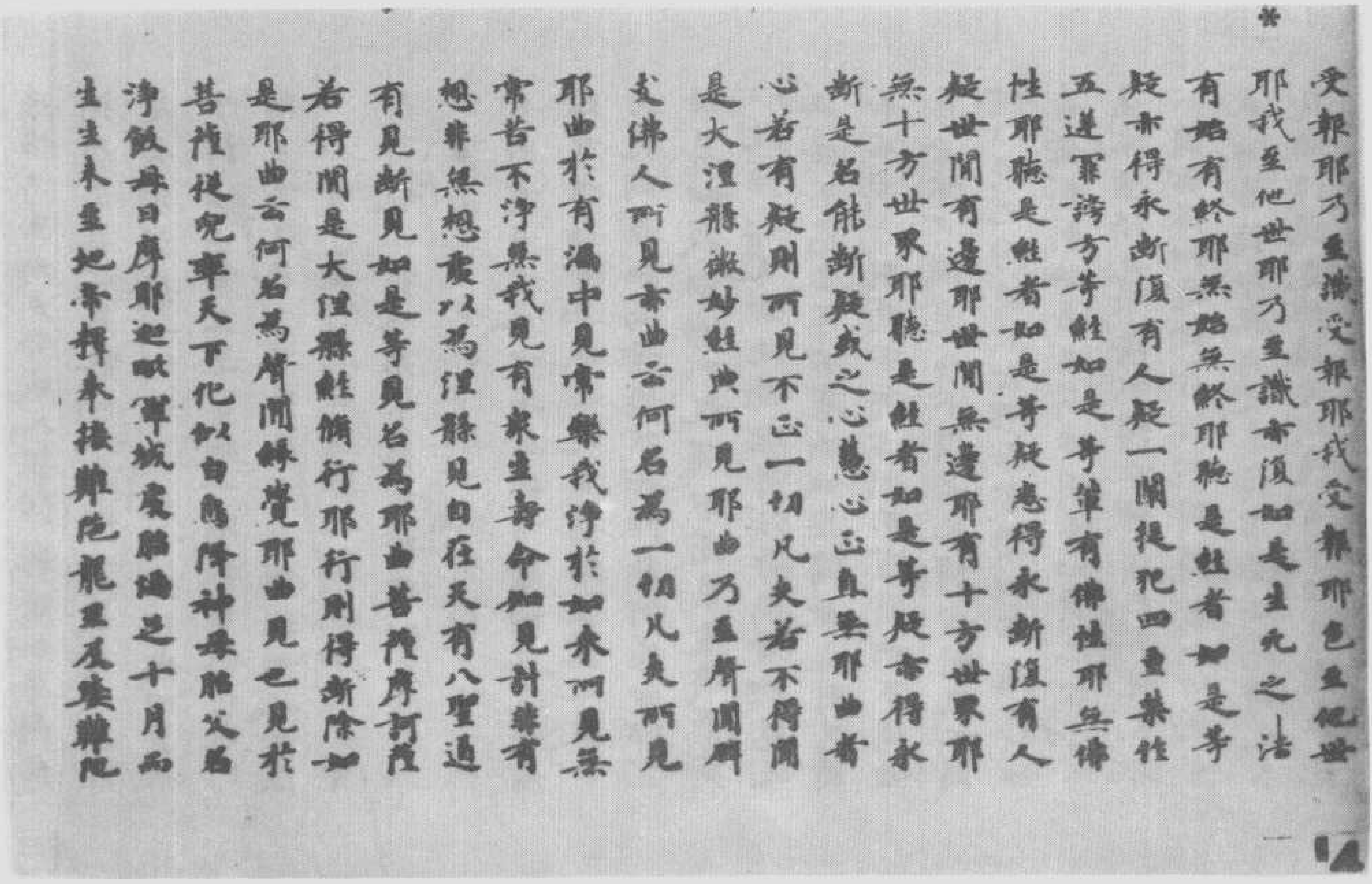
乘經典甚深之義亦如有人在闇室中執大
炬火悉見諸物大涅槃炬亦復如是菩薩執
之得見大乘深奧之義亦如日出有千光明
悉能照了諸山幽闇令一切人遠見諸物是
大涅槃清淨慧日亦復如是照了大乘深邃
之處令二乘人遠見佛道所以者何以能聽
受是大涅槃微妙經故善男子若有菩薩摩
訶薩聽受如是大涅槃經得知一切諸法名
字若能書寫讀誦通利爲他廣說思惟其義
則知一切諸法義理善男子其聽受者唯知
名字不知其義若能書寫受持讀誦爲他廣
說思惟其義則能知義復次善男子聽是經
者聞有佛性未能得見書寫讀誦爲他廣說
思惟其義則得見之聽是經者聞有檀名未
能得見檀波羅蜜書寫讀誦爲他廣說思惟
其義則能得見檀波羅蜜乃至般若波羅蜜
亦復如是善男子菩薩摩訶薩若能聽是大
涅槃經則知法知義具二無礙於諸沙門婆
羅門等若天魔梵一切世間得無所畏開示
分別十二部經演說其義無有差違不從他
聞而能自知近於阿耨多羅三藐三菩提善
男子是名聞已能爲利益斷疑心者疑有二



*

男子是名聞已能爲利益斷疑心者疑有二
種一者疑名二者疑義聽是經者斷疑名心
思惟義者斷疑義心復次善男子疑有五種
一者疑佛定涅槃不二者疑佛是常住不三
者疑佛是真樂不四者疑佛是真淨不五者
疑佛是真我不聽是經者疑佛涅槃則得永
斷書寫讀誦爲他廣說思惟其義五疑永斷
復次善男子疑有三種一疑聲聞爲有爲無
二疑緣覺爲有爲無三疑佛乘爲有爲無聽
是經者如是三疑永滅無餘書寫讀誦爲他
廣說思惟其義則能了知一切衆生悉有佛
性復次善男子若有衆生不聞如是大涅槃
經其心多疑所謂若常無常若樂不樂若淨
不淨若我無我若命非命若衆生非衆生若
畢竟不畢竟若他世若過世若有若無若苦
若非苦若集若非集若道若非道若滅若非
滅若法若非法若善若非善若空若非空聽
是經者如是諸疑悉得永斷復次善男子若
有不聞如是經者復有種種衆多疑心所謂
色是我耶受想行識是我耶眼能見耶我能
見耶乃至識能知耶我能知耶色受報耶我
受報耶乃至識、受報耶我受報耶色至他世

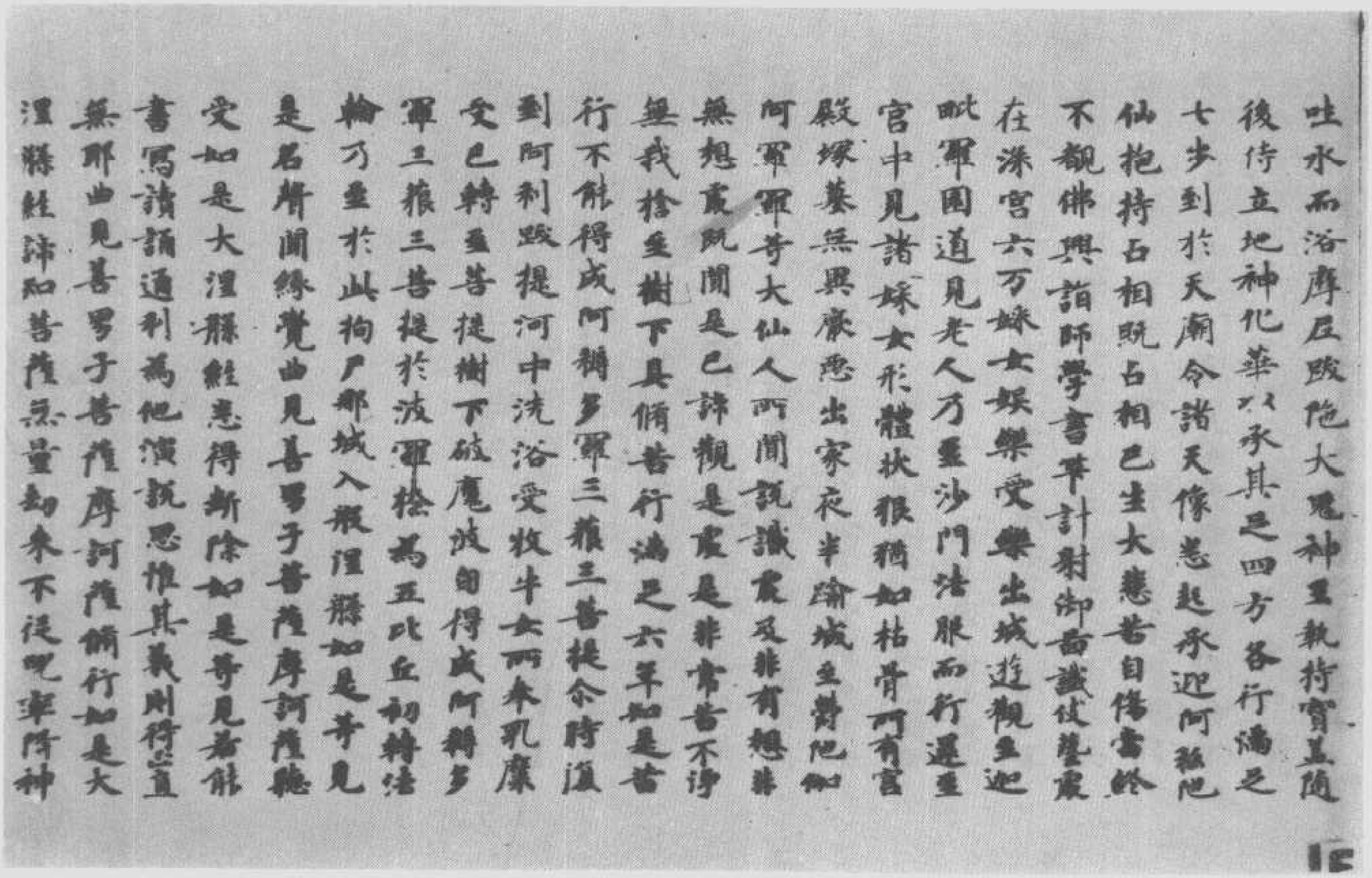
13



*

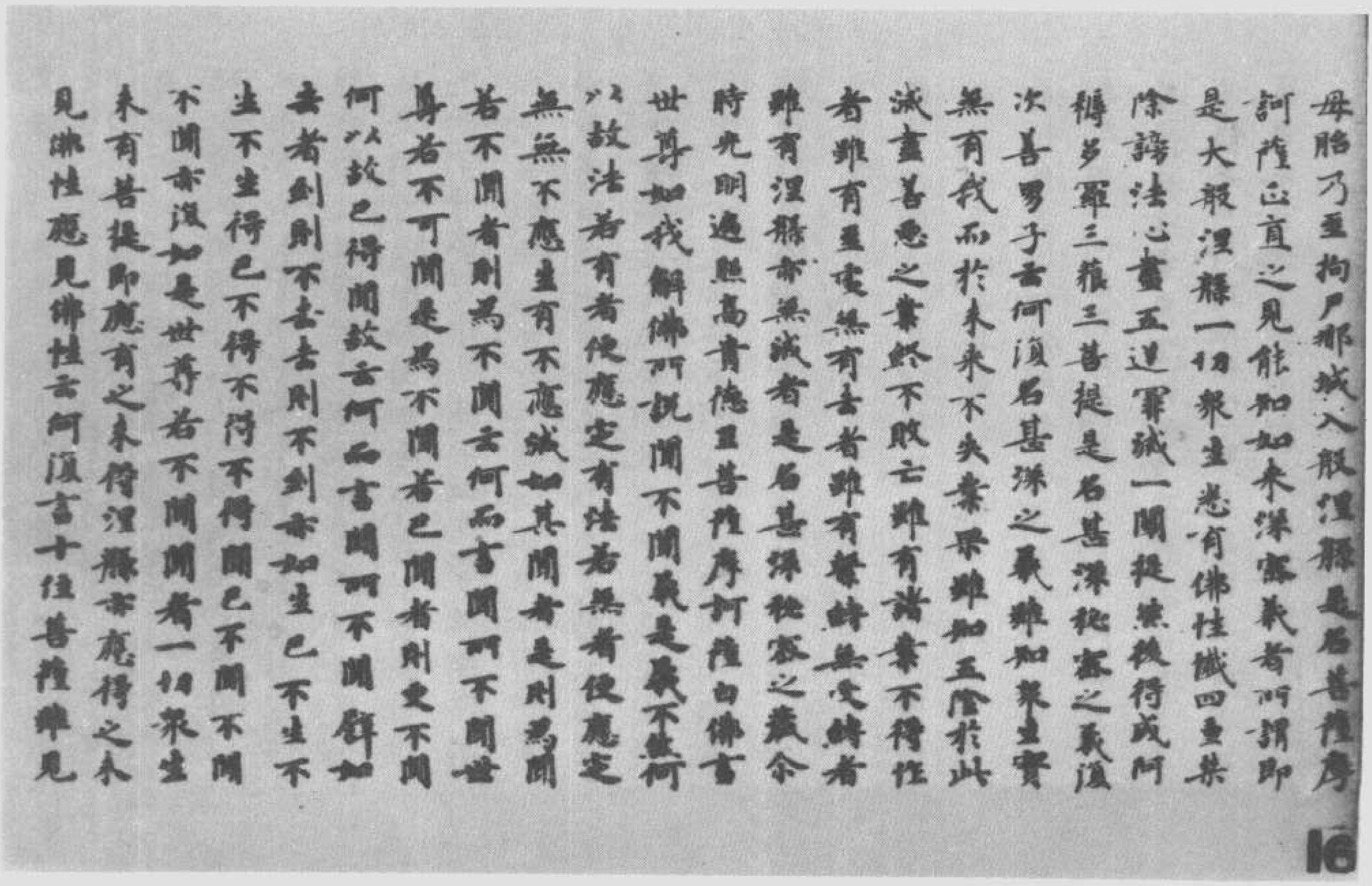
受報耶乃至識、受報耶我受報耶色至他世
耶我至他世耶乃至識亦復如是生死之法
有始有終耶無始無終耶聽是經者如是等
疑亦得永斷復有人疑一闡提犯四重禁作
五逆罪謗方等經如是等輩有佛性耶無佛
性耶聽是經者如是等疑悉得永斷復有人
疑世間有邊耶世間無邊耶有十方世界耶
無十方世界耶聽是經者如是等疑亦得永
斷是名能斷疑戒之心慧心正真無邪曲者
心若有疑則所見不正一切凡夫若不得聞
是大涅槃微妙經典所見邪曲乃至聲聞辟
支佛人所見亦曲云何名爲一切凡夫所見
邪曲於有漏中見常樂我淨於如來所見無
常苦不淨無我見有衆生壽命知見計非有
想非無想處以爲涅槃見自在天有八聖道
有見斷見如是等見名爲邪曲菩薩摩訶薩
若得聞是大涅槃經脩行邪行則得斷除如
是邪曲云何名爲聲聞緣覺邪曲見也見於
菩薩從兜率天下化似白象降神母胎父名
淨飯母曰摩耶迦毗羅城處胎滿足十月而
生生未至地帝釋捧接難陀龍王及跋難陀

14



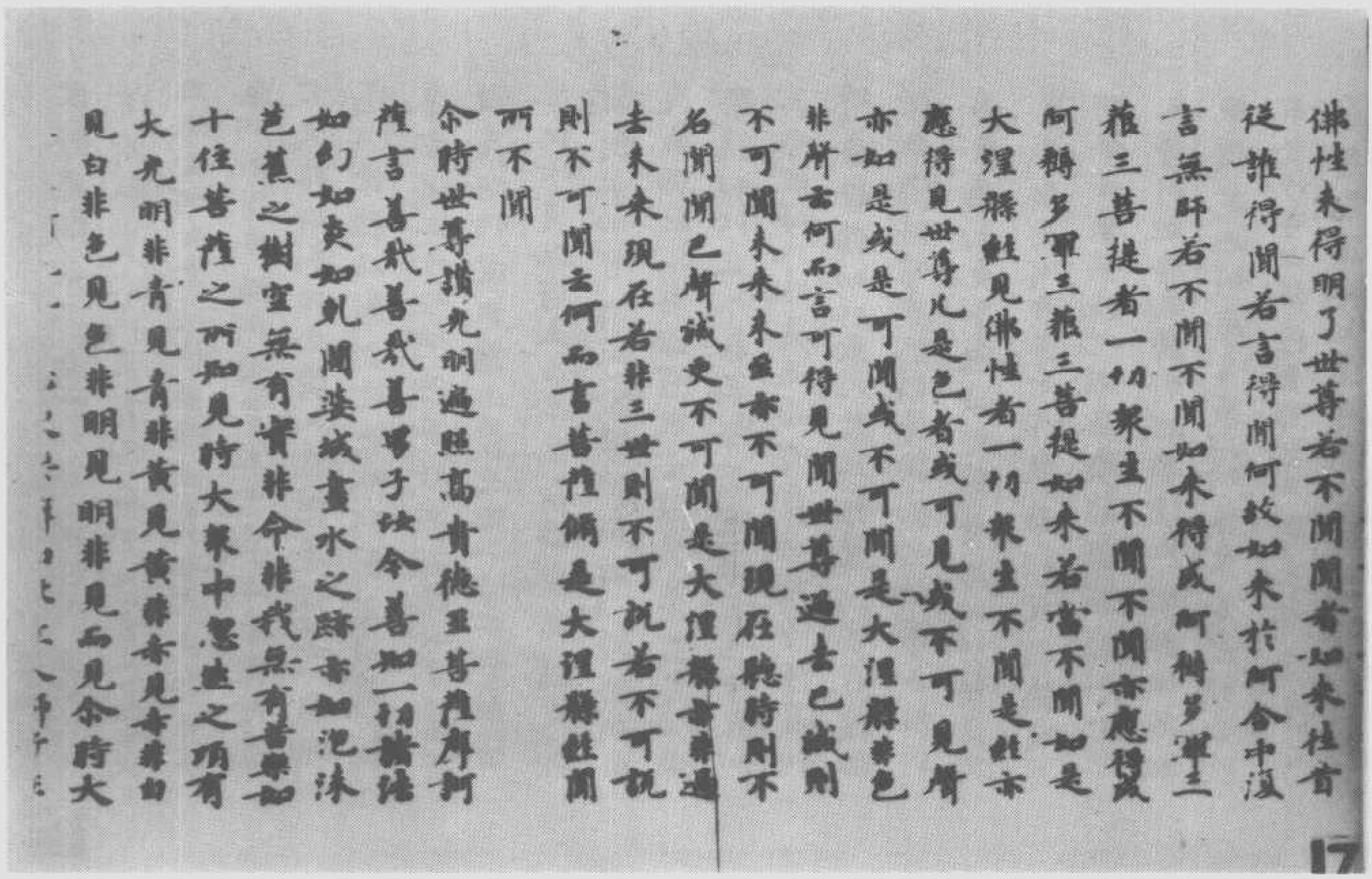
吐水而浴摩尼跋陀大鬼神王執持寶蓋隨
後侍立地神化華以承其足四方各行滿足
七步到於天廟令諸天像悉起承迎阿私陀
仙抱持占相既占相已生大悲苦自傷當終
不覩佛興詣師學書筭計射御圖讖伎藝處
在深宮六万婇女娛樂受樂出城遊觀至迦
毗羅園道見老人乃至沙門法服而行還至
宮中見諸婇女形體狀貌猶如枯骨所有宮
殿塚墓無異厭患出家夜半踰城至欝陀伽
阿羅羅等大仙人所聞說識處及非有想非
無想處既聞是已諦觀是處是非常苦不淨
無我捨至樹下具脩苦行滿足六年知是苦
行不能得成阿耨多羅三藐三菩提尒時復
到阿利跋提河中洗浴受牧牛女所奉乳糜
受已轉至菩提樹下破魔波旬得成阿耨多
羅三藐三菩提於波羅捺為五比丘初轉法
輪乃至於此拘尸那城入般涅槃如是等見
是名聲聞緣覺由見善男子菩薩摩訶薩聽
受如是大涅槃經悉得斷除如是等見若能
書寫讀誦通利為他演說思惟其義則得正直
無邪由見善男子菩薩摩訶薩脩行如是大
涅槃經諦知菩薩無量劫來不從呪術神

15



母胎乃至拘尸那城入般涅槃是名菩薩摩
訶薩正直之見能知如來深密義者所謂即
是大般涅槃一切衆生悉有佛性滅四重禁
除謗法心盡五逆罪滅一闡提然後得成阿
耨多羅三藐三菩提是名甚深秘密之義復
次善男子云何復名甚深之義雖知衆生實
無有我而於未來不失業果雖知五陰於此
滅盡善惡之業然不敗亡雖有諸業不得作
者雖有至處無有去者雖有繫縛無受縛者
雖有涅槃亦無滅者是名甚深秘密之義尒
時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言
世尊如我解佛所說聞不聞義是義不然何
以故法若有者便應定有法若無者便應定
無無不應生有不應滅如其聞者是則為聞
若不聞者則為不聞云何而言聞所不聞世
尊若不可聞是為不聞若已聞者則更不聞
何以故已得聞故云何而言聞所不聞譬如
去者到則不去去則不到亦如生已不生不
生不生得已不得不得不得聞已不聞不聞
不聞亦復如是世尊若不聞聞者一切衆生
未有菩提即應有之未得涅槃亦應得之未
見佛性應見佛性云何復言十住菩薩雖見

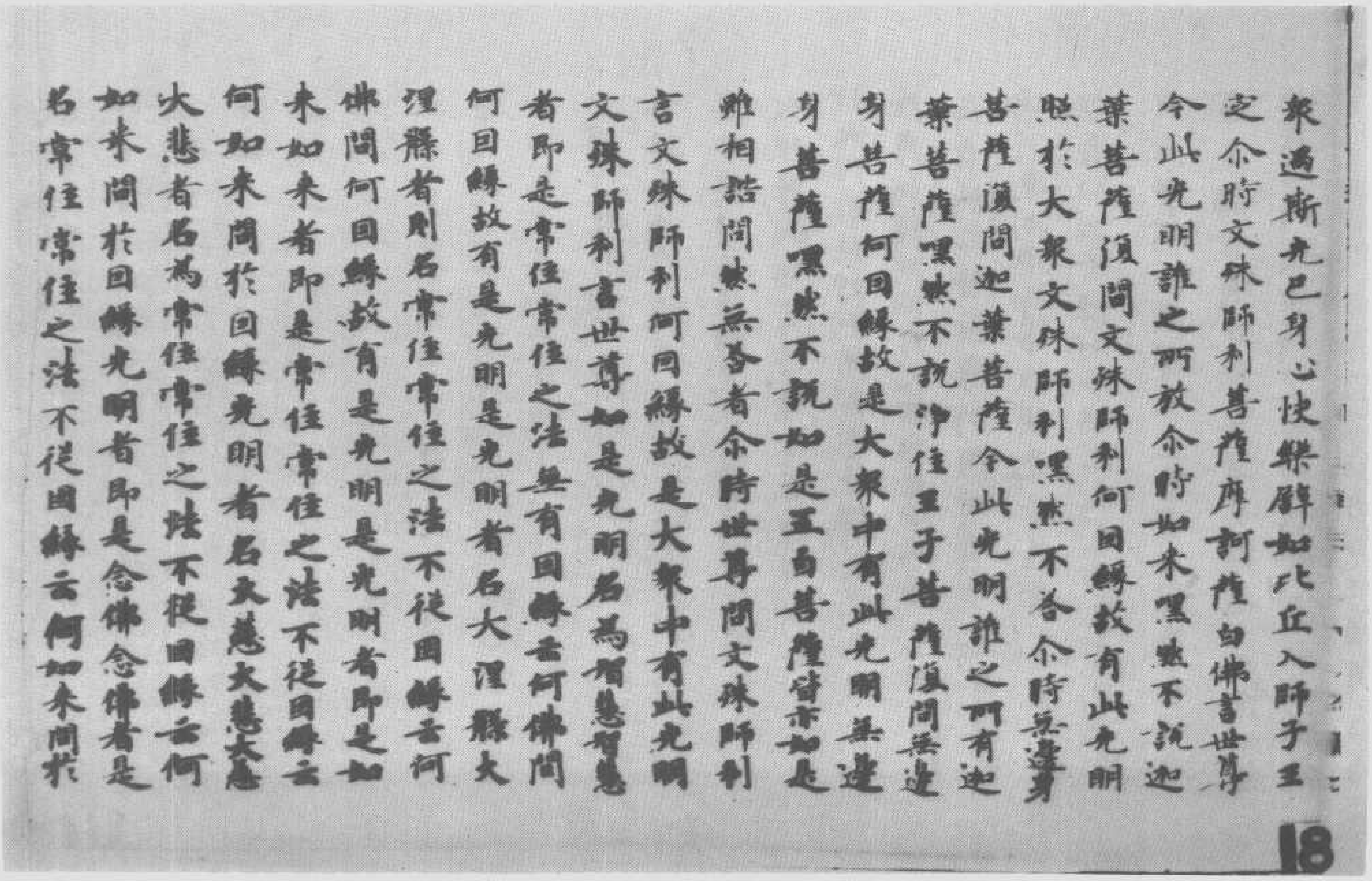
16



佛性未得明了世尊若不聞聞者如來往昔
從誰得聞若言得聞何故如來於阿含中復
言無師若不聞不聞如來得成阿耨多羅三
藐三菩提者一切衆生不聞不聞亦應得成
阿耨多羅三藐三菩提如來若當不聞如是
大涅槃經見佛性者一切衆生不聞是經亦
應得見世尊凡是色者或可見或不可見聲
亦如是或可聞或不可聞是大涅槃非色
非聲云何而言可得見聞世尊過去已滅則
不可聞未來未生亦不可聞現在聽時則不
名聞聞已聲滅更不可聞是大涅槃亦非過
去未來現在若非三世則不可說若不可說
則不可聞云何而言菩薩修是大涅槃經聞
所不聞

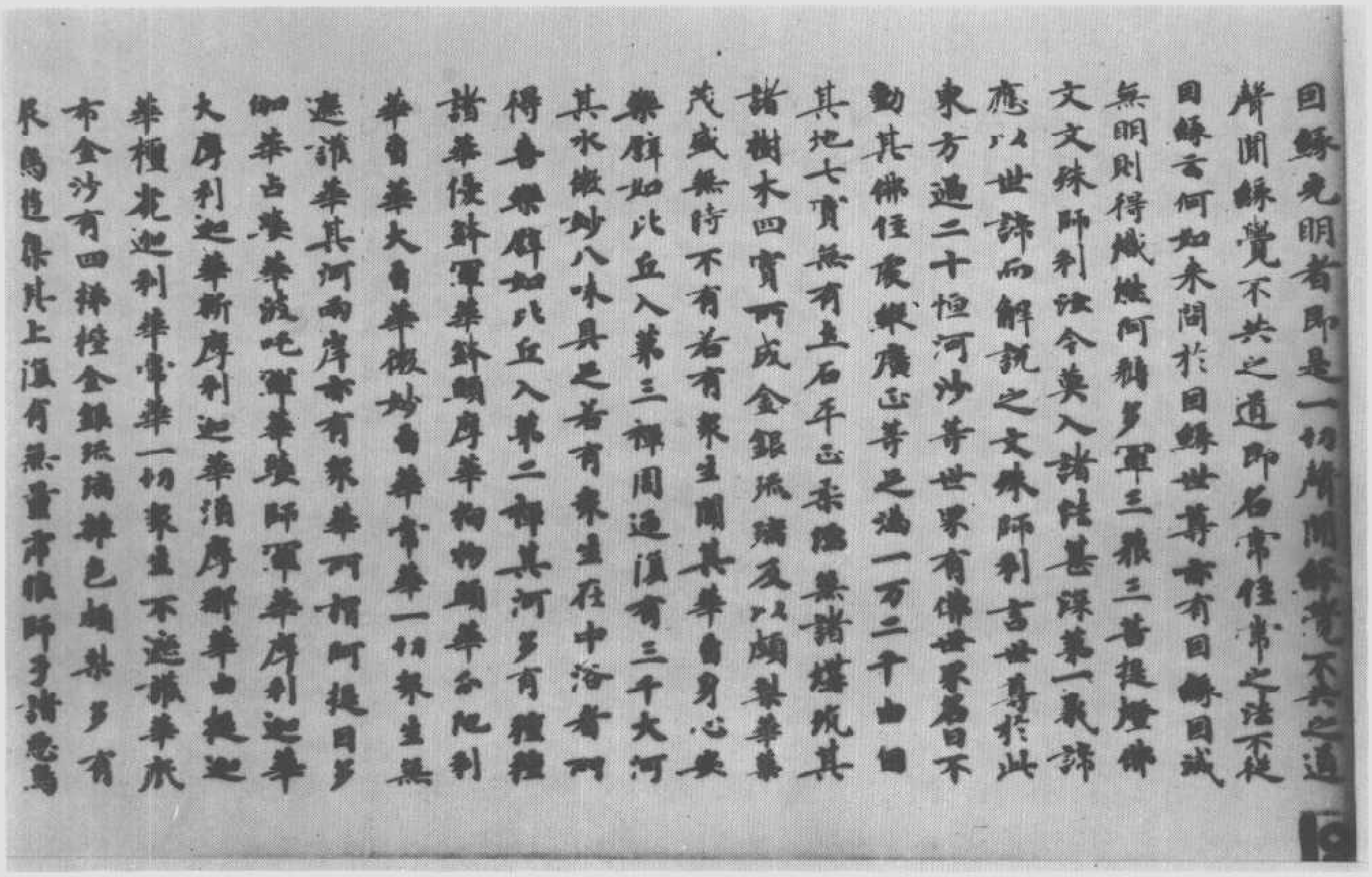
尒時世尊讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言善哉善哉善男子汝今善知一切諸法
如幻如炎如乾闥婆城畫水之跡亦如泡沫
芭蕉之樹空無有實非命非我無有苦樂如
十住菩薩之所知見時大衆中忽然之頃有
大光明非青見青非黃見黃非赤見赤非白
見白非色見色非明見明非見而見尒時大

17

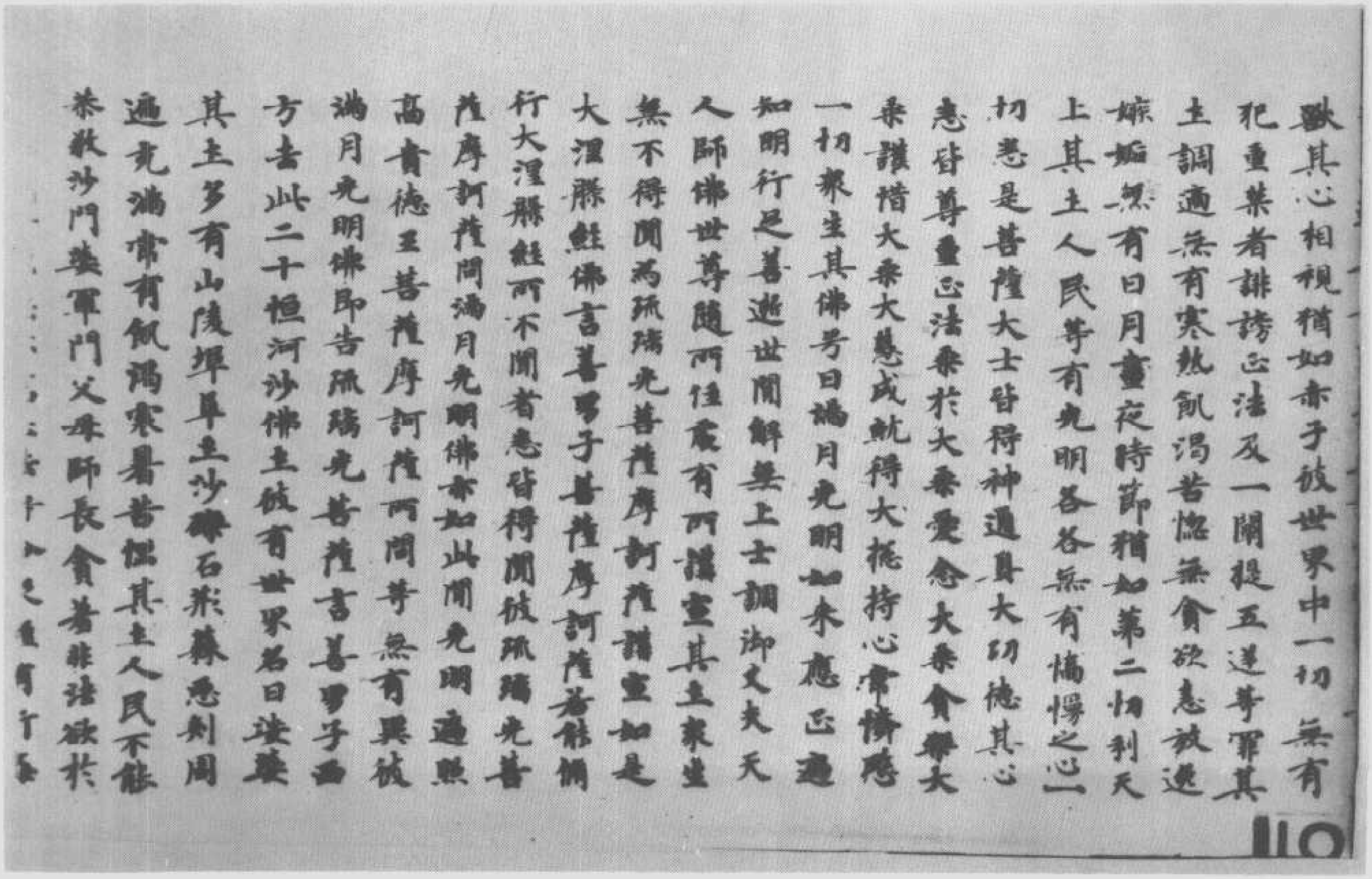


衆遇斯光已身心快樂譬如比丘入師子王
定尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊
今此光明誰之所放尒時如來黙然不說迦
葉菩薩復問文殊師利何因緣故有此光明
照於大衆文殊師利黙然不荅尒時無邊身
菩薩復問迦葉菩薩今此光明誰之所有迦
葉菩薩黙然不說淨住王子菩薩復問無邊
身菩薩何因緣故是大衆中有此光明無邊
身菩薩黙然不說如是五百菩薩皆亦如是
雖相諮問然無荅者尒時世尊問文殊師利
言文殊師利何因緣故是大衆中有此光明
文殊師利言世尊如是光明名為智慧智慧
者即是常住常住之法無有因緣云何佛問
何因緣故有是光明是光明者名大涅槃大
涅槃者則名常住常住之法不從因緣云何
佛問何因緣故有是光明是光明者即是如
來如來者即是常住常住之法不從因緣云
何如來問於因緣光明者名大慈大悲大慈
大悲者名為常住常住之法不從因緣云何
如來問於因緣光明者即是念佛念佛者是
名常住常住之法不從因緣云何如來問於

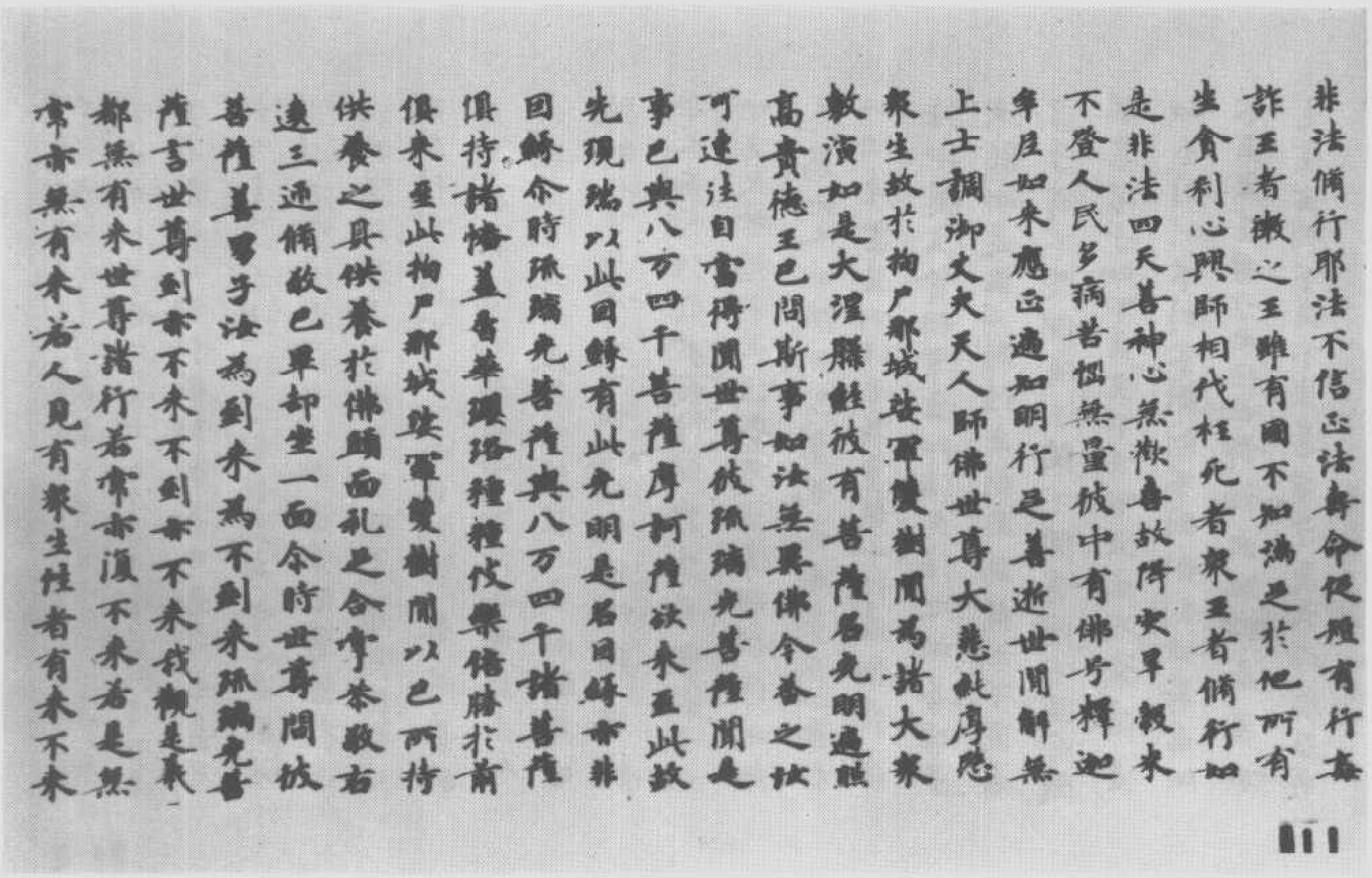
18



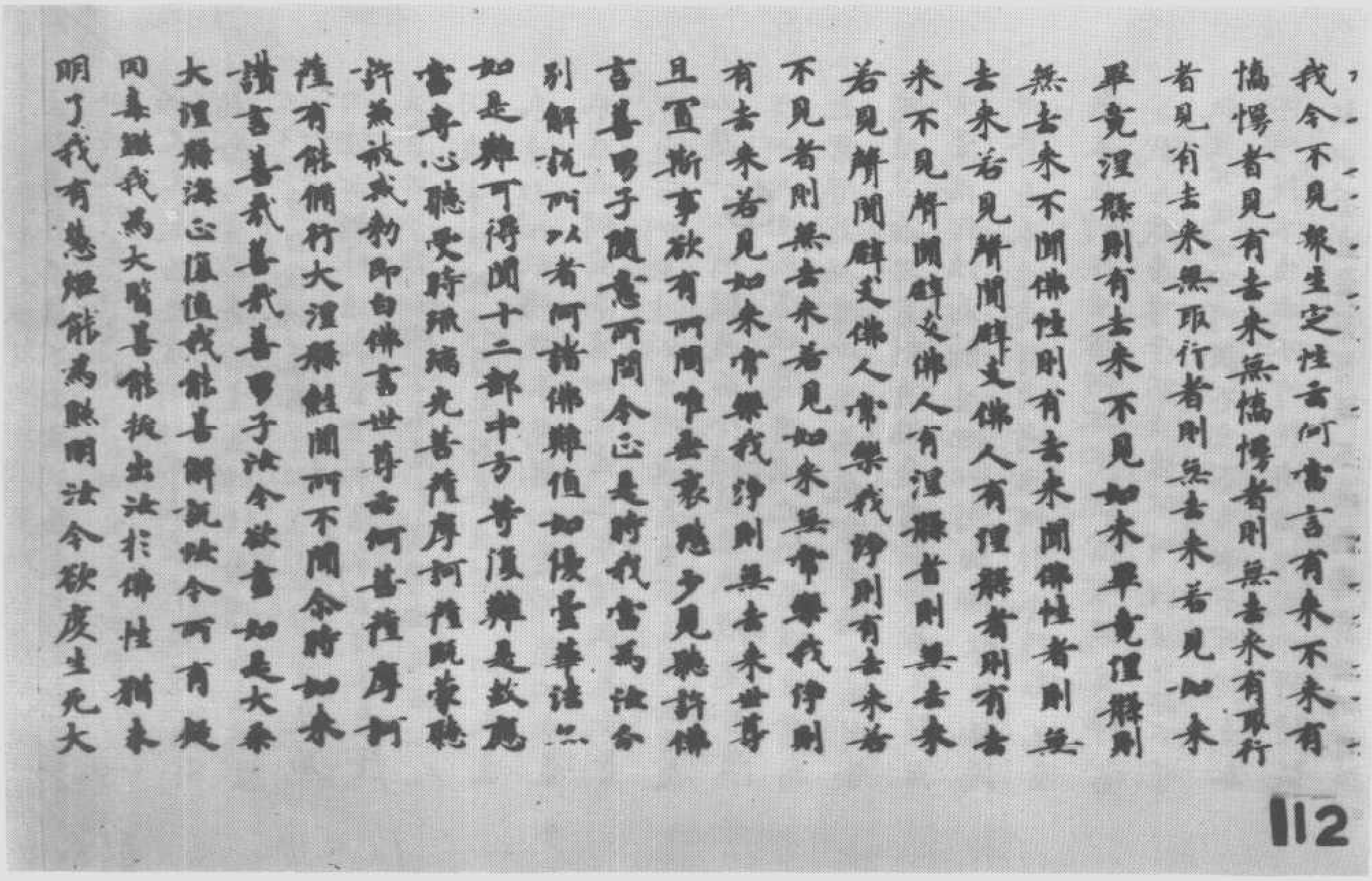
因緣光明者即是一切聲聞緣覺不共之道
聲聞緣覺不共之道即名常住常之法不從
因緣云何如來聞於因緣世尊亦有因緣因識
無明則得熾燃阿耨多羅三藐三菩提燈佛
文文殊師利汝今與入諸法甚深第一義諦
應以世諦而解說之文殊師利言世尊於此
東方過二十恒河沙等世界有佛世界名曰不
動其佛住處縱廣正等之滿一万二千由旬
其地七寶無有土石平正柔軟無諸塵坑其
諸樹木四寶所成金銀琉璃及以頗梨華菓
茂盛無時不有若有眾生聞其華香身心安
樂譬如比丘入第三禪周遍復有三千大河
其水微妙八味具足若有眾生在中浴者所
得喜樂譬如比丘入第二禪其河多有種種
諸華優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利
華香華大香華微妙香華常華一切眾生無
遮護華其河兩岸亦有眾華所謂阿提目多
伽華占婆華波吒羅華婆師羅華摩利迦華
大摩利迦華新摩利迦華須摩那華由提迦
華種種迦利華常華一切眾生不遮護華底
布金沙有四梯陛金銀琉璃雜色頗梨多有
衆鳥遊集其上復有無量虎狼師子諸惡鳥



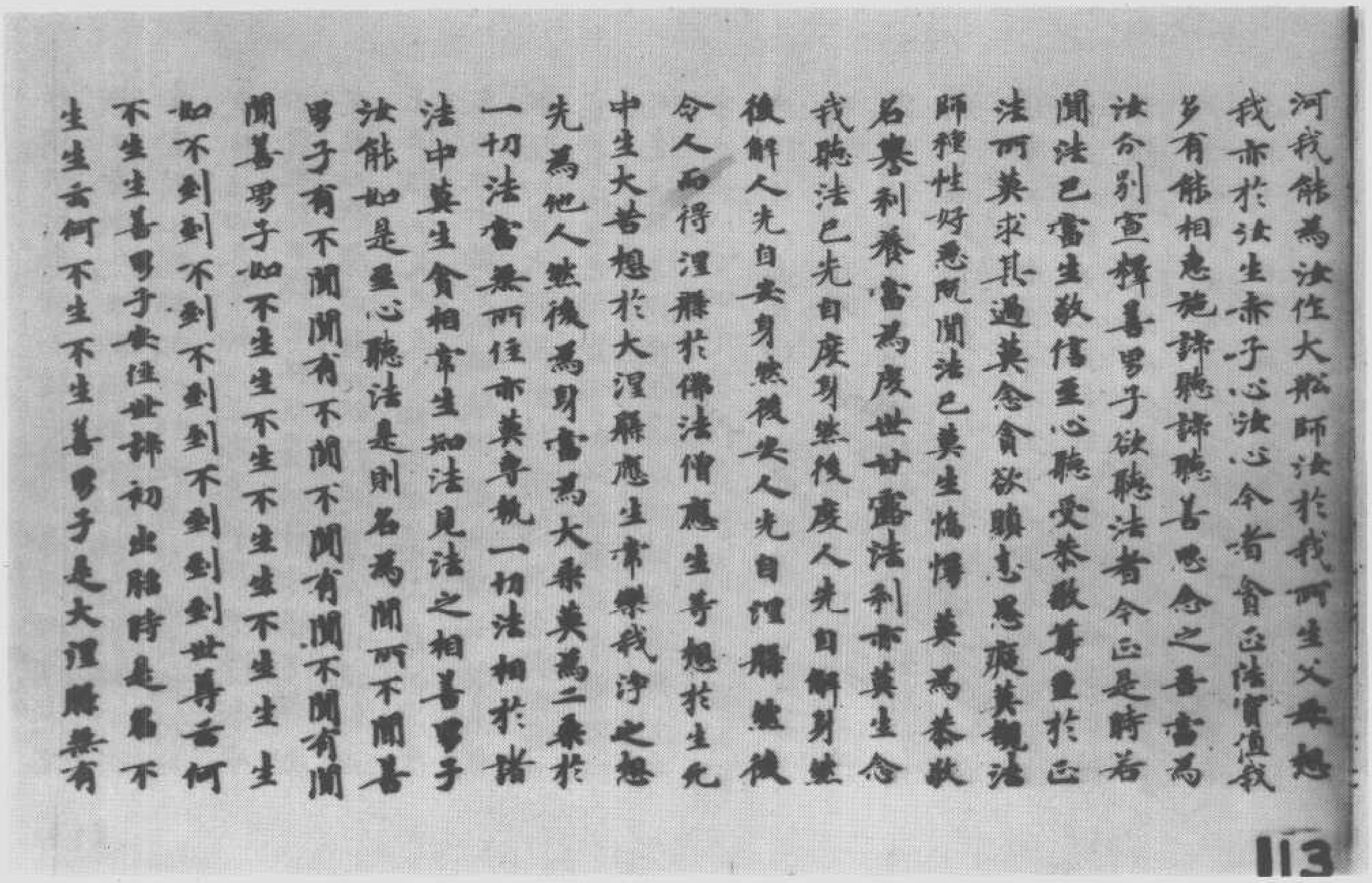
獸其心相視猶如赤子彼世界中一切無有
犯重業者誹謗正法及一闡提五逆等罪其
土調適無有寒熱飢渴苦惱無貪欲恚放逸
嫉妬無有日月晝夜時節猶如第二忉利天
上其土人民等有光明各各無有憍慢之心一
切悉是菩薩大士皆得神通具大功德其心
悉皆尊重正法乘於大乘愛念大乘貪樂大
乘護惜大乘大慈成就得大總持心常憐愍
一切眾生其佛号曰滿月光明如來應正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊隨所住處有所講宣其土眾生
無不得聞為琉璃光菩薩摩訶薩講宣如是
大涅槃經佛言善男子菩薩摩訶薩若能脩
行大涅槃經所不聞者悉皆得聞彼琉璃光菩
薩摩訶薩問滿月光明佛亦如此間光明遍照
高貴德王菩薩摩訶薩所問等無有異彼
滿月光明佛即告琉璃光菩薩言善男子西
方去此二十恒河沙佛土彼有世界名曰娑婆
其土多有山陵堆阜土沙礫石荊蕀惡刺周
遍充滿常有飢渴寒暑苦惱其土人民不能
恭敬沙門婆羅門父母師長貪著非法欲於


111

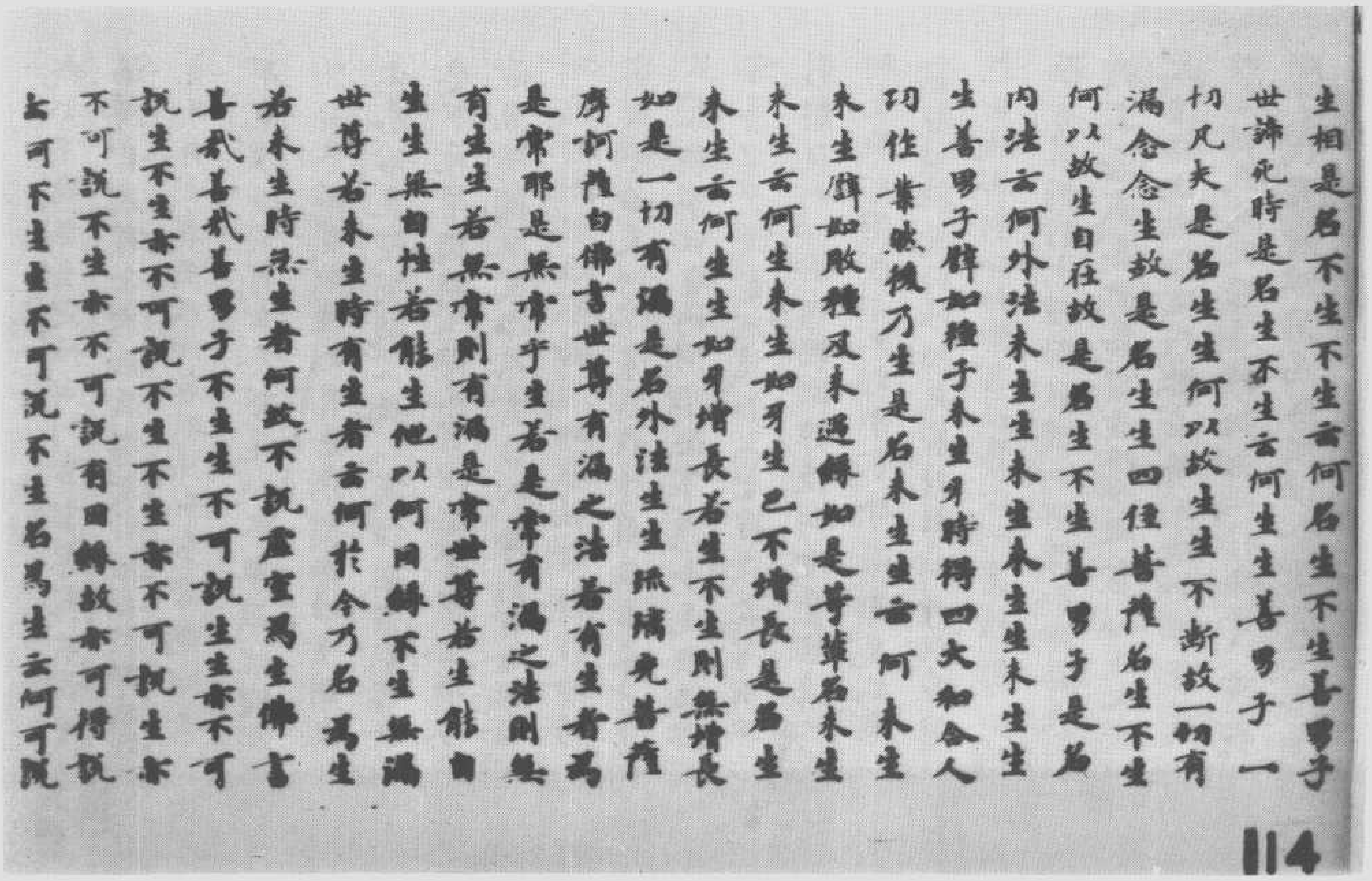
非法脩行耶法不信正法壽命促短有行姦詐王者攝之王雖有國不知滿足於他所有生貪利心興師相伐枉死者衆王者脩行如是非法四天善神心無歡喜故降災旱穀米不登人民多病苦惱無量彼中有佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊大悲純厚愍衆生故於拘尸那城娑羅雙樹間爲諸大衆敷演如是大涅槃經彼有菩薩名光明遍照高貴德王已問斯事如汝無異佛今答之汝可速往自當得聞世尊彼瑠璃光菩薩聞是事已與八万四千菩薩摩訶薩欲來至此故先現瑞以此因緣有此光明是名因緣亦非因緣尒時瑠璃光菩薩與八万四千諸菩薩俱持諸幡蓋香華瓔珞種種伎樂倍勝於前俱來至此拘尸那城娑羅雙樹間以己所持供養之具供養於佛頭面礼足合掌恭敬右遶三迊脩敬已畢卻坐一面尒時世尊問彼菩薩善男子汝爲到來爲不到來瑠璃光菩薩言世尊到亦不來不到亦不來我觀是義都無有來世尊諸行若常亦復不來若是無常亦無有來若人見有衆生性者有來不來


112

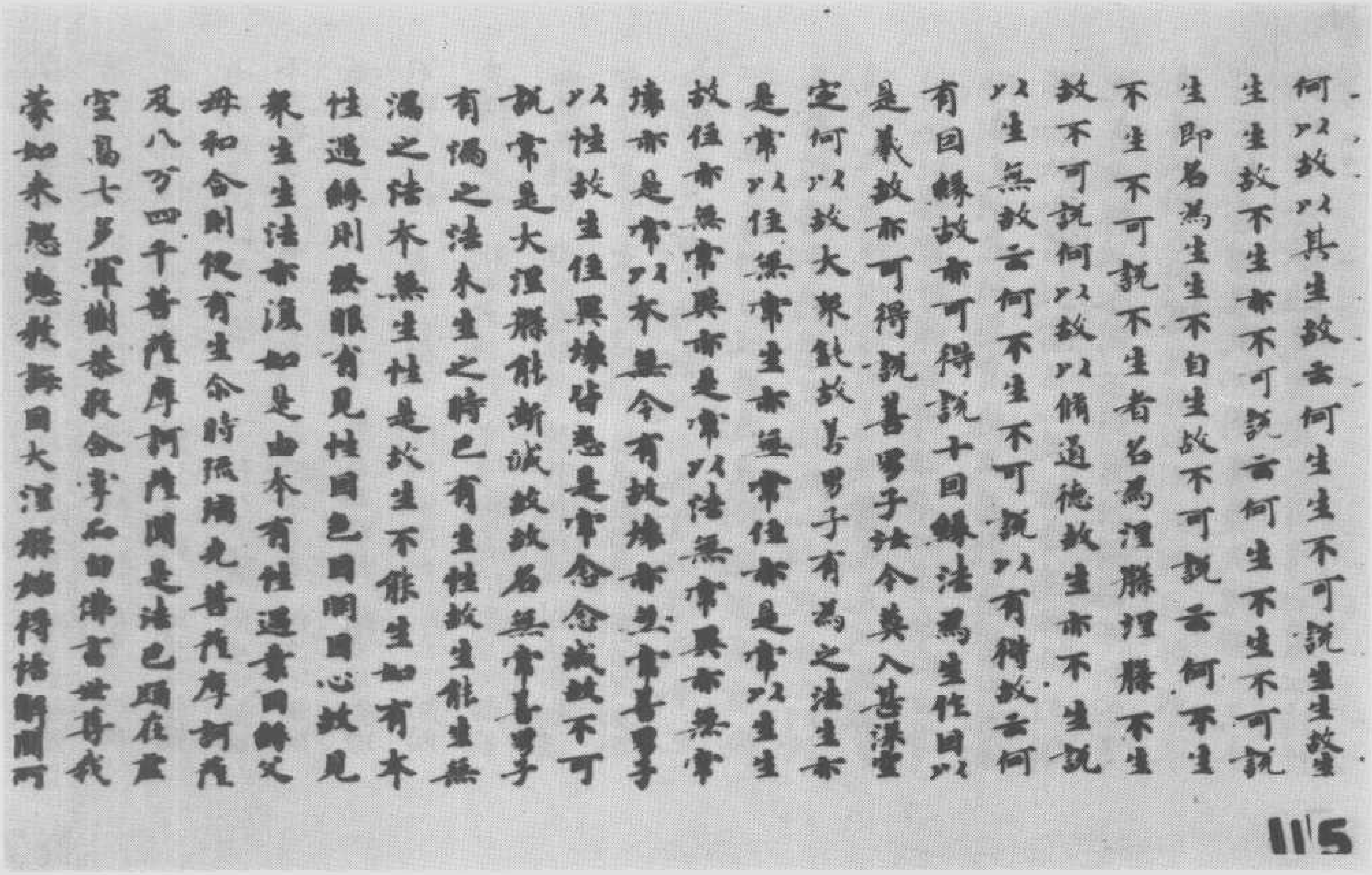
我今不見衆生定性云何當言有來不來有憍慢者見有去來無憍慢者則無去來有取行者見有去來無取行者則無去來若見如來畢竟涅槃則有去來不見如來畢竟涅槃則無去來不聞佛性則有去來聞佛性者則無去來若見聲聞辟支佛人有涅槃者則有去來不見聲聞辟支佛人有涅槃者則無去來若見聲聞辟支佛人常樂我淨則有去來若不見者則無去來若見如來無常樂我淨則有去來若見如來常樂我淨則無去來世尊且置斯事欲有所問唯垂哀愍少見聽許佛言善男子隨意所問今正是時我當爲汝分別解說所以者何諸佛難值如優曇華法亦如是難可得聞十二部中方等復難是故應當專心聽受時瑠璃光菩薩摩訶薩既蒙聽許兼被誡勅即白佛言世尊云何菩薩摩訶薩有能脩行大涅槃經聞所不聞尒時如來讚言善哉善哉善男子汝今欲盡如是大乘大涅槃海正值我能善解說汝今所有疑網毒箭我爲大醫善能拔出汝於佛性猶未明了我有慧燈能爲照明汝今欲度生死大


河我能為法作大船師法於我所生父母想
我亦於汝生赤子心汝心今者貪正法實值我
多有能相惠施諦聽諦聽善思念之吾當為
汝分別宣釋善男子欲聽法者今正是時若
聞法已當生敬信至心聽受恭敬尊重於正
法所莫求其過莫念貪欲瞋恚愚癡莫觀法
師種性好惡既聞法已莫生憍慢莫為恭敬
名譽利養當為度世甘露法利亦莫生念
我聽法已先自度身然後度人先自解身然
後解人先自安身然後安人先自涅槃然後
令人而得涅槃於佛法僧應生等想於生死
中生大苦想於大涅槃應生常樂我淨之想
先為他人然後為身當為大乘莫為二乘於
一切法當無所住亦莫專執一切法相於諸
法中莫生貪相常生知法見法之相善男子
汝能如是至心聽法是則名為聞所不聞善
男子有不聞聞有不聞不聞有聞不聞有聞
聞善男子如不生生不生不生生不生生生
如不到到不到不到到不到到到世尊云何
不生生善男子安住世諦初出胎時是名不
生生云何不生不生善男子是大涅槃無有

113

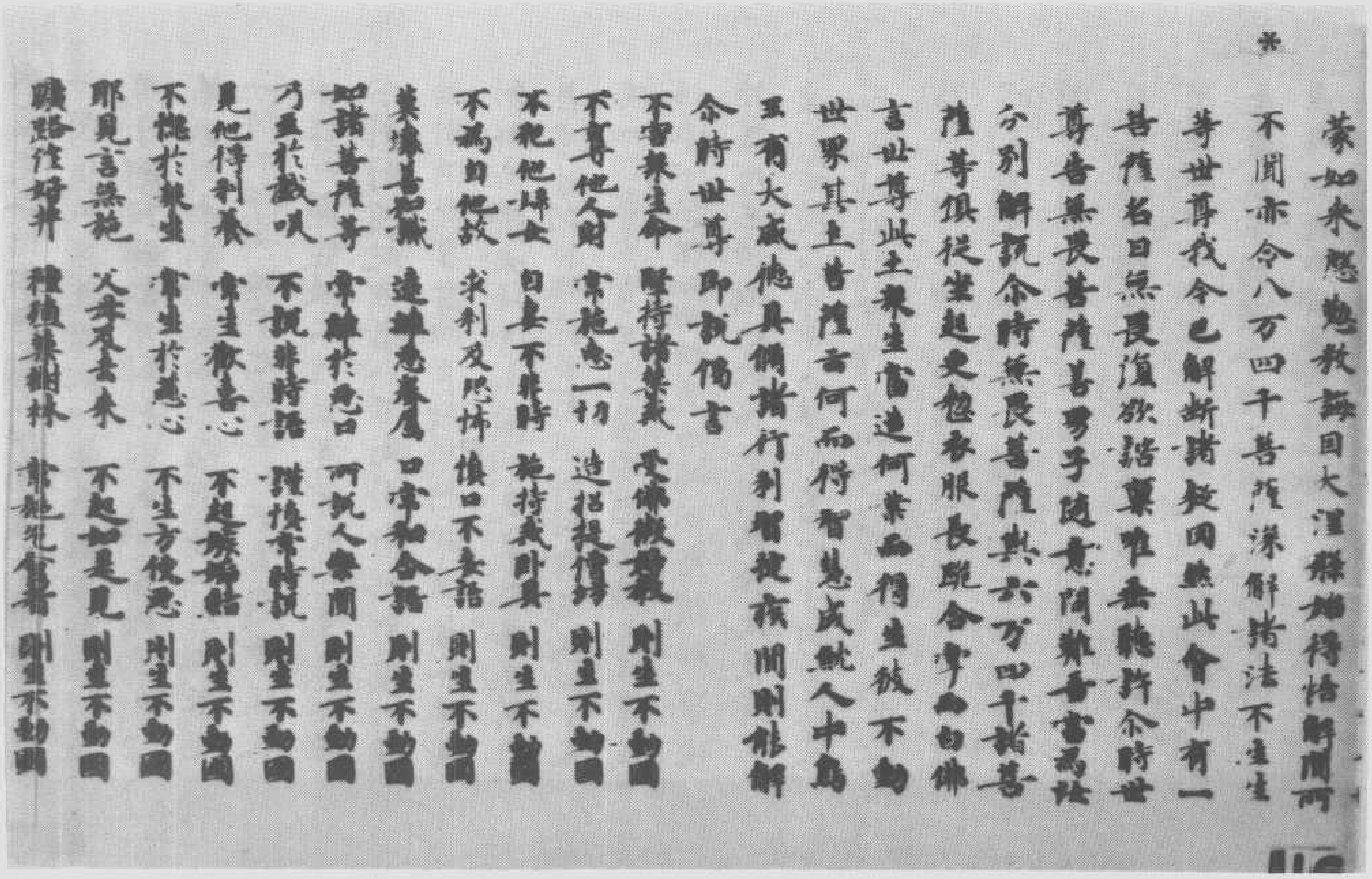

生相是名不生不生云何名生不生善男子
世諦死時是名生不生云何生生善男子一
切凡夫是名生生何以故生生不斷故一切有
漏念念生故是名生生四住菩薩名生不生
何以故生自在故是名生不生善男子是名
內法云何外法未生生未生未生生未生生
生善男子譬如種子未生牙時得四大和合人
功作業然後乃生是名未生生云何未生
未生譬如敗種及未遇緣如是等輩名未生
未生云何生未生如牙生已不增長是名生
未生云何生生如牙增長若生不生則無增長
如是一切有漏是名外法生生琉璃光菩薩
摩訶薩白佛言世尊有漏之法若有生者為
是常耶是無常乎生若是常有漏之法則無
有生生若無常則有漏是常世尊若生能自
生生無自性若能生他以何因緣不生無漏
世尊若未生時有生者云何於今乃名為生
若未生時無生者何故不說虛空為生佛言
善哉善哉善男子不生生不可說生生亦不可
說生不生亦不可說不生不生亦不可說生亦
不可說不生亦不可說有因緣故亦可得說
云何不生生不可說不生生名為生云何可說

114



何以故以其生故云何生生不可說生生故生
生生故不生亦不可說云何生不生不可說
生即名為生生不自生故不可說云何不生
不生不可說不生者名為涅槃涅槃不生
故不可說何以故以脩道德故生亦不生說
以生無故云何不生不可說以有得故云何
有因緣故亦可得說十因緣法為生作因以
是義故亦可得說善男子汝今莫入甚深
定何以故大眾鈍故善男子有為之法生亦
是常以住無常生亦無常住亦是常以生生
故住亦無常異亦是常以住無常異亦無常
壞亦是常以本無今有故壞亦無常善男子
以性故生住異壞皆悉是常念念滅故不可
說常是大涅槃能斷滅故故名無常善男子
有漏之法未生之時已有生性故生能生無
漏之法本無生性是故生不能生如有本
性遇緣則發眼有見性因色因明因心故見
眾生生法亦復如是由本有性遇業因緣父
母和合則便有生命時琉璃光菩薩摩訶薩
及八万四千菩薩摩訶薩聞是法已踊在虛
空高七多羅樹恭敬合掌而白佛言世尊我
蒙如來慇懃教誨因大涅槃始得悟解聞所

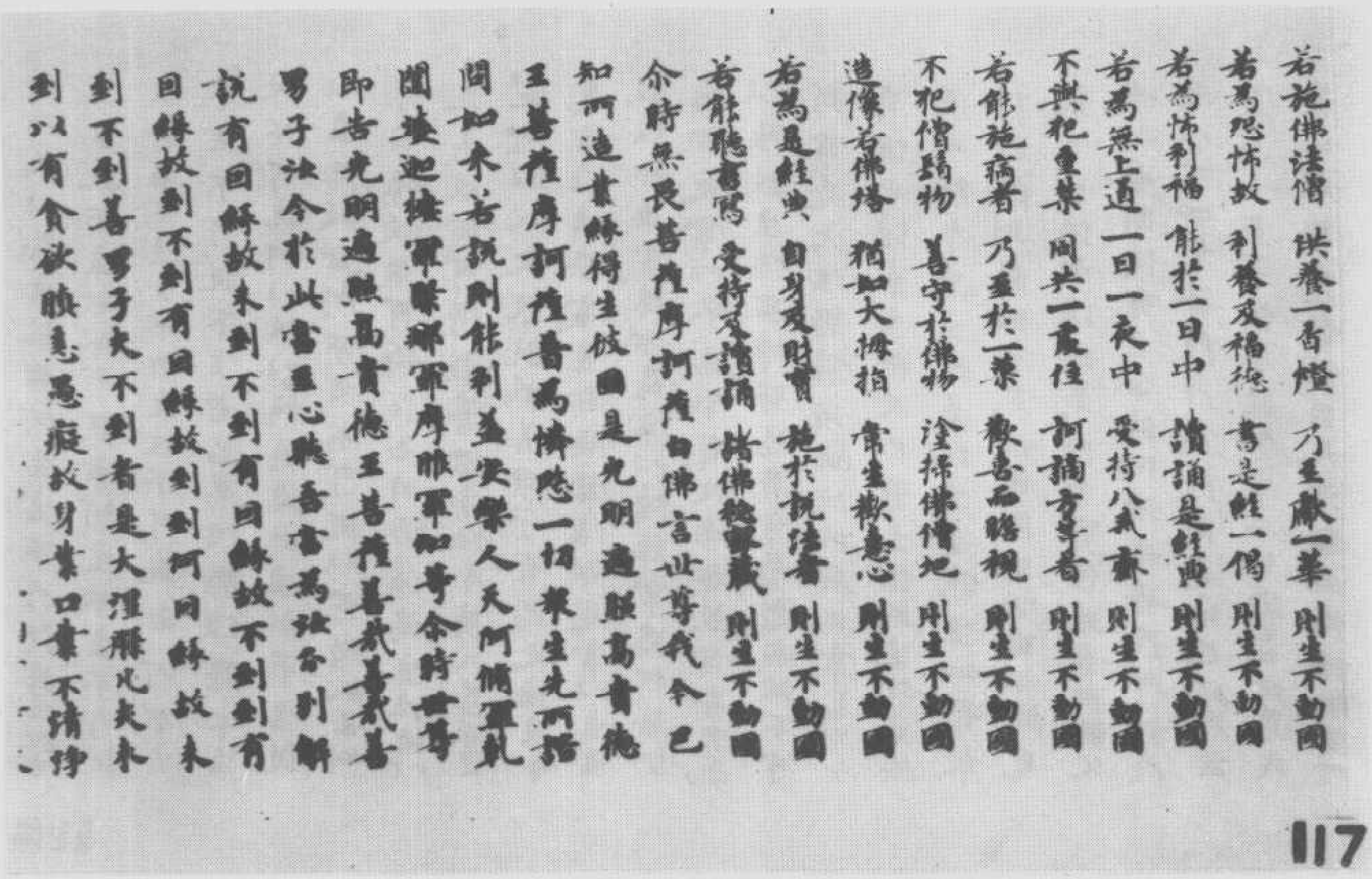
115



*

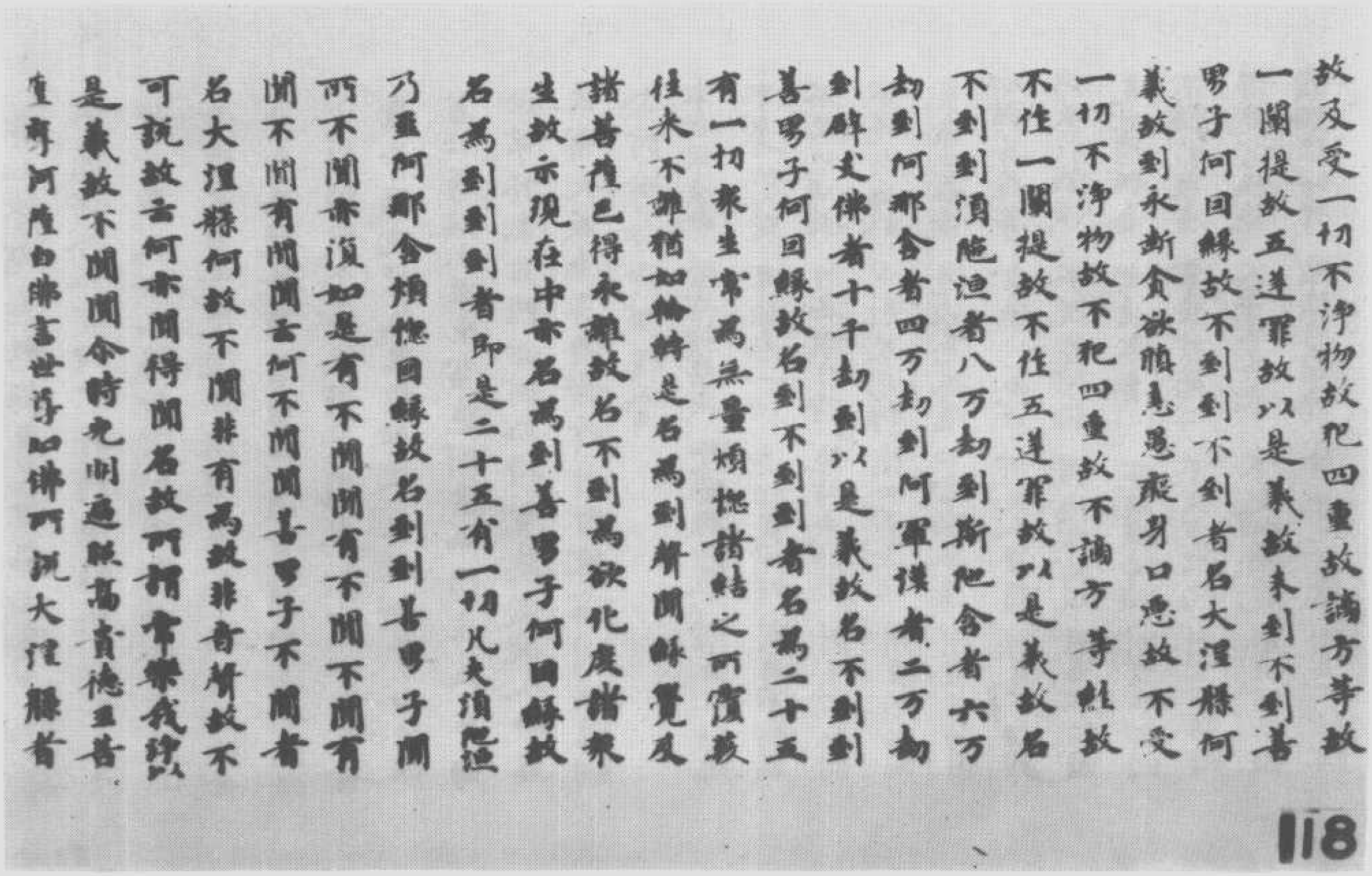
蒙如來慇懃教誨因大涅槃始得悟解聞所
不聞亦令八万四千菩薩深解諸法不生生
等世尊我今已解斷諸疑網然此會中有一
菩薩名曰無畏復欲諮稟唯垂聽許尒時世
尊告無畏菩薩善男子隨意問難吾當為汝
分別解說尒時無畏菩薩與八万四千諸菩
薩等俱從坐起更整衣服長跪合掌而白佛
言世尊此土眾生當造何業而得生彼不動
世界其土菩薩云何而得智慧成就人中象
王有大威德具備諸行利智捷疾聞則能解
尒時世尊即說偈言
不害眾生命　堅持諸禁戒　受佛微妙教　則生不動國
不奪他人財　常施於一切　造招提僧坊　則生不動國
不犯他婦女　自妻不非時　施持戒卧具　則生不動國
不為自他故　求利及恐怖　慎口不妄語　則生不動國
莫壞善知識　遠離惡眷屬　口常和合語　則生不動國
如諸菩薩等　常離於惡口　所說人樂聞　則生不動國
乃至於戲咲　不說非時語　謹慎常時說　則生不動國
見他得利養　常生歡喜心　不起嫉妬結　則生不動國
不惱於眾生　常生於慈心　不生方便惡　則生不動國
邪見言無施　父母及去來　不起如是見　則生不動國
曠路作好井　種植果樹林　常施乞食者　則生不動國

11



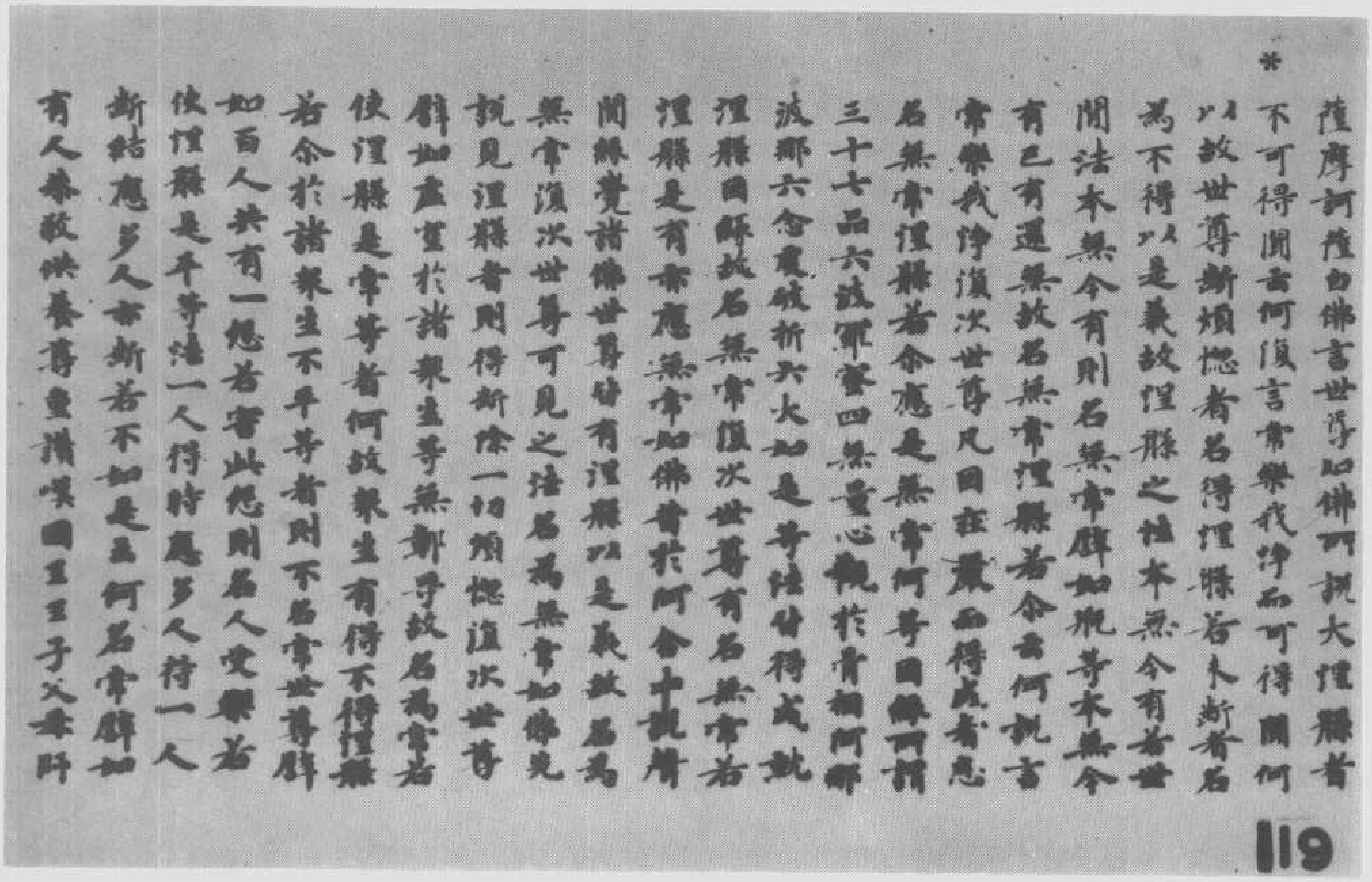
若施佛法僧　供養一香燈　乃至獻一華　則生不動國
若爲恐怖故　利養及福德　書是經一偈　則生不動國
若爲怖利福　能於一日中　讀誦是經典　則生不動國
若爲無上道　一日一夜中　受持八戒齋　則生不動國
不與犯重衆　同共一處住　訶謗方等者　則生不動國
若能施病者　乃至於一藥　歡喜而瞻視　則生不動國
不犯僧鬘物　善守於佛物　塗掃佛僧地　則生不動國
造像若佛塔　猶如大拇指　常生歡喜心　則生不動國
若爲是經典　自身及財寶　施於說法者　則生不動國
若能聽書寫　受持及讀誦　諸佛秘密藏　則生不動國
尒時無畏菩薩摩訶薩白佛言世尊我今已
知所造業緣得生彼國是光明遍照高貴德
王菩薩摩訶薩善爲憐愍一切衆生先所諮
問如來若說則能利益安樂人天阿脩羅乾
闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等尒時世尊
即告光明遍照高貴德王菩薩善哉善哉善
男子汝今於此當至心聽吾當爲汝分別解
說有因緣故未到不到有因緣故不到到有
因緣故到不到有因緣故到到何因緣故未
到不到善男子夫不到者是大涅槃凡夫未
到以有貪欲瞋恚愚癡故身業口業不清淨

117



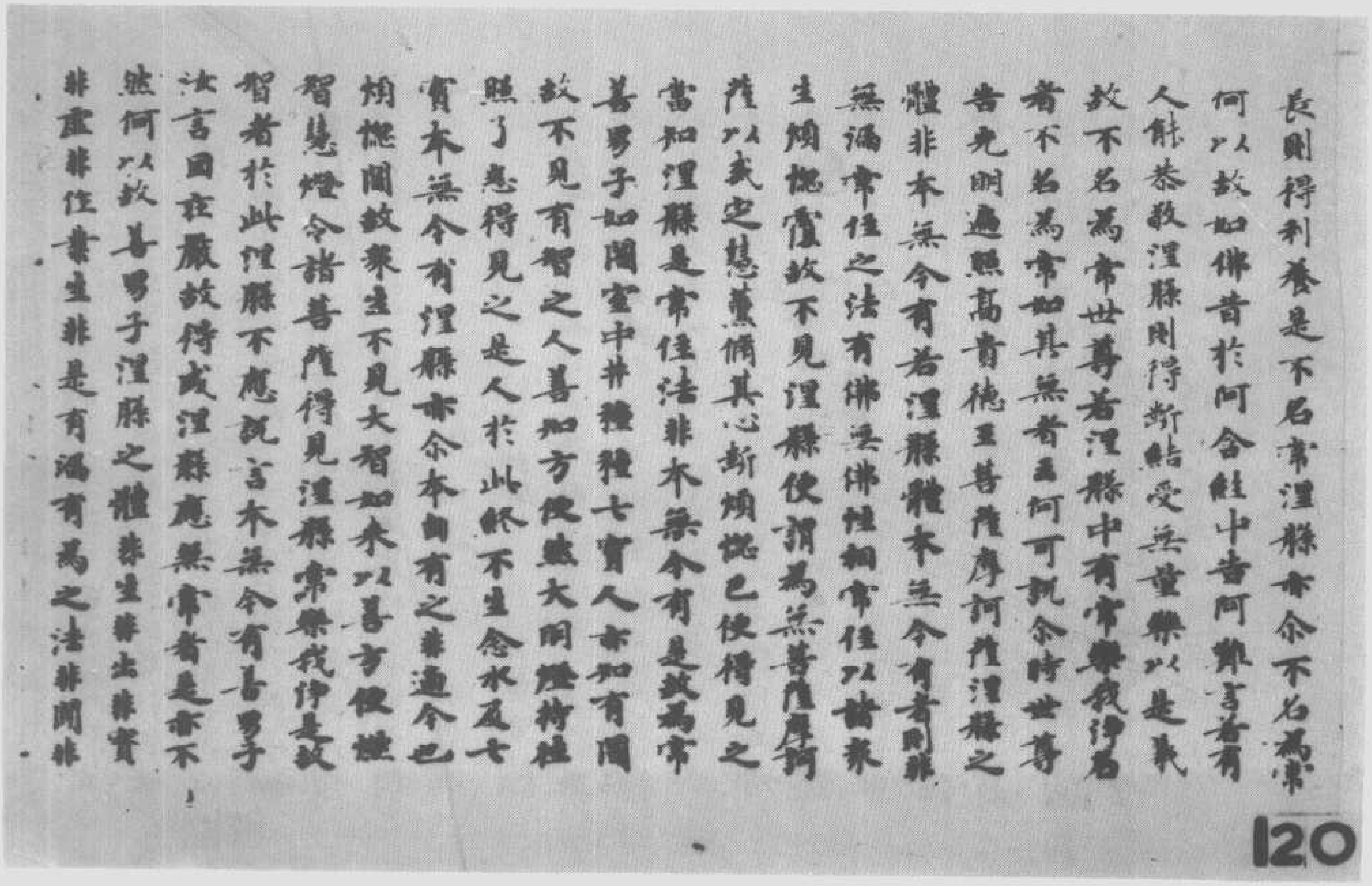
故及受一切不淨物故犯四重故謗方等故
一闡提故五逆罪故以是義故未到不到善
男子何因緣故不到到不到者名大涅槃何
義故到永斷貪欲瞋恚愚癡身口惡故不受
一切不淨物故不犯四重故不謗方等經故
不作一闡提故不作五逆罪故以是義故名
不到到須陁洹者八万劫到斯陁含者六万
劫到阿那含者四万劫到阿羅漢者二万劫
到辟支佛者十千劫到以是義故名不到到
善男子何因緣故名到不到到者名爲二十五
有一切衆生常爲無量煩惱諸結之所覆蔽
往來不離猶如輪轉是名爲到聲聞緣覺及
諸菩薩已得永離故名不到爲欲化度諸衆
生故示現在中亦名爲到善男子何因緣故
名爲到到到者即是二十五有一切凡夫須陁洹
乃至阿那含煩惱因緣故名到到善男子聞
所不聞亦復如是有不聞聞有不聞不聞有
聞不聞有聞聞云何不聞聞善男子不聞者
名大涅槃何故不聞非有爲故非音聲故不
可說故云何亦聞得聞名故所謂常樂我淨以
是義故不聞聞尒時光明遍照高貴德王菩
薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說大涅槃者

118

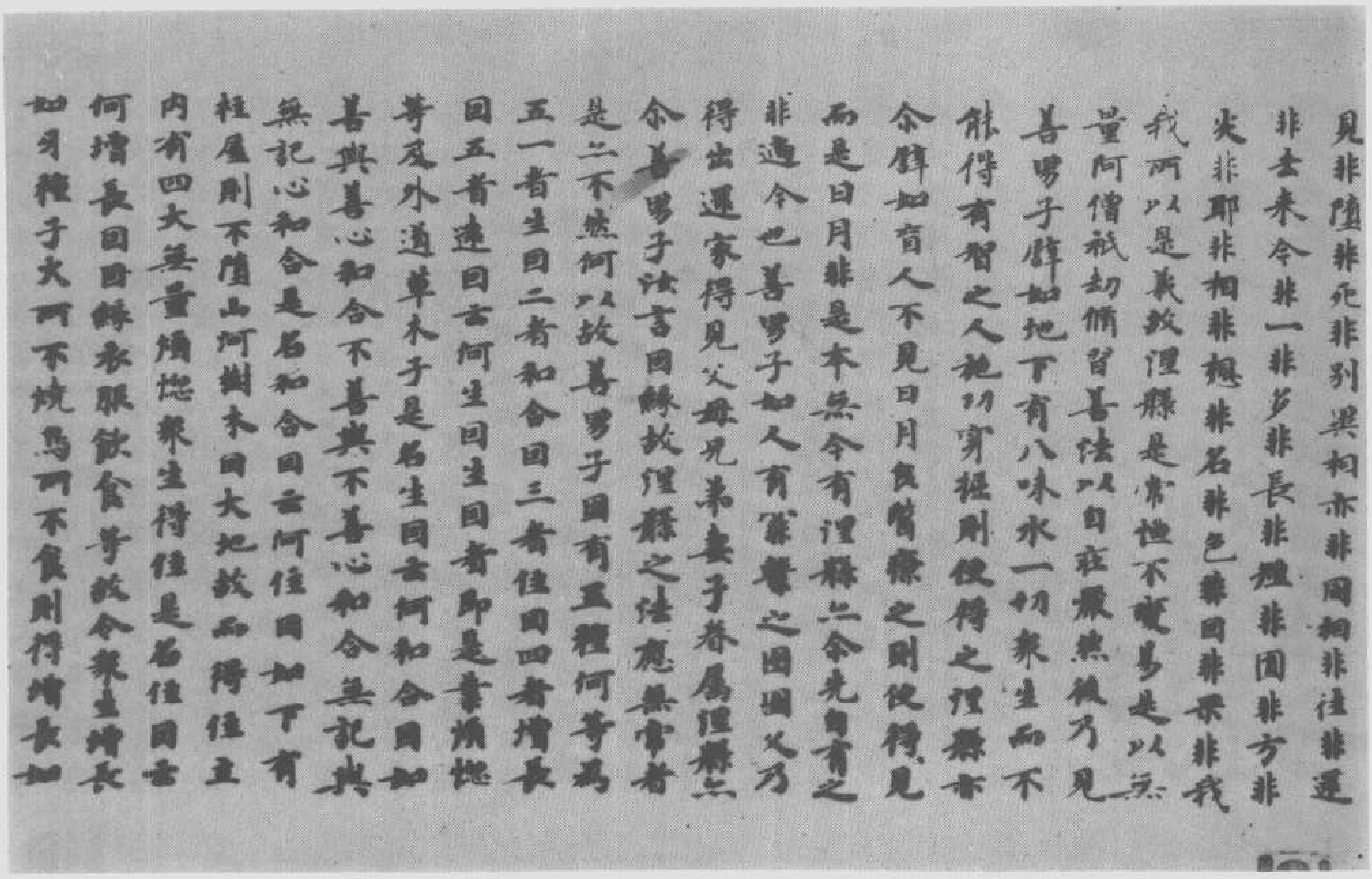

*

薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說大涅槃者不可得聞云何復言常樂我淨而可得聞何以故世尊斷煩惱者名得涅槃若未斷者名為不得以是義故涅槃之性本無今有若世間法本無今有則名無常譬如瓶等本無今有已有還無故名無常涅槃若爾云何說言常樂我淨復次世尊凡因莊嚴而得成者悉名無常涅槃若爾應是無常何等因緣所謂三十七品六波羅蜜四無量心觀於骨相阿那波那六念處破析六大如是等法皆得成就涅槃因緣故名無常復次世尊有名無常若涅槃是有亦應無常如佛昔於阿含中說聲聞緣覺諸佛世尊皆有涅槃以是義故名為無常復次世尊可見之法名為無常如佛先說見涅槃者則得斷除一切煩惱復次世尊譬如虛空於諸衆生等無鄣㝵故名為常若使涅槃是常等者何故衆生有得不得涅槃若爾於諸衆生不平等者則不名常世尊譬如百人共有一怨若害此怨則名人受樂若使涅槃是平等法一人得時應多人得一人斷結應多人亦斷若不如是云何名常譬如有人恭敬供養尊重讚歎國王王子父母師

119

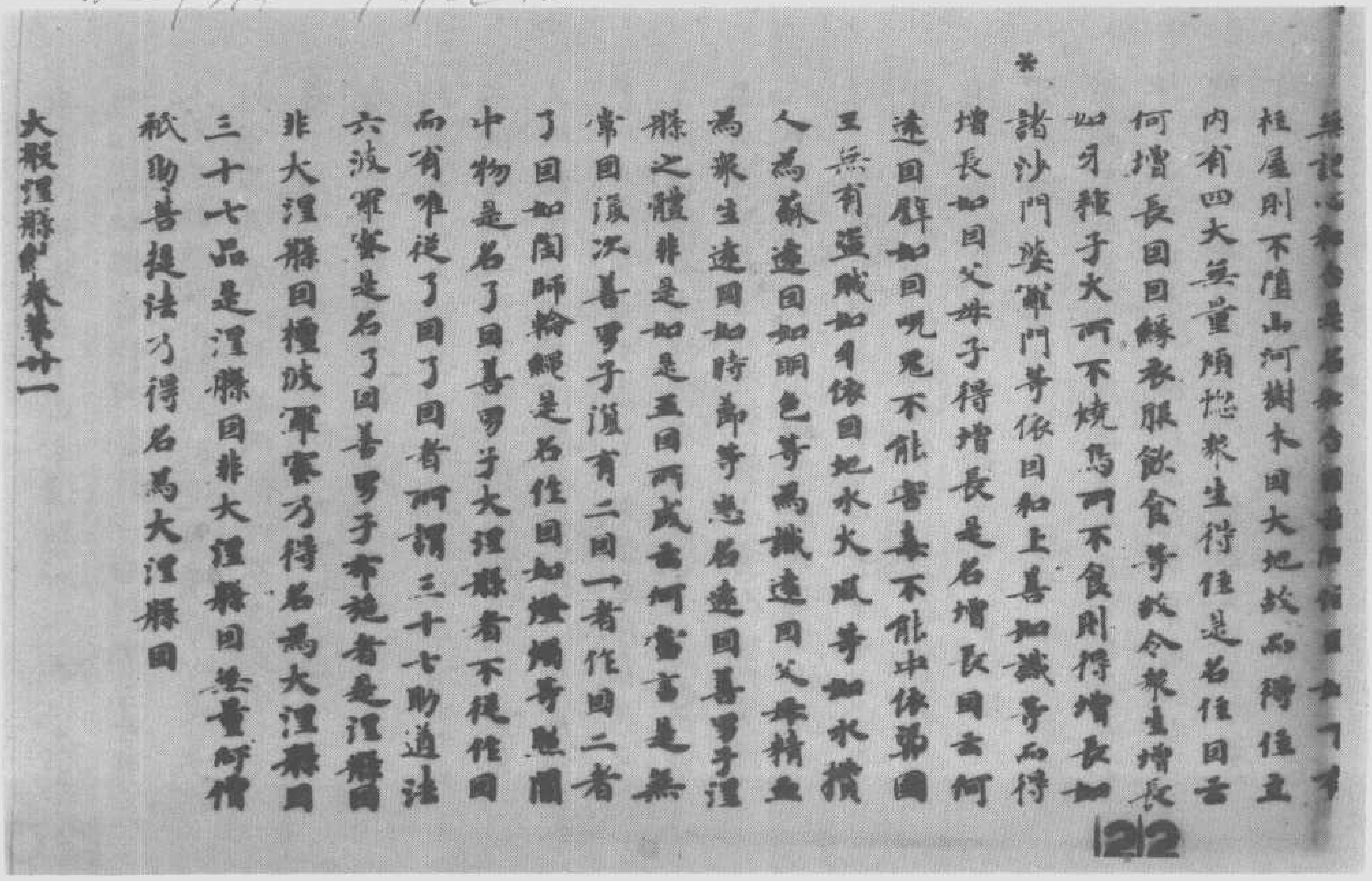

長則得利養是不名常涅槃亦爾不名為常何以故如佛昔於阿含經中告阿難言若有人能恭敬涅槃則得斷結受無量樂以是義故不名為常世尊若涅槃中有常樂我淨名者不名為常如其無者云何可說爾時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩涅槃之體非本無今有若涅槃體本無今有者則非無漏常住之法有佛無佛性相常住以諸衆生煩惱覆故不見涅槃便謂為無菩薩摩訶薩以戒定慧熏脩其心斷煩惱已便得見之當知涅槃是常住法非本無今有是故為常善男子如闇室中井種種七寶人亦知有闇故不見有智之人善知方便然大明燈持往照了悉得見之是人於此終不生念水及七寶本無今有涅槃亦爾本自有之非適今也煩惱闇故衆生不見大智如來以善方便燃智慧燈令諸菩薩得見涅槃常樂我淨是故智者於此涅槃不應說言本無今有善男子汝言因莊嚴故得成涅槃應無常者是亦不然何以故善男子涅槃之體非生非出非實非虛非作業生非是有漏有為之法非聞非

120



見非墮非死非別異相亦非因相非往非還非去來今非一非多非長非短非圓非方非尖非耶非相非想非名非色非因非果非我我所以是義故涅槃是常恒不變易是以無量阿僧祇劫脩習善法以自莊嚴然後乃見善男子譬如地下有八味水一切眾生而不能得有智之人施功穿掘則便得之涅槃亦尒譬如盲人不見日月良醫療之則便得見而是日月非是本無今有涅槃亦尒先自有之非適今也善男子如人有罪繫之囹圄久乃得出還家得見父母兄弟妻子眷屬涅槃亦尒善男子汝言因緣故涅槃之法應無常者是不然何以故善男子因有五種何等為五一者生因二者和合因三者住因四者增長因五者遠因云何生因生因者即是業煩惱等及外適草木子是名生因云何和合因如善與善心和合不善與不善心和合無記與無記心和合是名和合因云何住因如下有柱屋則不墮山河樹木因大地故而得住立內有四大無量煩惱眾生得住是名住因云何增長因因緣衣服飲食等故令眾生增長如牙種子火所不燒鳥所不食則得增長如

W→T374 12/492c 10



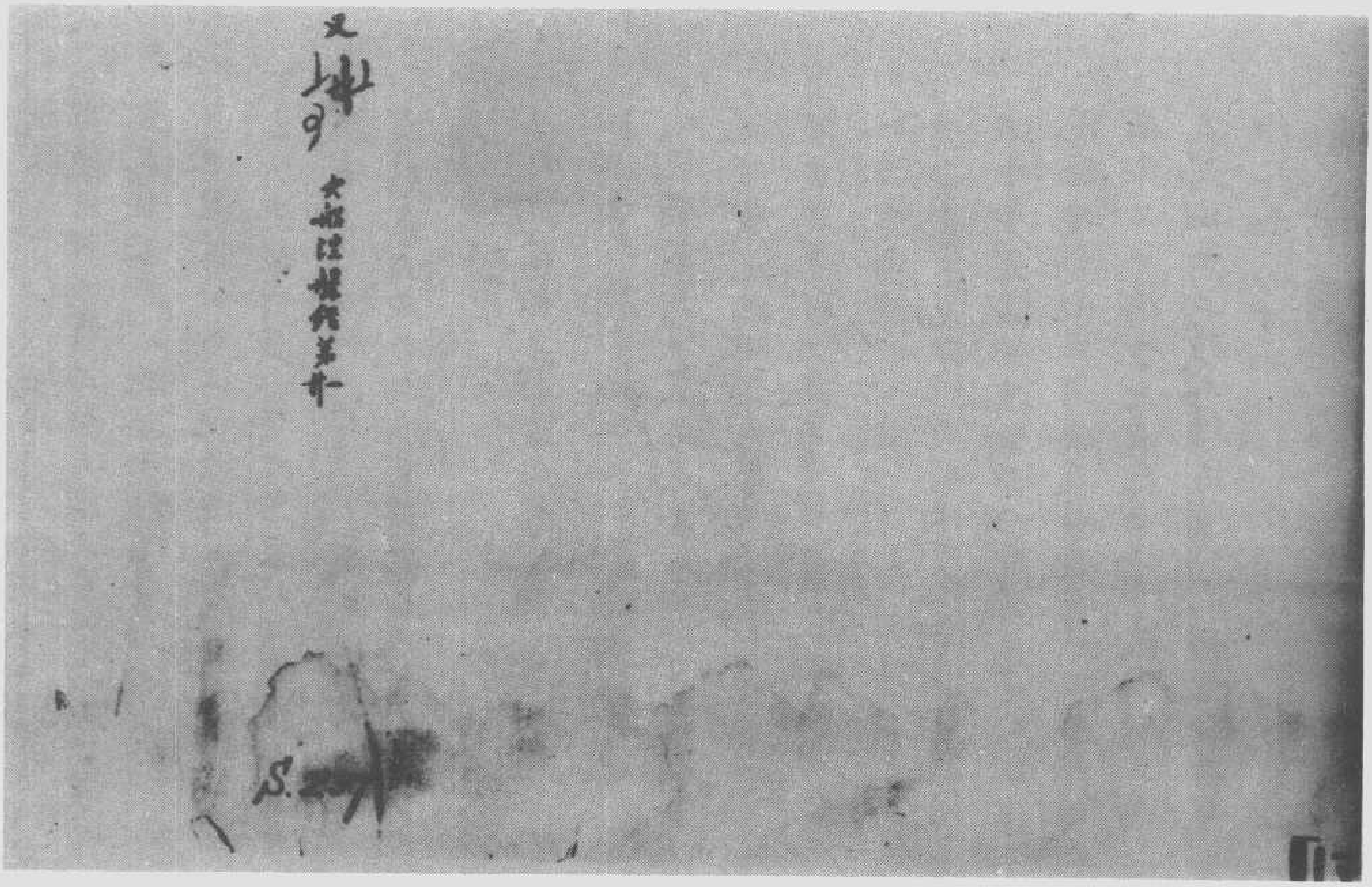
無記心和合是名和合因云何住因如下有柱屋則不墮山河樹木因大地故而得住立內有四大無量煩惱眾生得住是名住因云何增長因因緣衣服飲食等故令眾生增長如牙種子火所不燒鳥所不食則得增長如

*

諸沙門婆羅門等依因和上善知識等而得增長如因父母子得增長是名增長因云何遠因譬如因呪鬼不能害毒不能中依憑國王無有盜賊如牙依因地水火風等如攢人為蘇遠因如明色等為識遠因父母精血為眾生遠因如時節等悉名遠因善男子涅槃之體非是如是五因所成云何當言是無常因復次善男子復有二因一者作因二者了因如陶師輪繩是名作因如燈燭等照闇中物是名了因善男子大涅槃者不從作因而有唯從了因了因者所謂三十七助道法六波羅蜜是名了因善男子布施者是涅槃因非大涅槃因檀波羅蜜乃得名為大涅槃因三十七品是涅槃因非大涅槃因無量阿僧祇助菩提法乃得名為大涅槃因

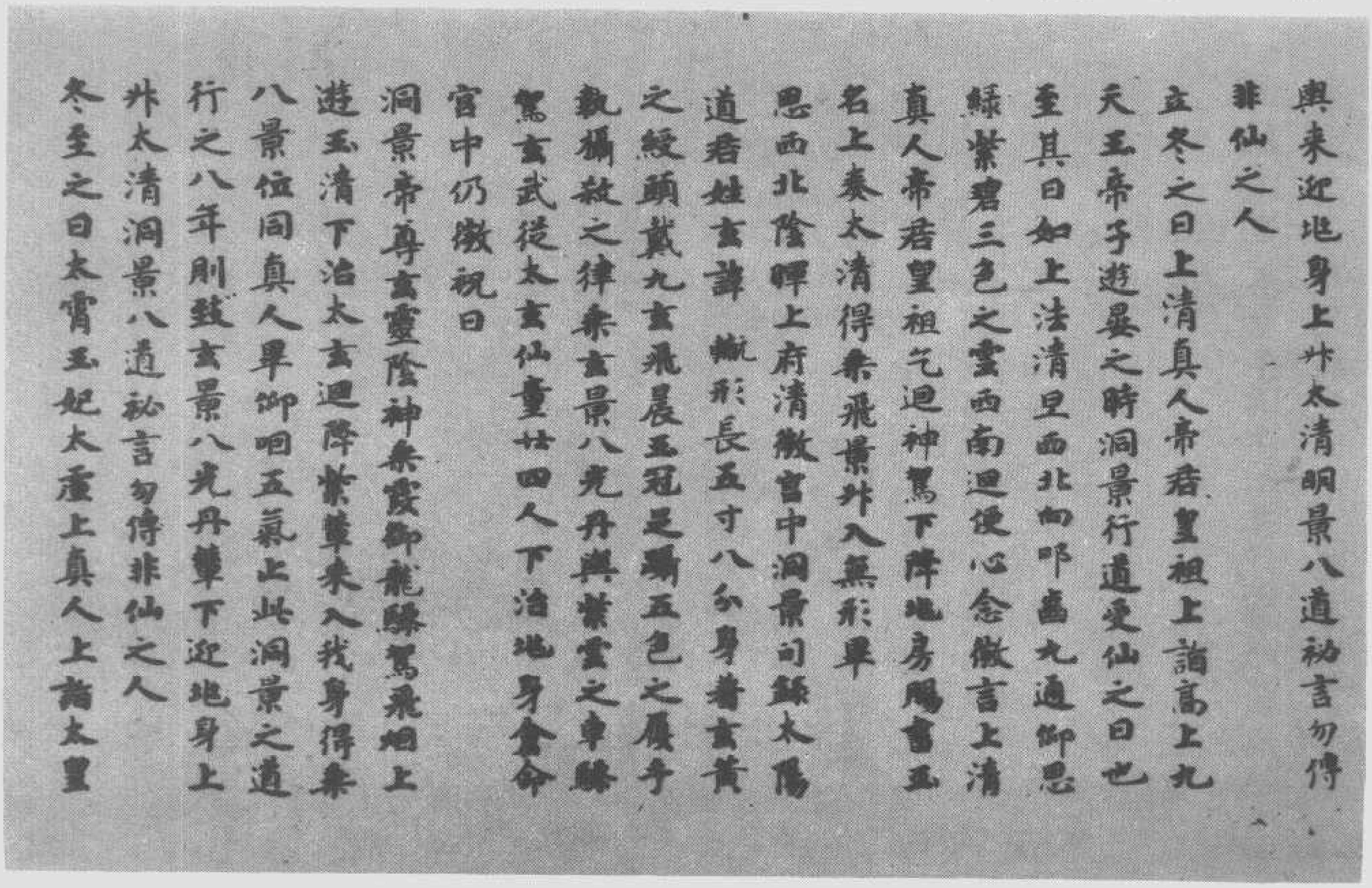
1212

大般涅槃經卷第廿一

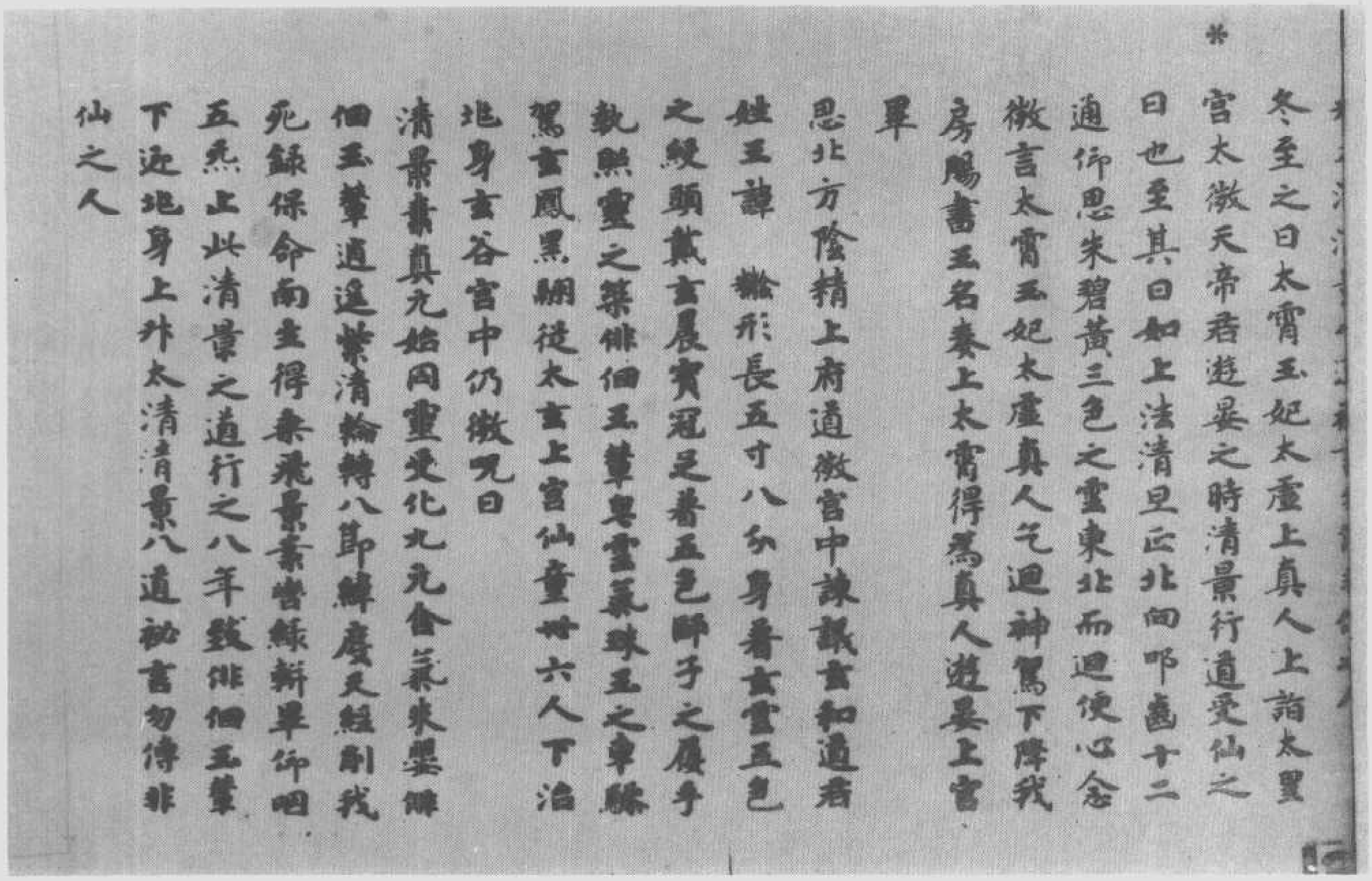


又 [illegible] 大般涅槃經第卅

▼斯二三八號　金真玉光八景飛經



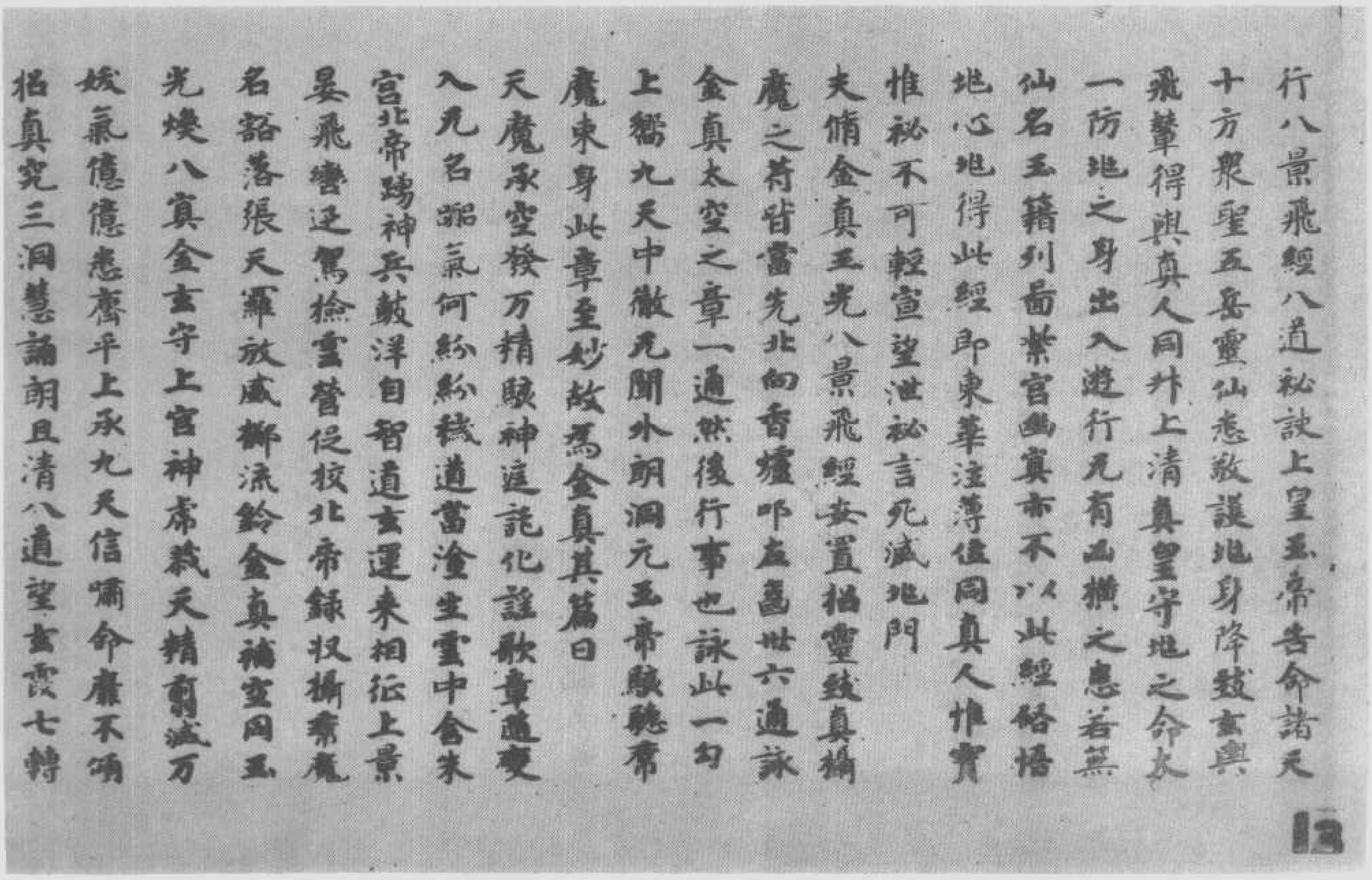
輿来迎地身上升太清明景八道祕言勿傳
非仙之人
立冬之日上清真人帝君皇祖上詣高上九
天玉帝子遊晏之時洞景行道受仙之日也
至其日如上法清旦西北向叩齒九通御思
緑紫碧三色之雲西南迴使心念微言上清
真人帝君皇祖气迴神駕下降地房陽書玉
名上奏太清得乘飛景升入無形畢
思西北陰暉上府清微宮中洞景司録太陽
道君姓玄諱　毓形長五寸八分身著玄黄
之綬頭戴九玄飛晨玉冠足躡五色之履手
執獨敖之律乘玄景八光丹輿紫雲之車驂
駕玄武從太玄仙童廿四人下治地身金命
宮中仍微祝曰
洞景帝尊玄靈陰神乘霞御龍驂駕飛烟上
遊玉清下治太玄迴降紫輦来入我身得乘
八景位同真人畢御咽五氣上此洞景之道
行之八年則致玄景八光丹輦下迎地身上
升太清洞景八道祕言勿傳非仙之人
冬至之日太霄玉妃太虛上真人上詣太皇



*

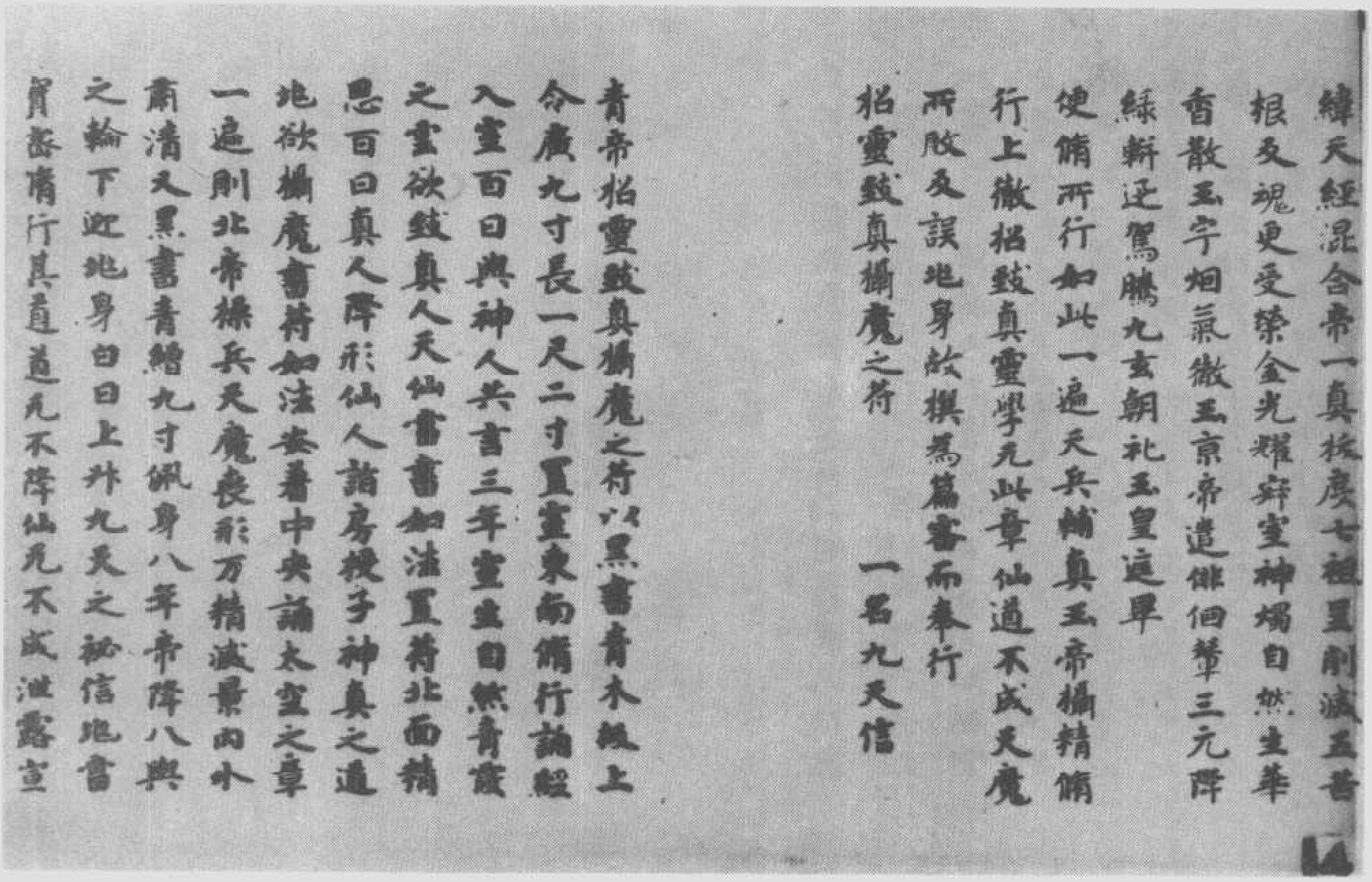
冬至之日太霄玉妃太靈上真人上詣太冥
宮太微天帝君遊晏之時清景行道受仙之
日也至其日如上法清旦正北向叩齒十二
通仰思朱碧黃三色之雲東北而迴便心念
微言太霄玉妃太靈真人乞迴神駕下降我
房賜書玉名奏上太霄得為真人遊晏上宮
畢

思北方陰精上府道微宮中諱誠玄和道君
姓玉諱　[illegible]形長五寸八分身著玄雲五色
之綬頭戴玄晨寶冠足著五色師子之履手
執點靈之策徘佪玉輦曳雲氣珠玉之車驂
駕玄鳳黑鵬從太玄上宮仙童卅六人下治
兆身玄谷宮中仍微咒曰
清景素真元始同靈受化九元含氣朱嬰[illegible]
佪玉輦逍遙紫清輪轉八節緯度天經削我
死錄保命南生得乘飛景素書綠斬畢仰咽
五炁上此清景之道行之八年致徘佪玉輦
下迹兆身上升太清清景八道祕書勿傳非
仙之人



行八景飛經八道祕訣上皇玉帝告命諸天
十方眾聖五岳靈仙悉敬護兆身降數玄輿
飛輦得與真人同升上清真皇守兆之命太
一防兆之身出入遊行无有惡横之患若無
仙名玉籍列前紫宮幽冥帝不以此經給授
兆心兆得此經即東華注簿位同真人惟寶
惟祕不可輕宣望泄祕言死滅兆門
夫脩金真玉光八景飛經安置招靈致真稱
魔之時皆當先北向香爐叩齒卅六通詠
金真太空之章一通然後行事也詠此一句
上豁九天中徹元關外朗洞元玉帝驗聽帝
魔束身此章至妙故為金真其篇曰
天魔承空發万精驗神遑詭化誕歌章蕩變
入元名淵氣何紛紛織道當淪生雲中含朱
宮北帝踢神兵皷洋自智道玄運來相征上景
晏飛轡迴駕撿雲營促校北帝錄收攝帝魔
名豁落張天羅放威擲流鈴金真禰靈同玉
光煥八冥金玄守上宮神帝藏天精剪滅万
妖氣億億悉齊平上承九天信嘯命靡不通
招真究三洞慧誦朗且清八遺望玄霞七轉

13

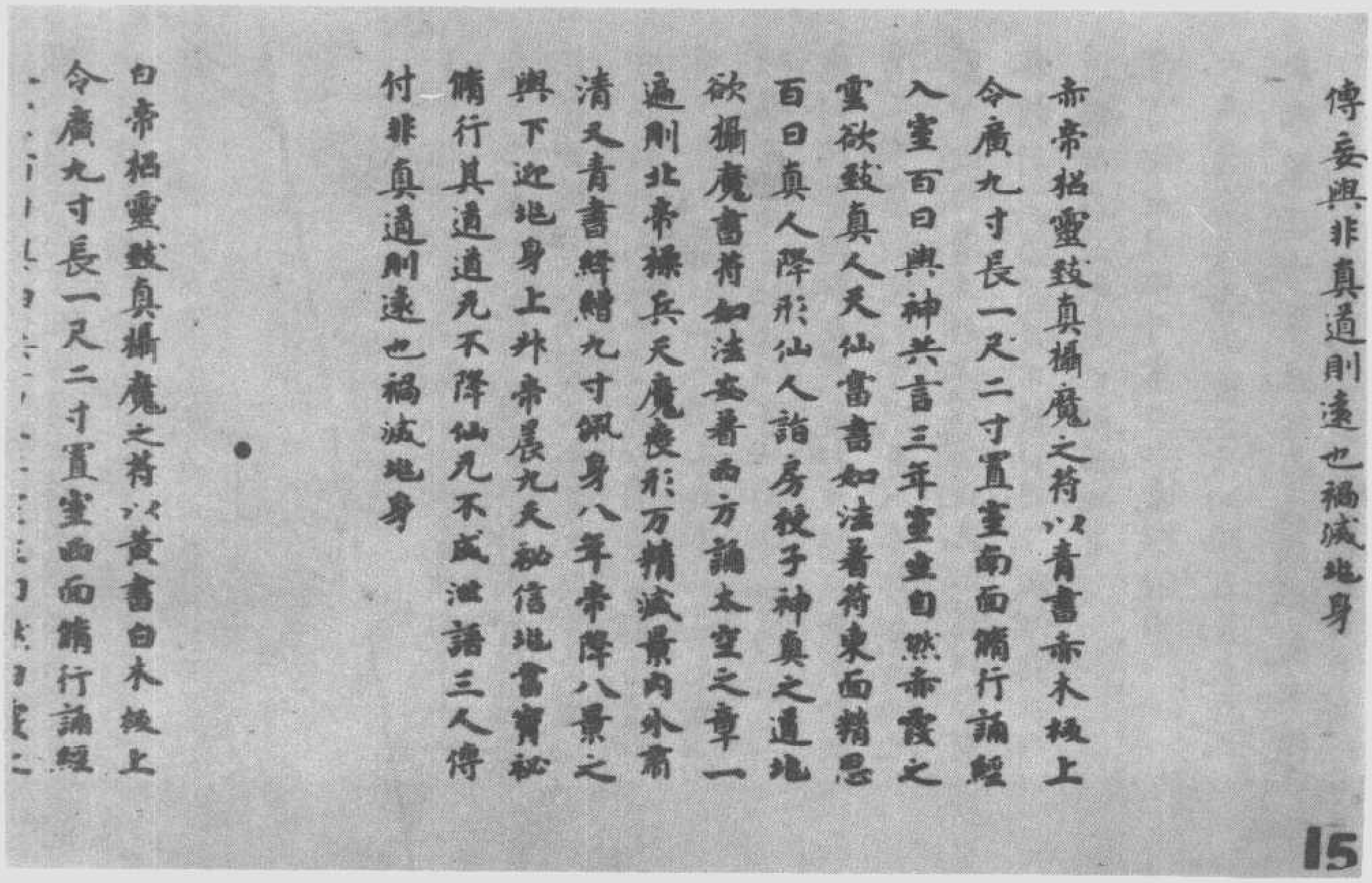


緯天經混合帝一真拔度七祖星削滅五苦根反魂更受榮金光耀舜室神燭自然生華香散玉宇烟氣徹玉京帝遣徘徊輦三元降緑軿迎駕鵬九玄朝礼玉皇庭畢使脩所行如此一遍天兵輔真玉帝攝精脩行上徹招致真靈學无此章仙道不成天魔所敗反誤地身故撰爲篇審而奉行

招靈致真攝魔之符　一名九天信

青帝招靈致真攝魔之符以黑書青木板上令廣九寸長一尺二寸置室東面脩行誦經入室百日與神人共言三年室生自然青霞之雲欲致真人天仙當書如法置符北面精思百日真人降形仙人詣房授子神真之道地欲攝魔當符如法安著中央誦太空之章一遍則北帝操兵天魔喪形万精滅景內外肅清又黑書青繒九寸佩身八年帝降八輿之輪下迎地身白日上升九天之祕信地當賫盟脩行其道道无不降仙无不成泄露宣

14

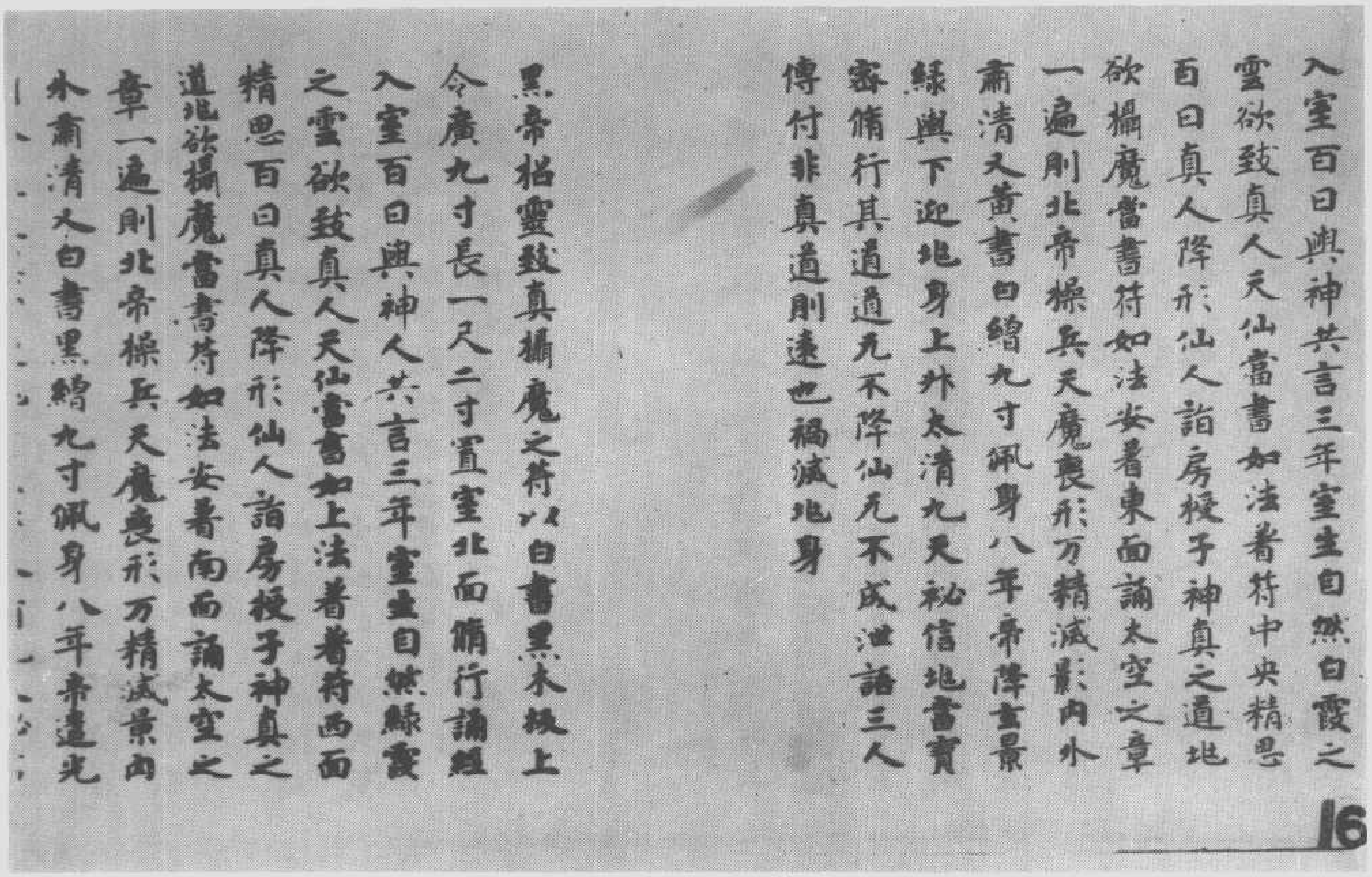


傳妄與非真道則遠也禍滅地身

赤帝招靈致真攝魔之符以青書赤木板上令廣九寸長一尺二寸置室南面脩行誦經入室百日與神共言三年室生自然赤霞之雲欲致真人天仙當書如法著符東面精思百日真人降形仙人詣房授子神真之道地欲攝魔當符如法安著西方誦太空之章一遍則北帝操兵天魔喪形万精滅景內外肅清又青書絳繒九寸佩身八年帝降八景之輿下迎地身上升帝晨九天祕信地當賫祕脩行其道道无不降仙无不成泄語三人傳付非真道則遠也禍滅地身

白帝招靈致真攝魔之符以黃書白木板上令廣九寸長一尺二寸置室西面脩行誦經

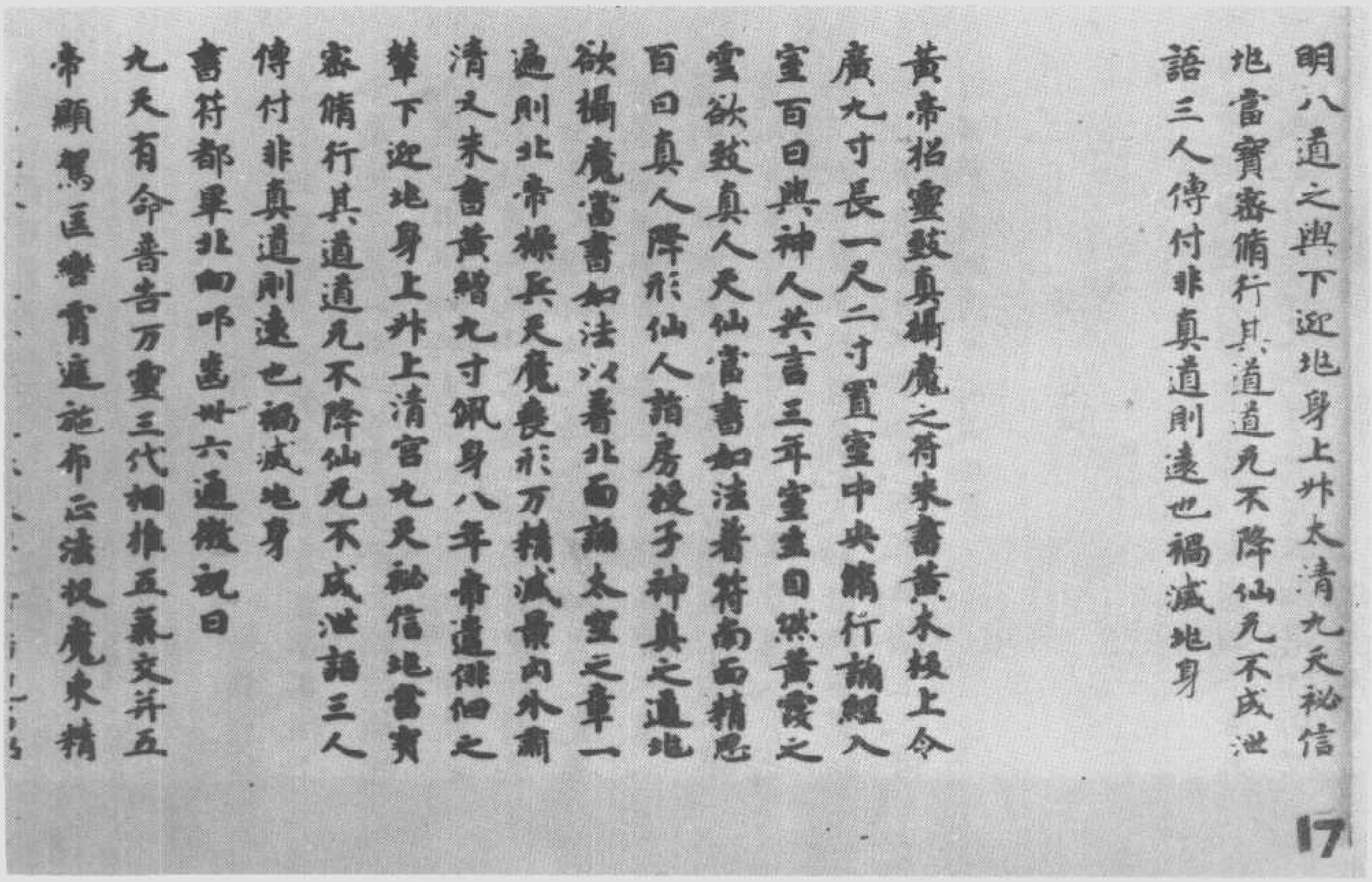
15



入室百日與神共言三年室生自然白霞之雲欲致真人天仙當書如法著符中央精思百日真人降形仙人詣房授子神真之道地欲攝魔當書符如法安著東面誦太空之章一遍則北帝操兵天魔喪形万精滅影內外肅清又黃書白繒九寸佩身八年帝降玄景綠輿下迎地身上升太清九天祕信地當寶審脩行其道道无不降仙无不成泄語三人傳付非真道則遠也禍滅地身

黑帝招靈致真攝魔之符以白書黑木板上令廣九寸長一尺二寸置室北面脩行誦經入室百日與神人共言三年室生自然綠霞之雲欲致真人天仙當書如上法著著符西面精思百日真人降形仙人詣房授子神真之道地欲攝魔當書符如法安著南面誦太空之章一遍則北帝操兵天魔喪形万精滅景內外肅清又白書黑繒九寸佩身八年帝遣光

16



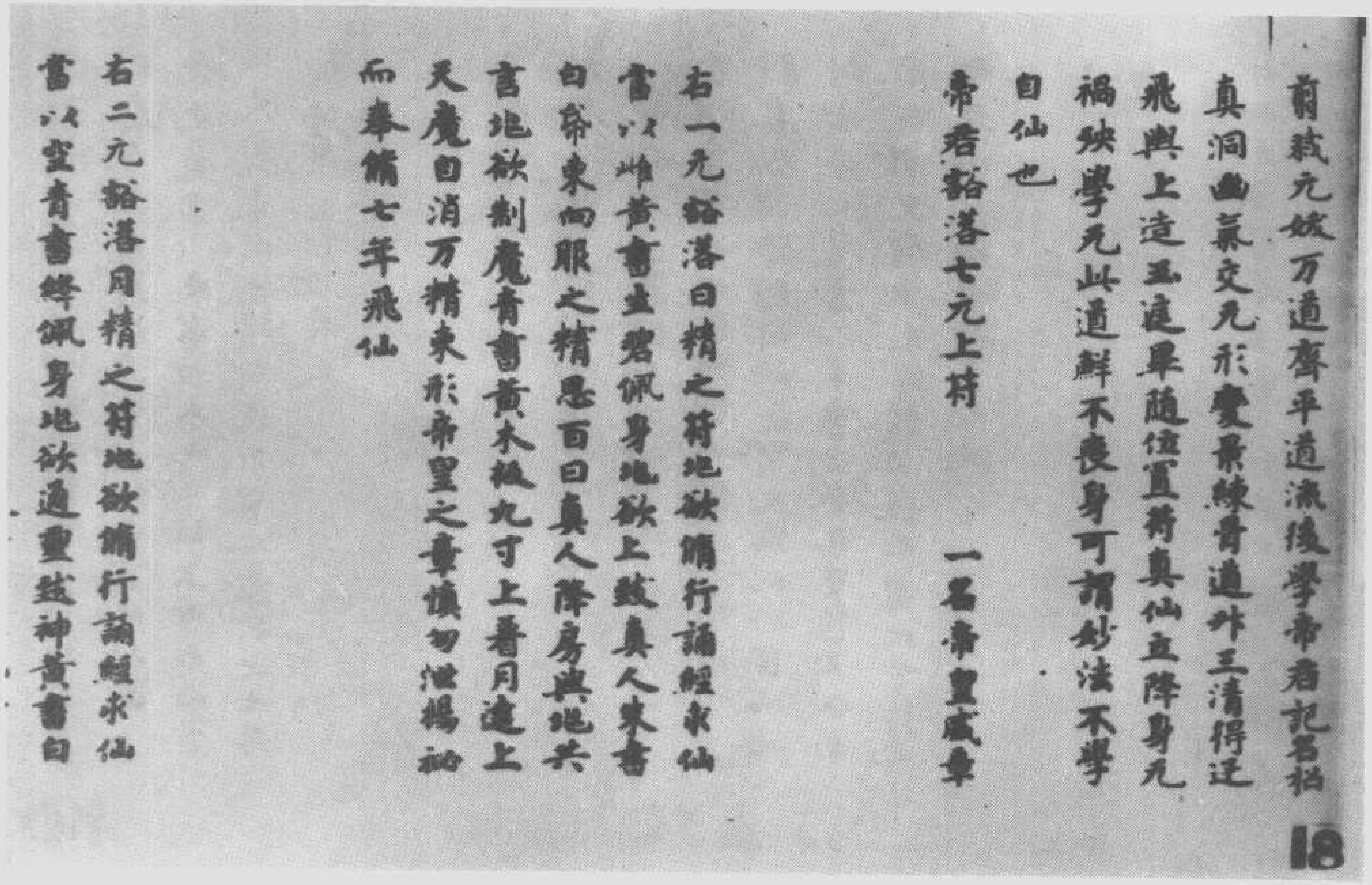
明八道之與下迎地身上升太清九天祕信地當寶審脩行其道道无不降仙无不成泄語三人傳付非真道則遠也禍滅地身

黃帝招靈致真攝魔之符朱書黃木板上令廣九寸長一尺二寸置室中央脩行誦經入室百日與神人共言三年室生自然黃霞之雲欲致真人天仙當書如法著符南面精思百日真人降形仙人詣房授子神真之道地欲攝魔當書如法以著北面誦太空之章一遍則北帝操兵天魔喪形万精滅景內外肅清又朱書黃繒九寸佩身八年帝遣徘徊之輦下迎地身上升上清宮九天祕信地當寶審脩行其道道无不降仙无不成泄語三人傳付非真道則遠也禍滅地身

書符都畢北向叩齒卌六通微祝曰

九天有命普告万靈三代相推五氣交并五帝顯駕匡轡霄遊施布正法収魔束精

17



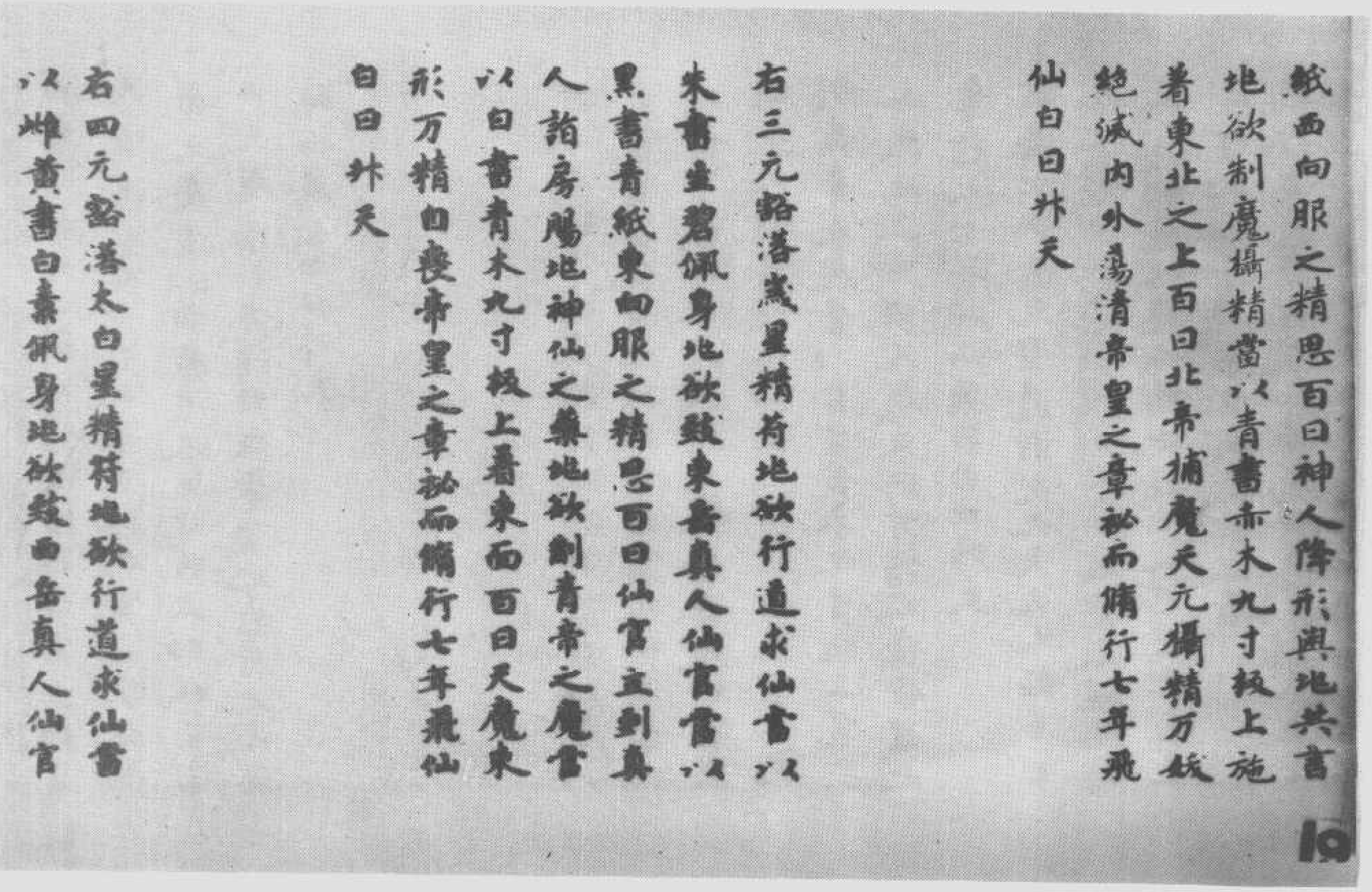
翦裁元妓万道齊平道流後學帝君記名拓
真洞幽氣交元形霎景練骨道外三清得迁
飛輿上造玉庭畢隨位置符真仙立降身元
禍殃學元此道解不喪身可謂妙法不學
白仙也

帝君豁落七元上符　　一名帝皇威章

右一元豁落曰精之符地欲脩行誦經求仙
當以雌黃書玄碧佩身地欲上致真人朱書
白紙東向服之精思百日真人降房與地共
言地欲制魔青書黃木板九寸上著月建上
天魔自消万精束形帝皇之章慎勿泄慢祕
而奉脩七年飛仙

右二元豁落月精之符地欲脩行誦經求仙
當以空青書絳佩身地欲通靈致神黃書白

18

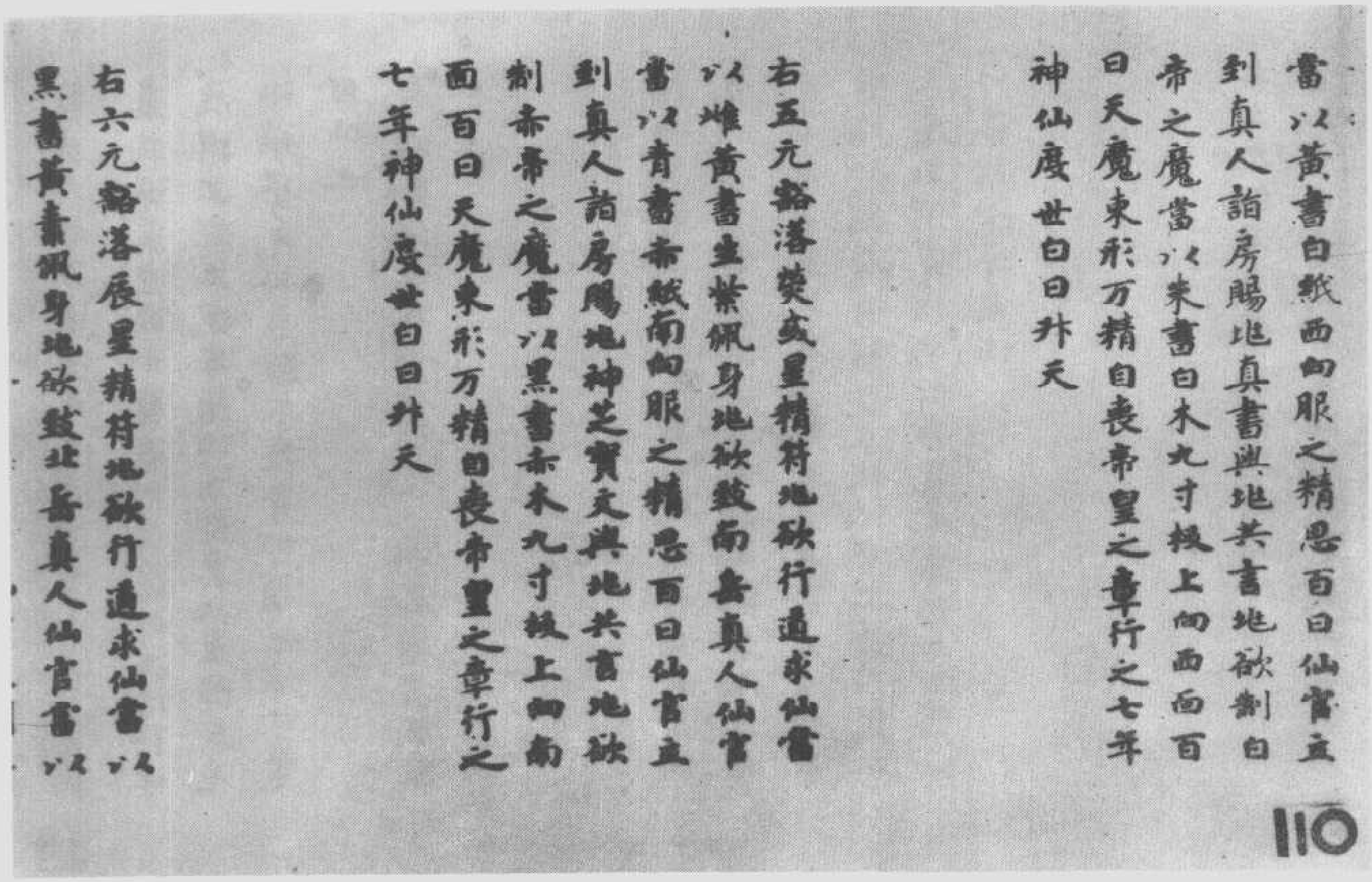


紙西向服之精思百日神人降形與地共言
地欲制魔攝精當以青書赤木九寸板上施
著東北之上百日北帝捕魔天元攝精万妖
絶滅內外蕩清帝皇之章祕而脩行七年飛
仙白日升天

右三元豁落歲星精符地欲行道求仙當以
朱書玄碧佩身地欲致東嶽真人仙官當以
黑書青紙東向服之精思百日仙官立到真
人詣房賜地神仙之藥地欲制青帝之魔當
以白書青木九寸板上著東面百日天魔束
形万精自喪帝皇之章祕而脩行七年飛仙
白日升天

右四元豁落太白星精符地欲行道求仙當
以雌黃書白素佩身地欲致西嶽真人仙官

19

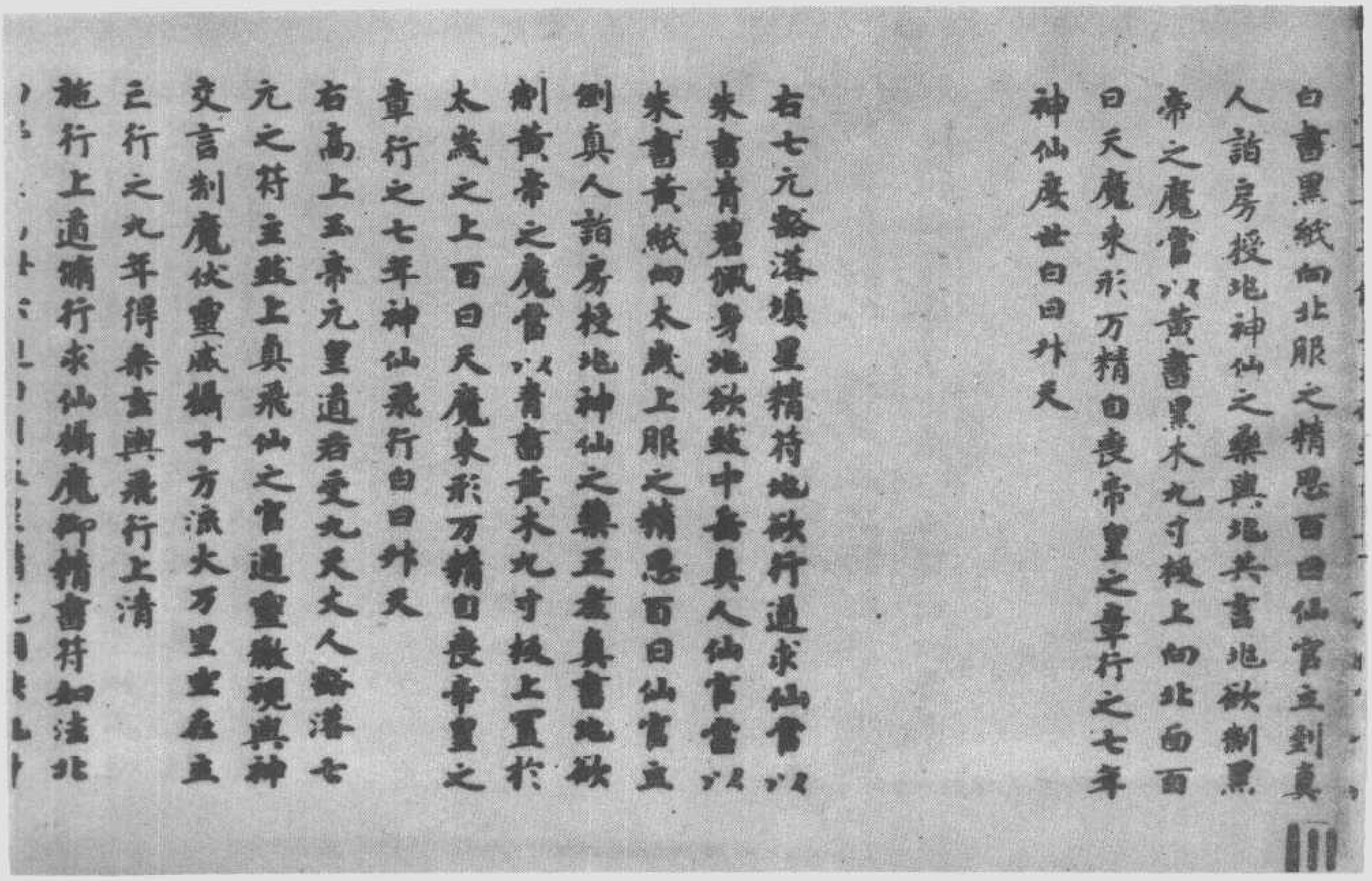


當以黃書白紙西向服之精思百日仙官立到真人詣房賜地真書與地共書地欲制白帝之魔當以朱書白木九寸板上向西面百日天魔束形万精自喪帝皇之章行之七年神仙度世白日升天

右五元谿落熒惑星精符地欲行道求仙當以雌黃書生紫佩身地欲致南岳真人仙官當以青書赤紙南向服之精思百日仙官立到真人詣房賜地神芝寶文與地共書地欲制赤帝之魔當以黑書赤木九寸板上向南面百日天魔束形万精自喪帝皇之章行之七年神仙度世白日升天

右六元谿落辰星精符地欲行道求仙當以黑書黃青佩身地欲致北岳真人仙官當以

110



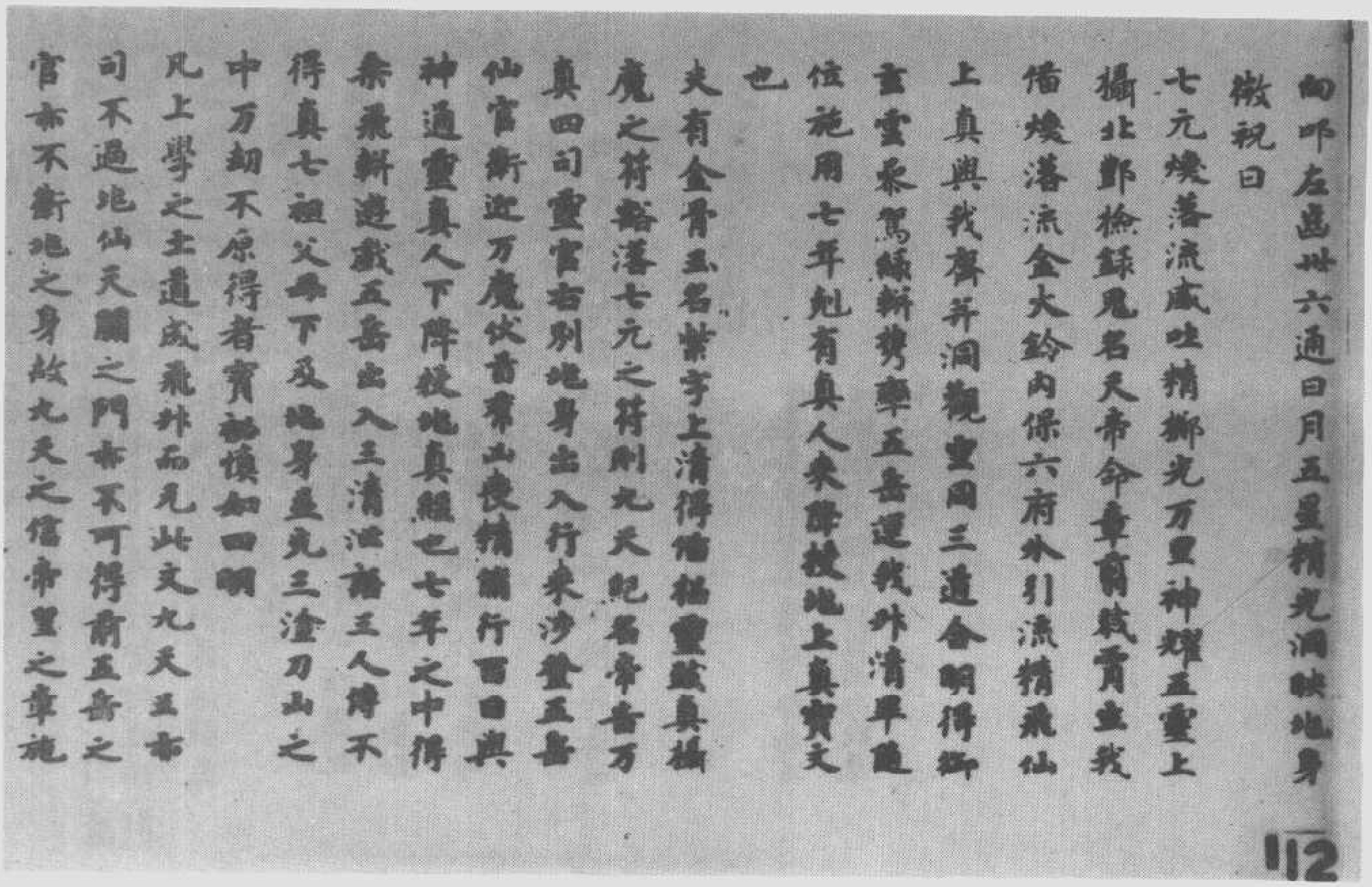
白書黑紙向北服之精思百日仙官立到真人詣房授地神仙之藥與地共書地欲制黑帝之魔當以黃書黑木九寸板上向北面百日天魔束形万精自喪帝皇之章行之七年神仙度世白日升天

右七元谿落塡星精符地欲行道求仙當以朱書青碧佩身地欲致中岳真人仙官當以朱書黃紙向太歲上服之精思百日仙官立到真人詣房授地神仙之藥五老真書地欲制黃帝之魔當以青書黃木九寸板上置於太歲之上百日天魔束形万精自喪帝皇之章行之七年神仙乘行白日升天

右高上玉帝元皇道君受九天丈人谿落七元之符主致上真飛仙之官通靈徹視與神交言制魔伏靈威攝十方流大万里坐在立亡行之九年得乘玄輿飛行上清

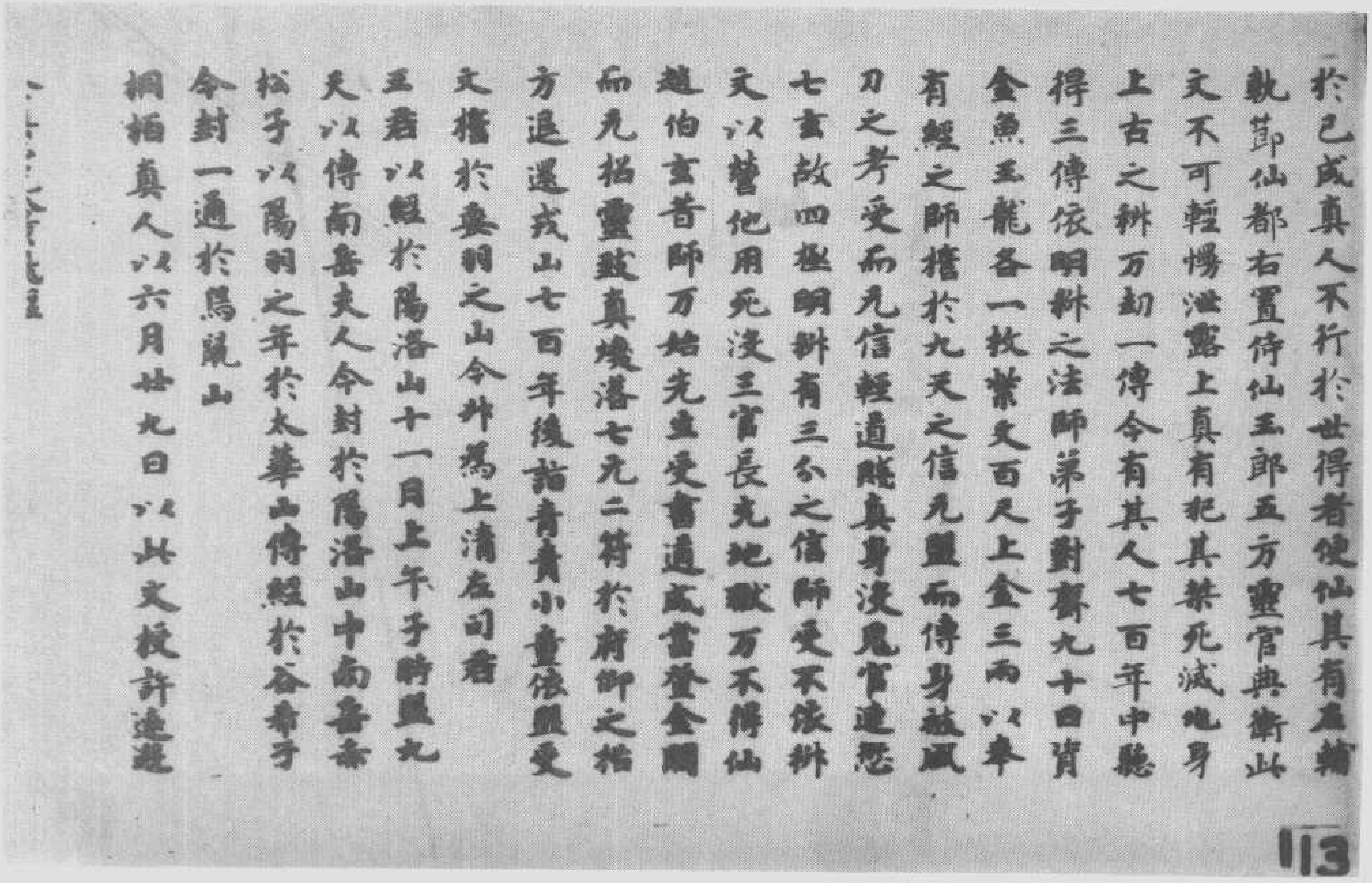
施行上道備行求仙攝魔御精書符如法北

111



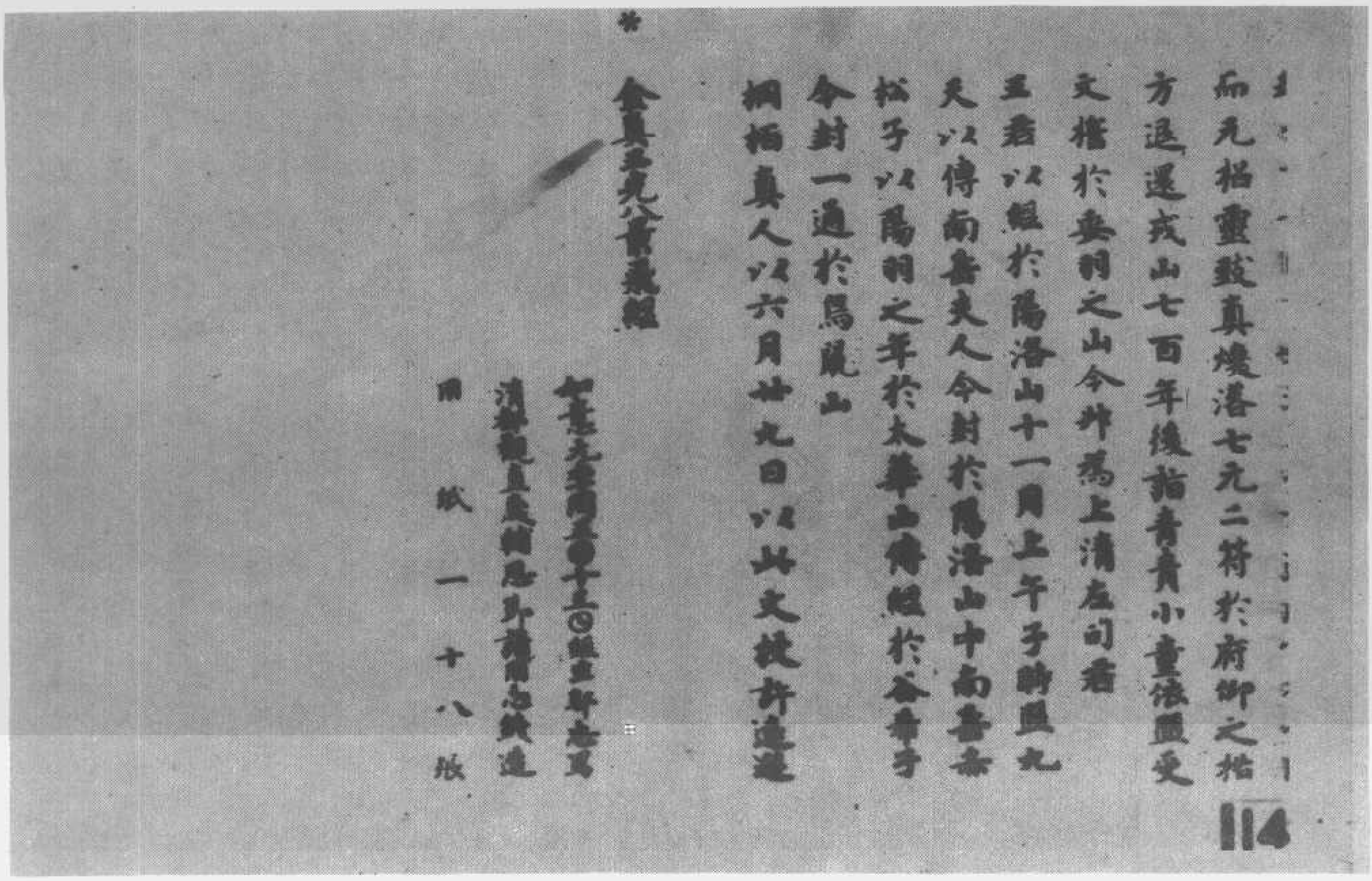
叩齒左邑卅六通日月五星精光洞映兆身
微祝曰
七元煥落流威吐精銜光万靈神耀五靈上
攝北酆檢錄鬼名天帝命章育藏貢並我
備煥落流金火鈴內保六府外引流精飛仙
上真與我齊并洞觀靈圖三道合明得御
玄雲乘駕綠軿携攀五岳運我升清畢隨
位施用七年勉有真人來降授兆上真寶文
也
夫有金骨玉名紫字上清得備揔靈致真攝
魔之符豁落七元之符則九天紀名帝書万
真四司靈官右別兆身出入行來涉登五岳
仙官衛迎万魔伏音常山使精謁行百日與
神通靈真人下降授兆真經也七年之中得
乘飛軿遊戲五岳出入三清泄諸三人傳不
得真七祖父母下及兆身並充三塗刀山之
中万劫不原得者寶祕慎如四明
凡上學之士遺成飛升而无此文九天五帝
司不過兆仙天關之門亦不可得齋五岳之
官亦不衛兆之身故九天之信帝靈之章施

112



於已成真人不行於世得者便仙具有左輔
執節仙都右置侍仙玉郎五方靈官典衛此
文不可輕慢泄露上真有犯其禁死滅兆身
上古之科万劫一傳今有其人七百年中聽
得三傳依明科之法師弟子對齋九十日賫
金魚玉龍各一枚紫文百尺上金三兩以奉
有經之師誓於九天之信元盟而傳身被風
刀之考受而无信輕道賤真身沒鬼官違愆
七玄故四極明科有三分之信師受不依科
文以營他用死沒三官長充地獄万不得仙
趙伯玄昔師万始先生並受書道成晝登金闕
而九揔靈致真煥落七元二符於府御之揔
方退還戎山七百年後詣青童小童依盟受
文權於桑羽之山今升爲上清左司命
王君以經於陽洛山十一月上午子時盟九
天以傳南岳夫人令封於陽洛山中南岳赤
松子以陽羽之年於太華山傳經於谷希子
令封一通於馬鼠山
桐栢真人以六月廿九日以此文授許遠遊

113



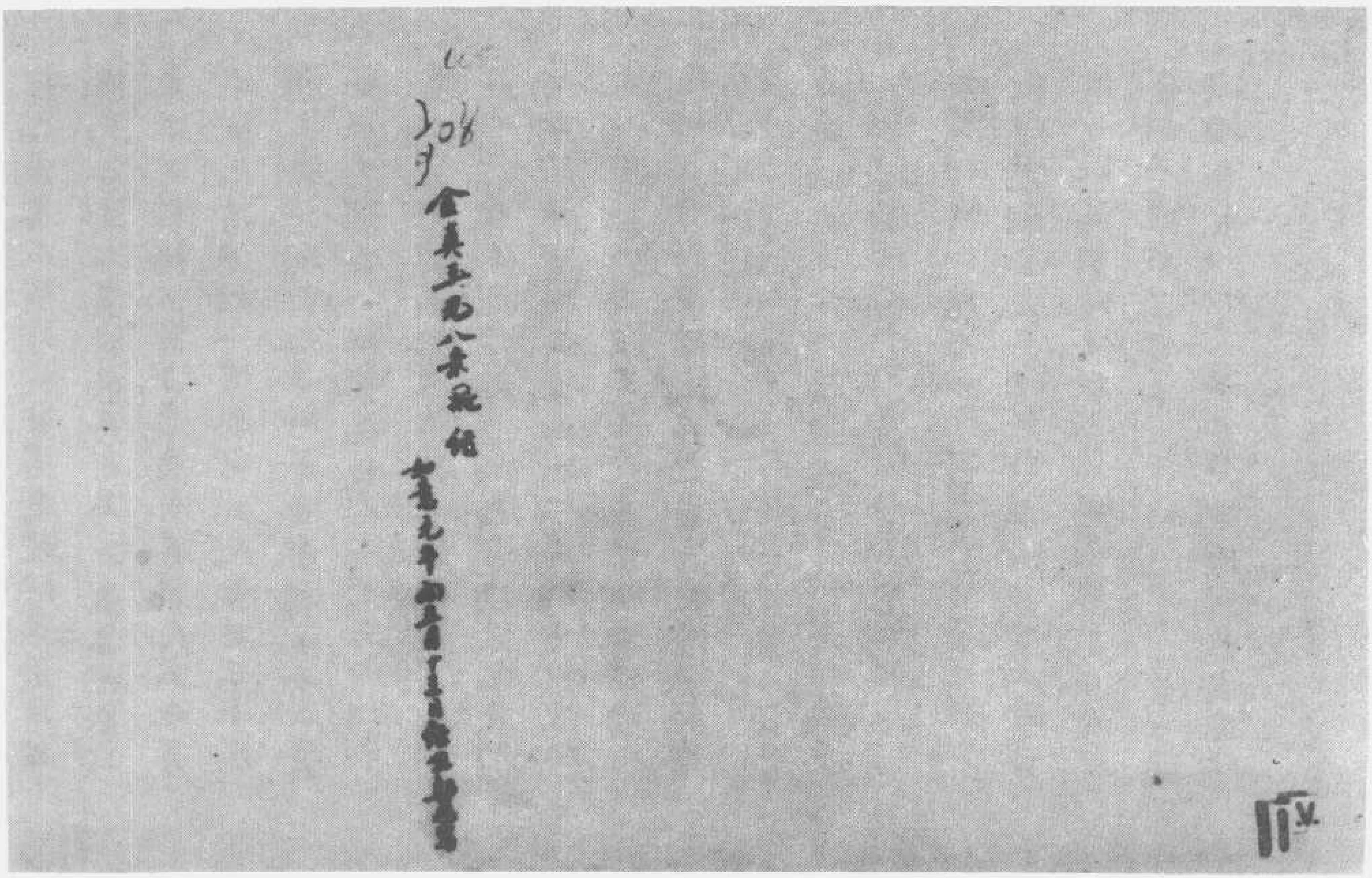
而元始靈皷真燒落七元二符於府御之始
方退還戎山七百年後詣青青小童依盟受
文檀於嬰羽之山今非爲上清左司君
王君以經於陽洛山十一月上午子時盟九
天以傳南岳夫人今封於陽洛山中南岳赤
松子以陽羽之年於太華山傳經於谷希子
今封一通於陽巖山
桐栢真人以六月廿九日以此文授許遠遊

*

金真玉光八景飛經

如意元年閏五月十三日經生郭德寫
清都觀直歲輔思專當心鉄造
用紙一十八張

114



208

金真玉光八景飛經

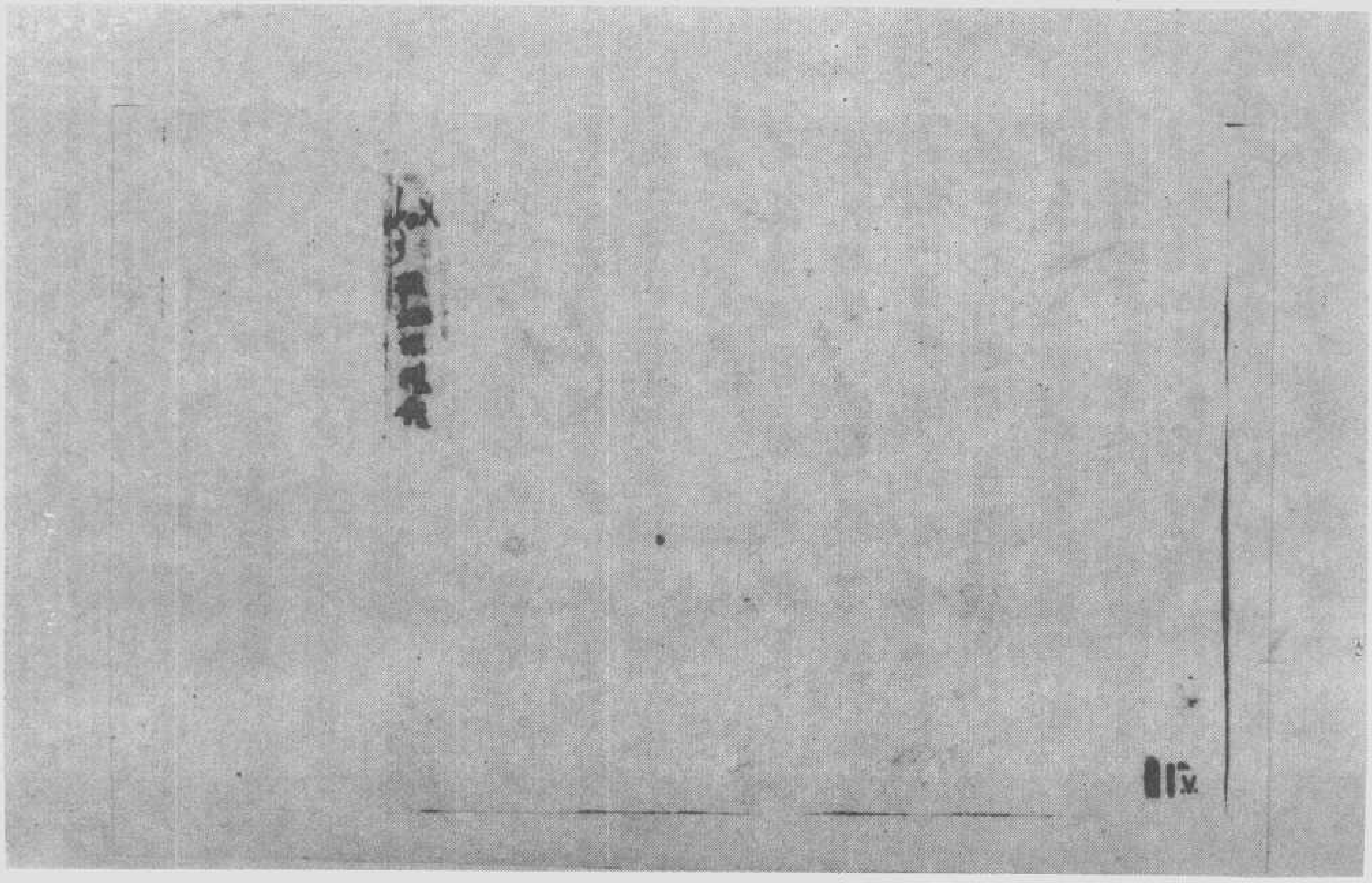
如意元年閏五月十三日經生郭德寫

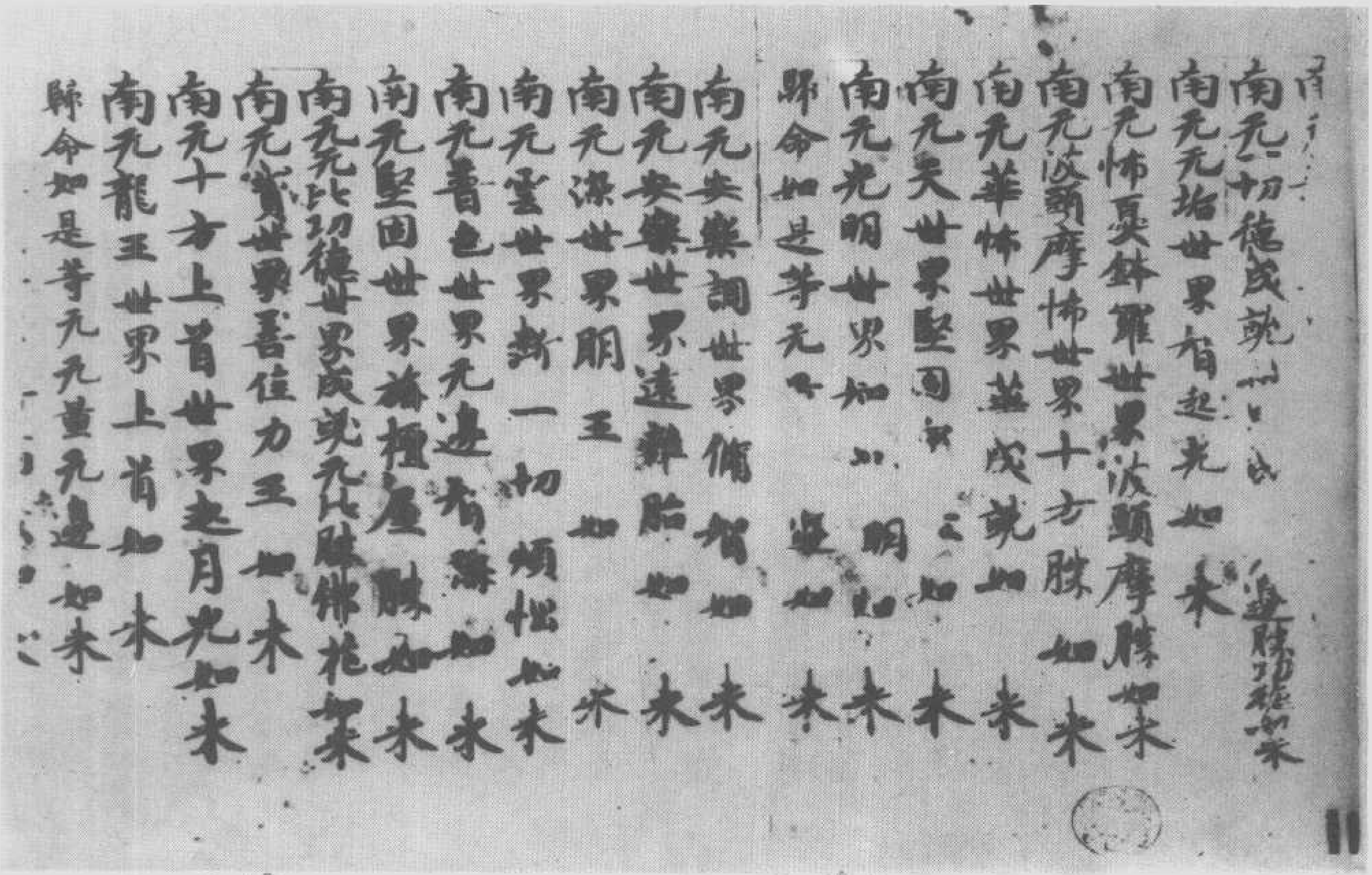
115

斯二三九號　金剛般若波羅蜜經

S→7235　8/748C15

W→　8/749A16

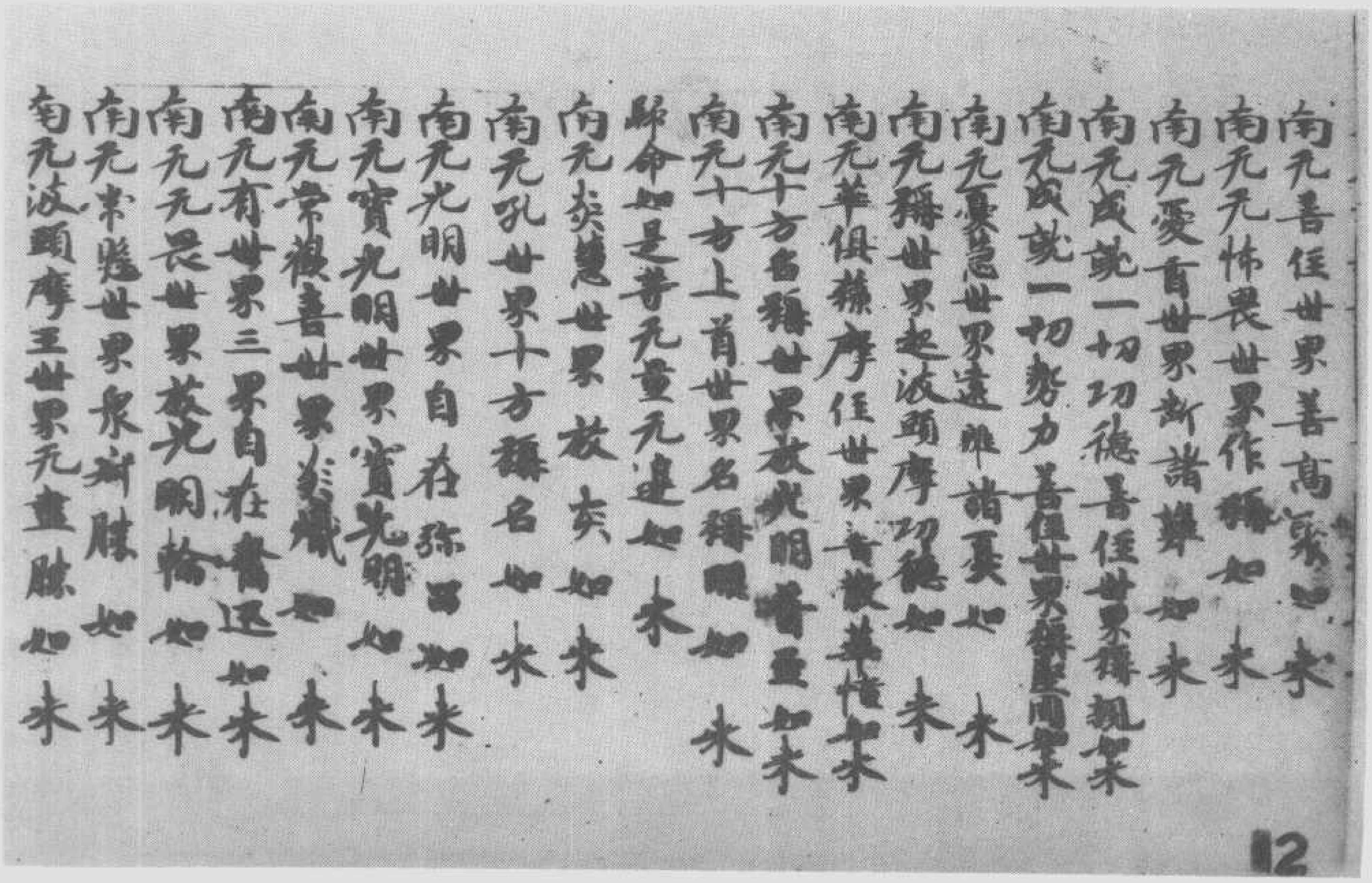



南无一切德成就邊勝功德如来
南无无垢世界智起光如来
南无怖畏鉢羅世界波頭摩勝如来
南无波頭摩怖世界十方勝如来
南无華怖世界藍成就如来
南无矢世界堅固智如来
南无无明世界如明如来
歸命如是等无邊如来
南无安樂調世界備智如来
南无安樂世界遠離胎如来
南无湶世界朋王如来
南无雲世界斷一切煩惱如来
南无青色世界无邊智海如来
南无堅固世界稱種種屋勝如来
南无无比功德世界成就无比勝佛花如来
南无寶世界善住力王如来
南无十方上首世界起月光如来
南无龍王世界上首如来
歸命如是等无量无邊如来

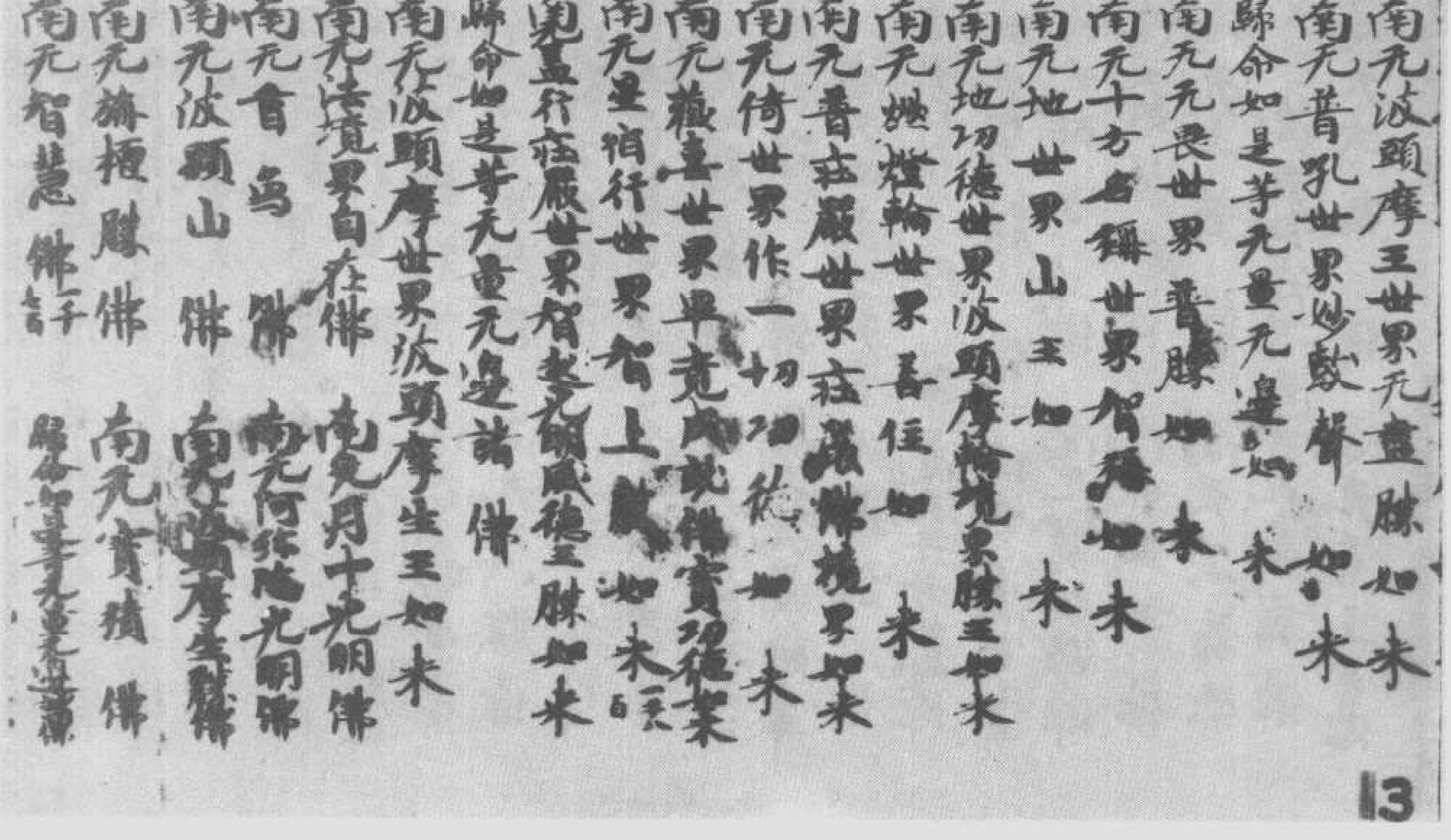
11

S→ ④ 樣 40　　　　20卷本

斯二四〇號　佛名經


南无善住世界善高聚如来
南无无怖畏世界作稱如来
南无愛香世界斷諸難如来
南无成就一切功德善住世界稱親如来
南无成就一切努力善住世界稱堅固如来
南无憂惱世界遠離諸憂如来
南无稱世界起波頭摩功德如来
南无華俱蘇摩住世界香嚴華積如来
南无十方香稱世界放光明香豐如来
南无十方上首世界名稱照如来
歸命如是等无量无邊如来
南无炎慧世界放炎如来
南无孔世界十方稱名如来
南无光明世界自在弥留如来
南无寶光明世界寶光明如来
南无常歡喜世界彩藏如来
南无有世界三界自在書退如来
南无无畏世界發光明輪如来
南无常鬘世界衆對勝如来
南无波頭摩王世界无盡勝如来

12

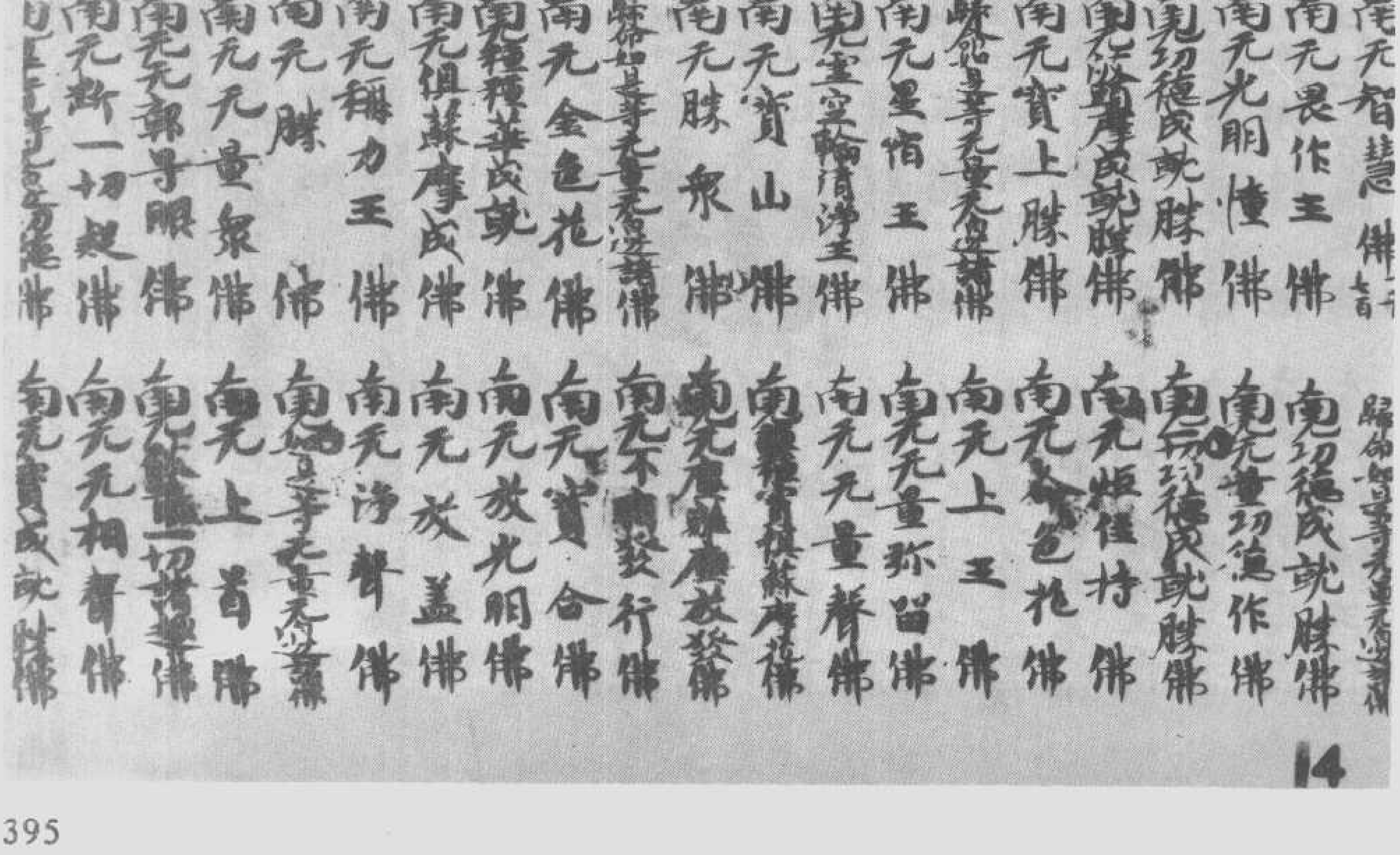


*

南无波頭摩王世界无盡勝如来
南无普乳世界妙聲如来
歸命如是等无量无邊如来
南无无畏世界普勝如来
南无十方名稱世界智稱如来
南无地世界山王如来
南无地功德世界波頭摩輪境界勝王如来
南无燃燈輪世界善住如来
南无普莊嚴世界莊嚴佛境界如来
南无倚世界作一切功德如来
南无積善世界畢竟成就佛寶功德聚
南无星宿行世界智上勝如来（一百）
南无盡行莊嚴世界智慧无顧威德王勝如来
歸命如是等无量无邊諸佛
南无波頭摩世界波頭摩生王如来
南无法境界自在佛
南无香烏佛
南无波頭山佛
南无彌樓勝佛
南无智慧佛（一千一百）

南无月十光明佛
南无阿彌陀光明佛
南无波頭摩生勝佛
南无寶積佛
歸命如是等无量无邊諸佛

13

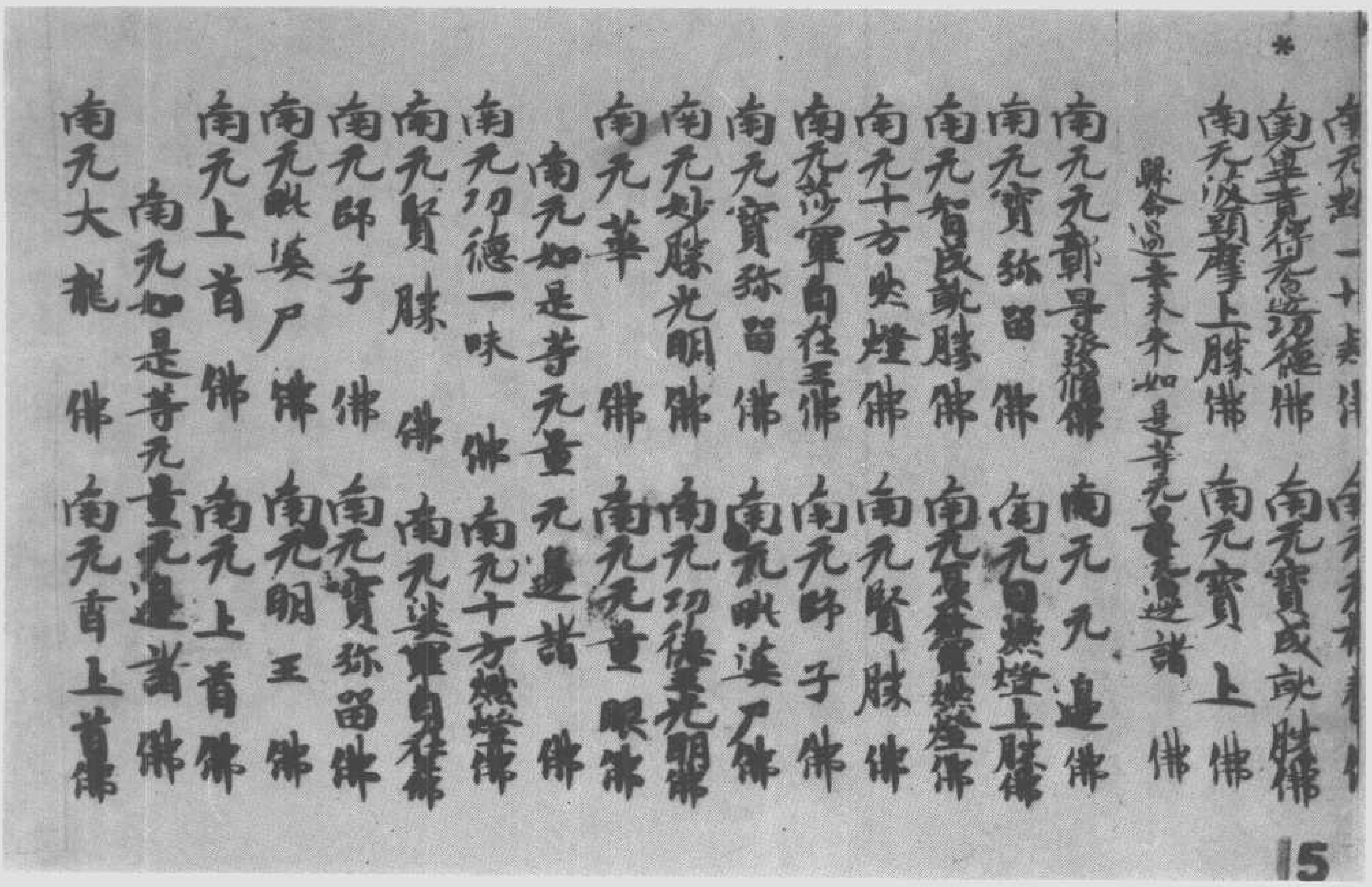


*

南无智慧佛（一千一百）
南无畏作王佛
南无光明幢佛
南无功德成就勝佛
南无然燈摩成就勝佛
南无寶上勝佛
歸命如是等无量无邊諸佛
南无星宿王佛
南无虛空輪清淨王佛
南无寶山佛
南无勝衆佛
歸命如是等无量无邊諸佛
南无金色花佛
南无種種華成就佛
南无俱蘇摩成佛
南无稱力王佛
南无勝佛
南无无量象佛
南无无郭導眼佛
南无斷一切疑佛
[illegible]

歸命如是等无量无邊諸佛
南无功德成就勝佛
南无量功德作佛
南无一切功德成就勝佛
南无堅住持佛
南无金色花佛
南无上王佛
南无无量彌留佛
南无无量聲佛
南无種種寶俱蘇摩佛
南无摩尼放發佛
南无不動發行佛
南无寶合佛
南无放光明佛
南无放蓋佛
南无淨聲佛
歸命如是等无量无邊諸佛
南无上首佛
南无斷一切障礙佛
南无无相聲佛
南无寶成就勝佛

14



＊

南无數一十[illegible]佛　南无[illegible]佛

南无量青得无邊功德佛　南无寶成就勝佛

南无須彌摩上勝佛　南无寶上佛

歸命過去未來如是等无量无邊諸佛

南无无動導[illegible]佛　南无无邊佛

南无寶彌留佛　南无日燃燈上勝佛

南无智成就勝佛　南无寶[illegible]燃燈佛

南无十方燃燈佛　南无賢勝佛

南无娑羅自在王佛　南无師子佛

南无寶彌留佛　南无毗婆尸佛

南无妙勝光明佛　南无切德[illegible]光明佛

南无華佛　南无无量眼佛

南无如是等无量无邊諸佛

南无切德一味佛　南无十方燃燈佛

南无賢勝佛　南无娑羅自在佛

南无師子佛　南无寶彌留佛

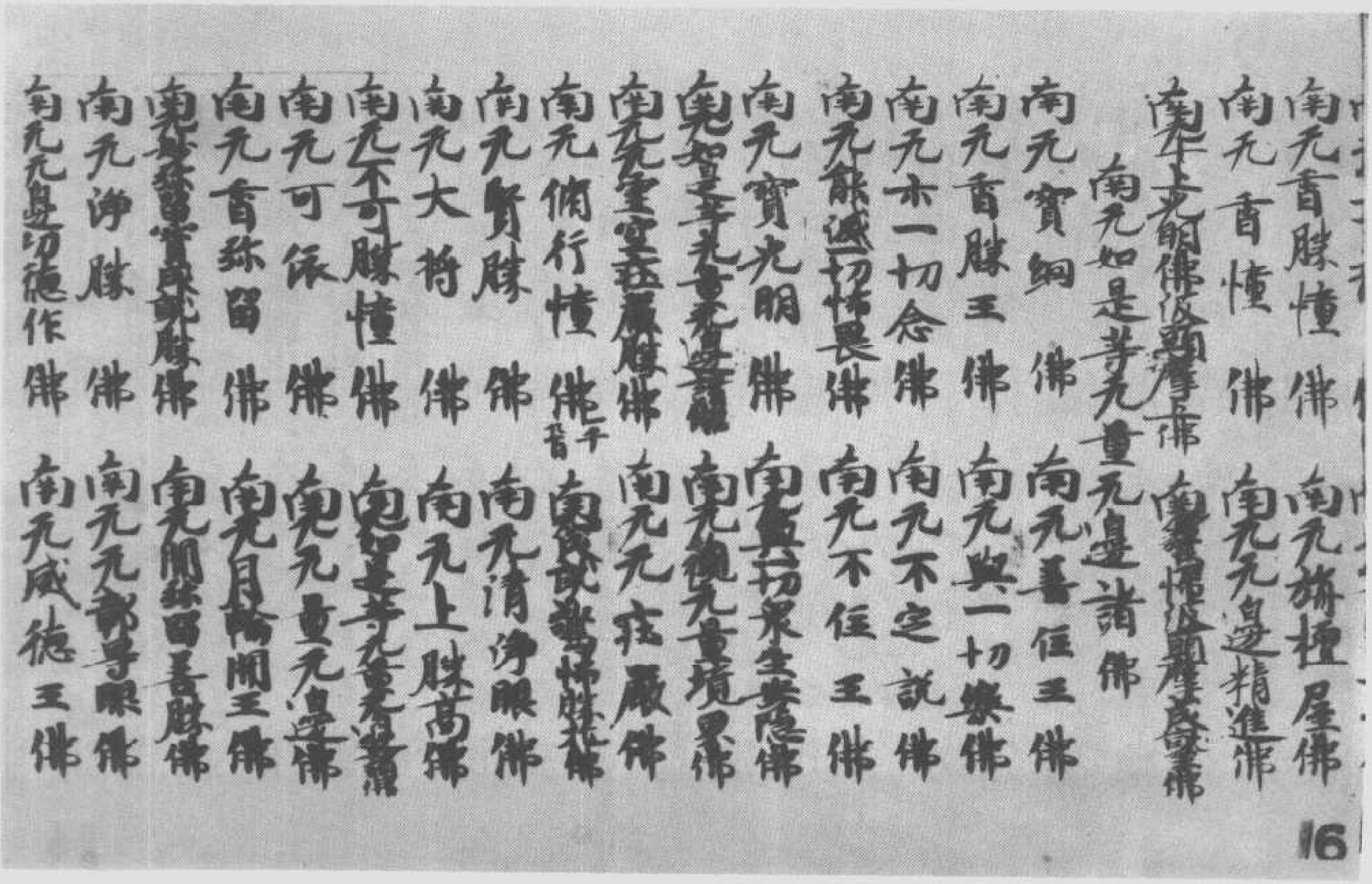
南无毗婆尸佛　南无明王佛

南无上首佛　南无上首佛

南无如是等无量无邊諸佛

南无大龍佛　南无首上首佛

15



南无[illegible]佛　南无[illegible]

南无香勝幢佛　南无獅幢屋佛

南无香幢佛　南无无邊精進佛

南无上光明佛須彌摩上佛　南无[illegible]須彌摩[illegible]佛

南无如是等无量无邊諸佛

南无寶網佛　南无善住王佛

南无香勝王佛　南无與一切樂佛

南无木一切念佛　南无不定說佛

南无能滅一切怖畏佛　南无不住王佛

南无寶光明佛　南无[illegible]一切衆生无[illegible]佛

南无如是等无量无邊諸佛　南无觀无量境界佛

南无金[illegible]莊嚴勝佛　南无无莊嚴佛

南无脩行幢佛（千音）　南无[illegible]佛

南无賢勝佛　南无清淨眼佛

南无大將佛　南无上勝高佛

南无不可勝幢佛　南无如是等无量无邊諸佛

南无可依佛　南无无量无邊佛

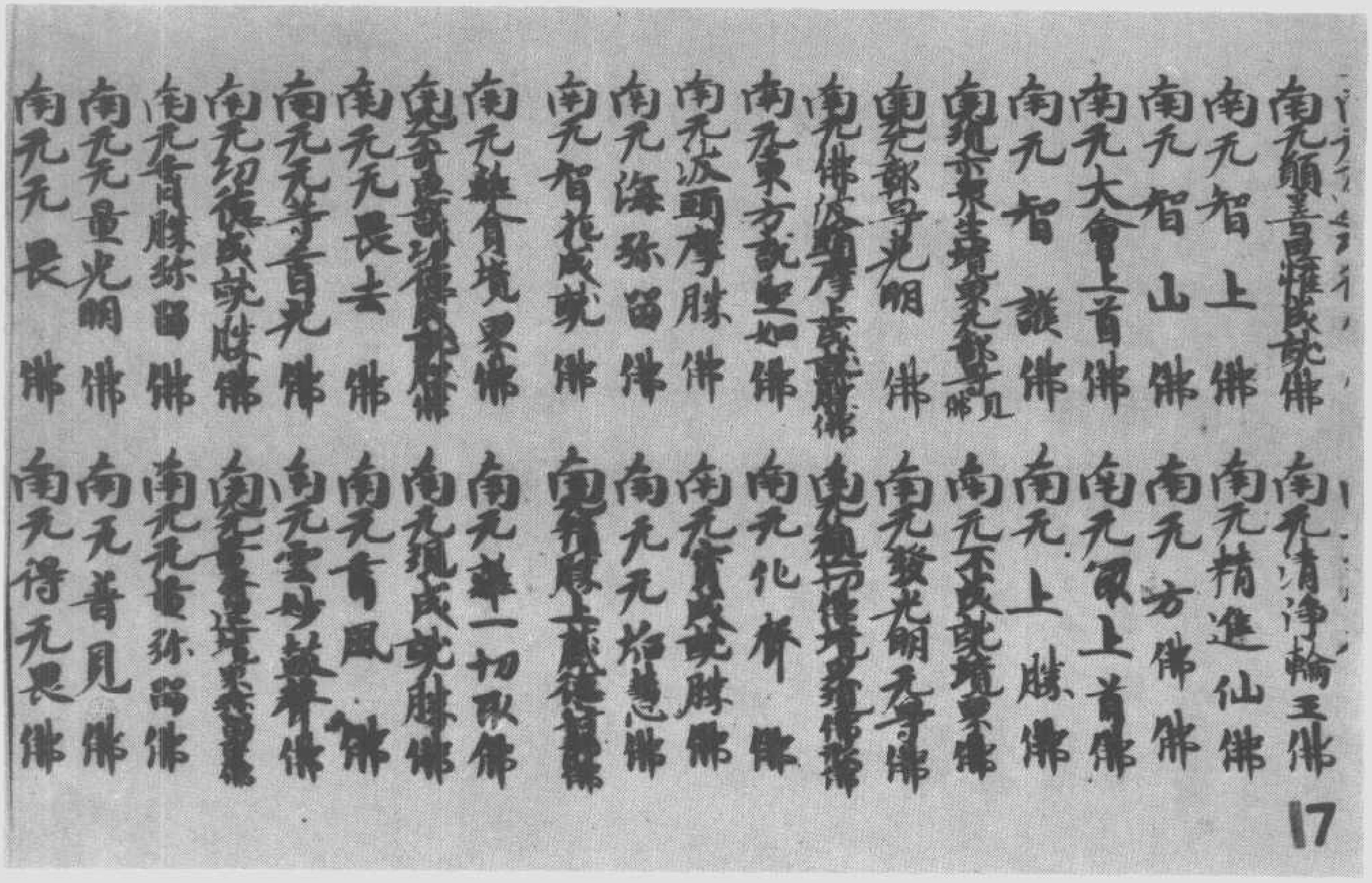
南无香彌留佛　南无日[illegible]明王佛

南无[illegible]成就勝佛　南无[illegible]彌留善勝佛

南无淨勝佛　南无无動導眼佛

南无无邊功德作佛　南无威德王佛

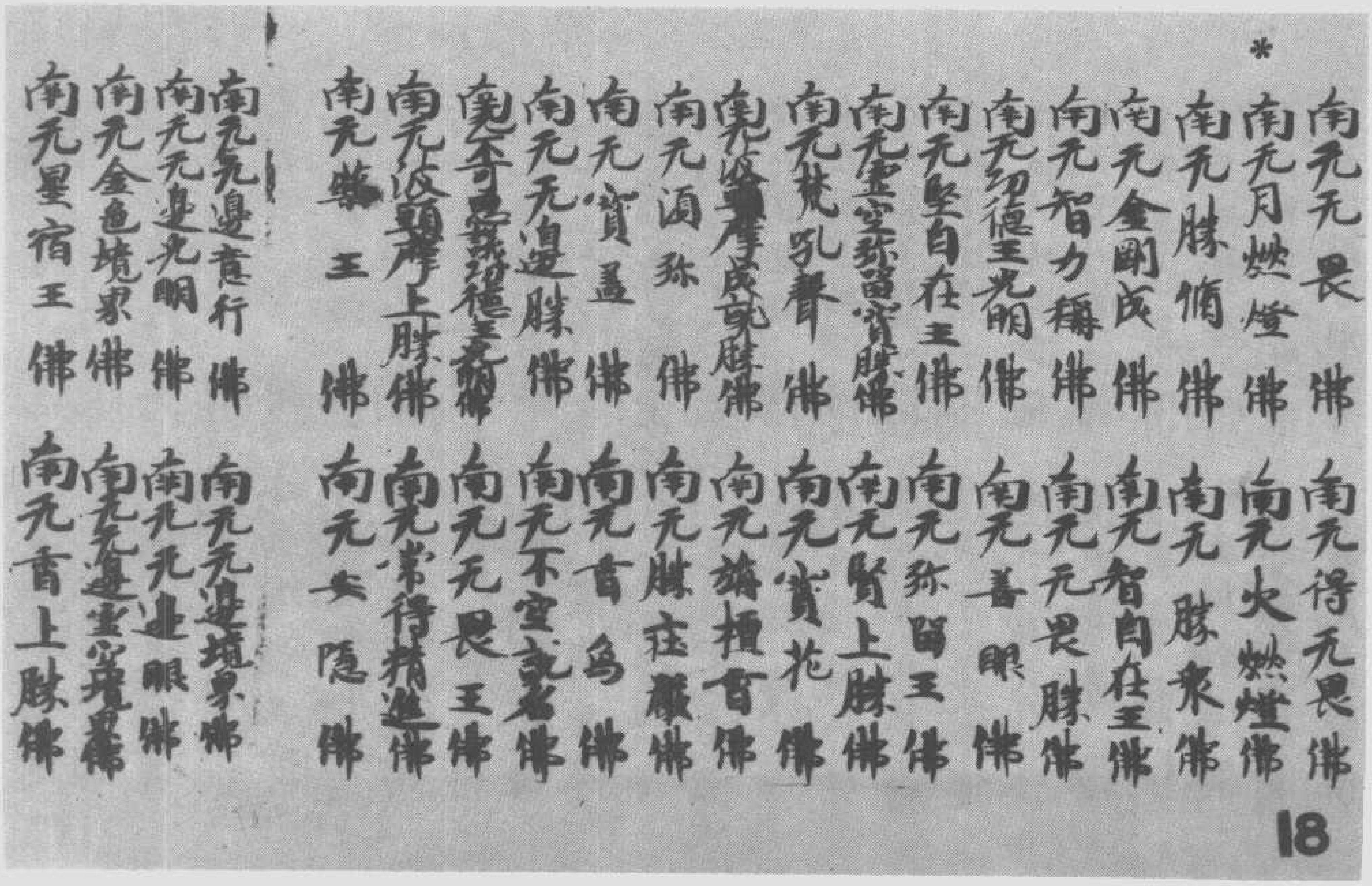
16



南无願善思惟成就佛
南无智上佛
南无智山佛
南无大會上首佛
南无智讃佛
南无現示衆生境界无鄣㝵佛見
南无鄣㝵光明佛
南无佛波頭摩上喜成勝佛
南无東方說皇如佛
南无波頭摩勝佛
南无海弥留佛
南无智花成就佛
南无雜會境界佛
南无香善功德成就勝佛
南无无畏去佛
南无无等音光佛
南无功德成就勝佛
南无香勝弥留佛
南无无量光明佛
南无无畏佛

南无清淨輪王佛
南无精進仙佛
南无方佛
南无最上首佛
南无上勝佛
南无不成就境界佛
南无發光明无等佛
南无種功德境界清淨佛
南无化林佛
南无寶成就勝佛
南无无垢慧佛
南无寶勝上藏德寶勝佛
南无華一切衆佛
南无現成就勝佛
南无香風佛
南无雲妙鼓聲佛
南无香蓋遍境界莊嚴佛
南无无邊弥留佛
南无普見佛
南无得无畏佛

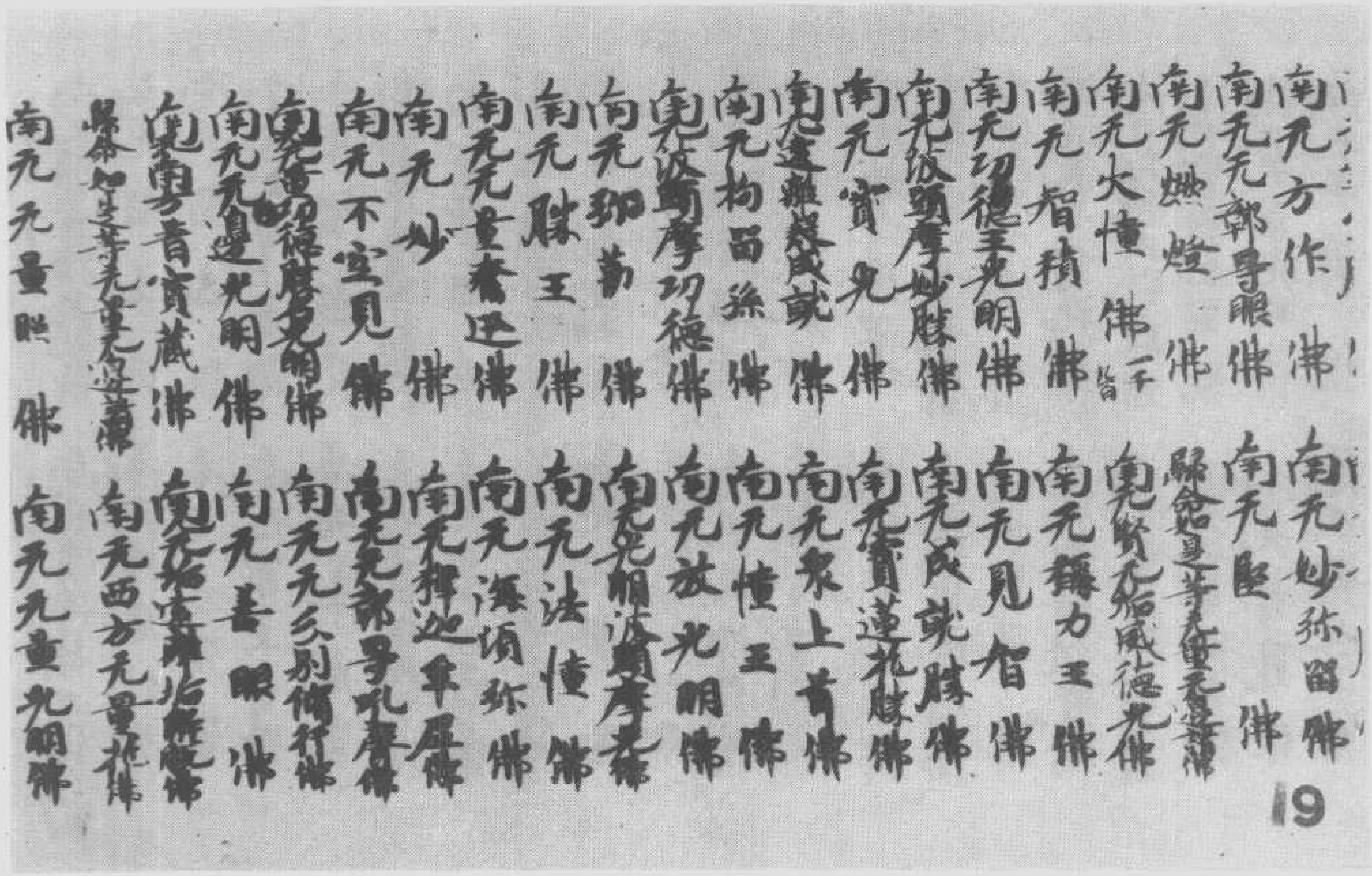
17



南无无畏佛
*南无月燃燈佛
南无勝循佛
南无金剛成佛
南无智力稱佛
南无功德王光明佛
南无堅自在王佛
南无盡空弥留寶勝佛
南无梵乳聲佛
南无波頭摩成就勝佛
南无須弥佛
南无寶蓋佛
南无无邊勝佛
南无香象功德王光明佛
南无波頭摩上勝佛
南无藥王佛
南无无邊意行佛
南无无邊光明佛
南无金色境界佛
南无星宿王佛

南无得无畏佛
南无火燃燈佛
南无勝衆佛
南无智自在王佛
南无无畏勝佛
南无善眼佛
南无弥留王佛
南无賢上勝佛
南无寶花佛
南无旃檀音佛
南无勝莊嚴佛
南无音鳥佛
南无不空說名佛
南无无畏王佛
南无常得精進佛
南无安隱佛
南无无邊境界佛
南无无邊眼佛
南无无邊虛空境界佛
南无香上勝佛

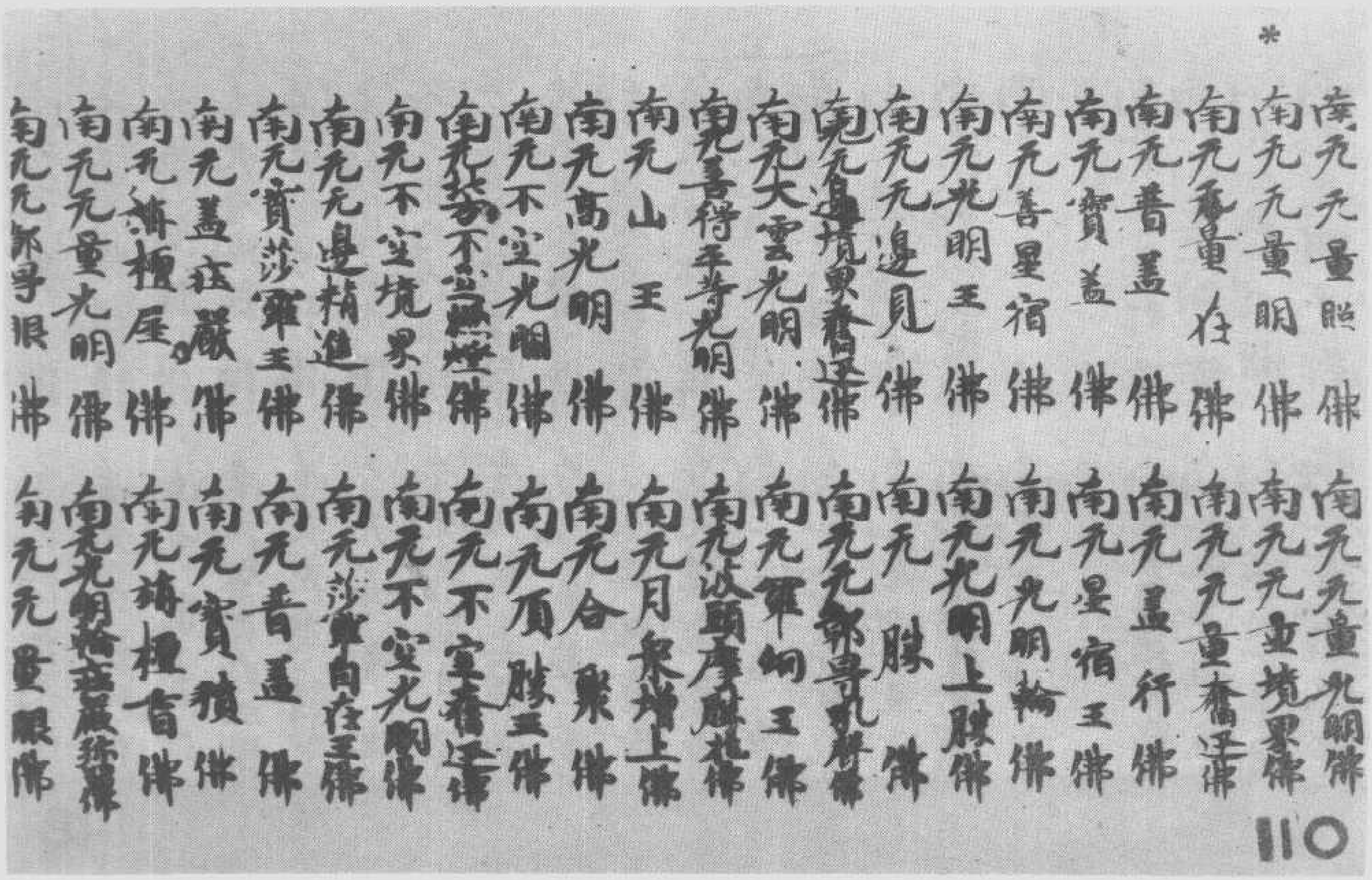
18



南无方作佛
南无无鄣导眼佛
南无燃燈佛
南无火幢佛（一千皆）
南无智積佛
南无功德王光明佛
南无波頭摩妙勝佛
南无寶光佛
南无達離疑成就佛
南无拘留孫佛
南无波頭摩功德佛
南无勁勤佛
南无勝王佛
南无无量香逆佛
南无妙佛
南无不空見佛
南无寶功德勝光明佛
南无无邊光明佛
南无南寶青寶藏佛
歸命如是等无量无邊諸佛
南无无量眼佛

南无妙弥留佛
南无臣佛
歸命如是等无量无邊諸佛
南无賢光焰威德光佛
南无鑄力王佛
南无見智佛
南无成就勝佛
南无寶蓮花勝佛
南无衆上首佛
南无幢王佛
南无放光明佛
南无光明波頭摩香佛
南无法幢佛
南无海須弥佛
南无釋迦牟尼佛
南无无鄣导孔雀佛
南无无分別脩行佛
南无善眼佛
南无[illegible]遮那[illegible]嚴佛
南无西方无量壽佛
南无无量光明佛

19

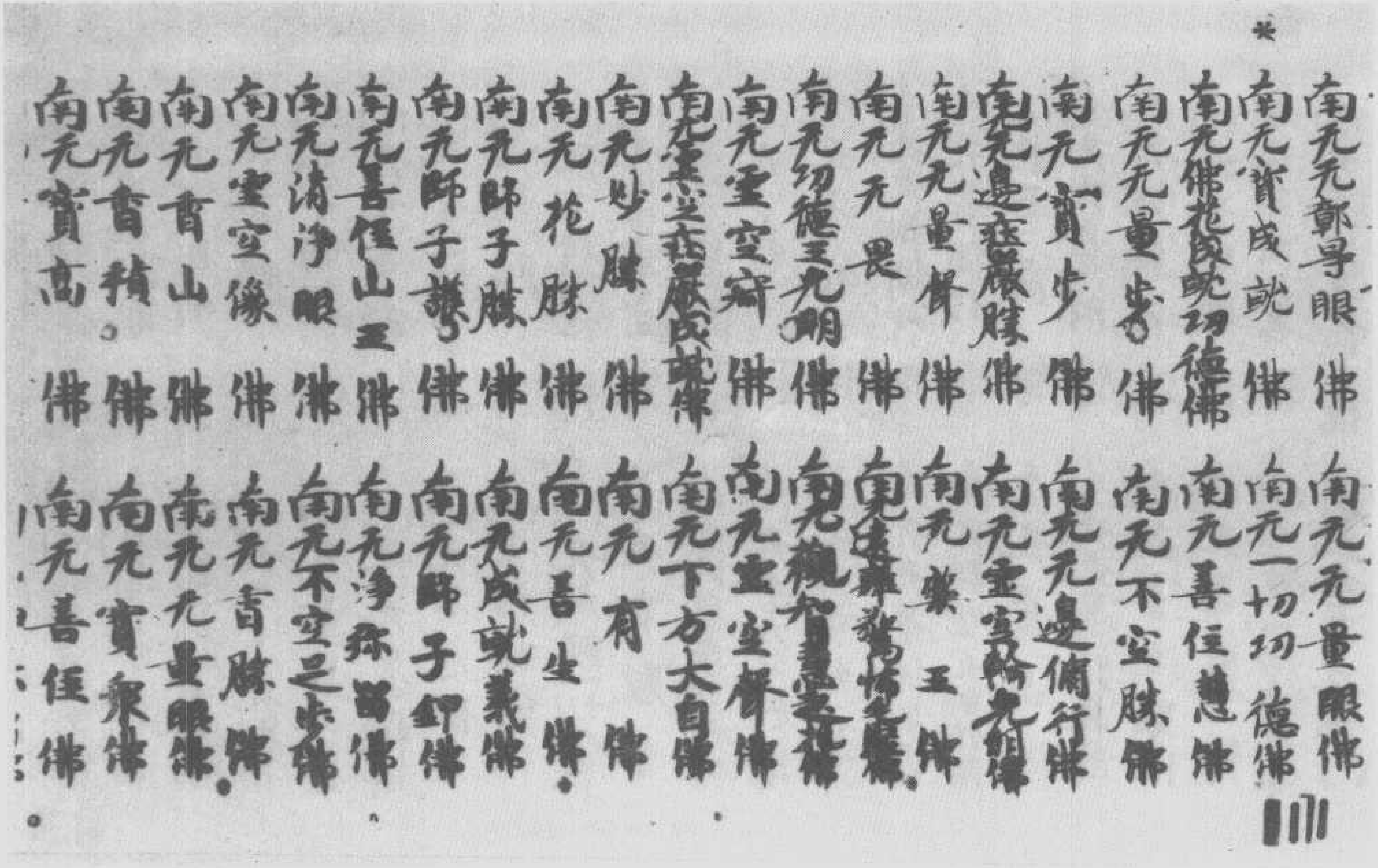


＊

南无无量眼佛
南无无量明佛
南无无量住佛
南无普蓋佛
南无寶蓋佛
南无善星宿佛
南无光明王佛
南无无邊見佛
南无无邊境界香逆佛
南无大雲光明佛
南无善得平等光明佛
南无山王佛
南无高光明佛
南无不空光明佛
南无[illegible]不空然燈佛
南无不空境界佛
南无无邊精進佛
南无寶娑羅王佛
南无蓋莊嚴佛
南无旃檀屋佛
南无无量光明佛
南无无鄣导眼佛

南无无量光明佛
南无无量境界佛
南无无量香逆佛
南无蓋行佛
南无星宿王佛
南无光明輪佛
南无光明上勝佛
南无勝佛
南无无鄣导孔雀佛
南无羅網王佛
南无波頭摩勝花佛
南无月衆增上佛
南无合衆佛
南无須勝王佛
南无不空香逆佛
南无不空光明佛
南无娑羅自在王佛
南无普蓋佛
南无寶積佛
南无旃檀香佛
南无光明輪莊嚴[illegible]佛
南无无量眼佛

110

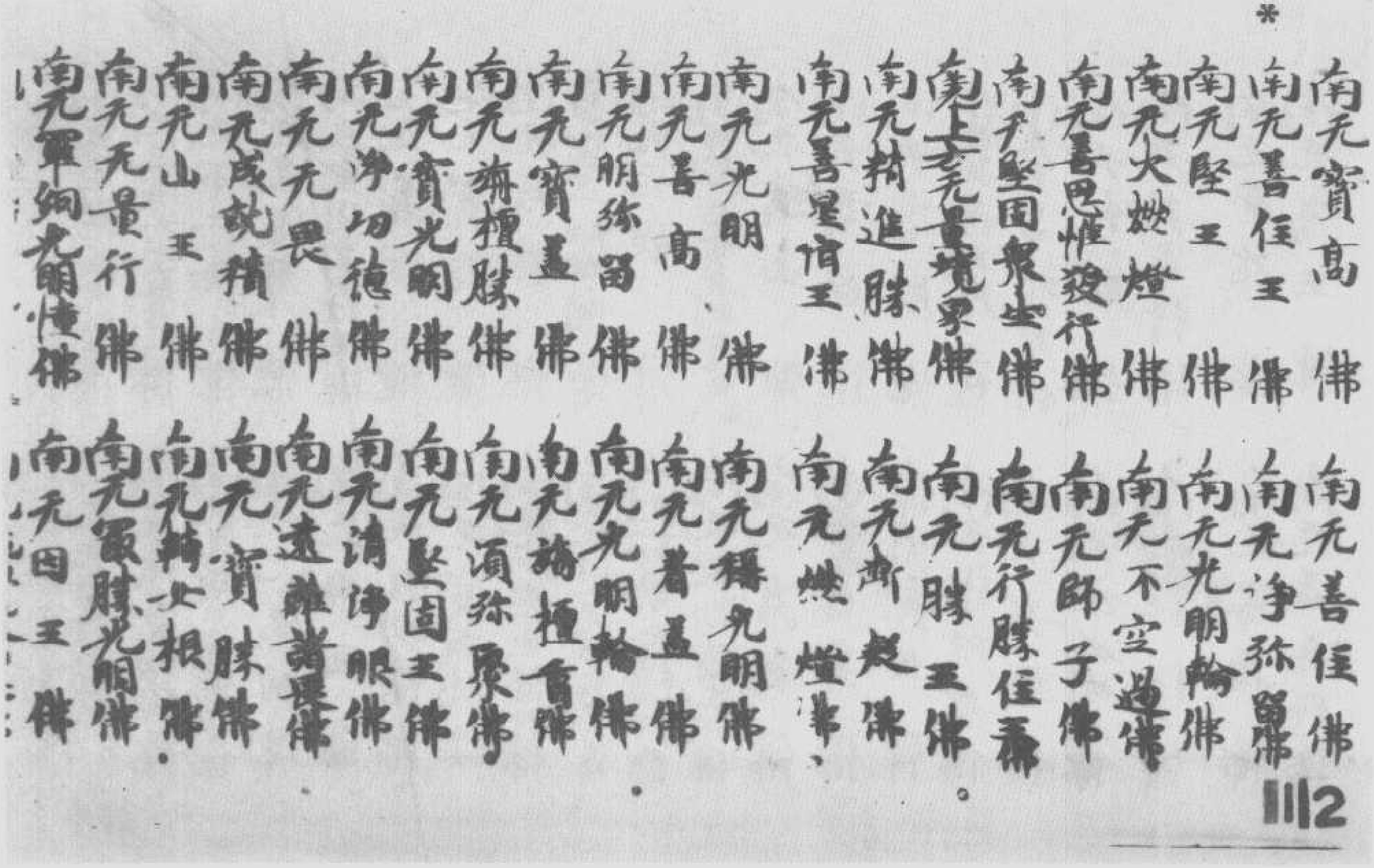


*

南无无鄣導眼佛
南无寶成就佛
南无佛花成就功德佛
南无无量步佛
南无寶步佛
南无无邊莊嚴勝佛
南无无量骨佛
南无无畏佛
南无功德王光明佛
南无寶空寂佛
南无[illegible]莊嚴成就佛
南无妙勝佛
南无花勝佛
南无師子勝佛
南无師子護佛
南无善住山王佛
南无清淨眼佛
南无寶空緣佛
南无香山佛
南无香積佛
南无寶高佛

南无无量眼佛
南无一切功德佛
南无善住慧佛
南无不空勝佛
南无无邊脩行佛
南无寶寶輪光明佛
南无樂王佛
南无[illegible]佛
南无觀[illegible]佛
南无寶空解佛
南无下方大自佛
南无有佛
南无善生佛
南无成就義佛
南无師子釧佛
南无淨彌留佛
南无不空足步佛
南无香勝佛
南无无量眼佛
南无寶衆佛
南无善住佛

1111

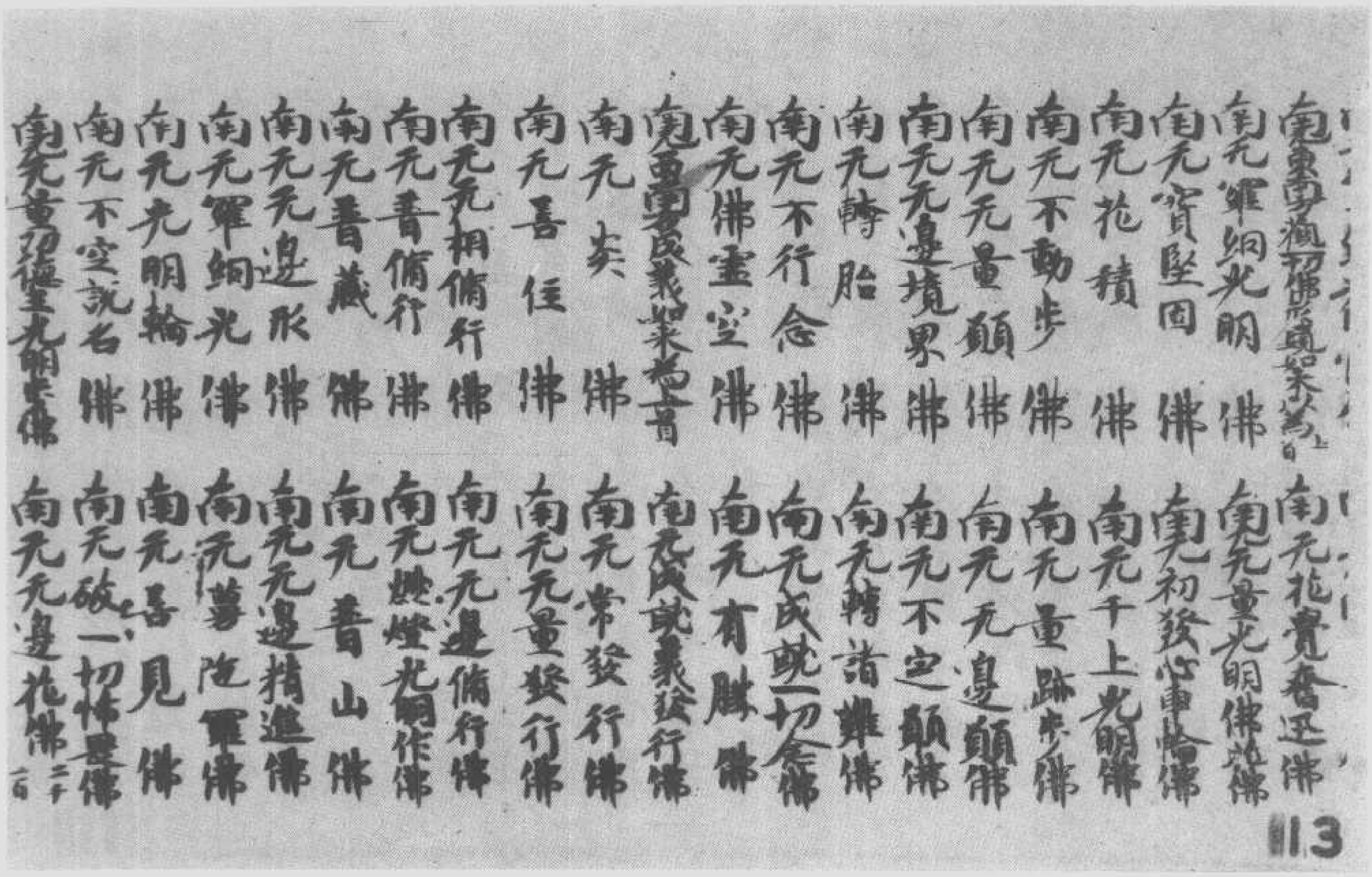


*

南无寶高佛
南无善住王佛
南无堅王佛
南无大燃燈佛
南无善思惟發行佛
南无堅固衆生佛
南无上无量境界佛
南无精進勝佛
南无善星宿王佛
南无光明佛
南无善高佛
南无明彌留佛
南无寶蓋佛
南无獅幢勝佛
南无寶光明佛
南无淨功德佛
南无无畏佛
南无成就積佛
南无山王佛
南无无量行佛
南无羅網光明幢佛

南无善住佛
南无淨彌留佛
南无光明輪佛
南无不空過佛
南无師子佛
南无行勝住佛
南无勝王佛
南无斷疑佛
南无燃燈佛
南无釋光明佛
南无著蓋佛
南无光明輪佛
南无獅幢香佛
南无須彌聚佛
南无堅固王佛
南无清淨眼佛
南无遠離諸畏佛
南无寶勝佛
南无轉女根佛
南无最勝光明佛
南无因王佛

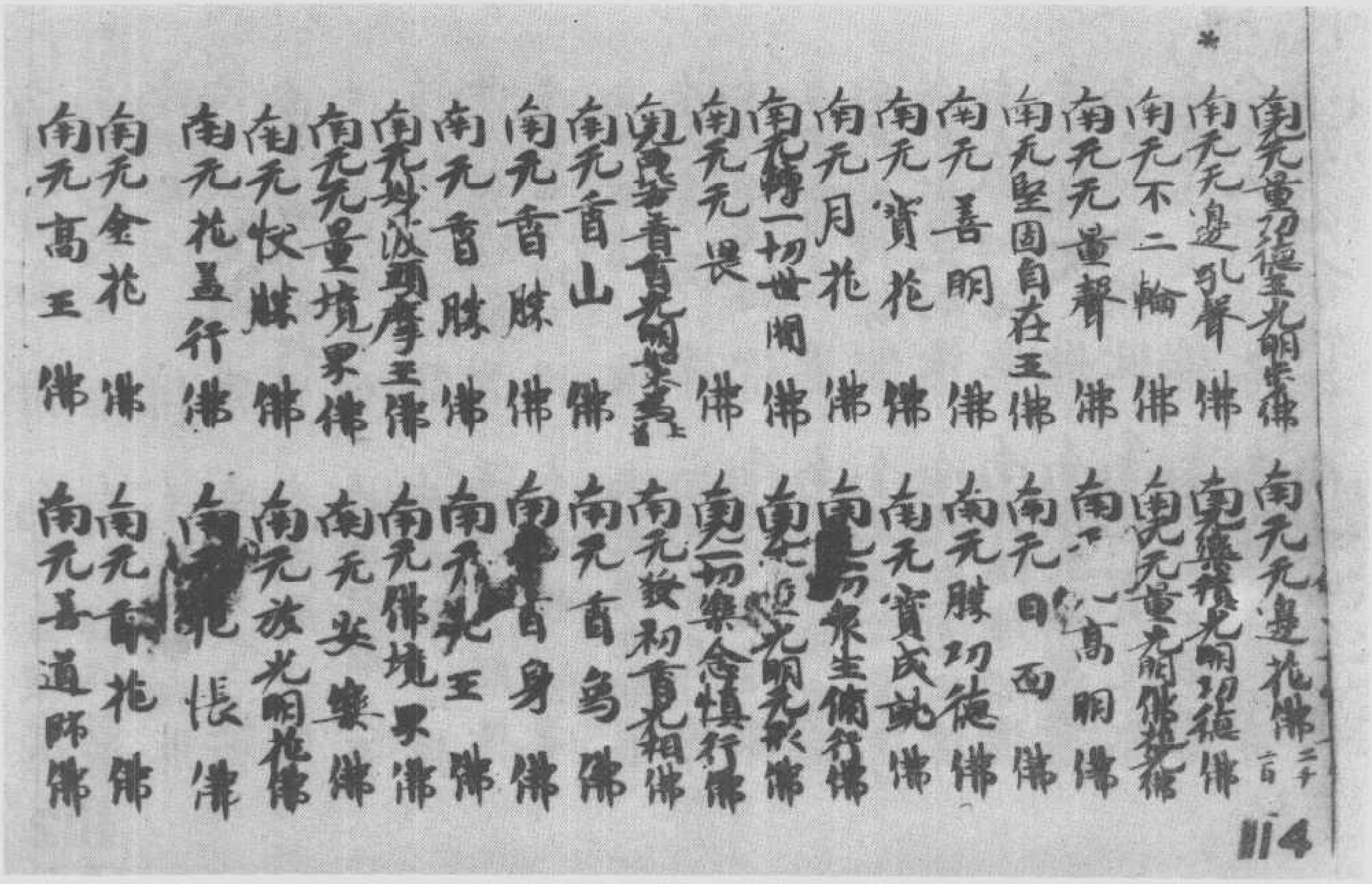
1112



南无東南方滿一切佛刹微塵等數為上首
南无羅網光明佛
南无寶堅固佛
南无花積佛
南无不動步佛
南无无量顛佛
南无无邊境界佛
南无轉胎佛
南无不行念佛
南无佛盡空佛
南无西南方微塵衆菩薩為上首
南无安佛
南无善住佛
南无无相脩行佛
南无普脩行佛
南无普藏佛
南无无邊形佛
南无羅網光佛
南无光明輪佛
南无不空說名佛
南无量功德寶光明寶佛

南无花覺香逐佛
南无量光明佛燈佛
南无初發心車輪佛
南无千上光明佛
南无量跡步佛
南无无邊顛佛
南无不定顛佛
南无轉諸難佛
南无成就一切念佛
南无有勝佛
南无成就義發行佛
南无常發行佛
南无无量發行佛
南无无邊脩行佛
南无燃燈光明作佛
南无普山佛
南无无邊精進佛
南无薩陀羅佛
南无善見佛
南无破一切怖畏佛
南无无邊花佛（二千百）

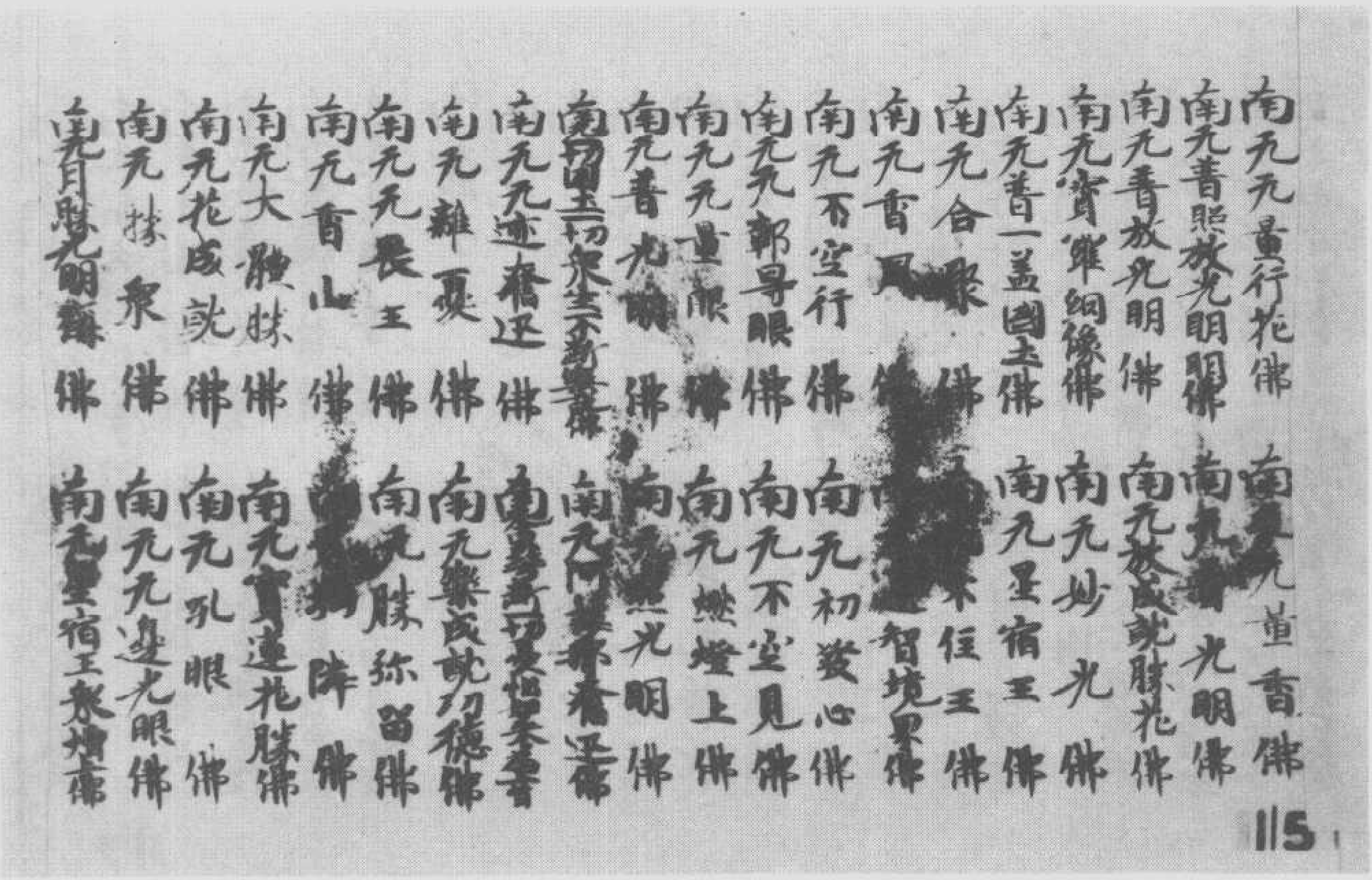
113



南无量功德寶光明寶佛
南无无邊孔聲佛
南无不二輪佛
南无无量聲佛
南无堅固自在王佛
南无善明佛
南无寶花佛
南无月花佛
南无轉一切世間佛
南无无畏佛
南无北方普香光明等為上首
南无香山佛
南无香勝佛
南无香勝佛
南无波頭摩王佛
南无无量境界佛
南无快勝佛
南无花蓋行佛
南无金花佛
南无高王佛

南无无邊花佛（二千百）
南无樂積光明功德佛
南无无量光明佛花佛
南[illegible]高明佛
南无日面佛
南无勝功德佛
南无寶成就佛
南[illegible]衆生脩行佛
南无[illegible]光明无數佛
南无一切樂念慎行佛
南无發初香光相佛
南无香烏佛
南[illegible]香身佛
南无[illegible]王佛
南无佛境界佛
南无安樂佛
南无放光明花佛
南[illegible]帳佛
南无香花佛
南无善道師佛

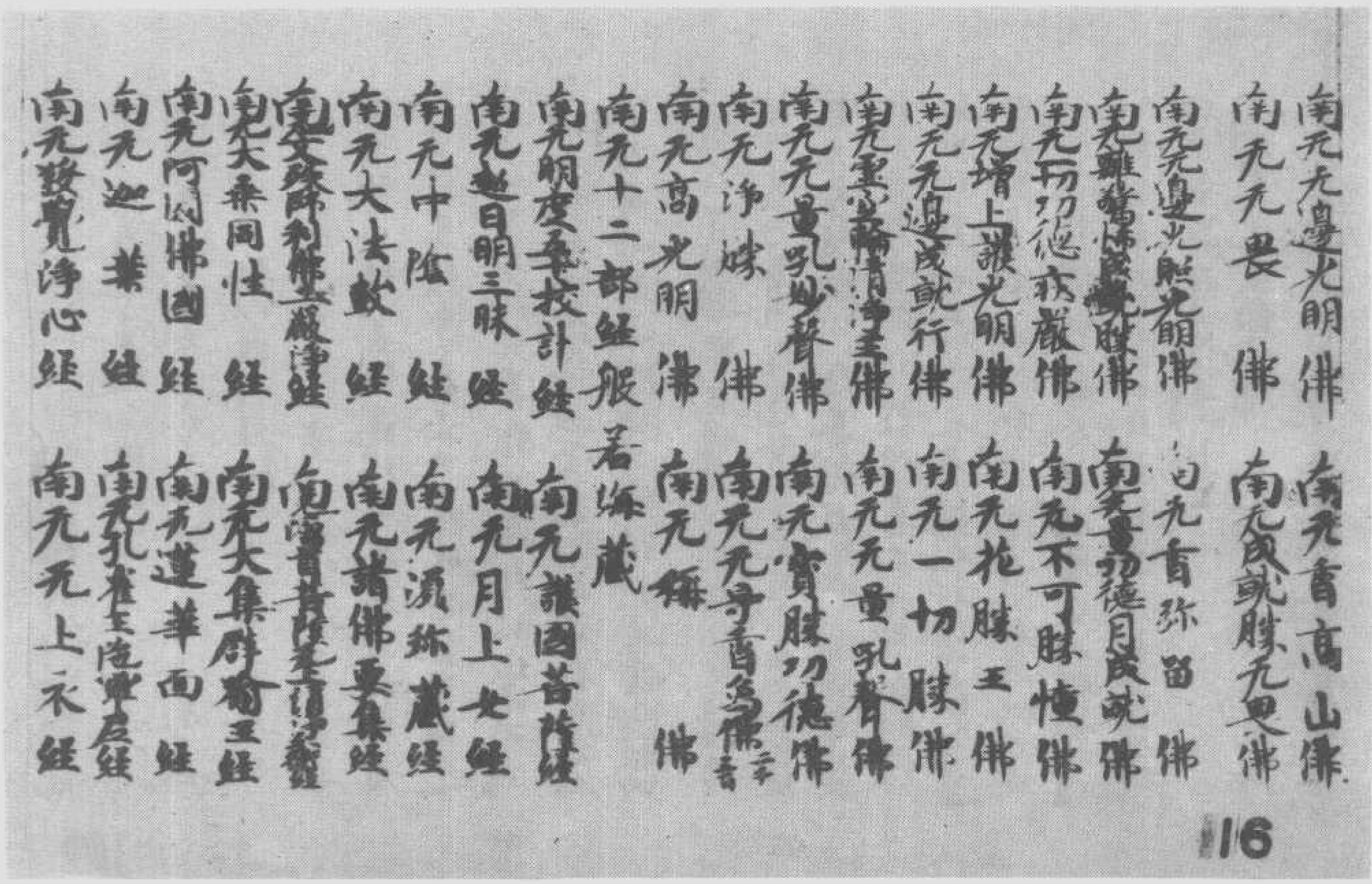
114



南无无量行花佛
南无書照放光明閒佛
南无青放光明佛
南无寶羅網緣佛
南无青一蓋國土佛
南无合聚佛
南无香風佛
南无不空行佛
南无无部导眼佛
南无无量眼佛
南无書光[illegible]佛
南无一切國土一切衆生不斷[illegible]薩
南无无邊稽迳佛
南无離憂佛
南无无畏王佛
南无香山佛
南无大體勝佛
南无花成就佛
南无勝衆佛
南无月勝光明藏佛

南[illegible]无菌香佛
南无[illegible]光明佛
南无發成就勝花佛
南无妙光佛
南无星宿王佛
南[illegible]住王佛
[illegible]智境界佛
南无初發心佛
南无不空見佛
南无燃燈上佛
南[illegible]無光明佛
南无阿[illegible]稽迳佛
南[illegible]
南无樂成就功德佛
南无勝弥留佛
南[illegible]降佛
南无寶蓮花勝佛
南无乳眼佛
南无无邊光眼佛
南无星宿王衆增佛

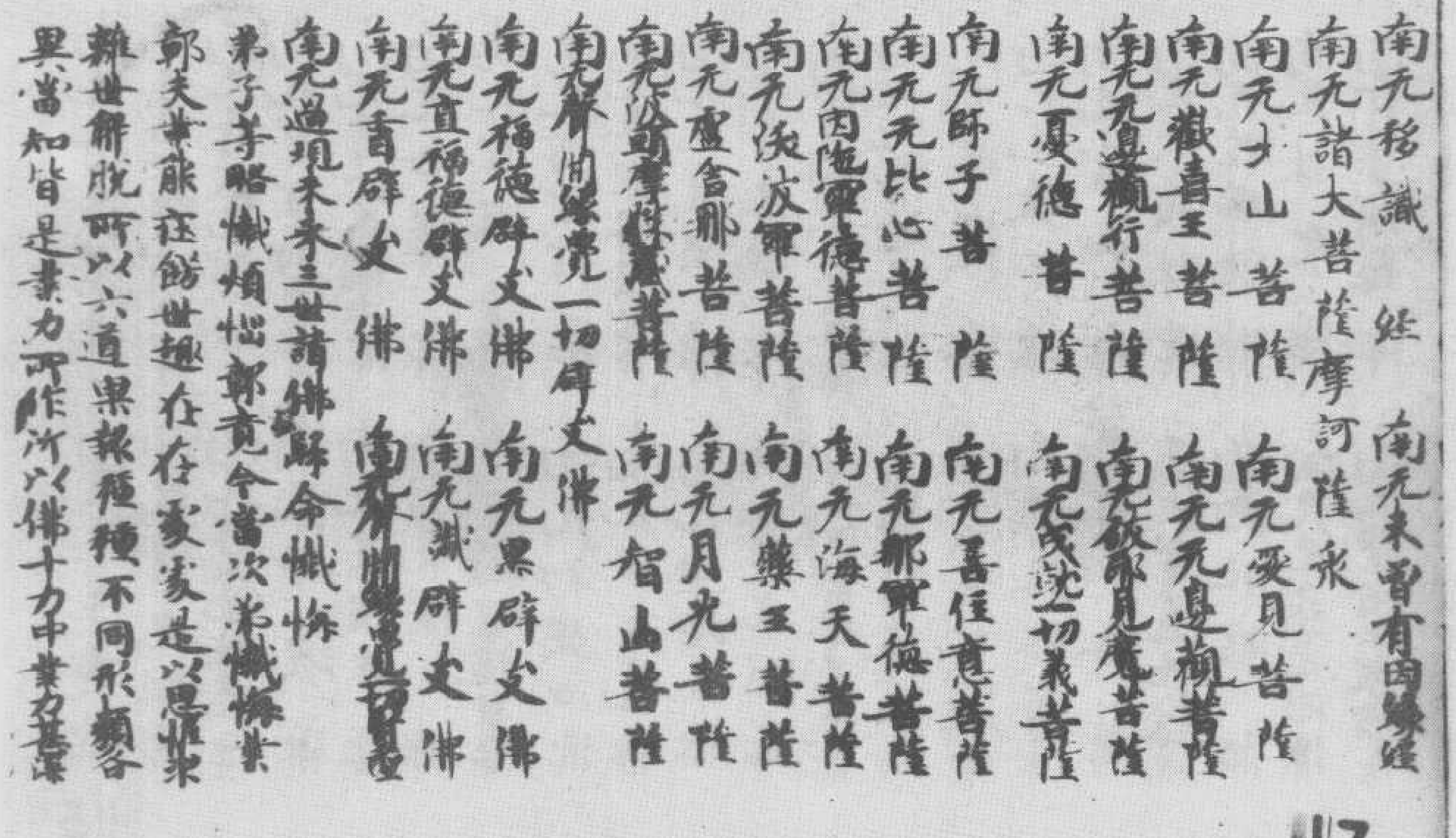
115



南无无邊光明佛
南无无畏佛
南无无邊光照光明佛
南无離驚怖[illegible]勝佛
南无一切功德莊嚴佛
南无增上義光明佛
南无无邊成就行佛
南无[illegible]妙輪清淨王佛
南无无量乳妙聲佛
南无淨妹佛
南无高光明佛
南无十二部經般若海藏
南无明度五十校計經
南无超日明三昧經
南无中陰經
南无大法鼓經
南无文殊師利佛土嚴淨經
南无大乘同性經
南无阿閦佛國經
南无迦葉經
南无發覺淨心經

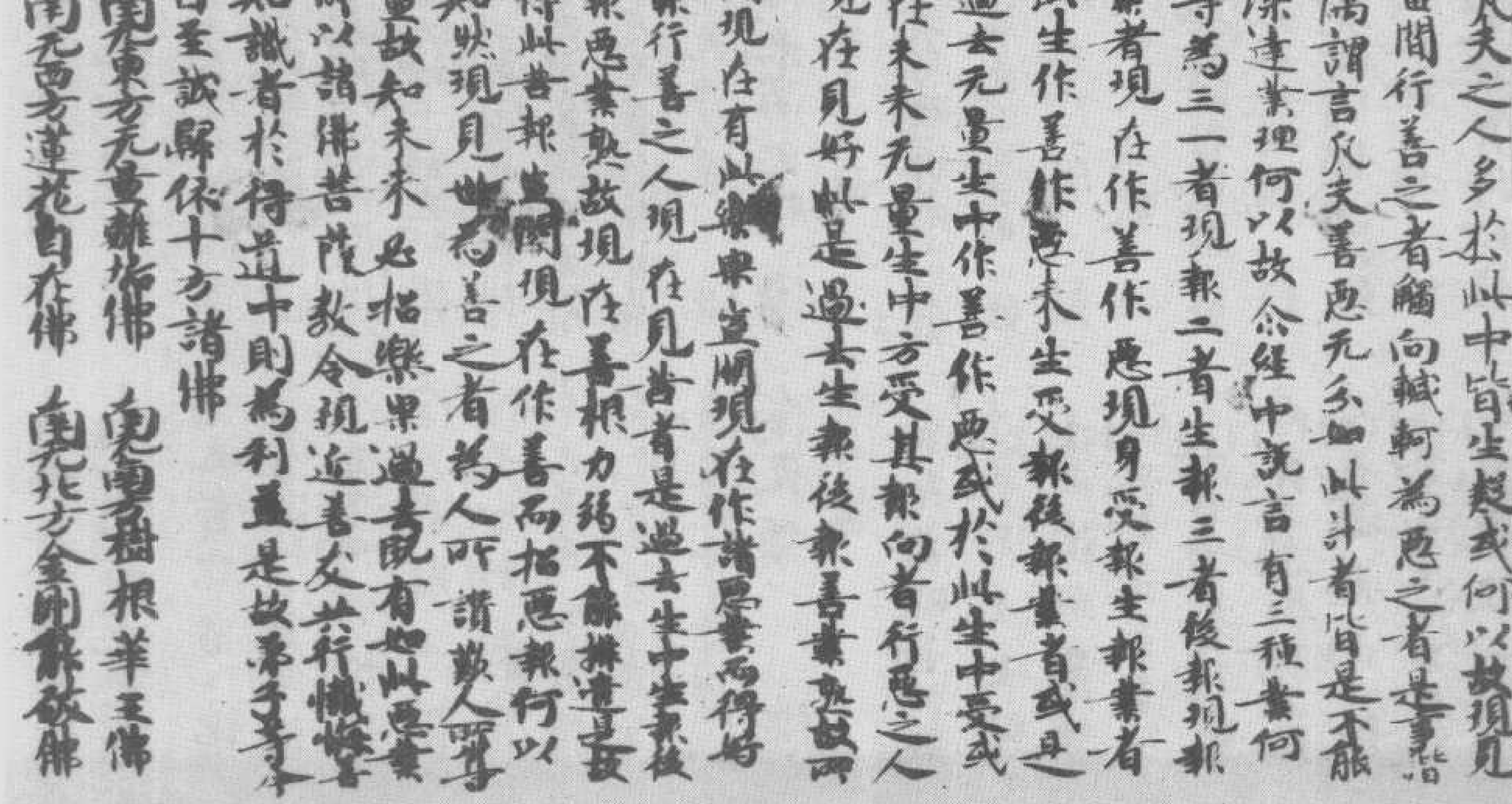
南无香高山佛
南无成就勝无畏佛
南无香弥留佛
南无一切功德月成就佛
南无不可勝幢佛
南无花勝王佛
南无一切勝佛
南无无量乳聲佛
南无寶勝功德佛
南无无导音聲佛（三千 三百）
南无海佛
南无護國菩薩經
南无月上女經
南无須弥藏經
南无諸佛要集經
南无[illegible]菩薩[illegible]經
南无大集譬喻王經
南无蓮華面經
南无孔雀王陀羅尼經
南无无上依經

116



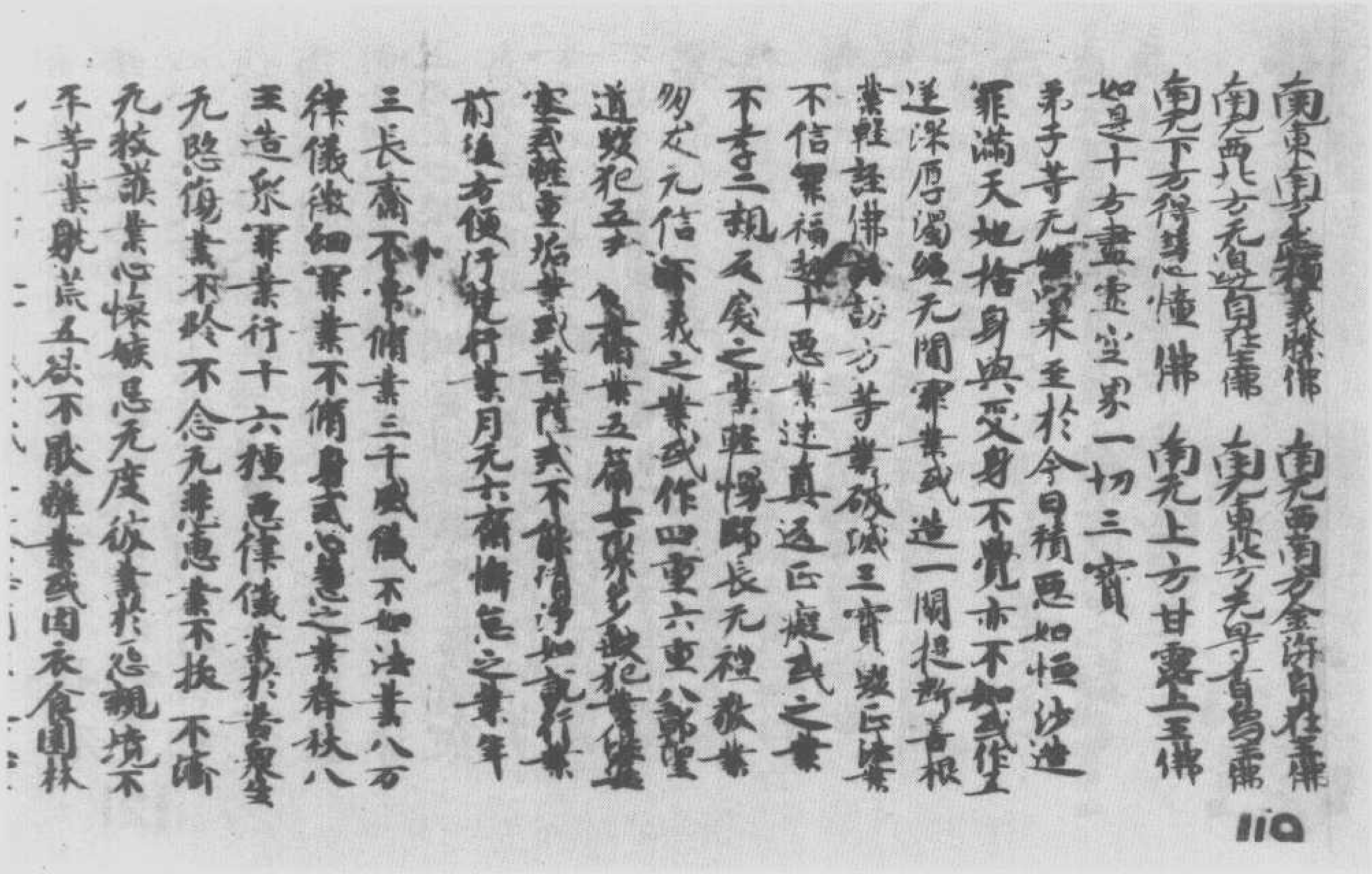
南无移識經　南无未曾有因緣經
南无諸大菩薩摩訶薩衆
南无大山菩薩　南无愛見菩薩
南无歡喜王菩薩　南无无邊觀菩薩
南无无邊觀行菩薩　南无破邪見魔菩薩
南无憂德菩薩　南无成就一切義菩薩
南无師子菩薩　南无善住意菩薩
南无无比心菩薩　南无那羅德菩薩
南无因陀羅德菩薩　南无海天菩薩
南无波波羅菩薩　南无藥王菩薩
南无盧舍那菩薩　南无月光菩薩
南无須頭摩性藏菩薩　南无智山菩薩
南无聲聞緣覺一切辟支佛
南无福德辟支佛　南无果辟支佛
南无直福德辟支佛　南无滅辟支佛
南无香辟支佛　南无聲聞緣覺一切賢聖
南无過現未來三世諸佛歸命懺悔
弟子等略懺煩惱鄣竟今當次弟懺悔業
鄣夫業能莊飾世趣在在處處是以思惟求
離世解脫所以六道果報種種不同形類各
異當知皆是業力所作所以佛十力中業力甚深

117



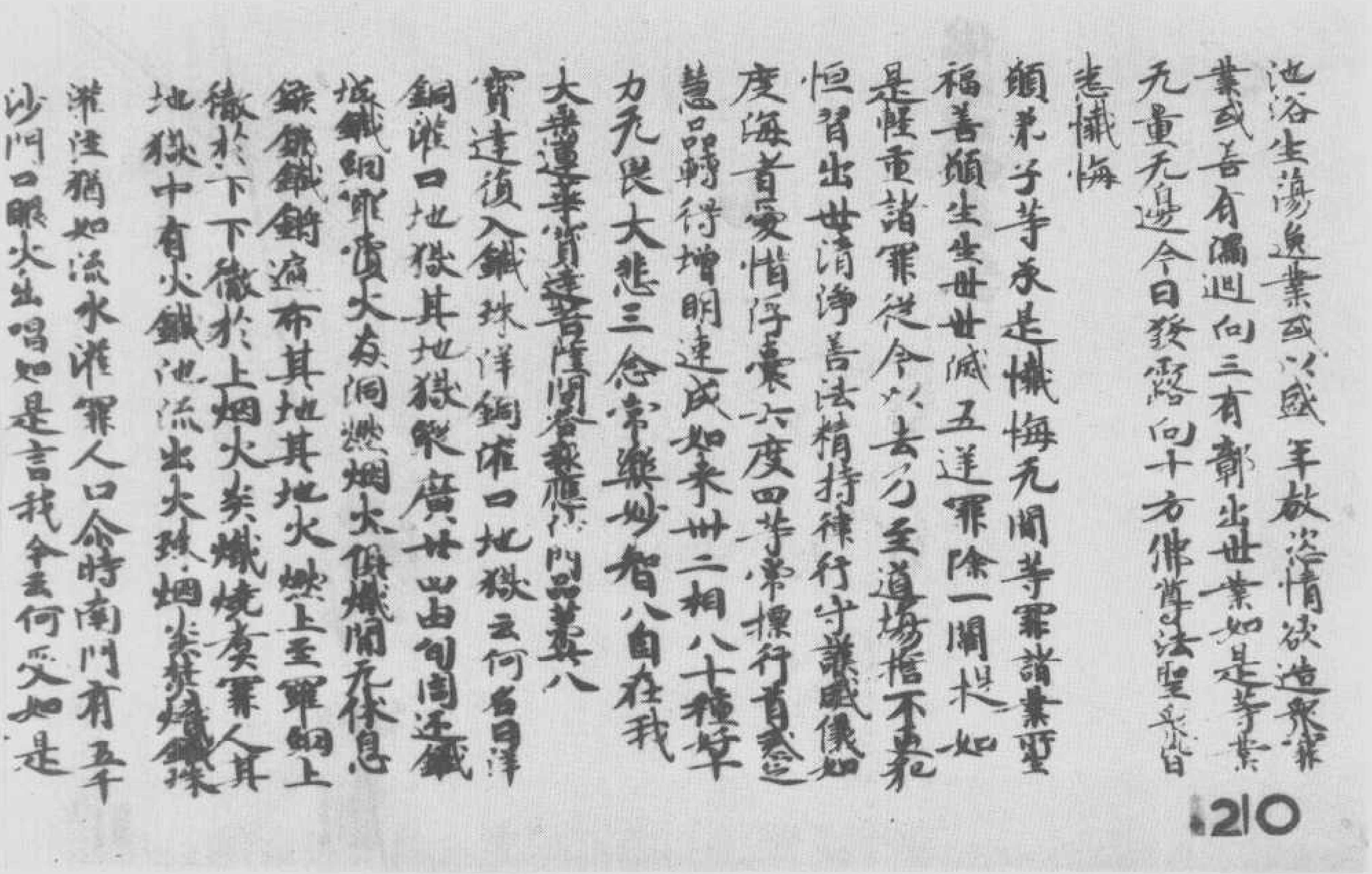
凡夫之人多於此中皆生疑惑何以故現見
世間行善之者觸向轗軻為惡之者是事皆
偶謂言凡夫善惡無分如此計者皆是不能
深達業理何以故佘經中說言有三種業何
等為三一者現報二者生報三者後報現報
業者現在作善作惡現身受報生報業者
此生作善作惡來生受報後報業者或且
過去無量生中作善作惡或於此生中受或
在未來無量生中受其報向者行惡之人
現在見好此是過去生報後報善業熟故所
以現在有此樂果豈關現在作諸惡業而得好
報行善之人現在見苦者是過去生中生報後
報惡業熟故現在善根力弱不能排遣是故
得此苦報豈關現在作善而招惡報何以
知然現見世間為善之者為人所讚歎人所尊
重故知未來必招樂果過去既有如此惡業
所以諸佛菩薩教令親近善友共行懺悔
知識者於得道中則為利益是故弟子等今
日至誠歸依十方諸佛
南无東方无量離垢佛　南无南方樹根華王佛
南无西方蓮花自在佛　南无北方金剛摧破佛

118



110

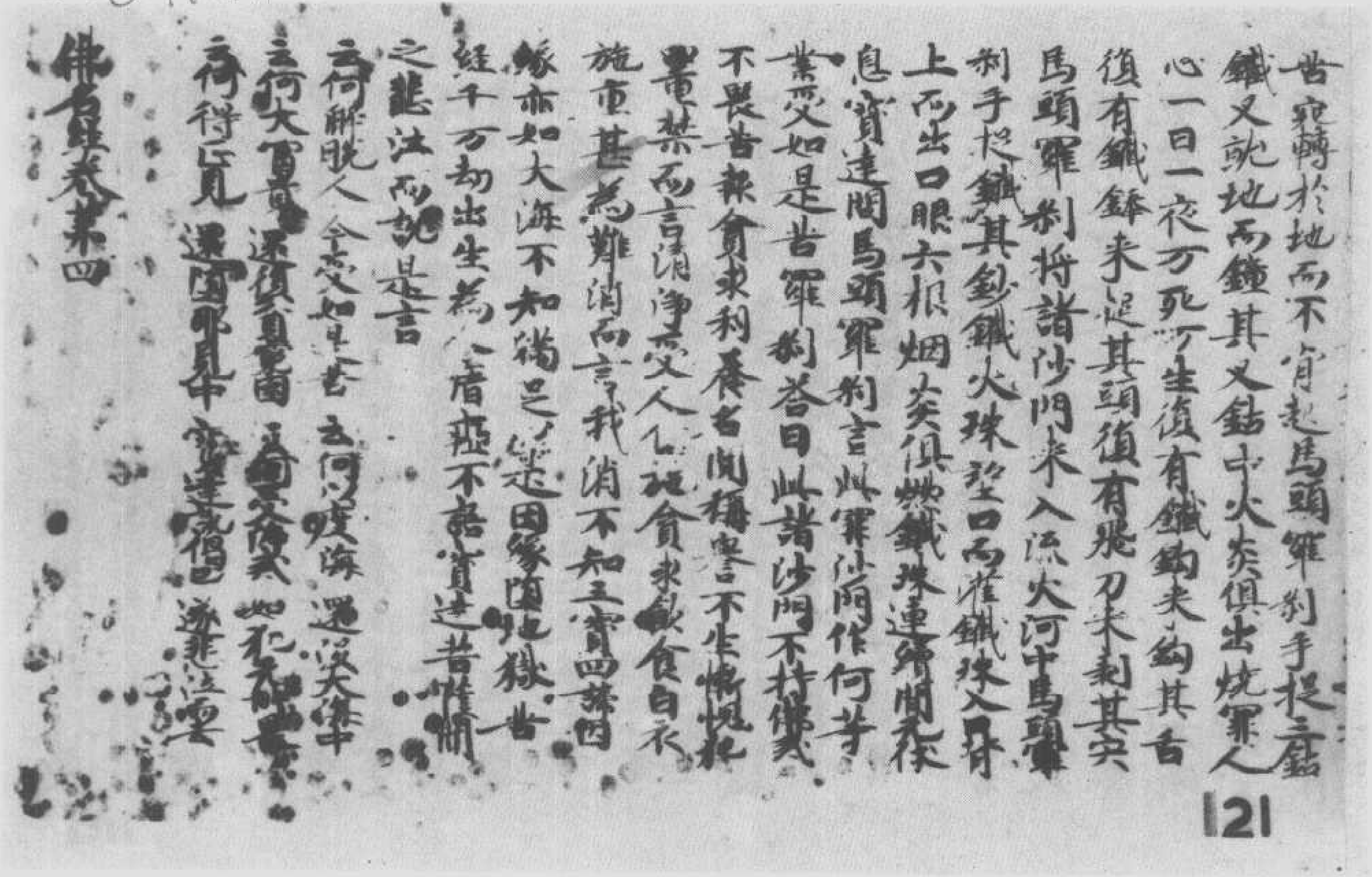
南无東南方[illegible]義成佛　南无西南方金海自在王佛
南无西北方无邊身自在王佛　南无東北方无[illegible]首鳥王佛
南无下方得慧心幢佛　南无上方甘露王佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等无始以來至於今日積惡如恒沙造
罪滿天地捨身與受身不覺亦不知或作五
逆深厚濁纏无間罪業或造一闡提斷善根
業輕誣佛[illegible]謗方等業破滅三寶毀正法業
不信罪福起十惡業違真返正癡或之業
不孝二親反戾之業輕慢師長无禮敬業
朋友无信不義之業或作四重六重八鄣聖
道毀犯五戒　八齋業五篇七聚多缺犯業優婆
塞戒雖重治菩薩戒不能清淨如說行業
前後方便汙梵行業月无六齋懈怠之業年
三長齋不常修業三千威儀不如法業八萬
律儀微細罪業不修身戒心慧之業春秋八
王造衆罪業行十六種惡律儀業於衆生
无慈愍業不念无悲惠業不救不濟
无救護業心懷嫉妬忌无度彼業於怨親境不
平等業耽荒五欲不厭離業或因衣食園林



210

池浴生湯逸業或以盛年放恣情欲造衆罪
業或善有漏迴向三有鄣出世業如是等業
无量无邊今日發露向十方佛尊法聖衆皆
悉懺悔
願弟子等承是懺悔无間等罪諸業重
福善願生生世世滅五逆罪除一闡提如
是輕重諸罪從今以去乃至道場誓不重犯
恒習出世清淨善法精持律行守護威儀如
度海者愛惜浮囊六度四等常標行首戒定
慧品轉得增明速成如來卅二相八十種好
力无畏大悲三念常樂妙智八自在我
大乘蓮華寶達菩薩問答報應沙門品第八
寶達復入鐵珠洋銅灌口地獄云何名曰洋
銅灌口地獄其地獄縱廣卅由旬周迊鐵
城鐵網羅覆火炎洞燃烟火俱熾間无休息
鋒鋸鐵鉾遍布其地其地火燃上至鐵網上
徹於下下徹於上烟火交熾燒炙罪人其
地獄中有火鐵池流出火珠烟炎燒鐵珠
灌注猶如流水灌罪人口命時南門有五千
沙門口眼火出唱如是言我今云何受如是

W→㊃ 標471

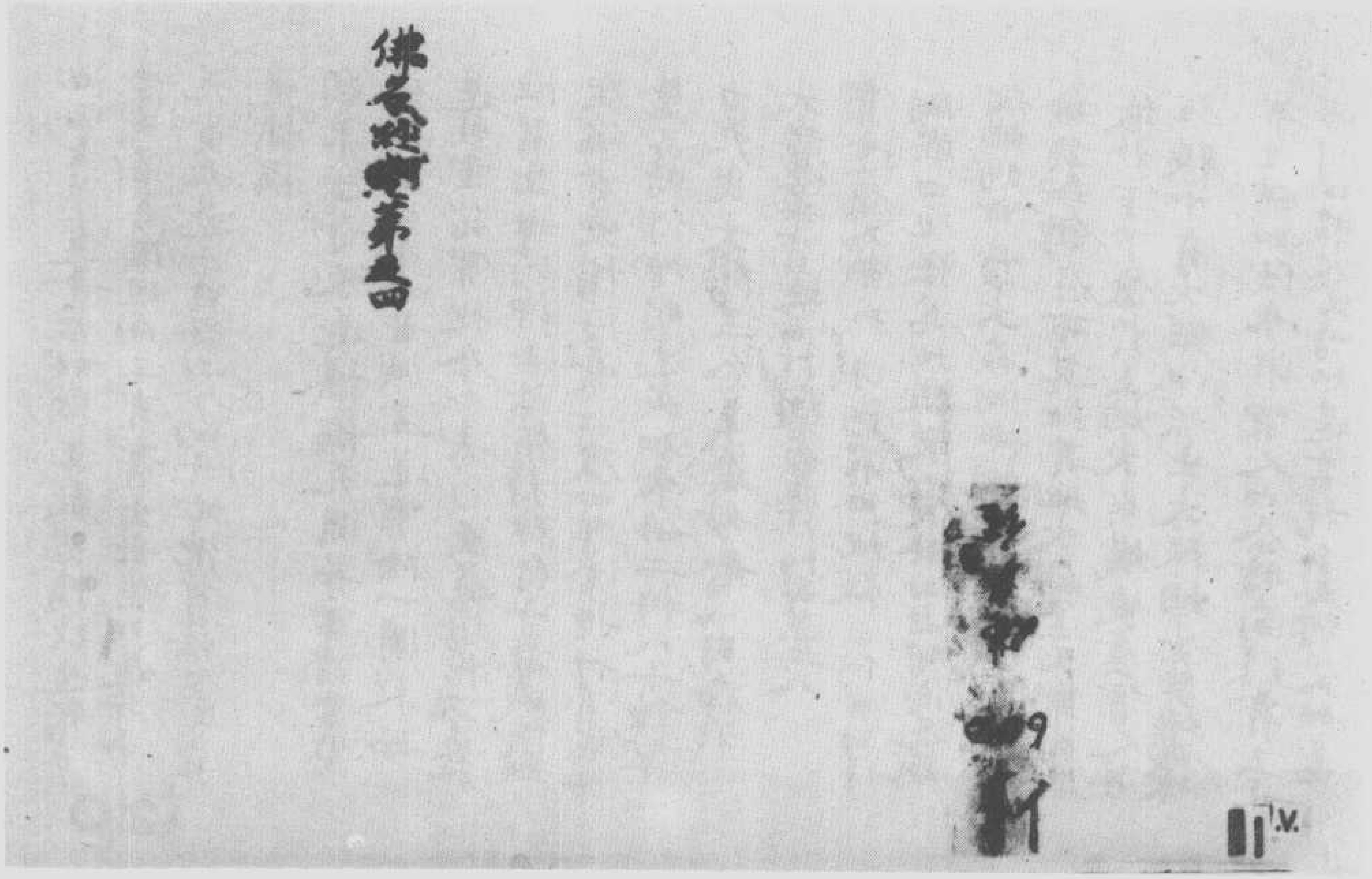


昔寃轉於地而不肯起馬頭羅剎手捉鐵鉗鐵叉就地而鑽其叉鉗中火炎俱出燒罪人心一日一夜万死万生復有鐵鉤夾鉤其舌復有鐵鋒來踶其頭復有飛刀來刺其宍馬頭羅剎將諸沙門來入流火河中馬頭羅剎手捉鐵鉗其鉗鐵火珠塞口而灌鐵珠入身上而出口眼六根烟火炎俱燃鐵珠連綿間不息寶達問馬頭羅剎言此羅沙門作何等業受如是苦羅剎答曰此諸沙門不持佛戒不畏苦報貪求利養名聞稱譽不生慚愧犯[illegible]禁而言清淨受人信施貪求飲食白衣施重甚為難消而言我消不知三寶四諦因緣亦如大海不知禍是[illegible]因緣墮地獄昔經千万劫出生為人盲瘂不語寶達菩薩聞之悲泣而說是言

云何解脫人　令受如是苦　云何渡大海　還沒大海中
云何大寶聚　還復身貧窮　云何登虛空　如死而墮落
云何得正見　還墮邪見中　寶達說偈已　涕悲泣[illegible]

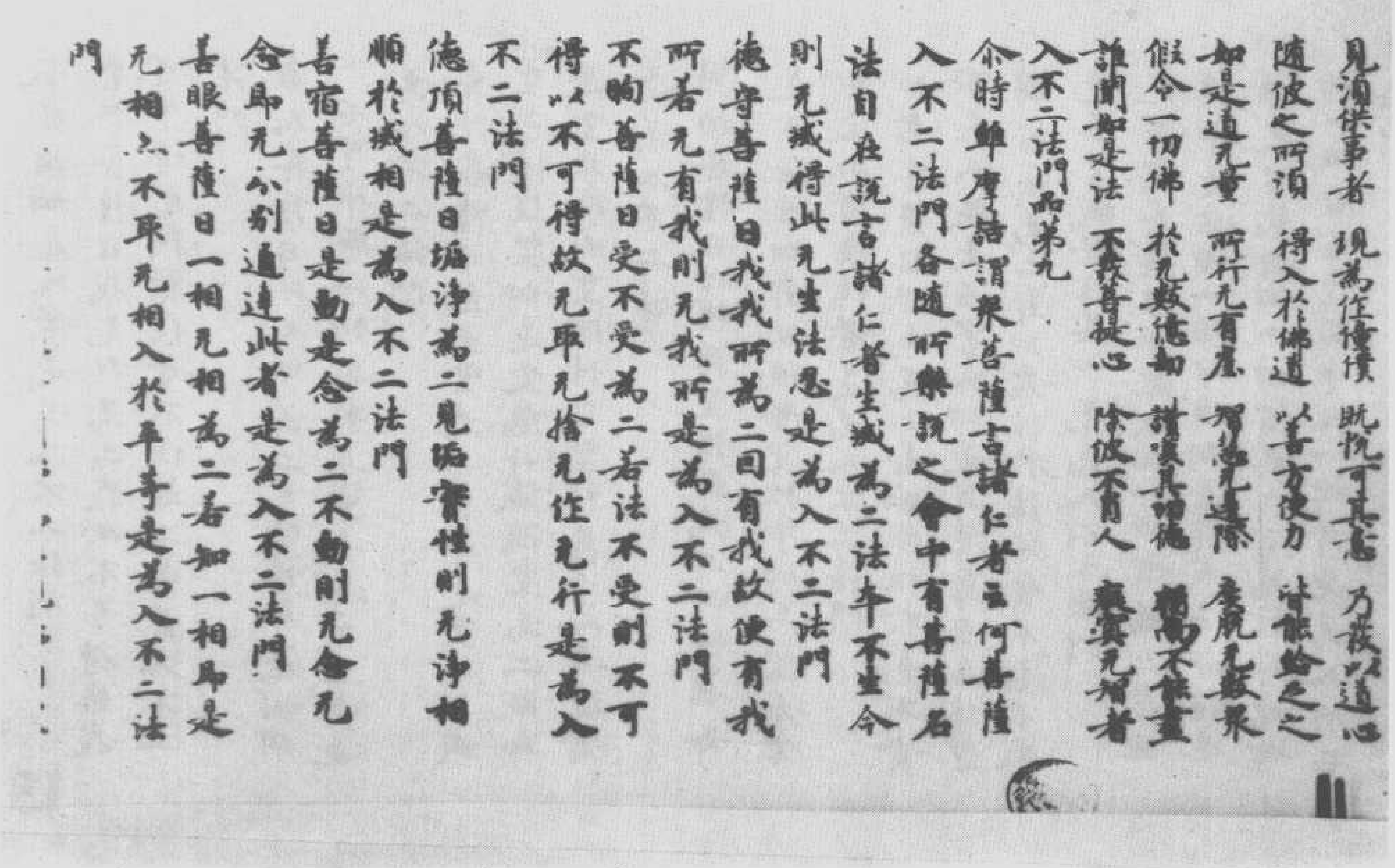
佛名經卷第四

121



佛名經卷第四

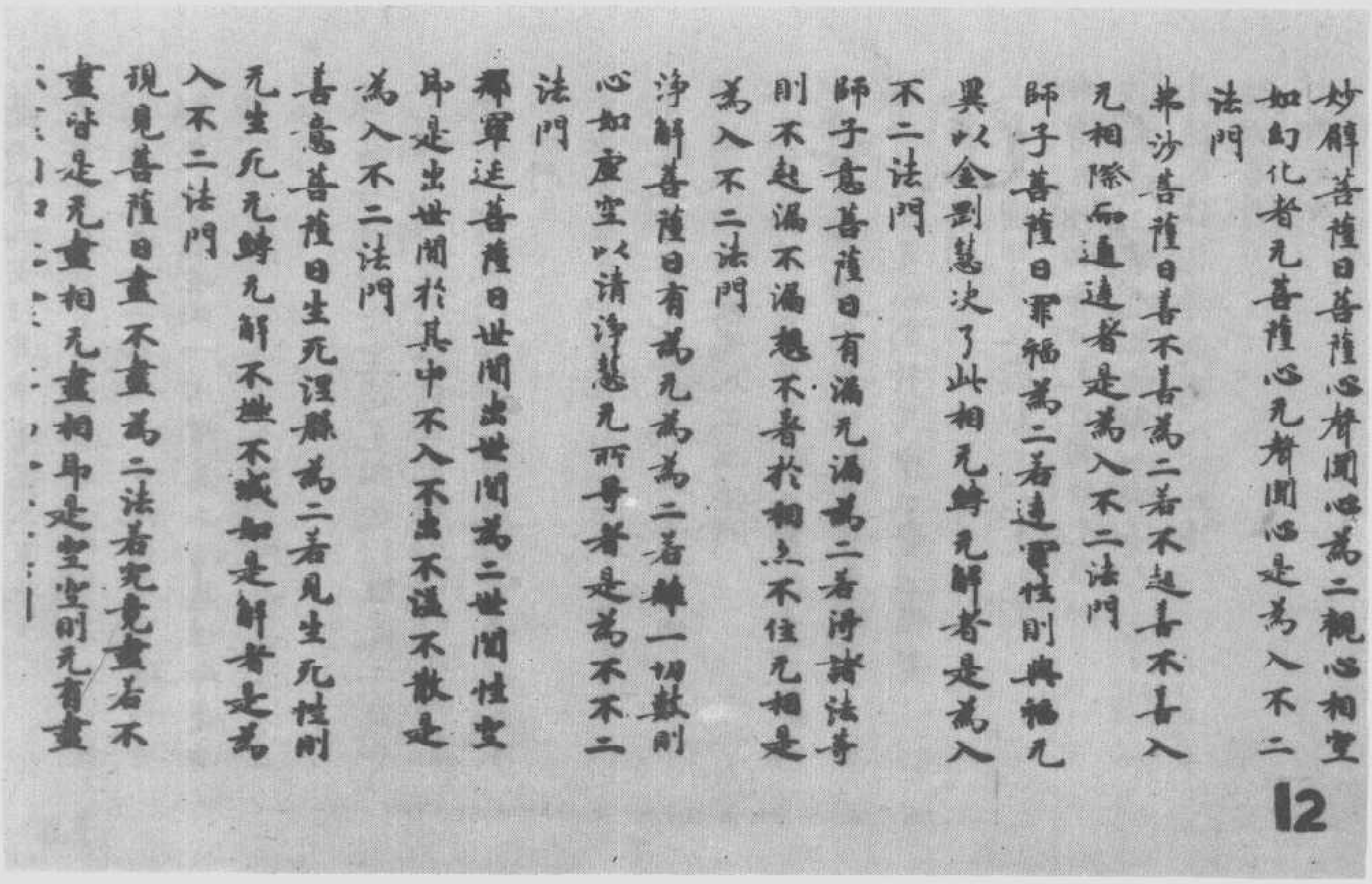
II V.



見須供事者　現為作僮僕　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之
如是道无量　所行无有崖　智慧无邊際　度脫无數衆
假令一切佛　於无數億劫　讚歎其功德　猶尚不能盡
誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者
入不二法門品第九
尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今
則无滅得此无生法忍是為入不二法門
德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我
所若无有我則无我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可
得以不可得故无取无捨无作无行是為入
不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念即无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是
无相亦不取无相入於平等是為入不二法
門

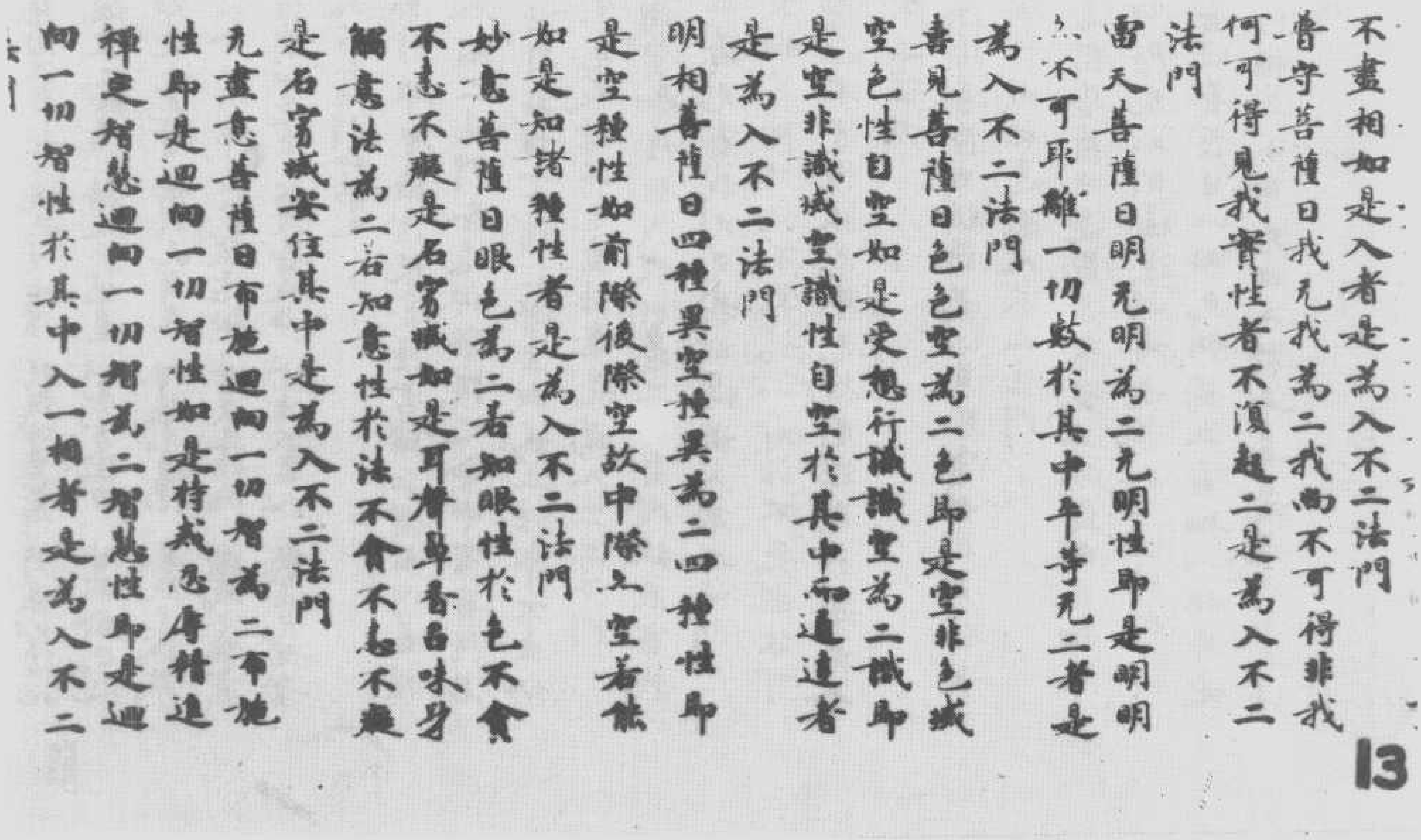
S→T 475　14/550B18

斯二四一號　維摩詰經入不二法門品第九



12

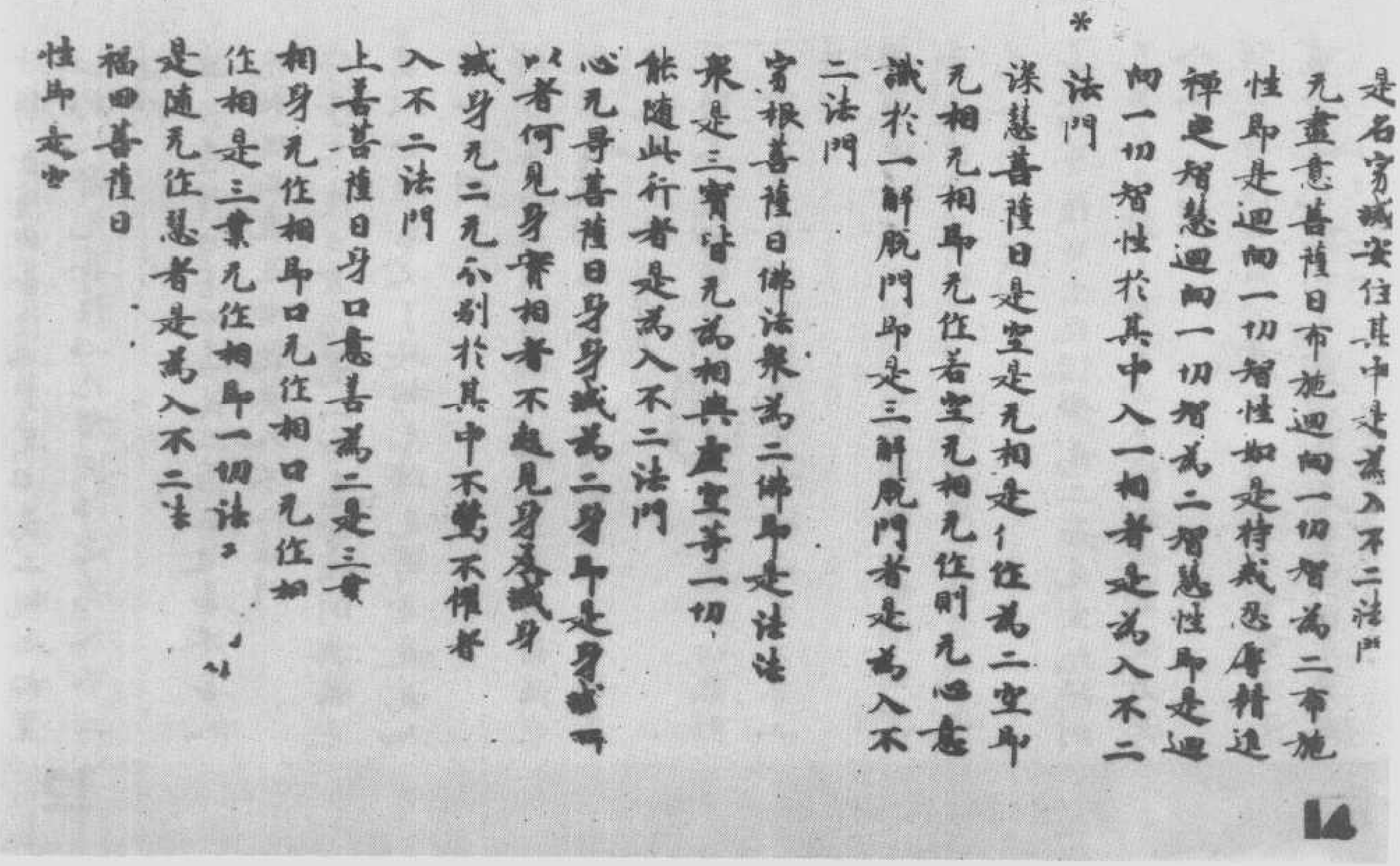
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所㝵者是為不不二
法門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是為
入不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡



不盡相如是入者是為入不二法門
普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二
法門
雷天菩薩曰明无明為二无明性即是明明
亦不可取離一切數於其中平等无二者是
為入不二法門
喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空為二識即
是空非識滅空識性自空於其中而通達者
是為入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若能
如是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身
觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡
是名寂滅安住其中是為入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二

13

W→ T475 14/551B23

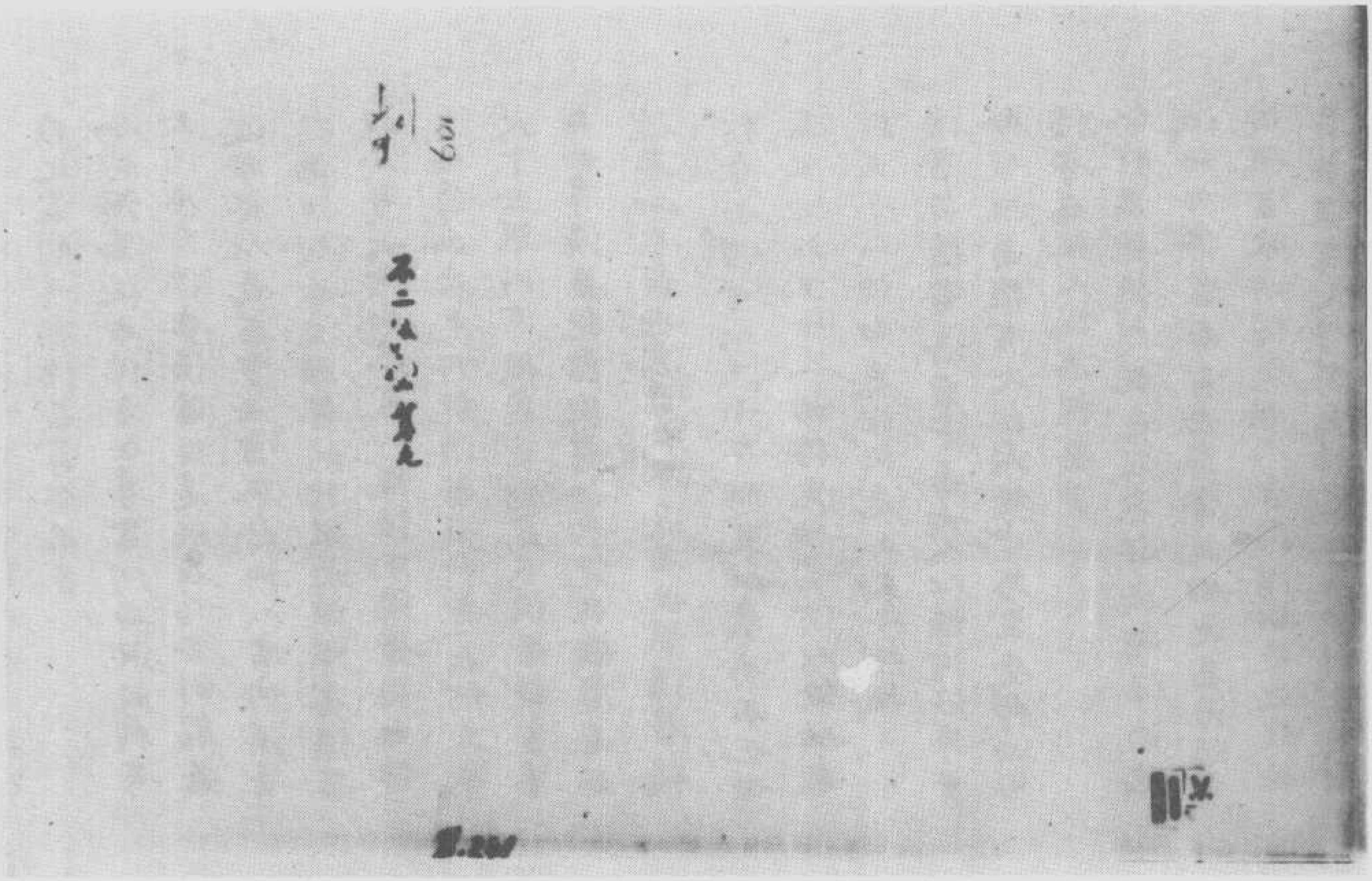


是名寂滅安住其中是為入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二
法門

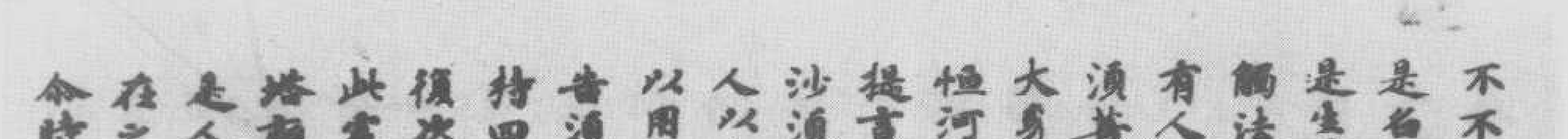
*

深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即
无相无相即无作若空无相无作則无心意
識於一解脫門即是三解脫門者是為入不
二法門
寂根菩薩曰佛法眾為二佛即是法法
眾是三寶皆无為相與虛空等一切
能隨此行者是為入不二法門
心无导菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及滅身
滅身无二无分別於其中不驚不懼者
入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業
相身无作相即口无作相口无作相即
作相是三業无作相即一切法〻
是隨无作慧者是為入不二法
福田菩薩曰
性即是空

14



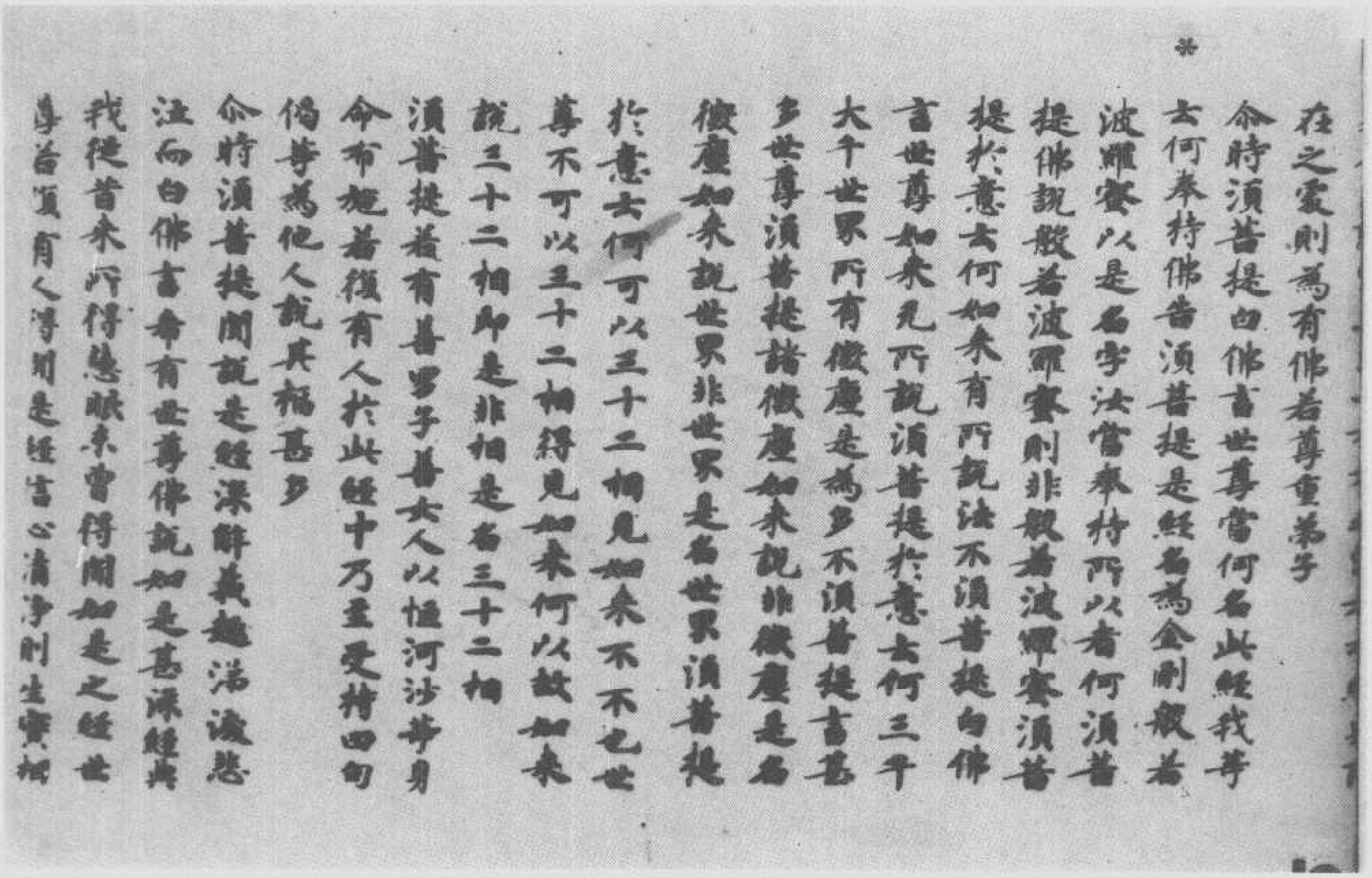
▼斯二四二號　金剛般若波羅蜜經



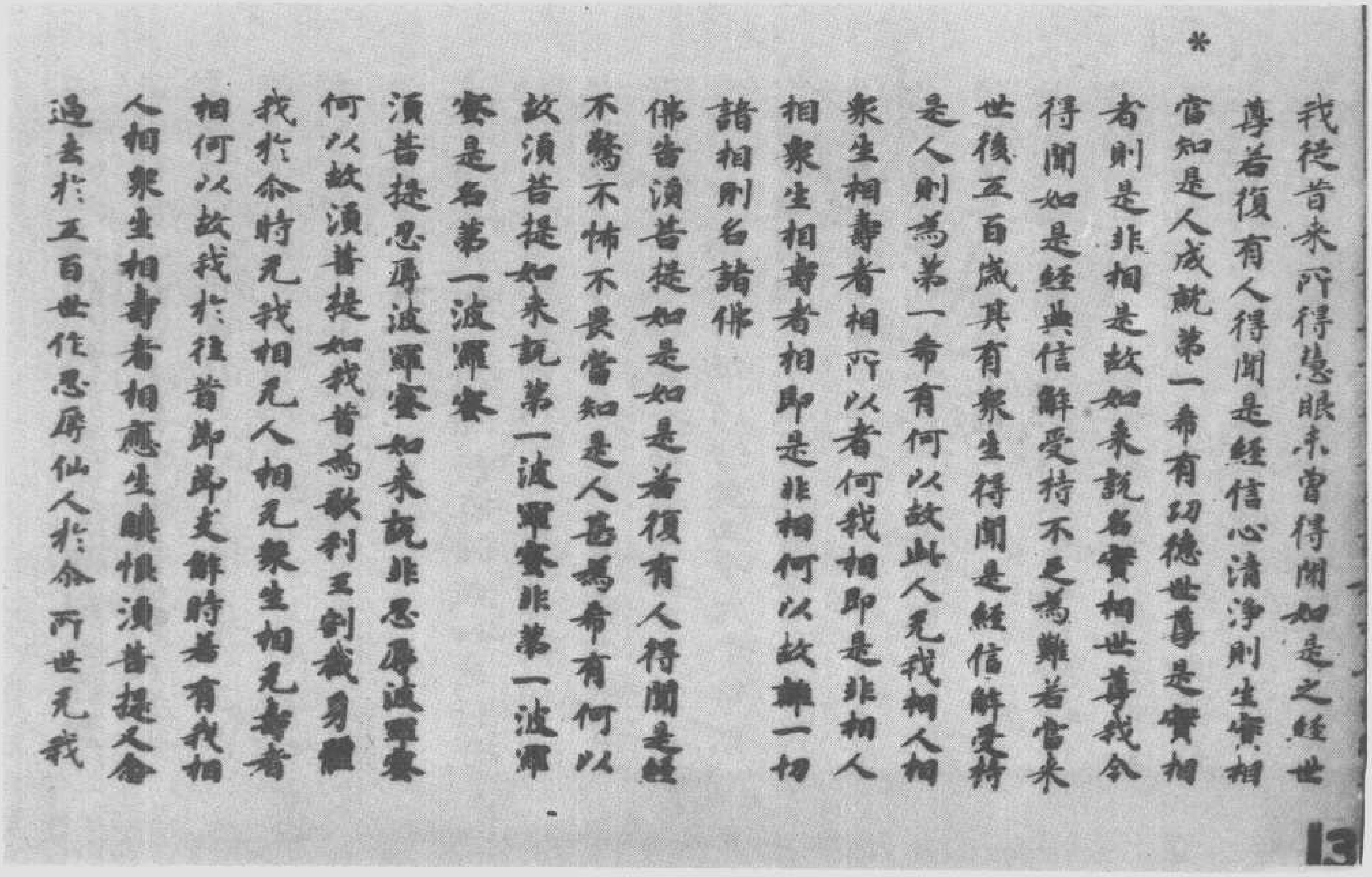
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等

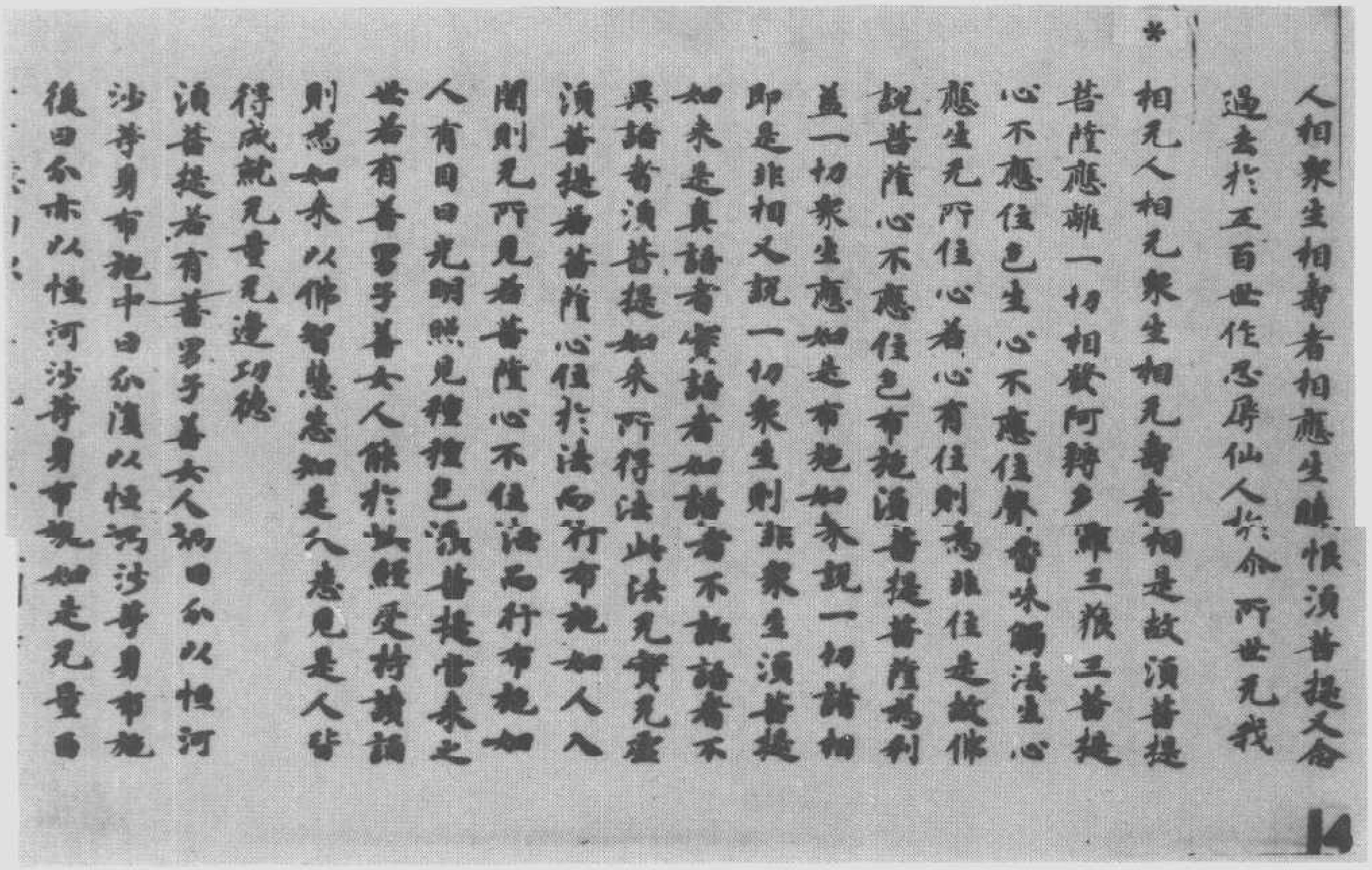
S→T235　8 749 c19
W→　8 750 c23



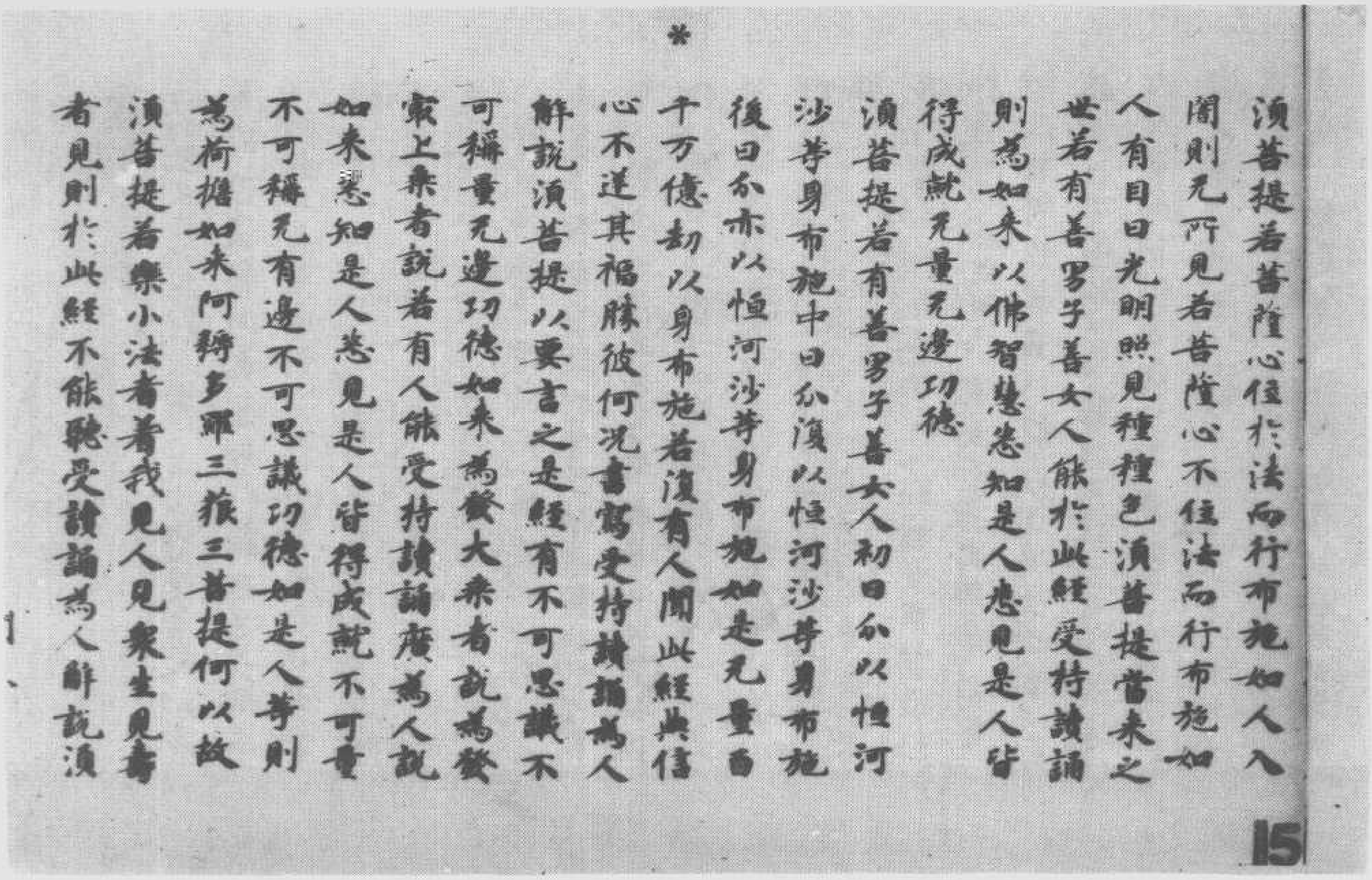
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相



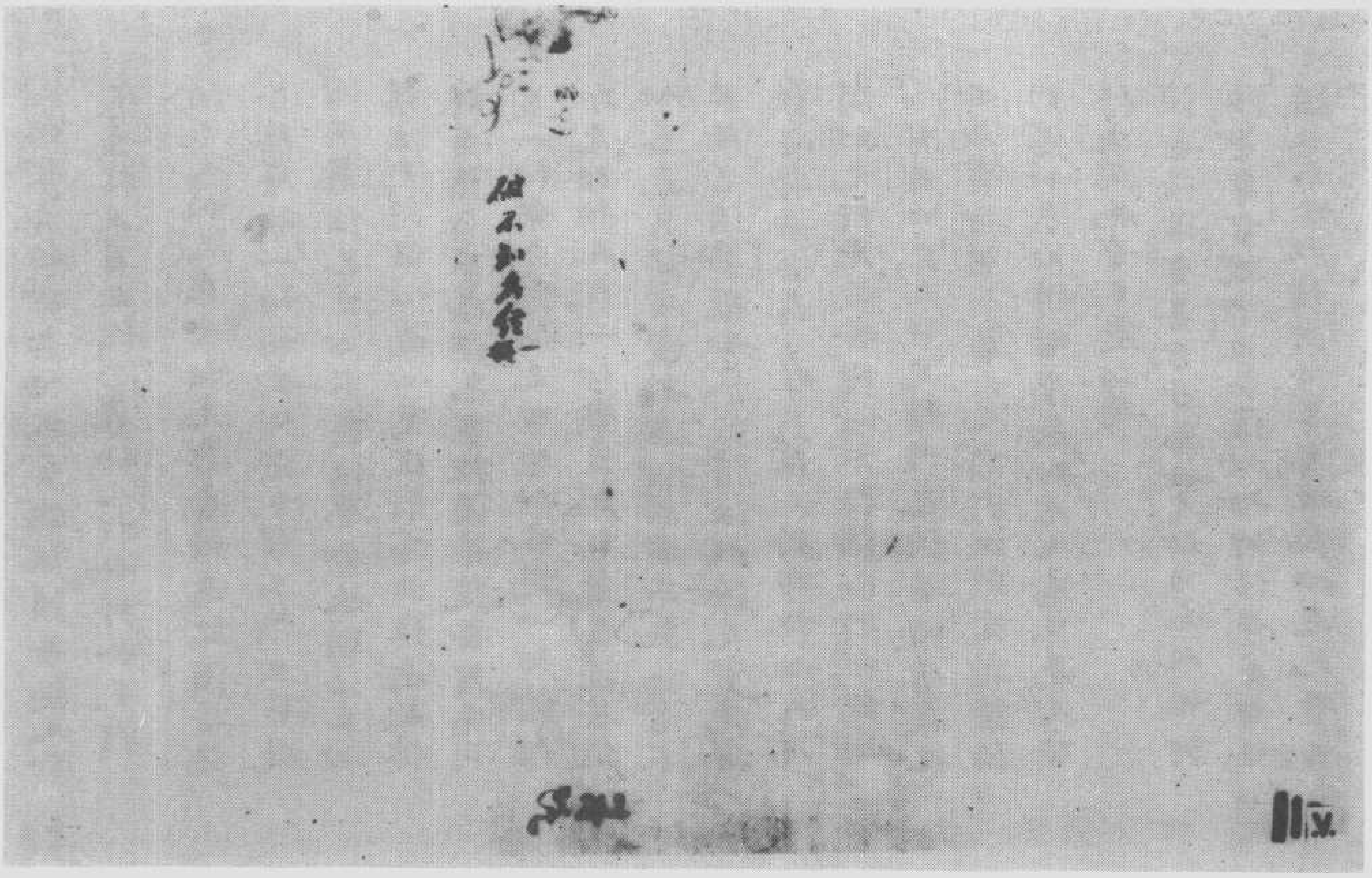
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相
當知是人成就第一希有功德世尊是實相
者則是非相是故如來說名實相世尊我今
得聞如是經典信解受持不足為難若當來
世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以
故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅
蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我


*
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百

14


*
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
㝡上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須

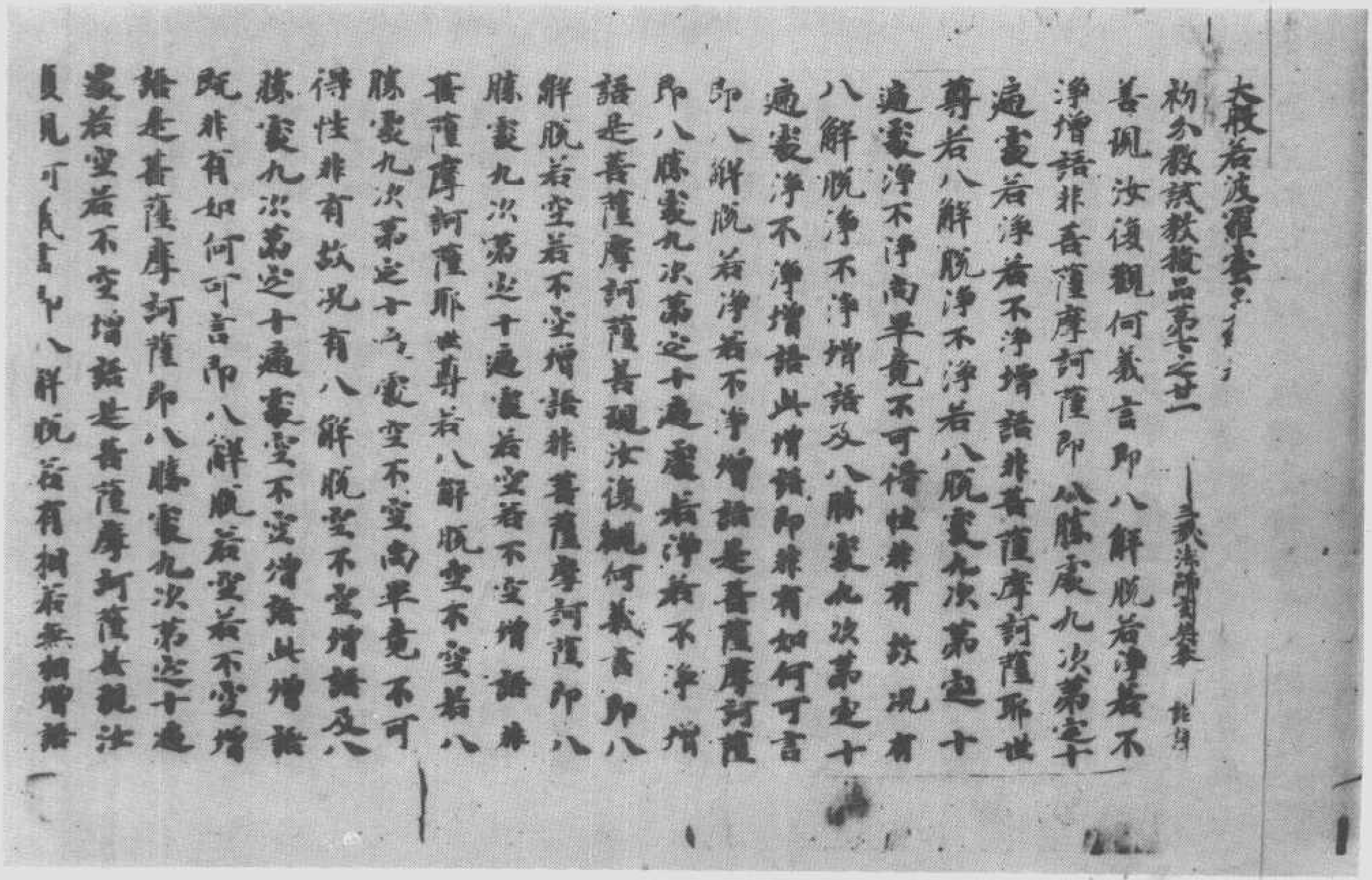
15



佛不知名經一

S.242

▼斯二四三號　大般若波羅蜜多經卷第三十一



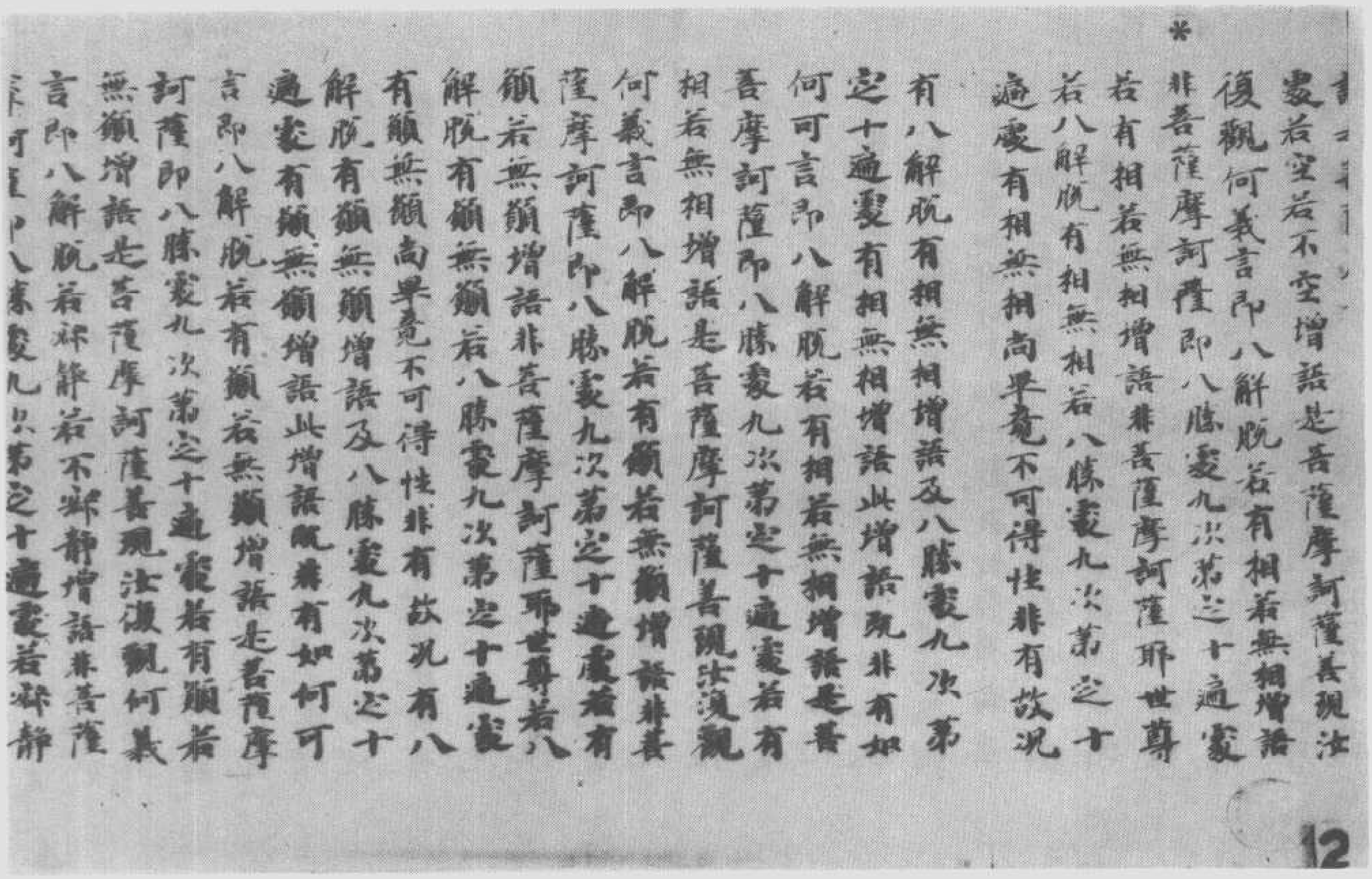
大般若波羅蜜多經卷第卅一

初分教誡教授品第七之廿一　三藏法師玄奘奉　詔譯

善現汝復觀何義言即八解脫若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫淨不淨若八勝處九次第定十遍處淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有八解脫淨不淨增語及八勝處九次第定十遍處淨不淨增語此增語既非有如何可言即八解脫若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若空若不空增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫空不空若八勝處九次第定十遍處空不空尚畢竟不可得性非有故況有八解脫空不空增語及八勝處九次第定十遍處空不空增語此增語既非有如何可言即八解脫若空若不空增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有相若無相增語

S → T220　5/170A23

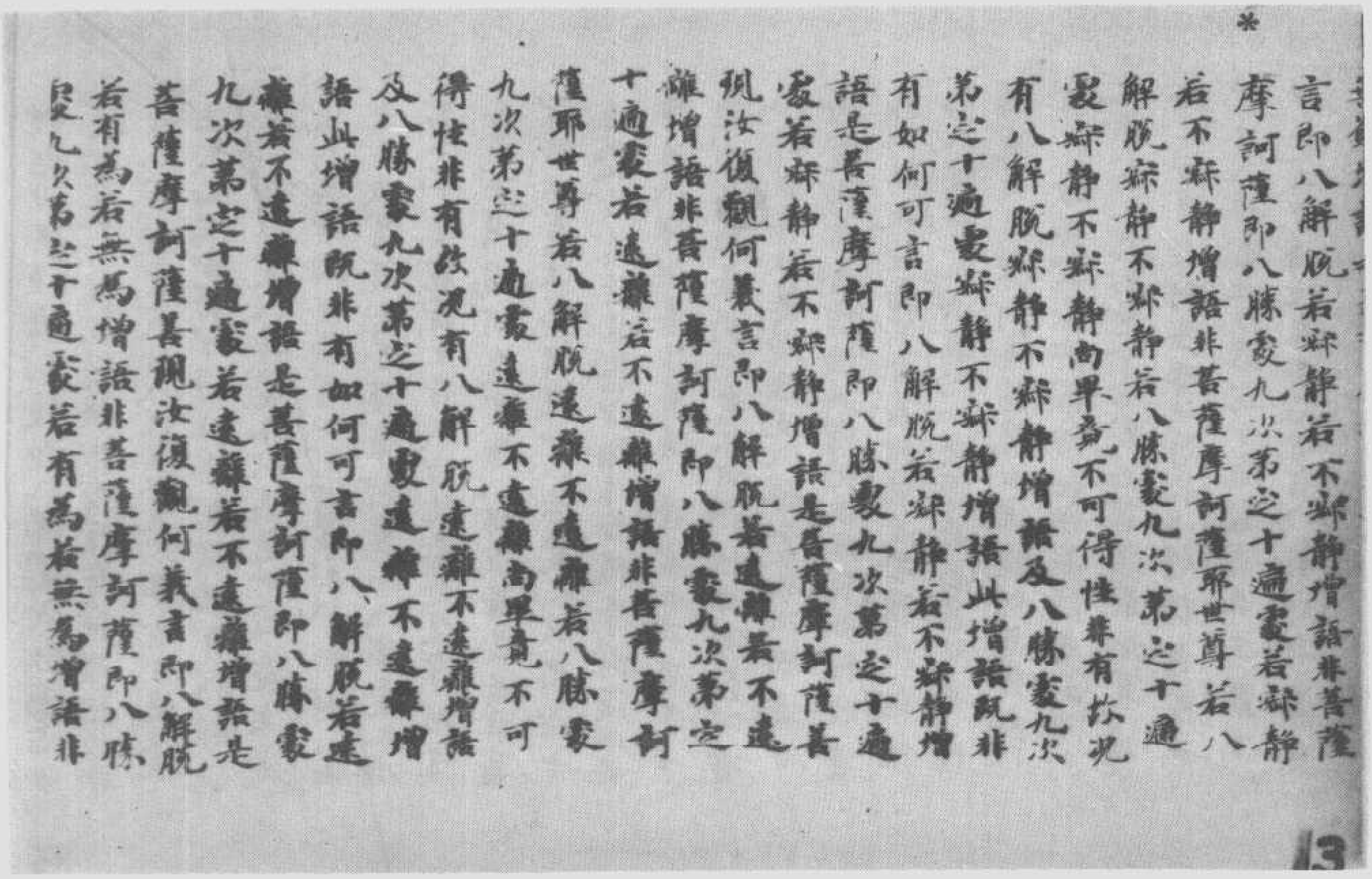
W →　5/175c26



*

處若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即八解脫若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處
若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若八解脫有相無相若八勝處九次第定十
遍處有相無相尚畢竟不可得性非有故況
有八解脫有相無相增語及八勝處九次第
定十遍處有相無相增語此增語既非有如
何可言即八解脫若有相若無相增語是菩
薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有
相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即八解脫若有願若無願增語非菩
薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有
願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八
解脫有願無願若八勝處九次第定十遍處
有願無願尚畢竟不可得性非有故況有八
解脫有願無願增語及八勝處九次第定十
遍處有願無願增語此增語既非有如何可
言即八解脫若有願若無願增語是菩薩摩
訶薩即八勝處九次第定十遍處若有願若
無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即八解脫若寂靜若不寂靜增語非菩薩
訶薩即八勝處九次第定十遍處若寂靜

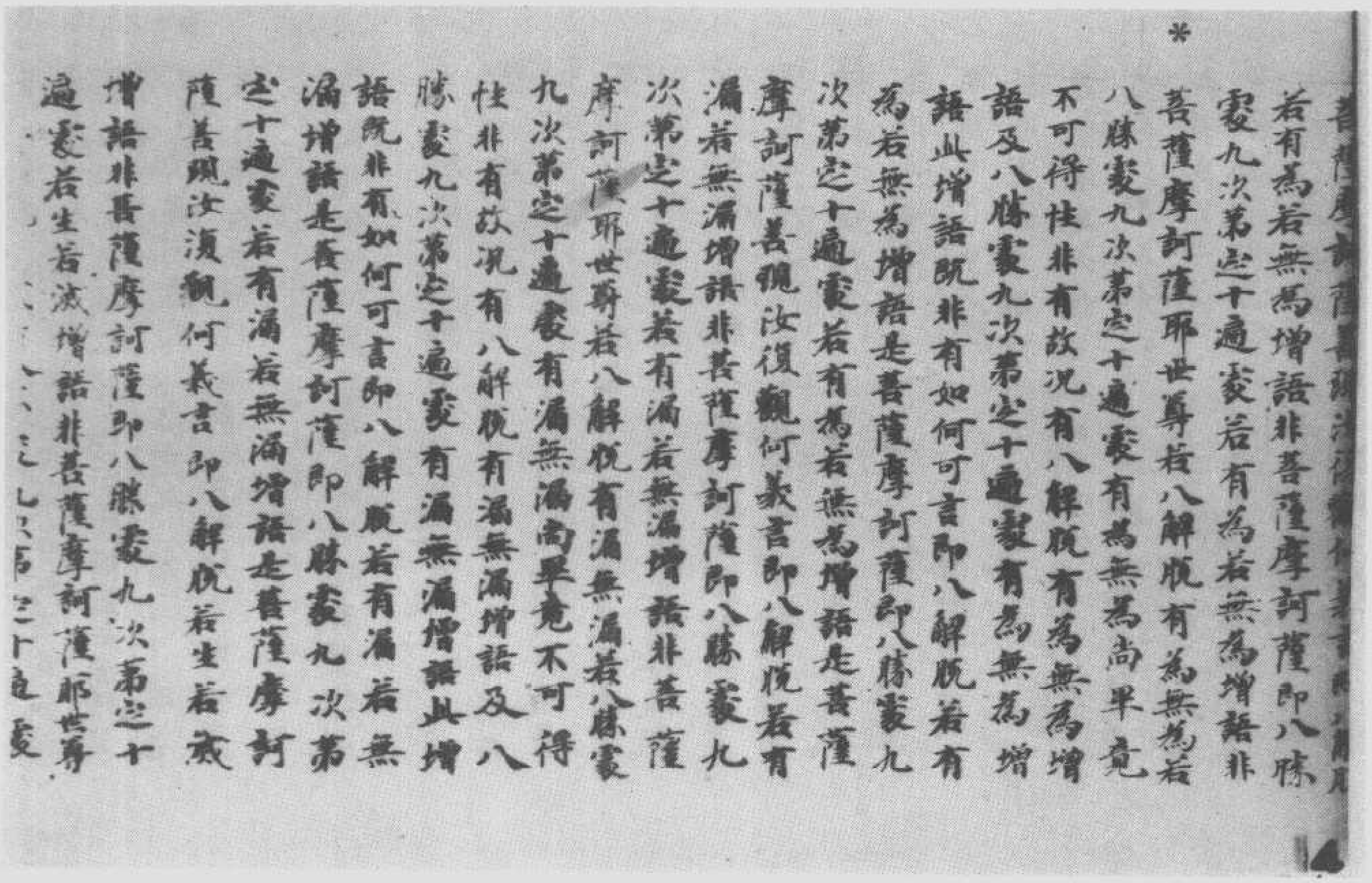
12



*

言即八解脫若寂靜若不寂靜增語非菩薩
摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若寂靜
若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八
解脫寂靜不寂靜若八勝處九次第定十遍
處寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況
有八解脫寂靜不寂靜增語及八勝處九次
第定十遍處寂靜不寂靜增語此增語既非
有如何可言即八解脫若寂靜若不寂靜增
語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍
處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即八解脫若遠離若不遠
離增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定
十遍處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若八解脫遠離不遠離若八勝處
九次第定十遍處遠離不遠離尚畢竟不可
得性非有故況有八解脫遠離不遠離增語
及八勝處九次第定十遍處遠離不遠離增
語此增語既非有如何可言即八解脫若遠
離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即八勝處
九次第定十遍處若遠離若不遠離增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫
若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即八勝
處九次第定十遍處若有為若無為增語非

13

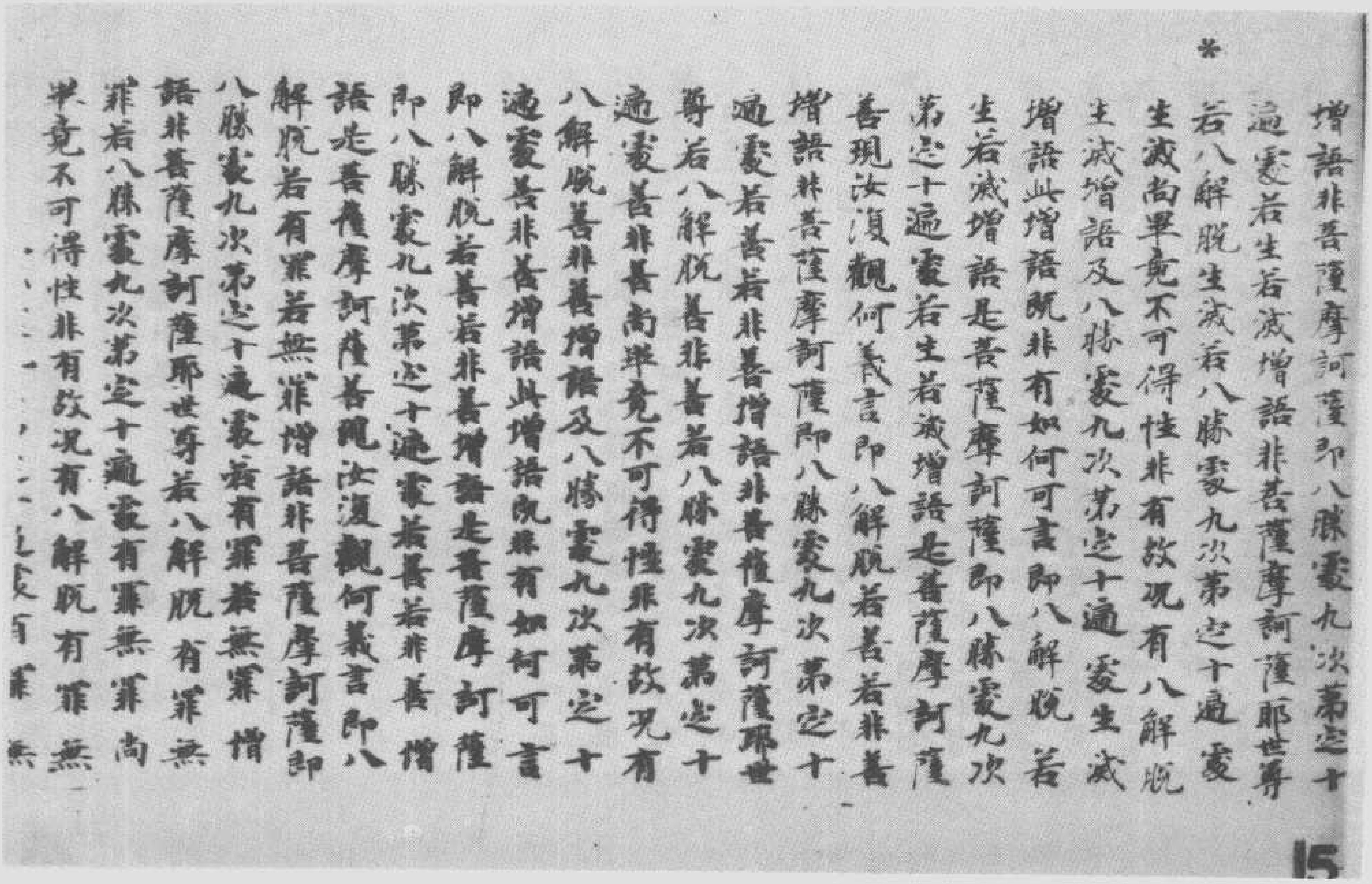


*

若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有為無為若八勝處九次第定十遍處有為無為尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有為無為增語及八勝處九次第定十遍處有為無為增語此增語既非有如何可言即八解脫若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有漏無漏若八勝處九次第定十遍處有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有漏無漏增語及八勝處九次第定十遍處有漏無漏增語此增語既非有如何可言即八解脫若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若生若滅增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊

、、、、、、之七又右之丁包處

14

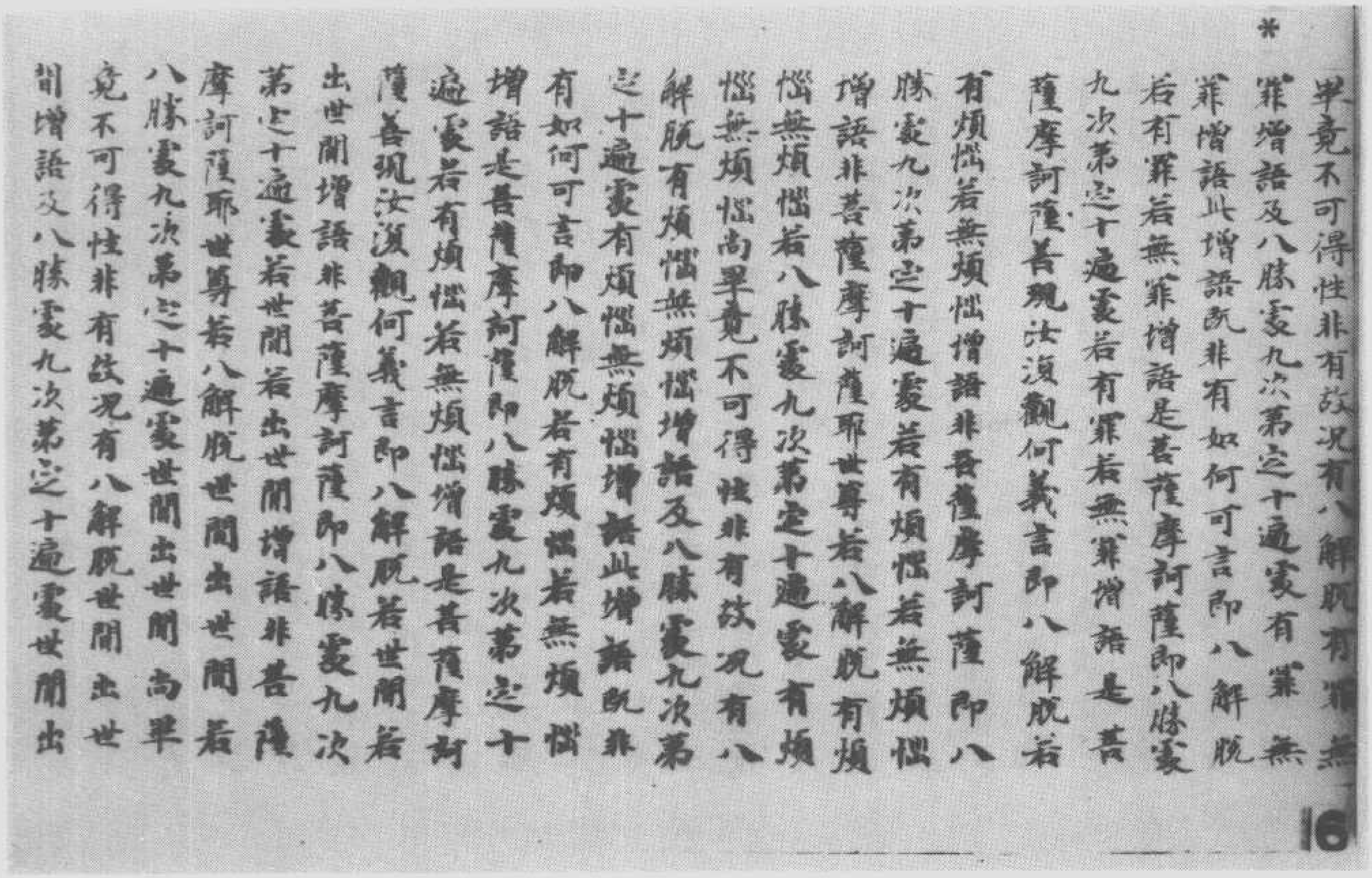


*

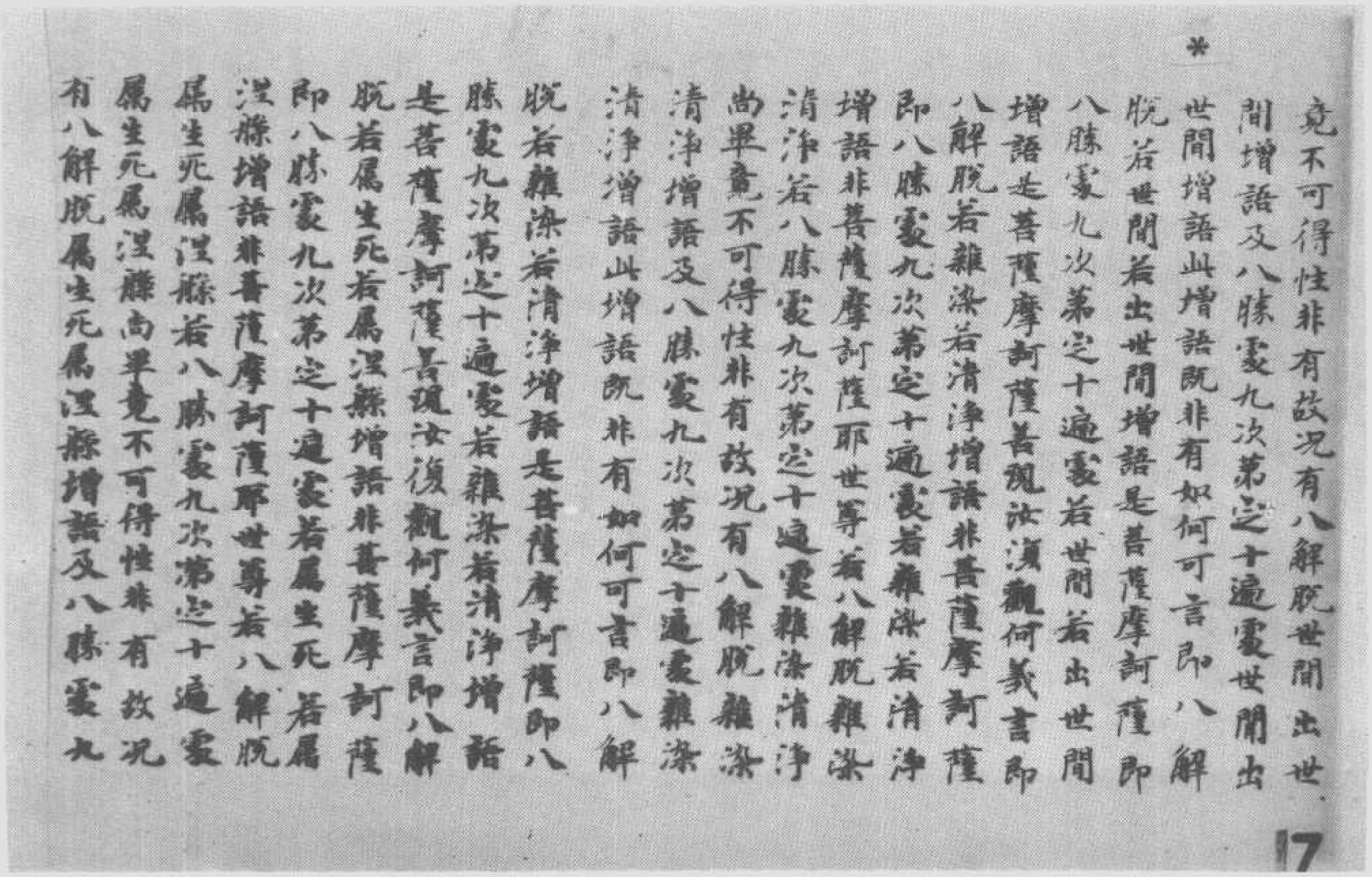
增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫生滅若八勝處九次第定十遍處生滅尚畢竟不可得性非有故況有八解脫生滅增語及八勝處九次第定十遍處生滅增語此增語既非有如何可言即八解脫若生若滅增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若善若非善增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫善非善若八勝處九次第定十遍處善非善尚畢竟不可得性非有故況有八解脫善非善增語及八勝處九次第定十遍處善非善增語此增語既非有如何可言即八解脫若善若非善增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有罪無罪若八勝處九次第定十遍處有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有罪無

、、、、一、、、、一之處有罪無

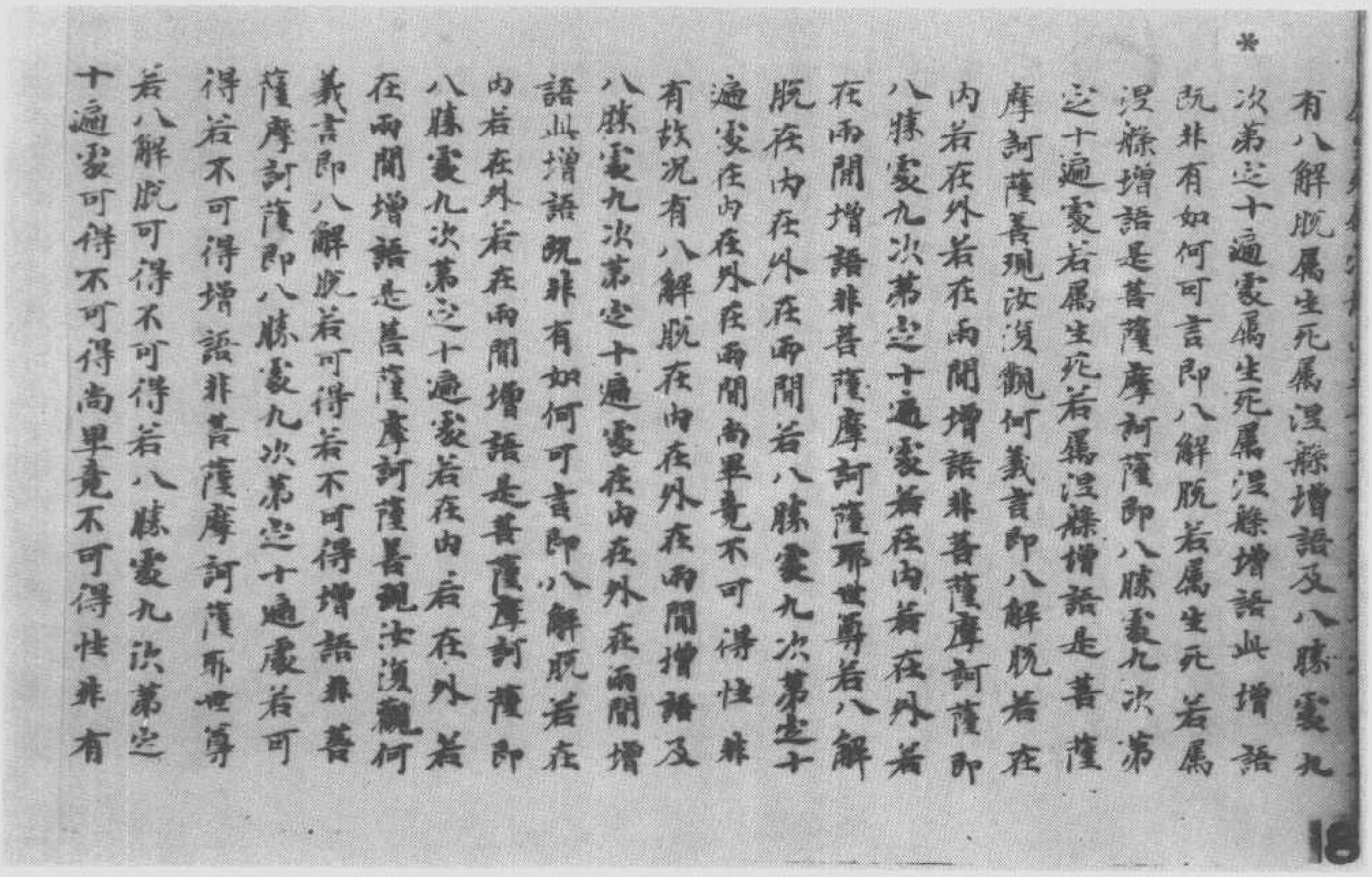
15


*
畢竟不可得性非有故況有八解脫有罪無
罪增語及八勝處九次第定十遍處有罪無
罪增語此增語既非有如何可言即八解脫
若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即八勝處
九次第定十遍處若有罪若無罪增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若
有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即八
勝處九次第定十遍處若有煩惱若無煩惱
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有煩
惱無煩惱若八勝處九次第定十遍處有煩
惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有八
解脫有煩惱無煩惱增語及八勝處九次第
定十遍處有煩惱無煩惱增語此增語既非
有如何可言即八解脫若有煩惱若無煩惱
增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十
遍處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即八解脫若世間若
出世間增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次
第定十遍處若世間若出世間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若八解脫世間出世間若
八勝處九次第定十遍處世間出世間尚畢
竟不可得性非有故況有八解脫世間出世
間增語及八勝處九次第定十遍處世間出

16

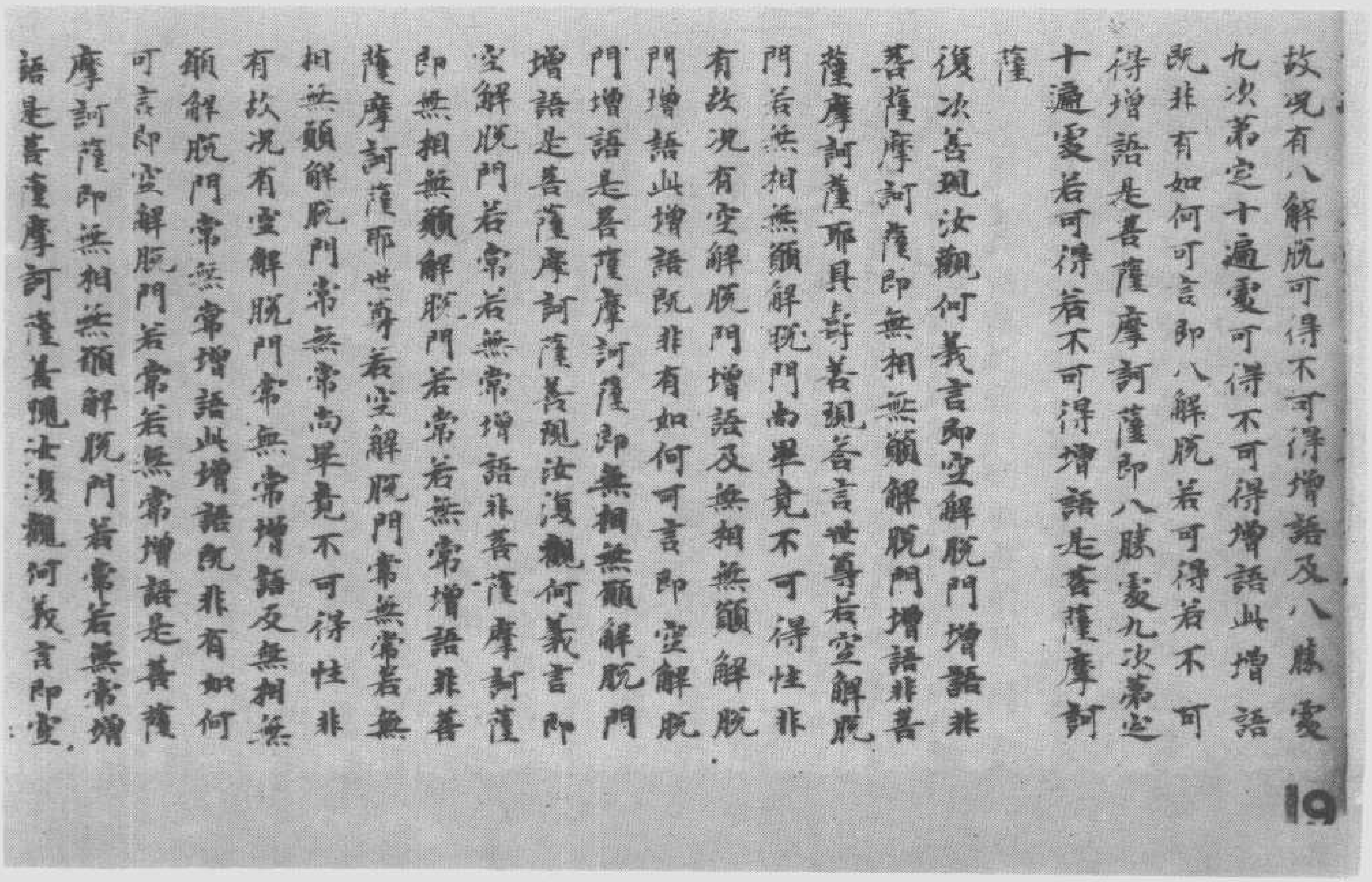

*
竟不可得性非有故況有八解脫世間出世
間增語及八勝處九次第定十遍處世間出
世間增語此增語既非有如何可言即八解
脫若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即
八勝處九次第定十遍處若世間若出世間
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
八解脫若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩
即八勝處九次第定十遍處若雜染若清淨
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫雜染
清淨若八勝處九次第定十遍處雜染清淨
尚畢竟不可得性非有故況有八解脫雜染
清淨增語及八勝處九次第定十遍處雜染
清淨增語此增語既非有如何可言即八解
脫若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即八
勝處九次第定十遍處若雜染若清淨增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解
脫若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩
即八勝處九次第定十遍處若屬生死若屬
涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫
屬生死屬涅槃若八勝處九次第定十遍處
屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況
有八解脫屬生死屬涅槃增語及八勝處九

17



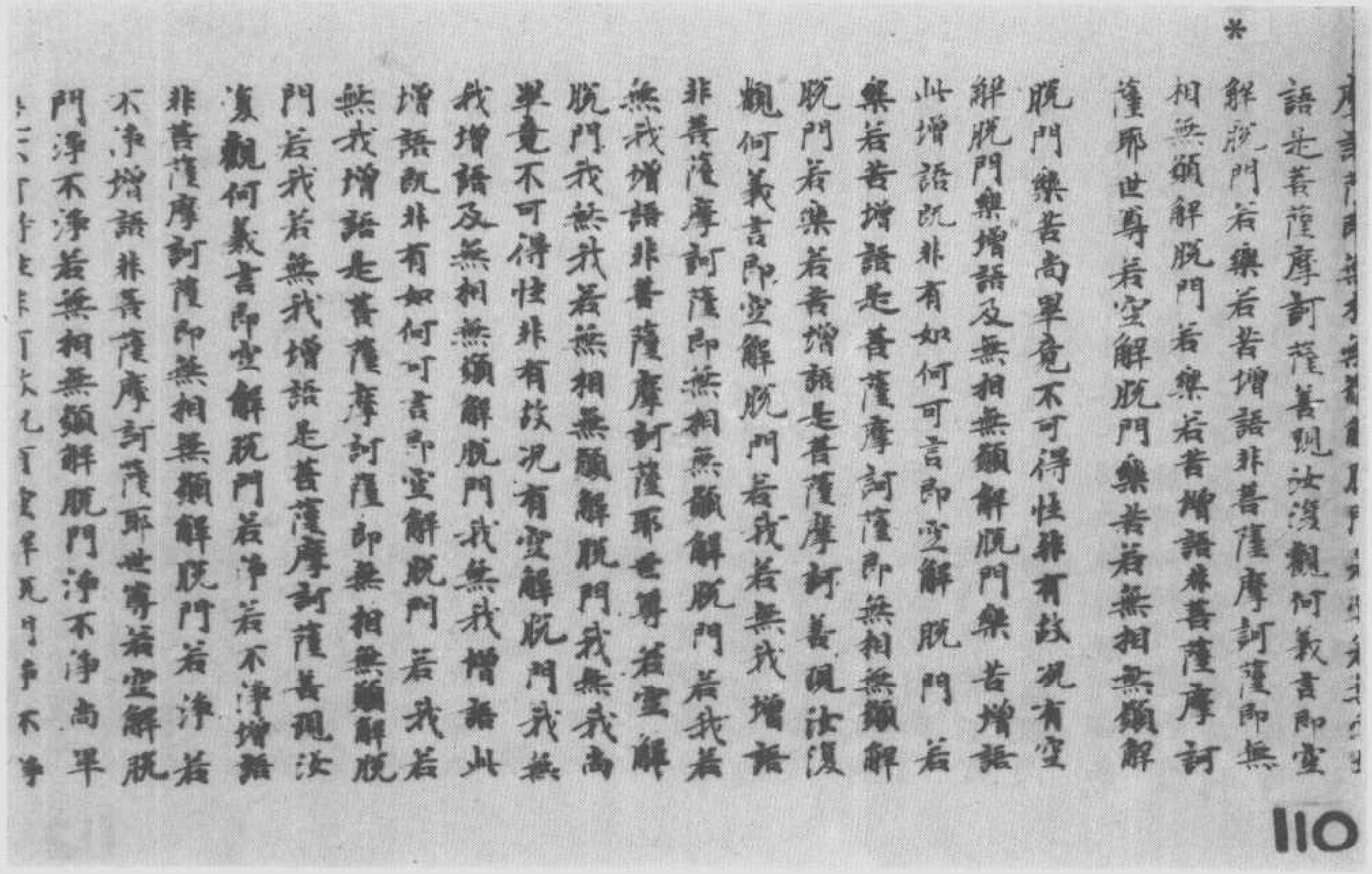
*

有八解脫屬生死屬涅槃增語及八勝處九次第定十遍處屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即八解脫若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫在內在外在兩間若八勝處九次第定十遍處在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有八解脫在內在外在兩間增語及八勝處九次第定十遍處在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即八解脫若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫可得不可得若八勝處九次第定十遍處可得不可得尚畢竟不可得性非有



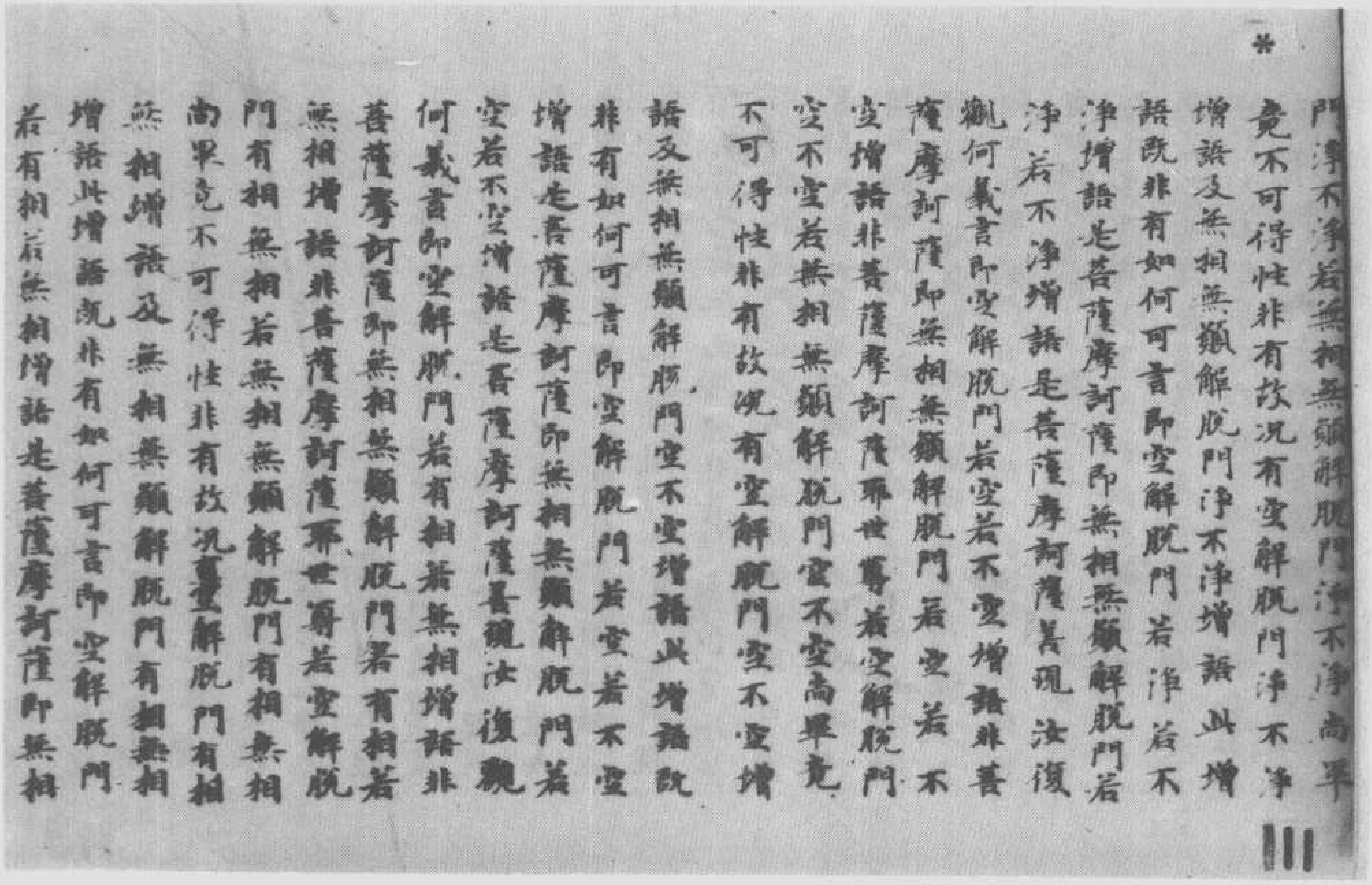
故況有八解脫可得不可得增語及八勝處九次第定十遍處可得不可得增語此增語既非有如何可言即八解脫若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即空解脫門增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若空解脫門若無相無願解脫門尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門增語及無相無願解脫門增語此增語既非有如何可言即空解脫門增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若常若無常增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門常無常若無相無願解脫門常無常尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門常無常增語及無相無願解脫門常無常增語此增語既非有如何可言即空解脫門若常若無常增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空



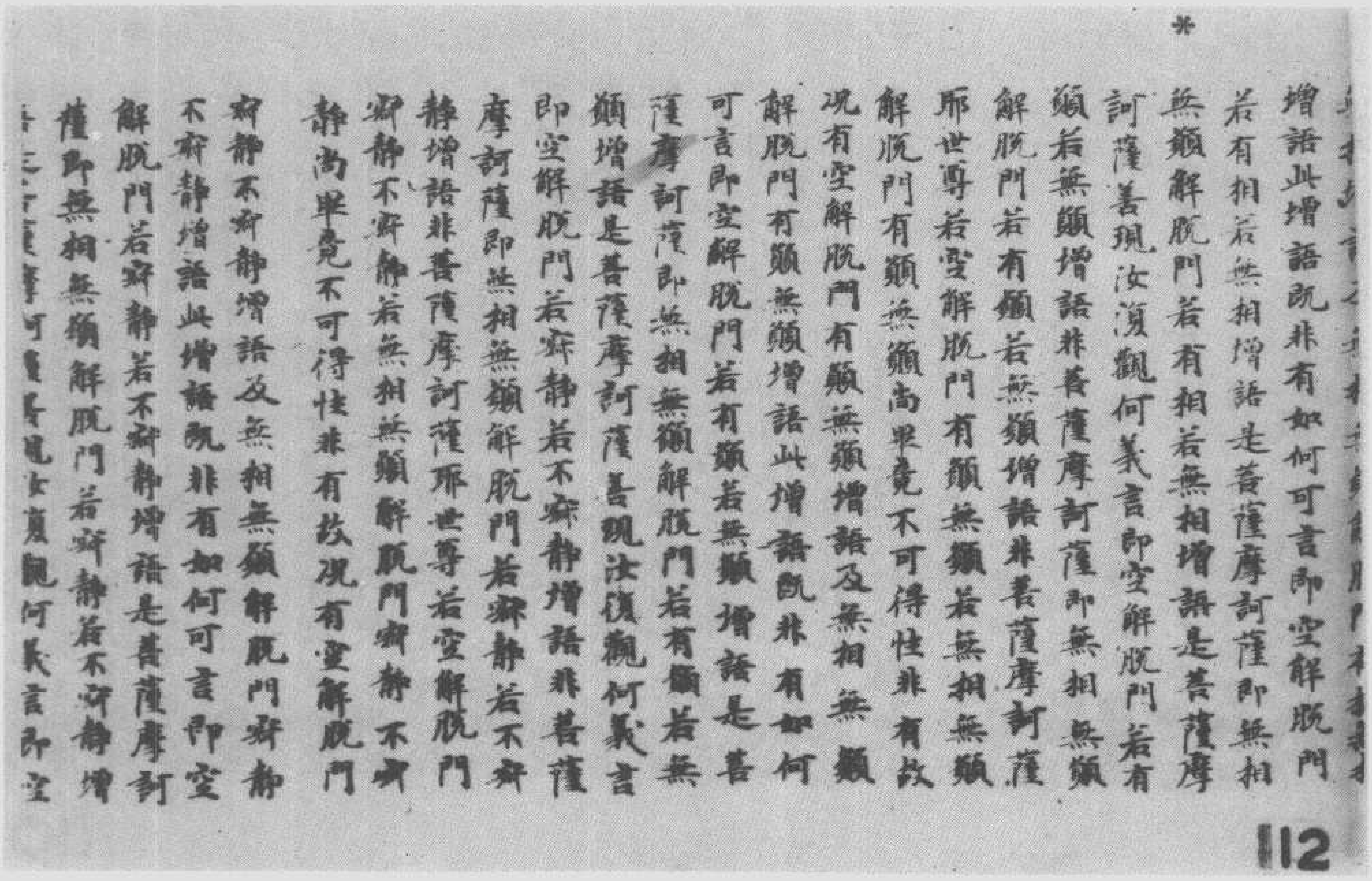
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門樂苦若無相無願解脫門樂苦尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門樂增語及無相無願解脫門樂苦增語此增語既非有如何可言即空解脫門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若我若無我增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門我無我若無相無願解脫門我無我尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門我無我增語及無相無願解脫門我無我增語此增語既非有如何可言即空解脫門若我若無我增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門淨不淨若無相無願解脫門淨不淨尚畢

110



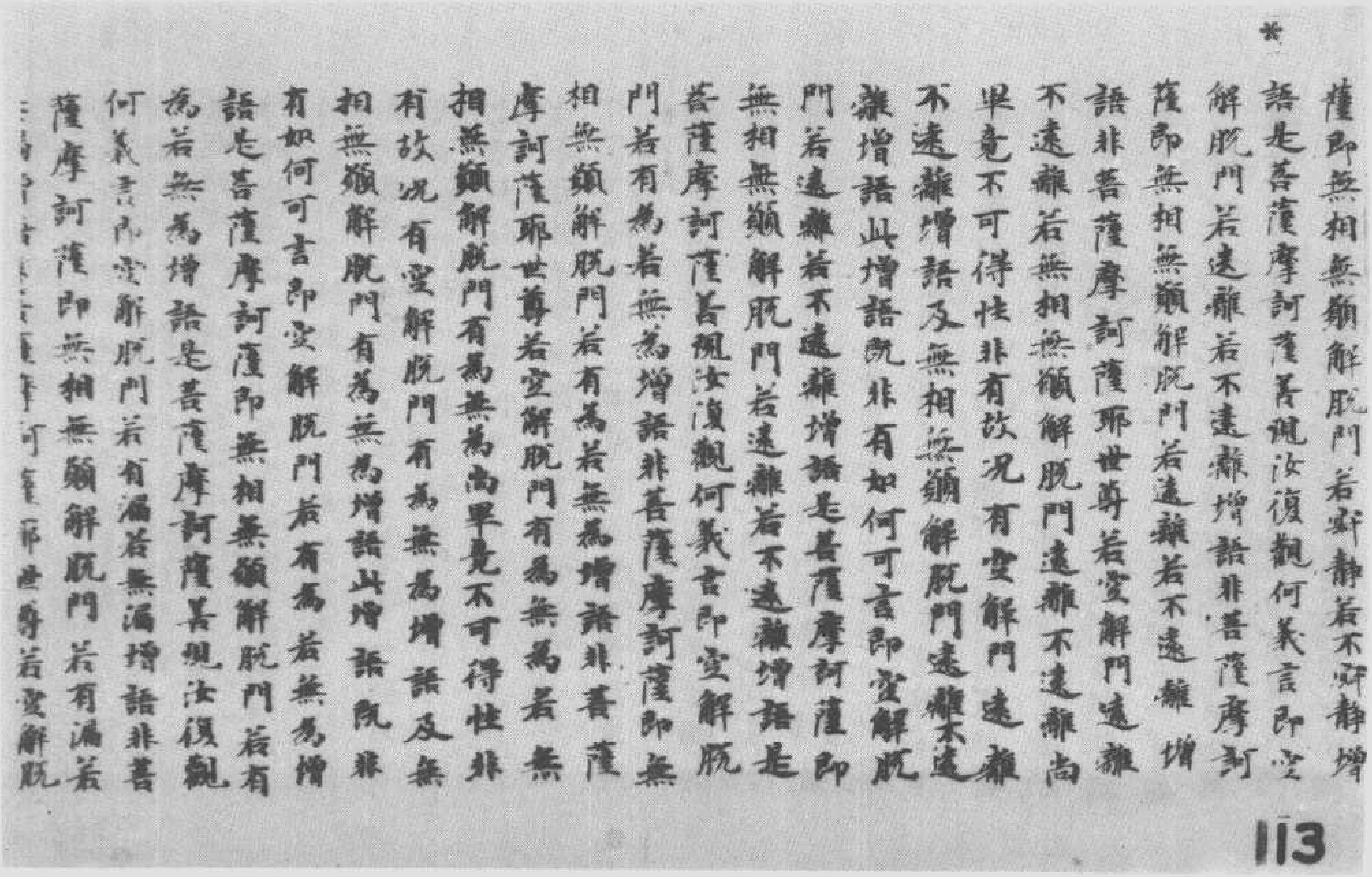
門淨不淨若無相無願解脫門淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門淨不淨增語及無相無願解脫門淨不淨增語此增語既非有如何可言即空解脫門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若空若不空增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門空不空若無相無願解脫門空不空尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門空不空增語及無相無願解脫門空不空增語此增語既非有如何可言即空解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有相無相若無相無願解脫門有相無相尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有相無相增語及無相無願解脫門有相無相增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即無相

111



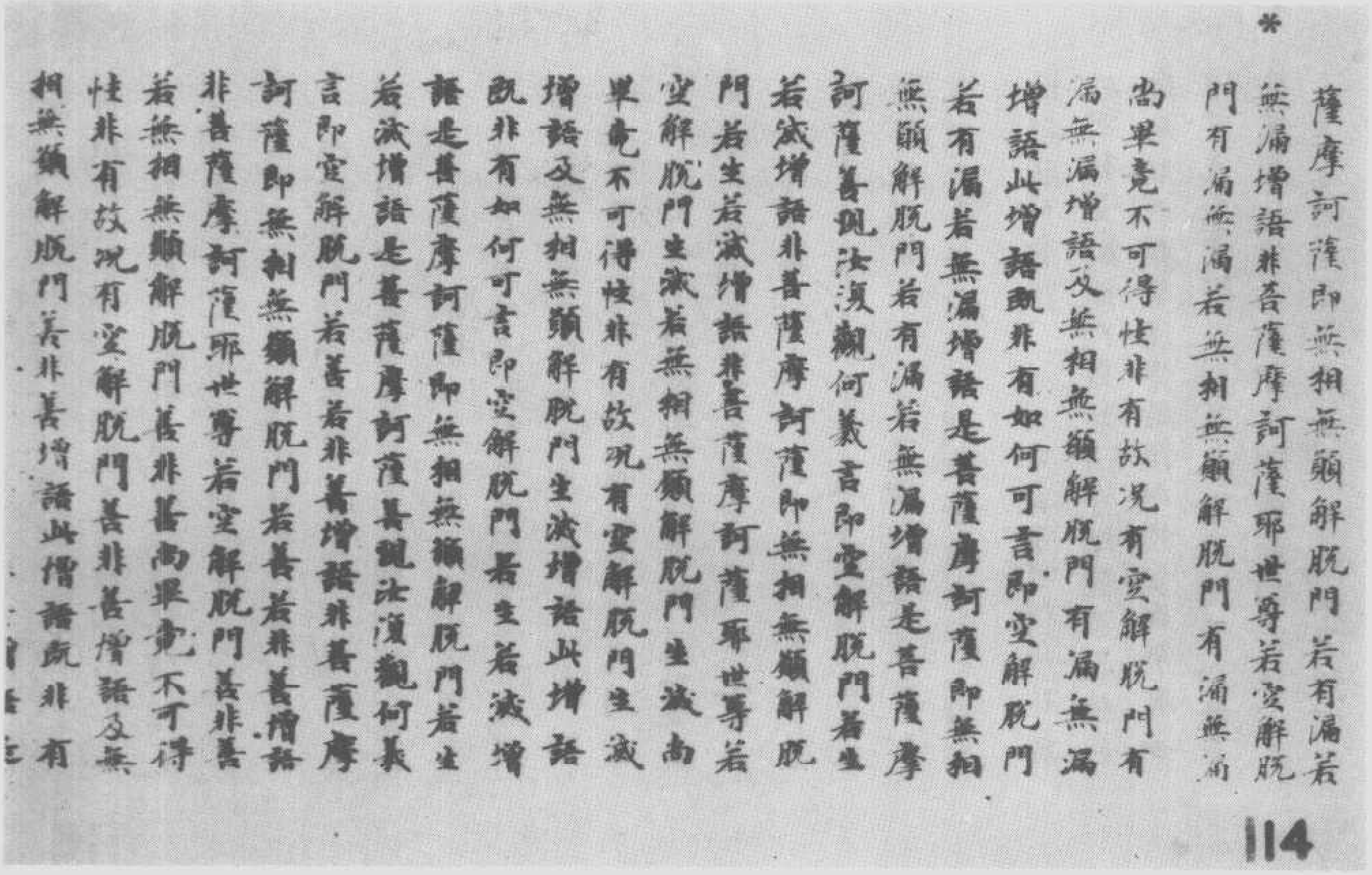
增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有願無願若無相無願解脫門有願無願尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有願無願增語及無相無願解脫門有願無願增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門寂靜不寂靜若無相無願解脫門寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門寂靜不寂靜增語及無相無願解脫門寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即空解脫門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若寂靜若不寂靜增

112



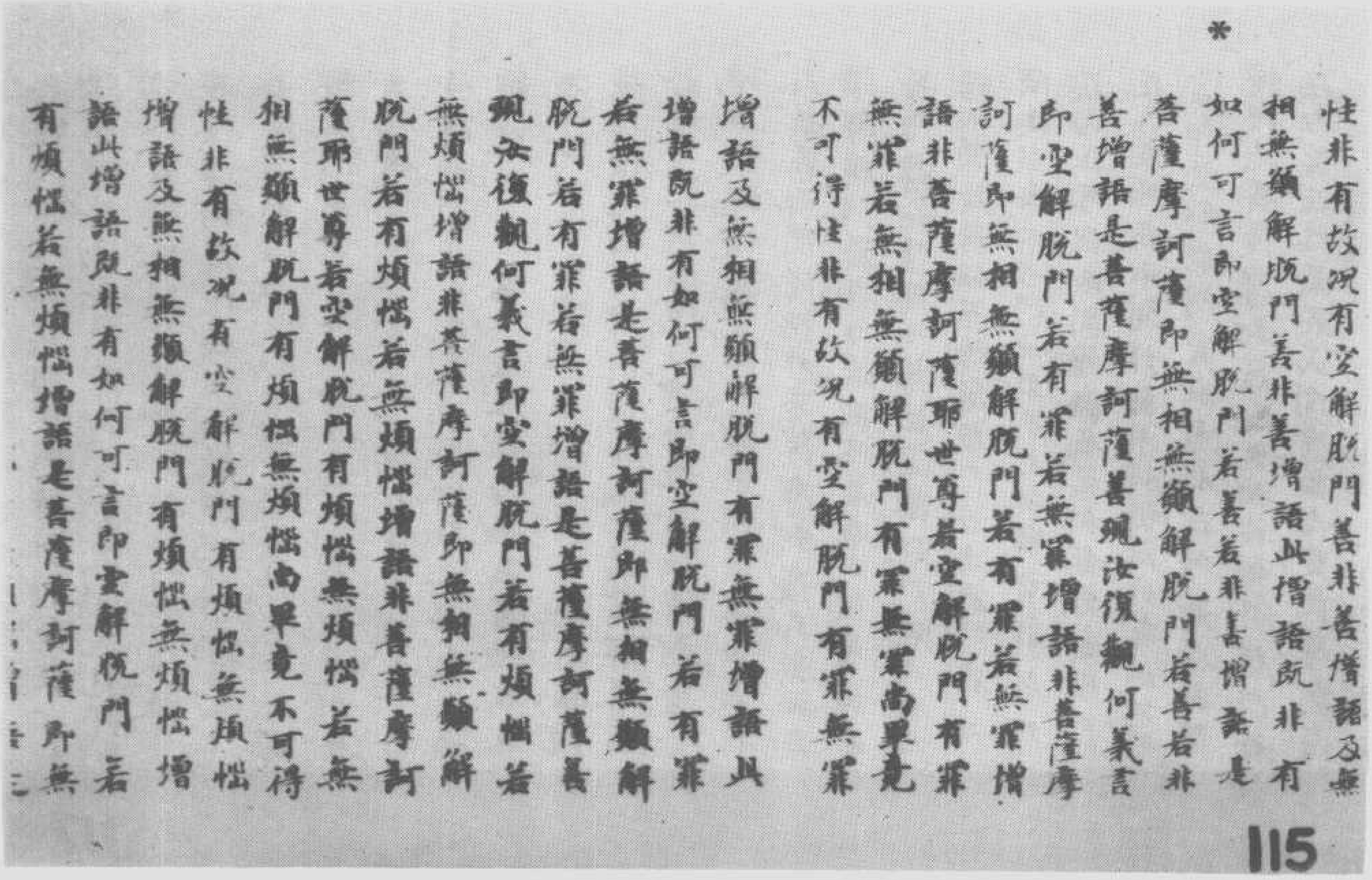
薩即無相無願解脫門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門遠離不遠離若無相無願解脫門遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門遠離不遠離增語及無相無願解脫門遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即空解脫門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有為無為若無相無願解脫門有為無為尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有為無為增語及無相無願解脫門有為無為增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有漏若

113


*

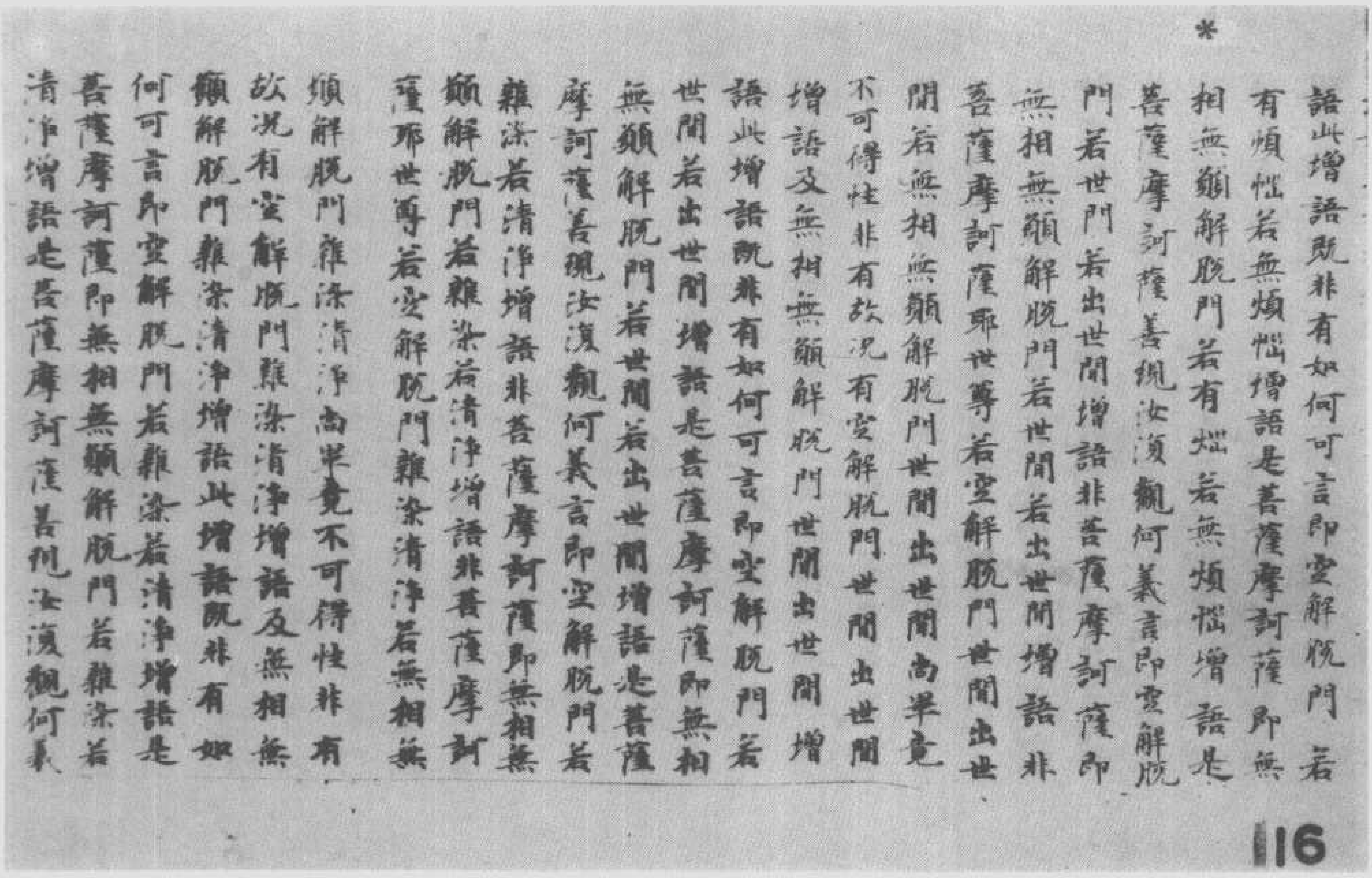
薩摩訶薩即無相無願解脫門若有漏若
無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫
門有漏無漏若無相無願解脫門有漏無漏
尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有
漏無漏增語及無相無願解脫門有漏無漏
增語此增語既非有如何可言即空解脫門
若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即無相
無願解脫門若有漏若無漏增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若生
若滅增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫
門若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
空解脫門生滅若無相無願解脫門生滅尚
畢竟不可得性非有故況有空解脫門生滅
增語及無相無願解脫門生滅增語此增語
既非有如何可言即空解脫門若生若滅增
語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若生
若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即空解脫門若善若非善增語非菩薩摩
訶薩即無相無願解脫門若善若非善增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門善非善
若無相無願解脫門善非善尚畢竟不可得
性非有故況有空解脫門善非善增語及無
相無願解脫門善非善增語此增語既非有

114


*

性非有故況有空解脫門善非善增語及無
相無願解脫門善非善增語此增語既非有
如何可言即空解脫門若善若非善增語是
菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若善若非
善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即空解脫門若有罪若無罪增語非菩薩摩
訶薩即無相無願解脫門若有罪若無罪增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有罪
無罪若無相無願解脫門有罪無罪尚畢竟
不可得性非有故況有空解脫門有罪無罪
增語及無相無願解脫門有罪無罪增語此
增語既非有如何可言即空解脫門若有罪
若無罪增語是菩薩摩訶薩即無相無願解
脫門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即空解脫門若有煩惱若
無煩惱增語非菩薩摩訶薩即無相無願解
脫門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若空解脫門有煩惱無煩惱若無
相無願解脫門有煩惱無煩惱尚畢竟不可得
性非有故況有空解脫門有煩惱無煩惱
增語及無相無願解脫門有煩惱無煩惱增
語此增語既非有如何可言即空解脫門若
有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即無

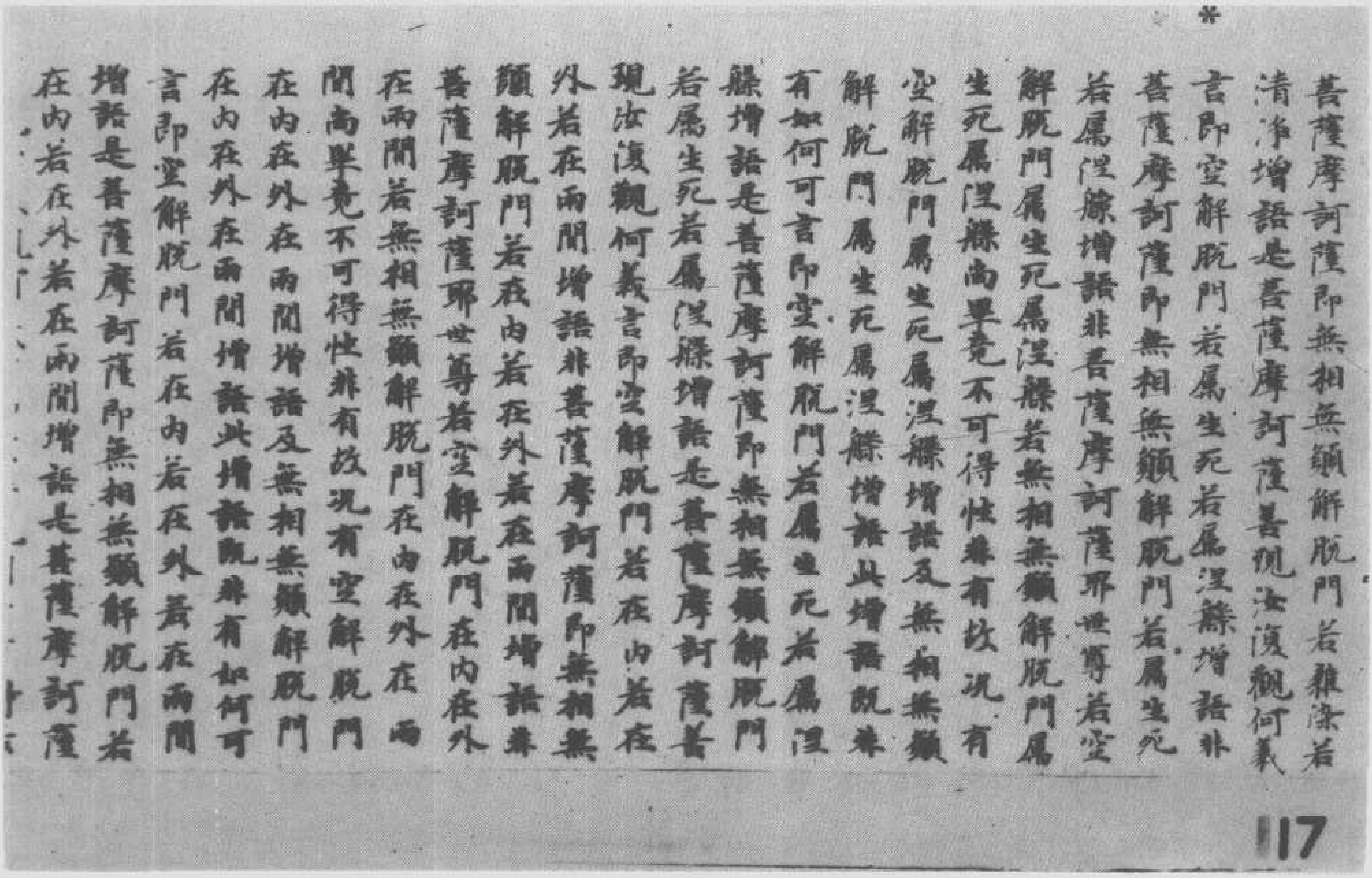
115



*

語此增語既非有如何可言即空解脫門若
有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即無
相無願解脫門若有煩惱若無煩惱增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫
門若世門若出世間增語非菩薩摩訶薩即
無相無願解脫門若世間若出世間增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門世間出世
間若無相無願解脫門世間出世間尚畢竟
不可得性非有故況有空解脫門世間出世間
增語及無相無願解脫門世間出世間增
語此增語既非有如何可言即空解脫門若
世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即無相
無願解脫門若世間若出世間增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若
雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即無相無
願解脫門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若空解脫門雜染清淨若無相無
願解脫門雜染清淨尚畢竟不可得性非有
故況有空解脫門雜染清淨增語及無相無
願解脫門雜染清淨增語此增語既非有如
何可言即空解脫門若雜染若清淨增語是
菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若雜染若
清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義

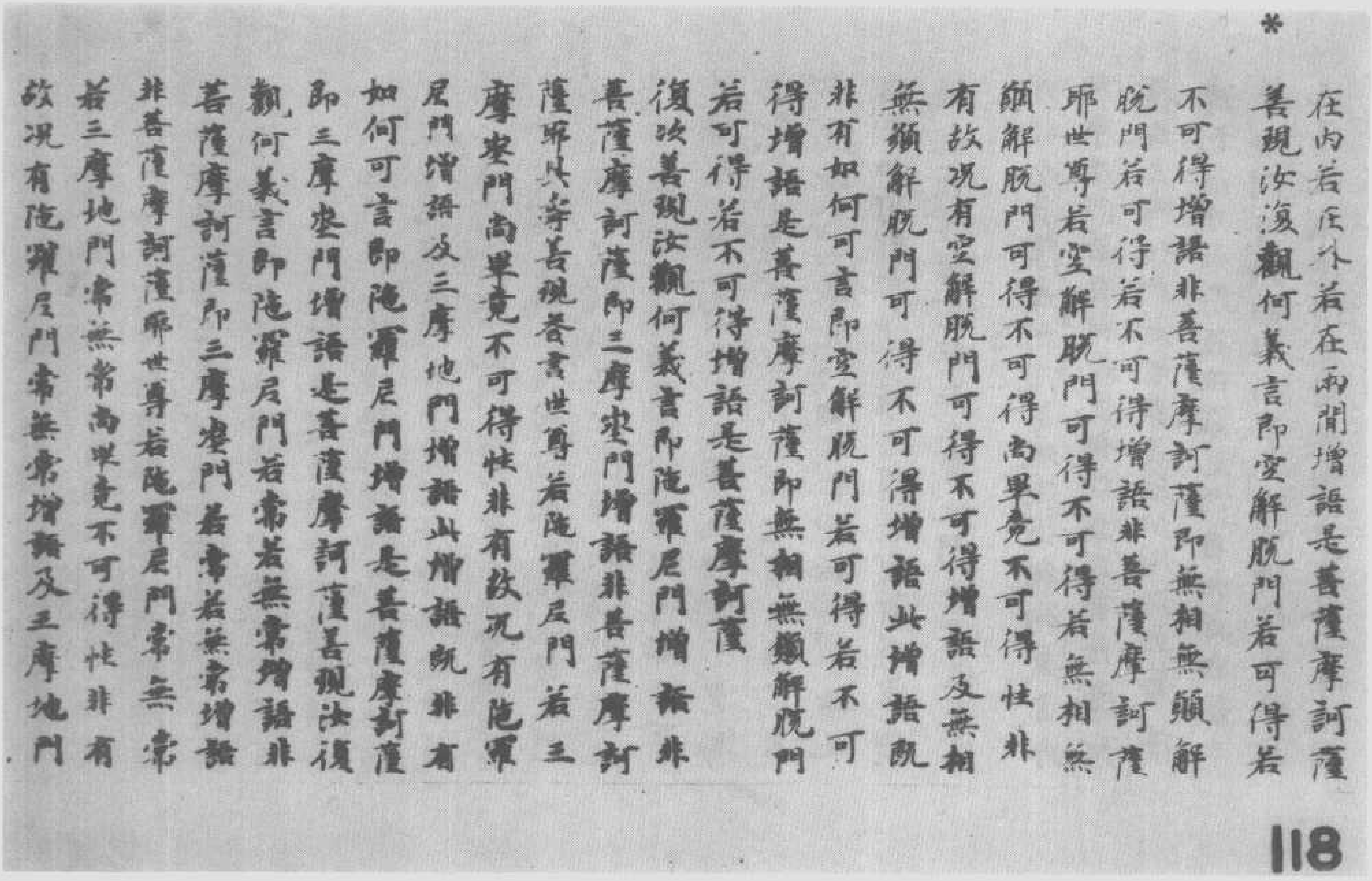
116



*

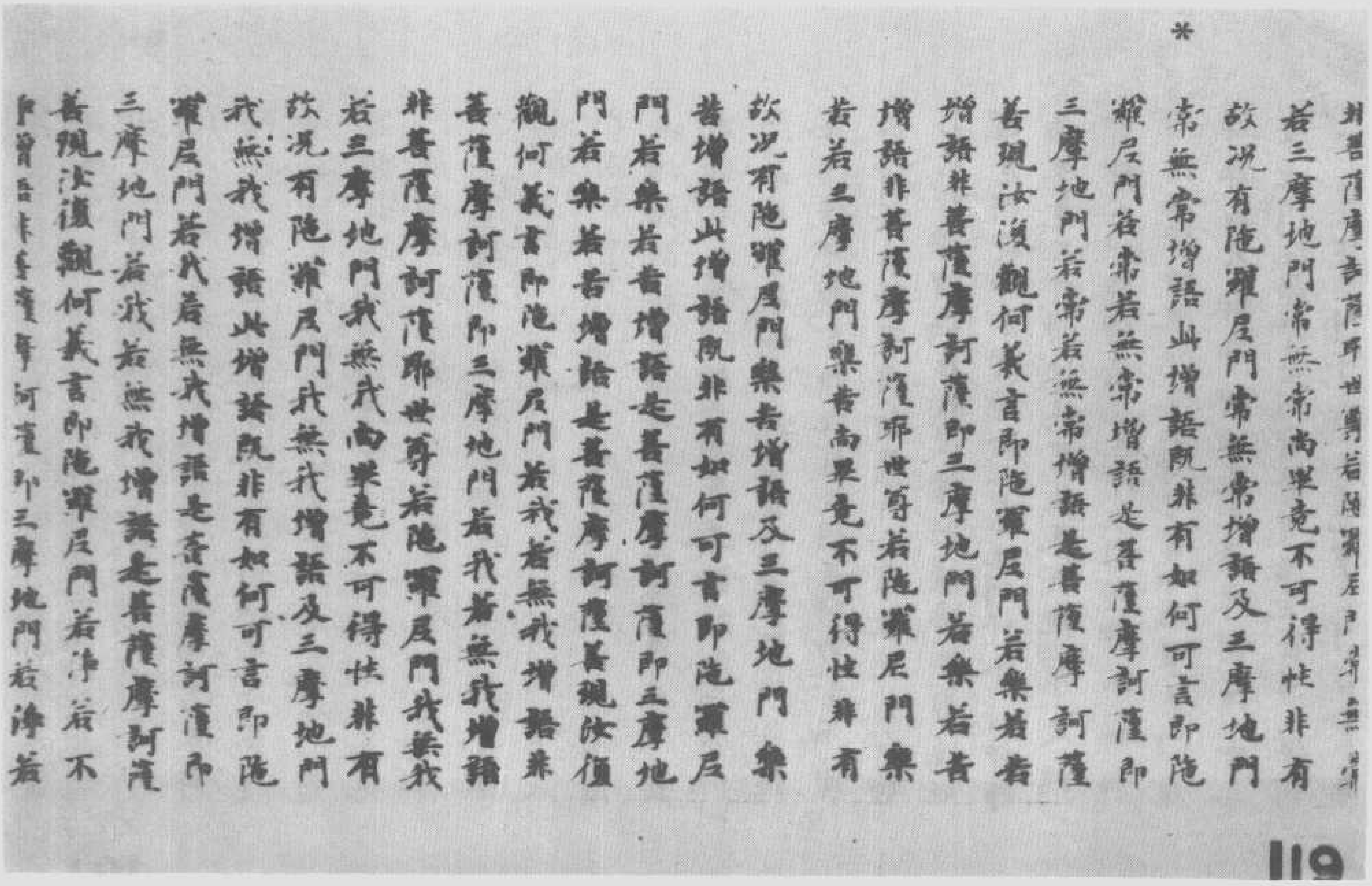
菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若雜染若
清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即空解脫門若屬生死若屬涅槃增語非
菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若屬生死
若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空
解脫門屬生死屬涅槃若無相無願解脫門屬
生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有
空解脫門屬生死屬涅槃增語及無相無願
解脫門屬生死屬涅槃增語此增語既非
有如何可言即空解脫門若屬生死若屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門
若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即空解脫門若在內若在
外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即無相無
願解脫門若在內若在外若在兩間增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門在內在外
在兩間若無相無願解脫門在內在外在兩
間尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門
在內在外在兩間增語及無相無願解脫門
在內在外在兩間增語此增語既非有如何可
言即空解脫門若在內若在外若在兩間
增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若
在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩

117



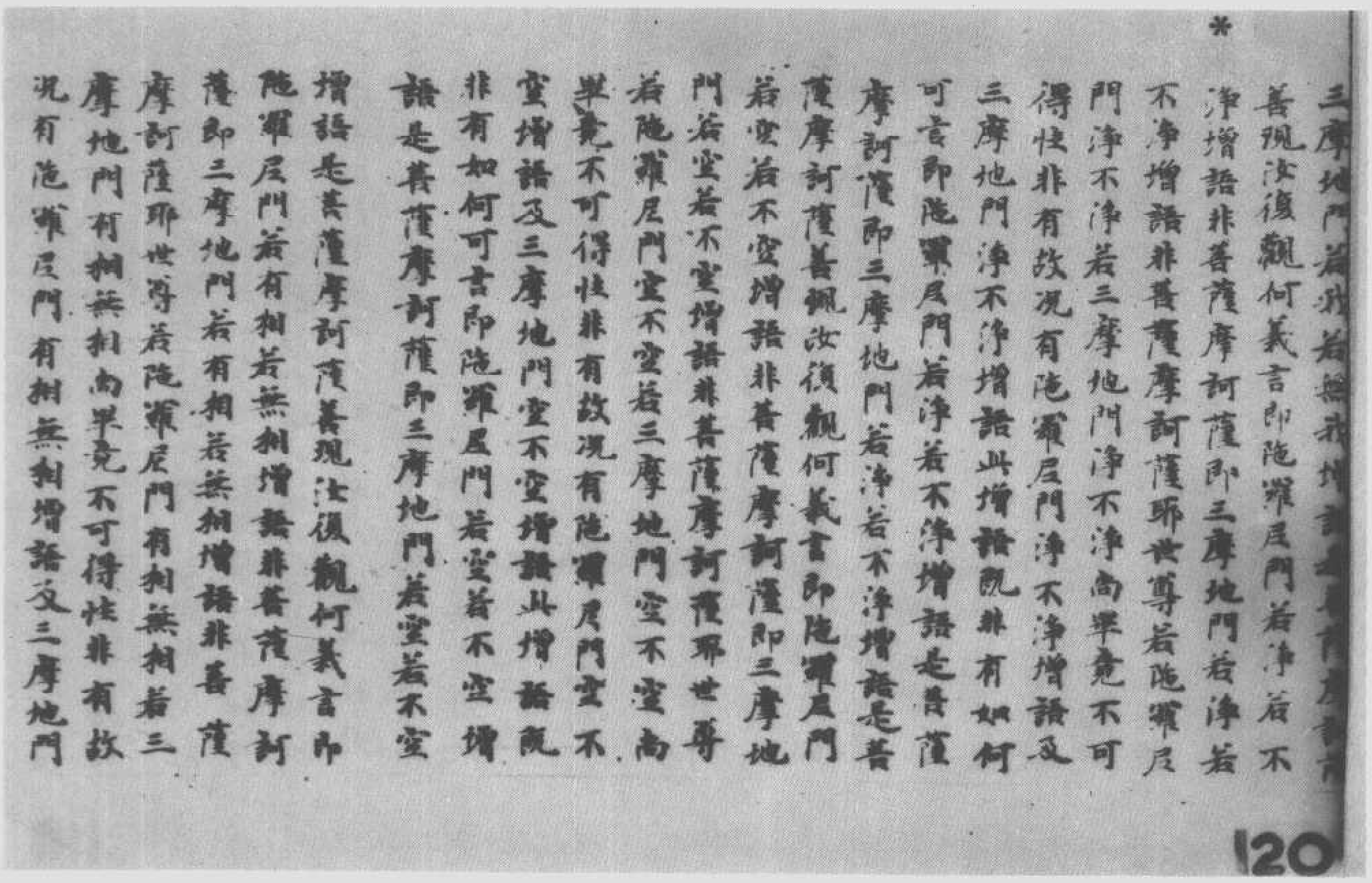
118

在内若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即空解脫門若可得若
不可得增語非菩薩摩訶薩即無相無願解
脫門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若空解脫門可得不可得若無相無
願解脫門可得不可得尚畢竟不可得性非
有故況有空解脫門可得不可得增語及無相
無願解脫門可得不可得增語此增語既
非有如何可言即空解脫門若可得若不可
得增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門
若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即陀羅尼門增語非
菩薩摩訶薩即三摩地門增語非菩薩摩訶
薩耶具壽善現答言世尊若陀羅尼門若三
摩地門尚畢竟不可得性非有故況有陀羅
尼門增語及三摩地門增語此增語既非有
如何可言即陀羅尼門增語是菩薩摩訶薩
即三摩地門增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即陀羅尼門若常若無常增語非
菩薩摩訶薩即三摩地門若常若無常增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門常無常
若三摩地門常無常尚畢竟不可得性非有
故況有陀羅尼門常無常增語及三摩地門



119

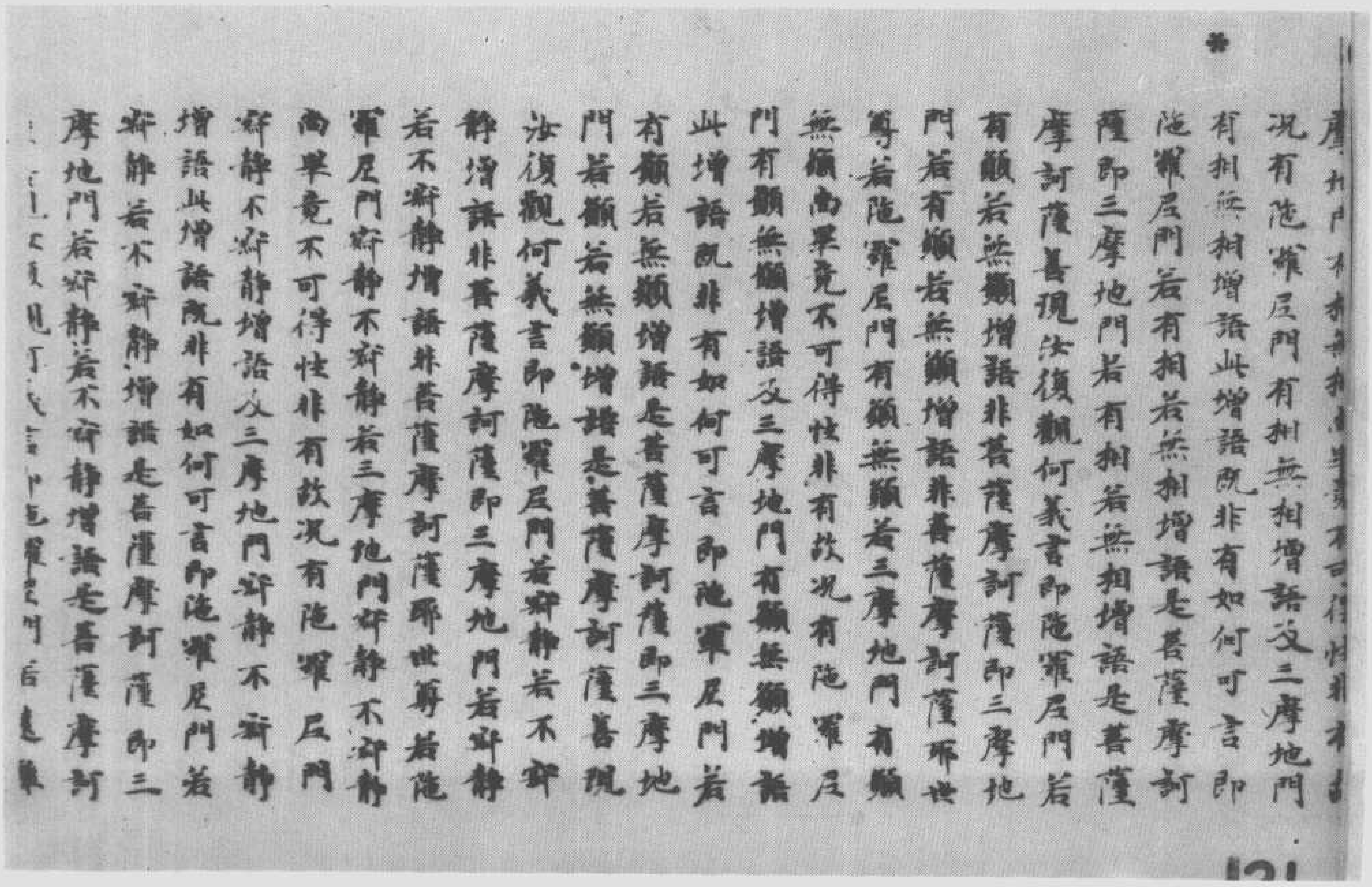
非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門常無常
若三摩地門常無常尚畢竟不可得性非有
故況有陀羅尼門常無常增語及三摩地門
常無常增語此增語既非有如何可言即陀
羅尼門若常若無常增語是菩薩摩訶薩即
三摩地門若常若無常增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即陀羅尼門若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門樂
苦若三摩地門樂苦尚畢竟不可得性非有
故況有陀羅尼門樂苦增語及三摩地門樂
苦增語此增語既非有如何可言即陀羅尼
門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即三摩地
門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即陀羅尼門若我若無我增語非
菩薩摩訶薩即三摩地門若我若無我增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門我無我
若三摩地門我無我尚畢竟不可得性非有
故況有陀羅尼門我無我增語及三摩地門
我無我增語此增語既非有如何可言即陀
羅尼門若我若無我增語是菩薩摩訶薩即
三摩地門若我若無我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即陀羅尼門若淨若不
淨增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若淨若



*

三摩地門若我若無我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即陁羅尼門若淨若不
淨增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅尼
門淨不淨若三摩地門淨不淨尚畢竟不可
得性非有故況有陁羅尼門淨不淨增語及
三摩地門淨不淨增語此增語既非有如何
可言即陁羅尼門若淨若不淨增語是菩薩
摩訶薩即三摩地門若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陁羅尼門
若空若不空增語非菩薩摩訶薩即三摩地
門若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若陁羅尼門空不空若三摩地門空不空尚
畢竟不可得性非有故況有陁羅尼門空不
空增語及三摩地門空不空增語此增語既
非有如何可言即陁羅尼門若空若不空增
語是菩薩摩訶薩即三摩地門若空若不空
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
陁羅尼門若有相若無相增語非菩薩摩訶
薩即三摩地門若有相若無相增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若陁羅尼門有相無相若三
摩地門有相無相尚畢竟不可得性非有故
況有陁羅尼門有相無相增語及三摩地門

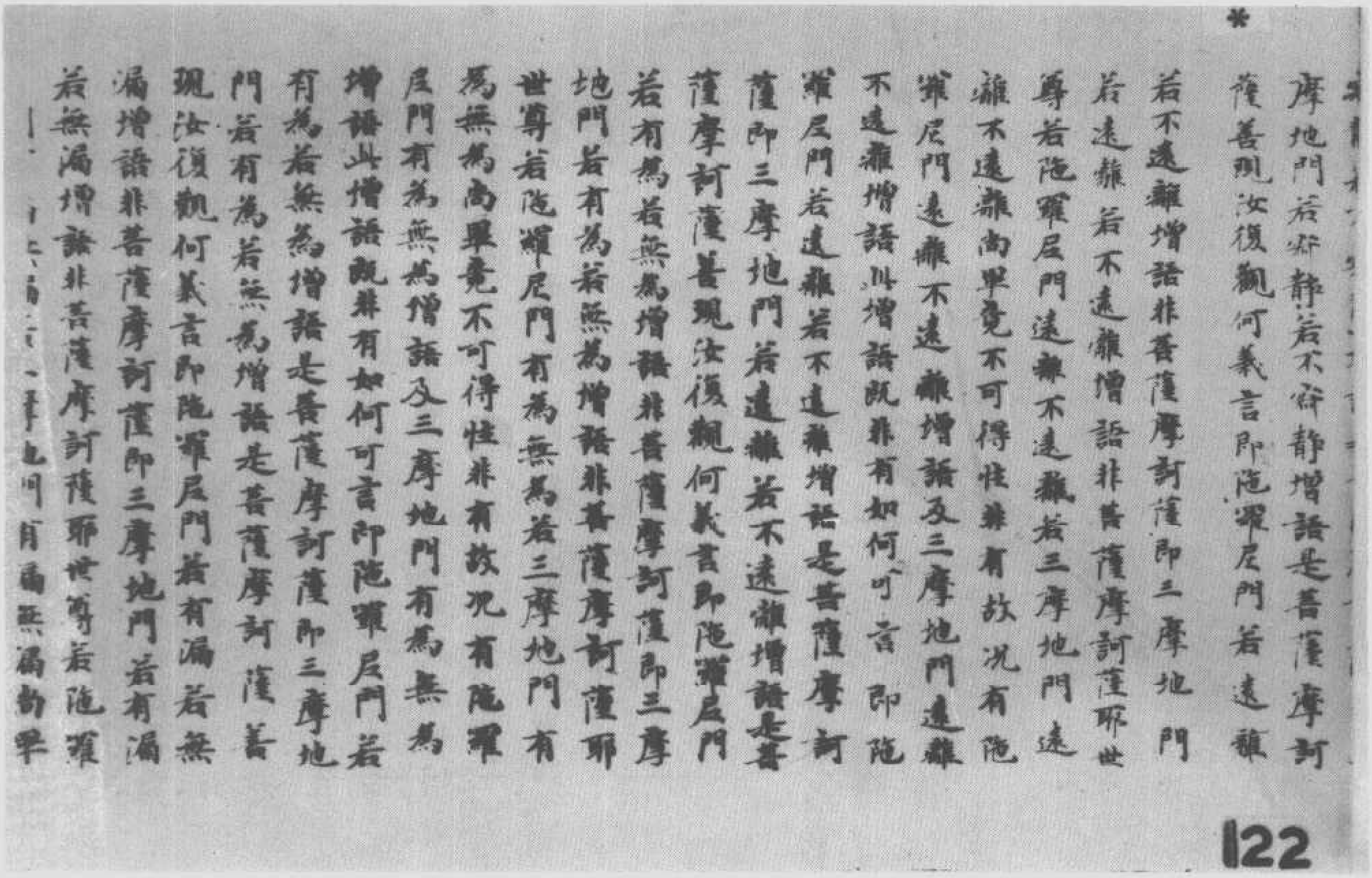
120



*

摩地門有相無相尚畢竟不可得性非有故
況有陁羅尼門有相無相增語及三摩地門
有相無相增語此增語既非有如何可言即
陁羅尼門若有相若無相增語是菩薩摩訶
薩即三摩地門若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即陁羅尼門若
有願若無願增語非菩薩摩訶薩即三摩地
門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若陁羅尼門有願無願若三摩地門有願
無願尚畢竟不可得性非有故況有陁羅尼
門有願無願增語及三摩地門有願無願增語
此增語既非有如何可言即陁羅尼門若
有願若無願增語是菩薩摩訶薩即三摩地
門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即陁羅尼門若寂靜若不寂
靜增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若寂靜
若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陁
羅尼門寂靜不寂靜若三摩地門寂靜不寂靜
尚畢竟不可得性非有故況有陁羅尼門
寂靜不寂靜增語及三摩地門寂靜不寂靜
增語此增語既非有如何可言即陁羅尼門若
寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即三
摩地門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶
[illegible]言即陁羅尼門若遠離

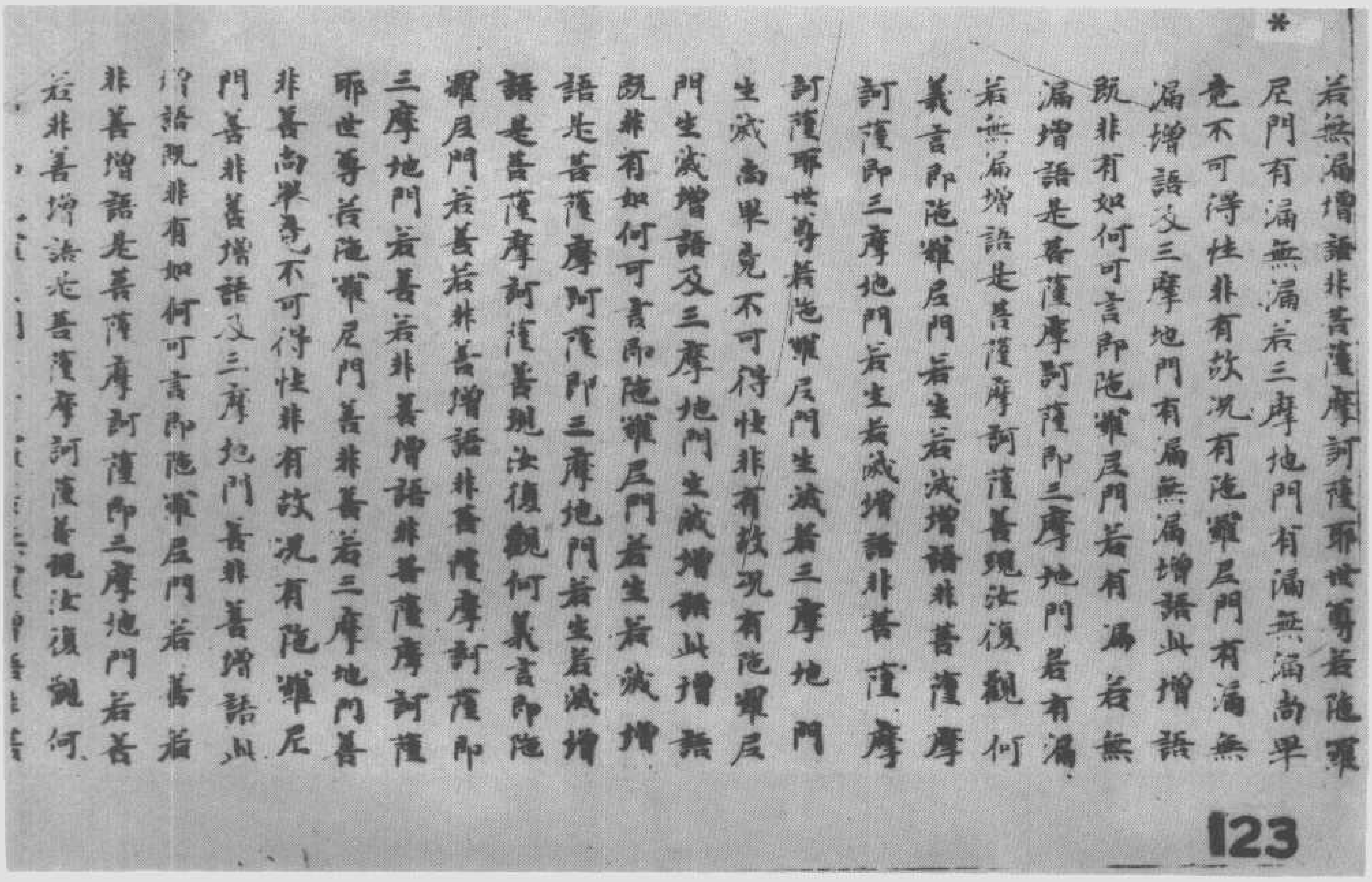
121



*

摩地門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即陁羅尼門若遠離
若不遠離增語非菩薩摩訶薩即三摩地門
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若陁羅尼門遠離不遠離若三摩地門遠
離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有陁
羅尼門遠離不遠離增語及三摩地門遠離
不遠離增語此增語既非有如何可言即陁
羅尼門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶
薩即三摩地門若遠離若不遠離增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陁羅尼門
若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即三摩
地門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若陁羅尼門有為無為若三摩地門有
為無為尚畢竟不可得性非有故況有陁羅
尼門有為無為增語及三摩地門有為無為
增語此增語既非有如何可言即陁羅尼門若
有為若無為增語是菩薩摩訶薩即三摩地
門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即陁羅尼門若有漏若無
漏增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有漏
若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅

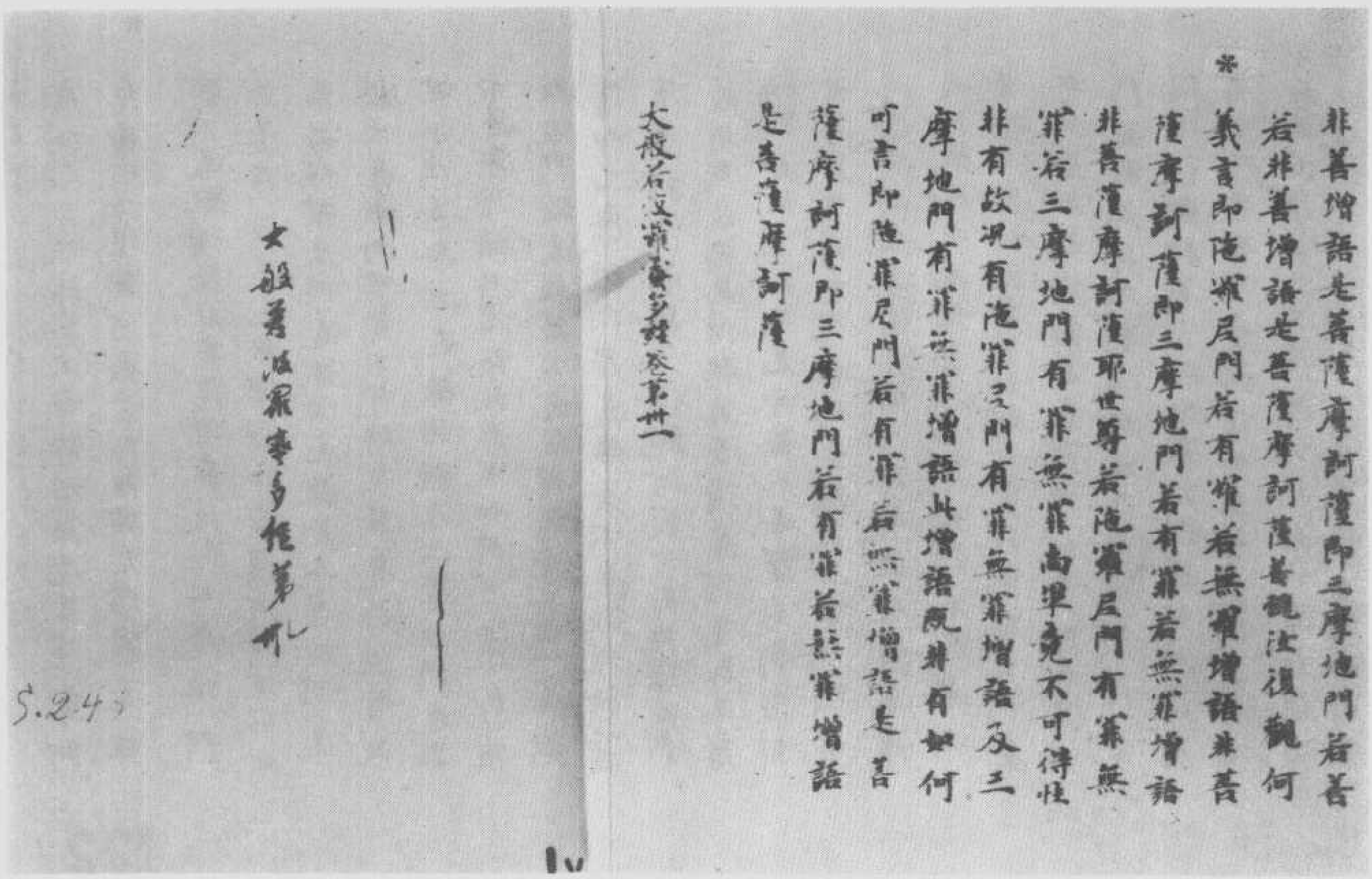
122



*

若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅
尼門有漏無漏若三摩地門有漏無漏尚畢
竟不可得性非有故況有陁羅尼門有漏無
漏增語及三摩地門有漏無漏增語此增語
既非有如何可言即陁羅尼門若有漏若無
漏增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有漏
若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即陁羅尼門若生若滅增語非菩薩摩
訶薩即三摩地門若生若滅增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若陁羅尼門生滅若三摩地門
生滅尚畢竟不可得性非有故況有陁羅尼
門生滅增語及三摩地門生滅增語此增語
既非有如何可言即陁羅尼門若生若滅增
語是菩薩摩阿薩即三摩地門若生若滅增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陁
羅尼門若善若非善增語非菩薩摩訶薩即
三摩地門若善若非善增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若陁羅尼門善非善若三摩地門善
非善尚畢竟不可得性非有故況有陁羅尼
門善非善增語及三摩地門善非善增語此
增語既非有如何可言即陁羅尼門若善若
非善增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若善
若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

123



非善增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若善
若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即陀羅尼門若有罪若無罪增語非菩
薩摩訶薩即三摩地門若有罪若無罪增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有罪無
罪若三摩地門有罪無罪尚畢竟不可得性
非有故況有陀羅尼門有罪無罪增語及三
摩地門有罪無罪增語此增語既非有如何
可言即陀羅尼門若有罪若無罪增語是菩
薩摩訶薩即三摩地門若有罪若無罪增語
是菩薩摩訶薩

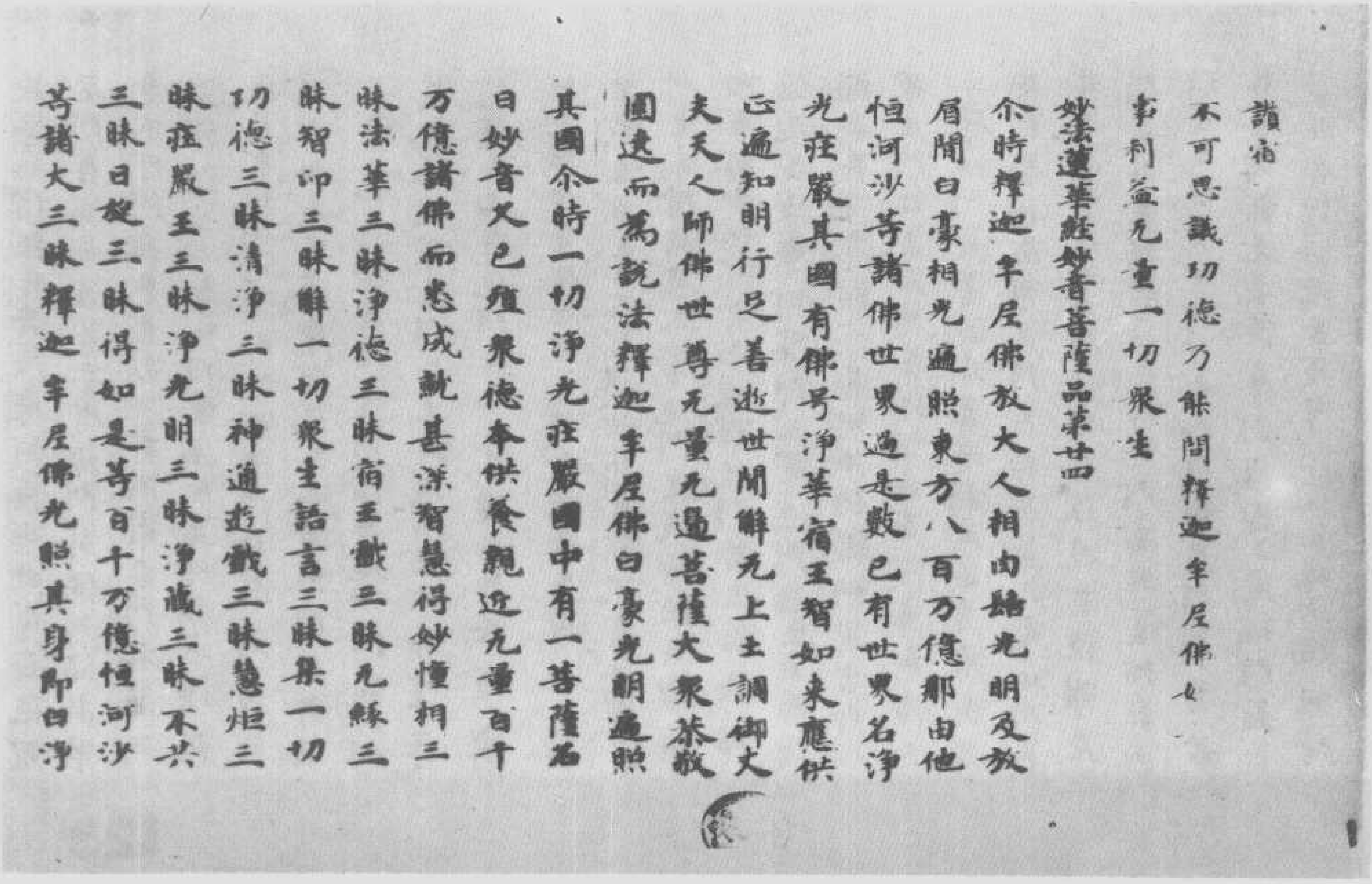
大般若波羅蜜多經卷第卅一

大般若波羅蜜多經第卅一

S.24

S-T262 9.55A5-7

▼斯二四四號　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四

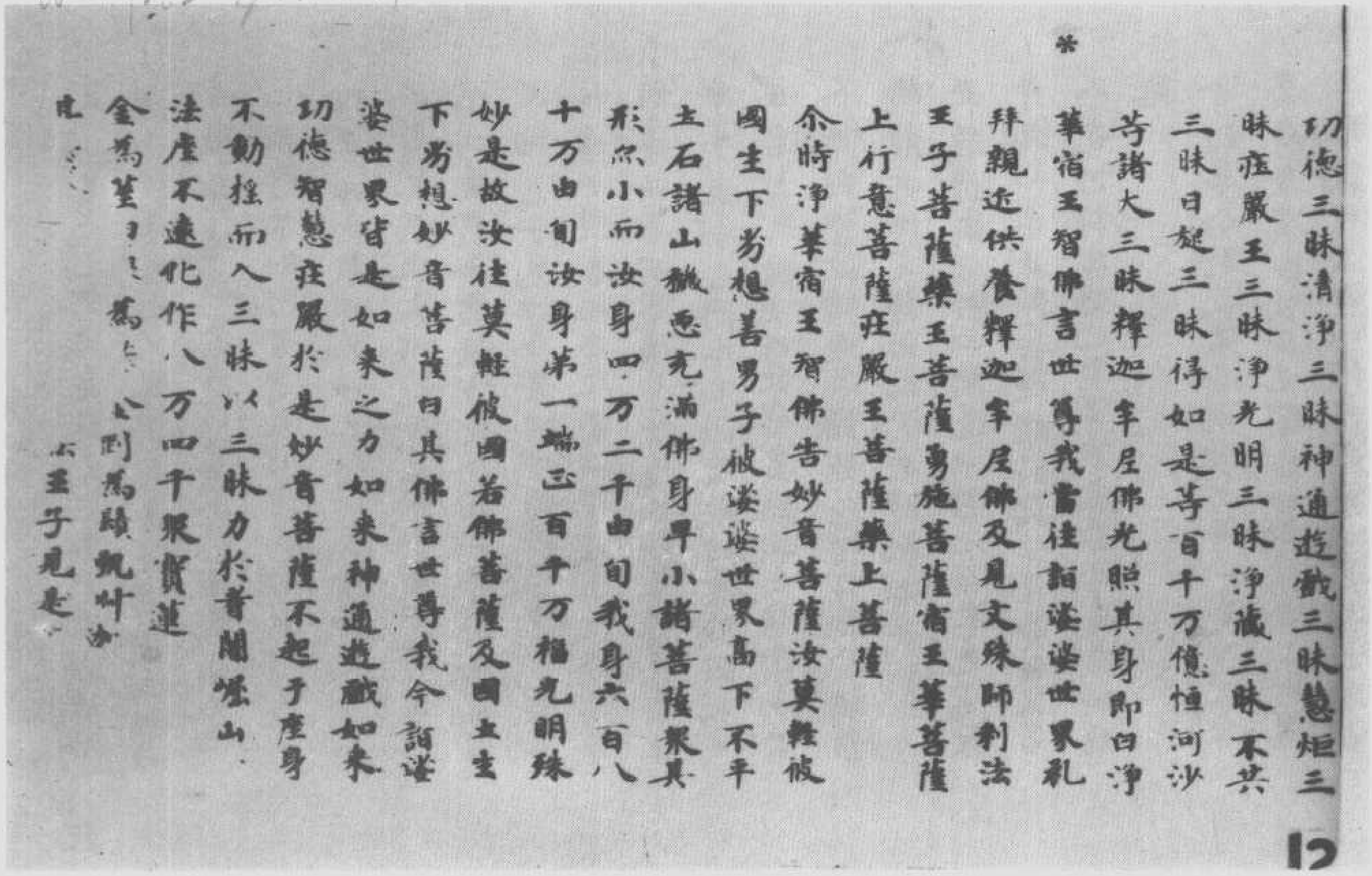


讃宿
不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛女
事利益无量一切衆生

妙法蓮華經妙音菩薩品第廿四

尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放
眉間白豪相光遍照東方八百万億那由他
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊无量无邊菩薩大衆恭敬
圍遶而為說法釋迦牟尼佛白豪光明遍照
其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩名
曰妙音久已殖衆德本供養親近无量百千
万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相三
昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣三
昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一切
功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬三
昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共
三昧日旋三昧得如是等百千万億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨

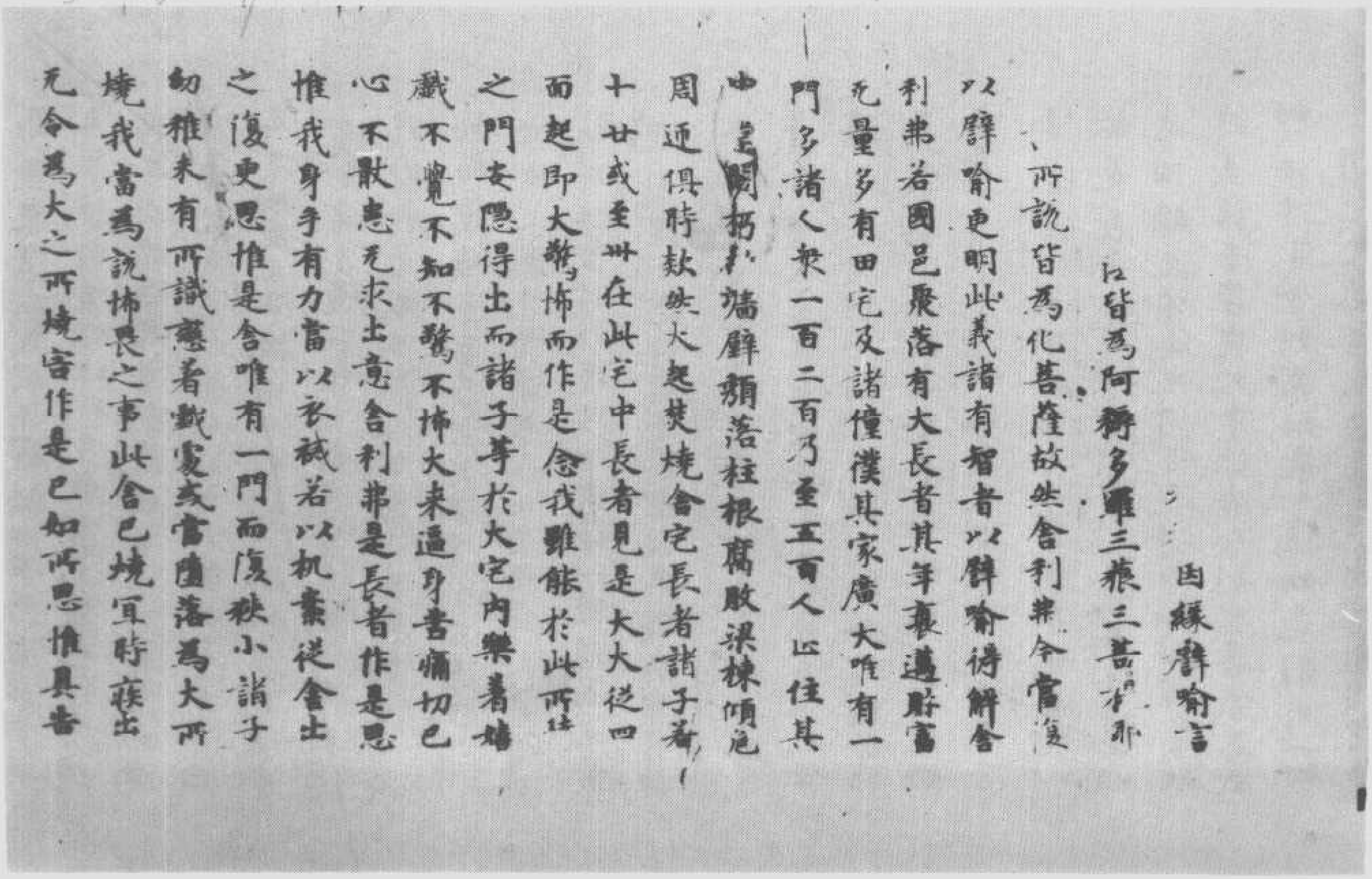
W→T262 9/55B21



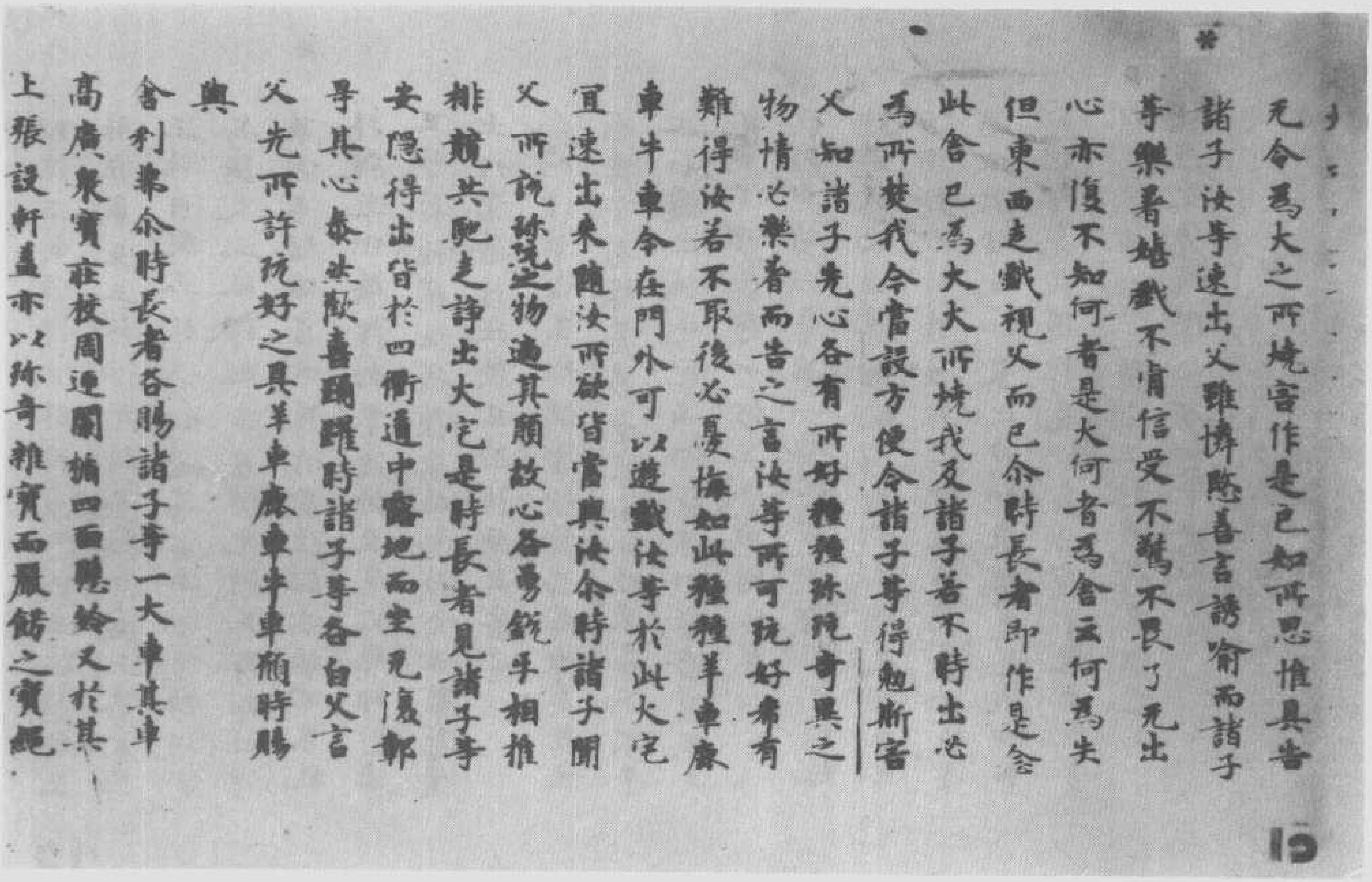
功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬三
昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共
三昧日旋三昧得如是等百千万億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界禮
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩
尒時淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼
國生下劣想善男子彼娑婆世界高下不平
土石諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩眾其
形亦小而汝身四万二千由旬我身六百八
十万由旬汝身第一端正百千万福光明殊
妙是故汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生
下劣想妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑
婆世界皆是如來之力如來神通遊戲如來
功德智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身
不動搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山
法座不遠化作八万四千眾寶蓮
金為莖 [illegible] 為 [illegible] 剛為鬚甄叔迦
[illegible] 王子見是

S→T262 9/12B10~11

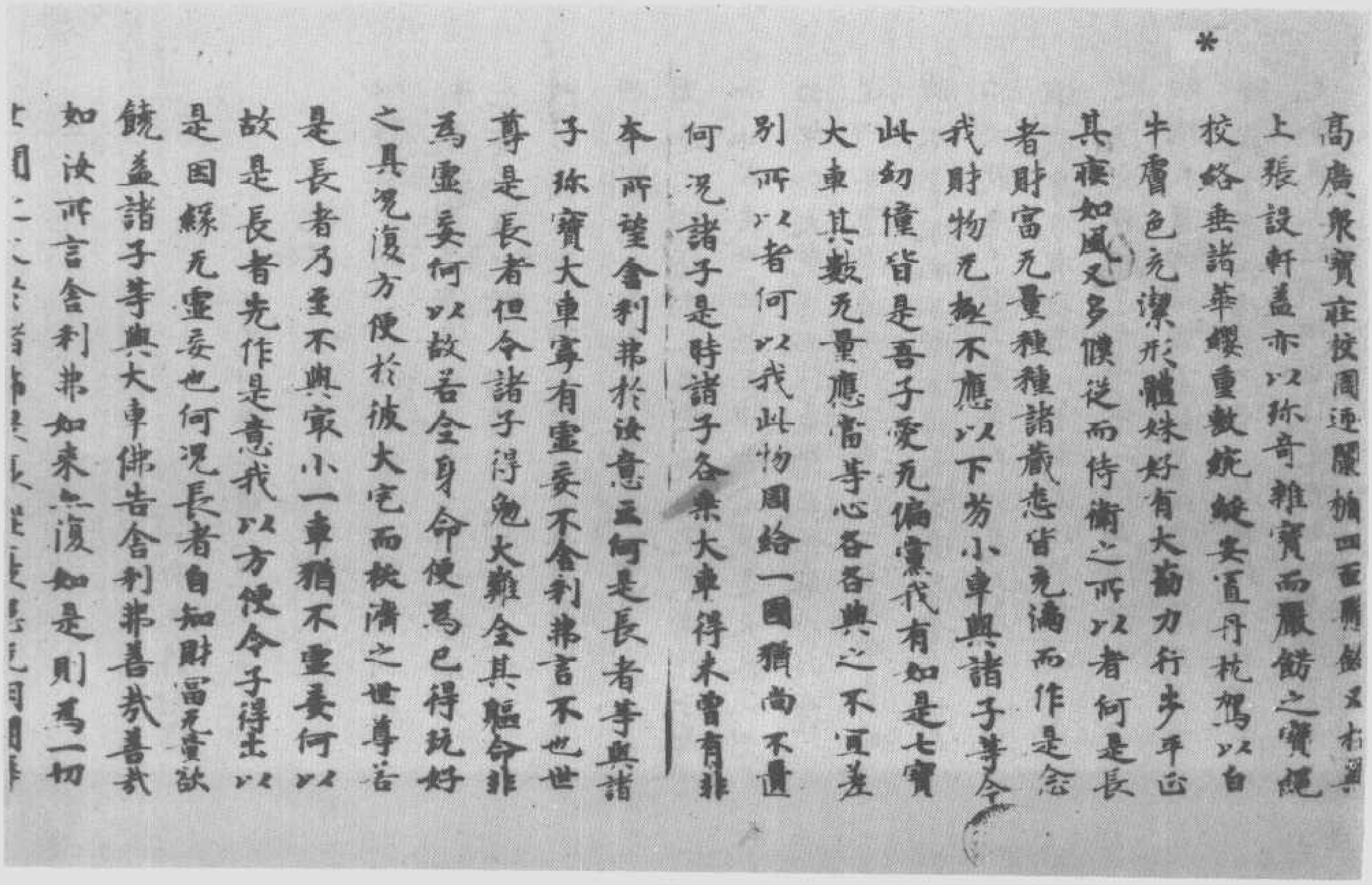
▼斯二四五號　妙法蓮華經卷第二



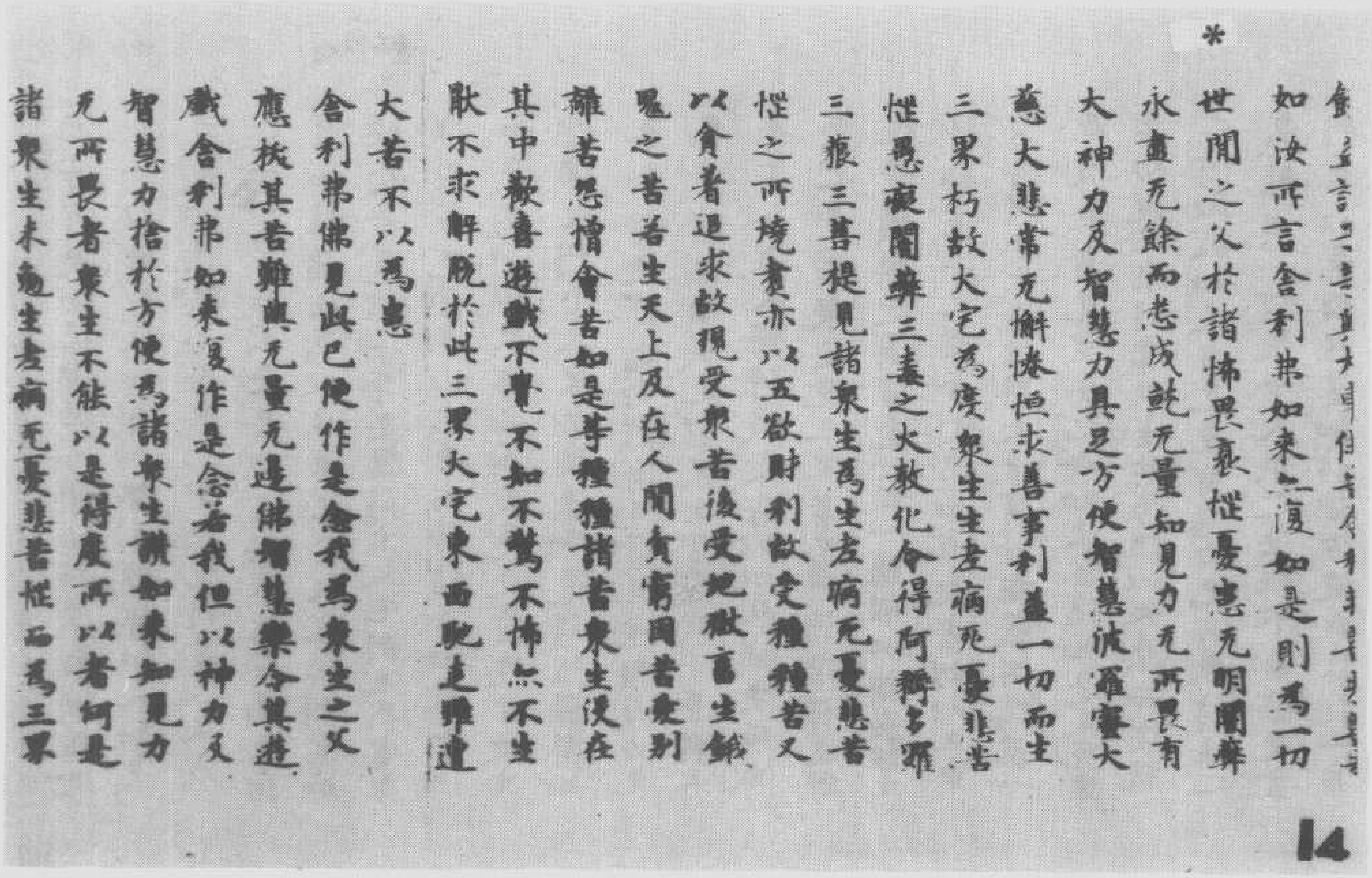
因緣譬喻言
皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人眾一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故牆壁隤落柱根腐敗梁棟傾危
周匝俱時歘然火起焚燒舍宅長者諸子若
十廿或至卅在此宅中長者見是大火從四
面起即大驚怖而作是念我雖能於此所燒
之門安隱得出而諸子等於火宅內樂著嬉
戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛切己
心不厭患无求出意舍利弗是長者作是思
惟我身手有力當以衣裓若以机案從舍出
之復更思惟是舍唯有一門而復狹小諸子
幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為火所
燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時疾出
无令為火之所燒害作是已如所思惟具告



无令爲大之所燒害作是已如所思惟具告
諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻而諸子
等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了无出
心亦復不知何者是火何者爲舍云何爲失
但東西走戲視父而已尒時長者即作是念
此舍已爲大火所燒我及諸子若不時出必
爲所焚我今當設方便令諸子等得免斯害
父知諸子先心各有所好種種珎玩奇異之
物情必樂著而告之言汝等所可玩好希有
難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車鹿
車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火宅
宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸子聞
父所說珎玩之物適其願故心各勇銳互相推
排競共馳走諍出火宅是時長者見諸子等
安隱得出皆於四衢道中露地而坐无復鄣
㝵其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白父言
父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜
與
舍利弗尒時長者各賜諸子等一大車其車
高廣衆寶莊校周匝欄楯四面懸鈴又於其
上張設軒蓋亦以珎奇雜寶而嚴飾之寶繩



高廣衆寶莊校周匝欄楯四面懸鈴又於其
上張設軒蓋亦以珎奇雜寶而嚴飾之寶繩
校絡垂諸華纓重敷綩綖安置丹枕駕以白
牛膚色充潔形體姝好有大筋力行步平正
其疾如風又多僕從而侍衛之所以者何是長
者財富无量種種諸藏悉皆充溢而作是念
我財物无極不應以下劣小車與諸子等今
此幼童皆是吾子愛无偏黨我有如是七寶
大車其數无量應當等心各各與之不宜差
別所以者何以我此物周給一國猶尚不匱
何況諸子是時諸子各乘大車得未曾有非
本所望舍利弗於汝意云何是長者等與諸
子珎寶大車寧有虛妄不舍利弗言不也世
尊是長者但令諸子得免火難全其軀命非
爲虛妄何以故若全身命便爲已得玩好
之具况復方便於彼火宅而拔濟之世尊若
是長者乃至不與最小一車猶不虛妄何以
故是長者先作是意我以方便令子得出以
是因緣无虛妄也何况長者自知財富无量欲
饒益諸子等與大車佛告舍利弗善哉善哉
如汝所言舍利弗如來亦復如是則爲一切
世間之父於諸怖畏衰惱憂患无明闇蔽



[illegible]

如汝所言舍利弗如來亦復如是則為一切

世間之父於諸怖畏衰惱憂患无明闇蔽

永盡无餘而悉成就无量知見力无所畏有

大神力及智慧力具足方便智慧波羅蜜大

慈大悲常无懈惓恒求善事利益一切而生

三界朽故火宅為度眾生生老病死憂悲苦

惱愚癡闇蔽三毒之火教化令得阿耨多羅

三藐三菩提見諸眾生為生老病死憂悲苦

惱之所燒煑亦以五欲財利故受種種苦又

以貪著追求故現受眾苦後受地獄畜生餓

鬼之苦若生天上及在人間貧窮困苦愛別

離苦怨憎會苦如是等種種諸苦眾生沒在

其中歡喜遊戲不覺不知不驚不怖亦不生

猒不求解脫於此三界火宅東西馳走雖遭

大苦不以為患

舍利弗佛見此已便作是念我為眾生之父

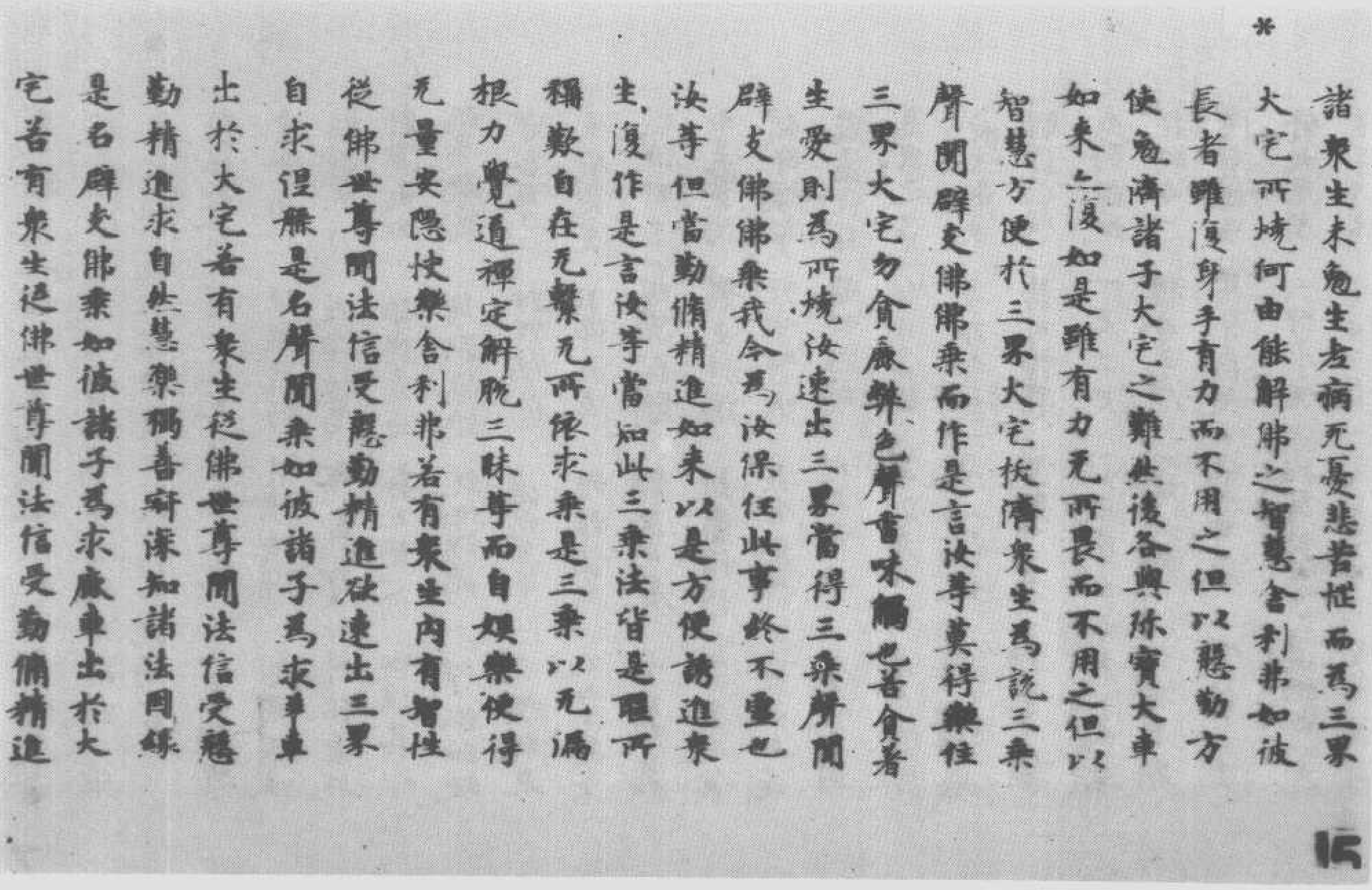
應拔其苦難與无量无邊佛智慧樂令其遊

戲舍利弗如來復作是念若我但以神力及

智慧力捨於方便為諸眾生讚如來知見力

无所畏者眾生不能以是得度所以者何是

諸眾生未免生老病死憂悲苦惱而為三界



諸眾生未免生老病死憂悲苦惱而為三界

火宅所燒何由能解佛之智慧舍利弗如彼

長者雖復身手有力而不用之但以慇懃方

便勉濟諸子火宅之難然後各與珍寶大車

如來亦復如是雖有力无所畏而不用之但以

智慧方便於三界火宅拔濟眾生為說三乘

聲聞辟支佛佛乘而作是言汝等莫得樂住

三界火宅勿貪麁弊色聲香味觸也若貪著

生愛則為所燒汝速出三界當得三乘聲聞

辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也

汝等但當勤修精進如來以是方便誘進眾

生復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所

稱歎自在无繫无所依求乘是三乘以无漏

根力覺道禪定解脫三昧等而自娛樂便得

无量安隱快樂舍利弗若有眾生內有智性

從佛世尊聞法信受慇懃精進欲速出三界

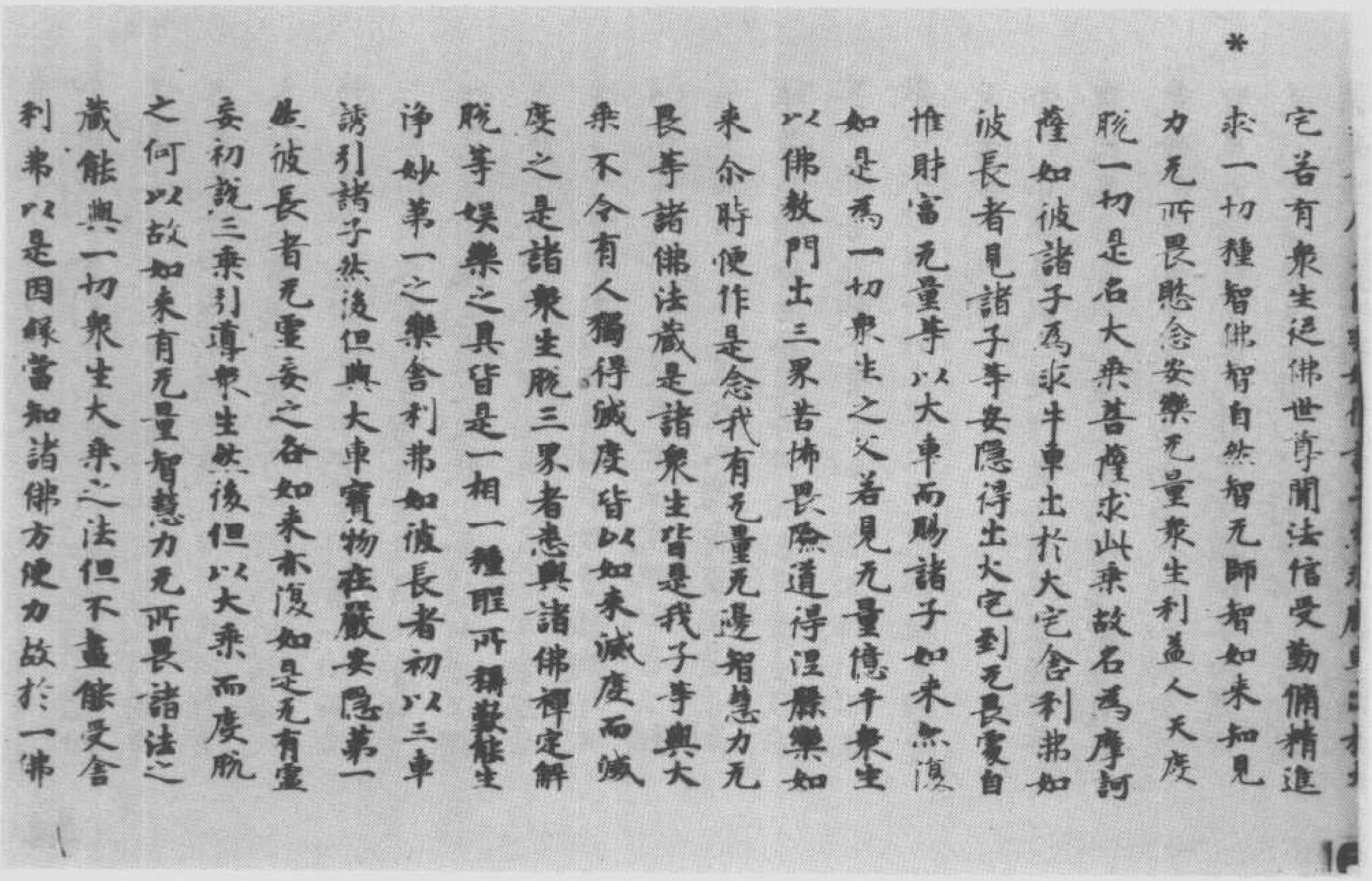
自求涅槃是名聲聞乘如彼諸子為求羊車

出於火宅若有眾生從佛世尊聞法信受慇

懃精進求自然慧樂獨善寂深知諸法因緣

是名辟支佛乘如彼諸子為求鹿車出於火

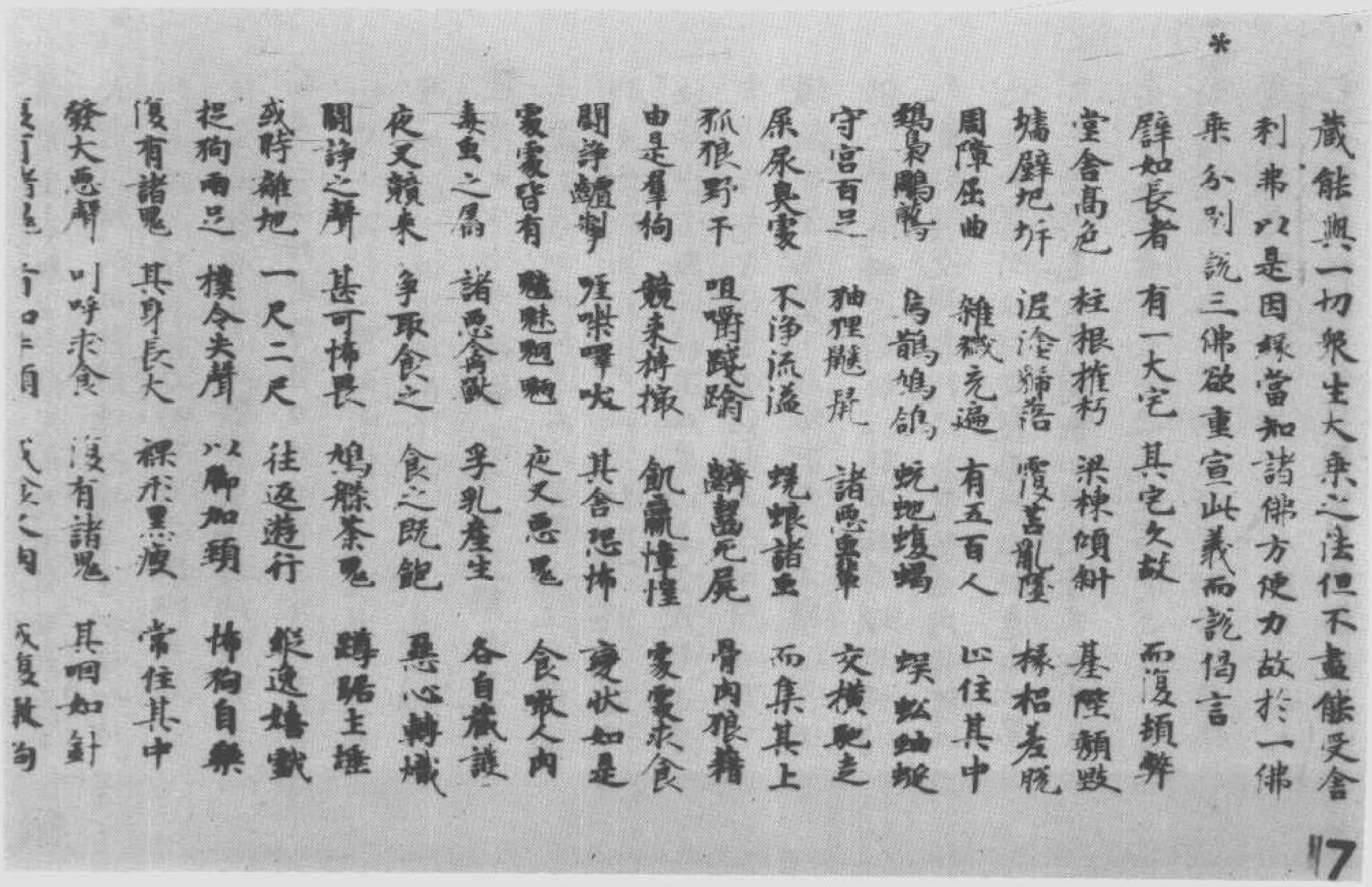
宅若有眾生從佛世尊聞法信受勤修精進



*

宅若有衆生從佛世尊聞法信受勤脩精進
求一切種智佛智自然智无師智如来知見
力无所畏愍念安樂无量衆生利益人天度
脫一切是名大乘菩薩求此乘故名為摩訶
薩如彼諸子為求牛車出於火宅舍利弗如
彼長者見諸子等安隱得出火宅到无畏處自
惟財富无量等以大車而賜諸子如来亦復
如是為一切衆生之父若見无量億千衆生
以佛教門出三界苦怖畏險道得涅槃樂如
来尒時便作是念我有无量无邊智慧力无
畏等諸佛法藏是諸衆生皆是我子等與大
乘不令有人獨得滅度皆以如来滅度而滅
度之是諸衆生脫三界者悉與諸佛禪定解
脫等娛樂之具皆是一相一種聖所稱歎能生
淨妙第一之樂舍利弗如彼長者初以三車
誘引諸子然後但與大車寶物莊嚴安隱第一
然彼長者无虛妄之咎如来亦復如是无有虛
妄初說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫
之何以故如来有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛

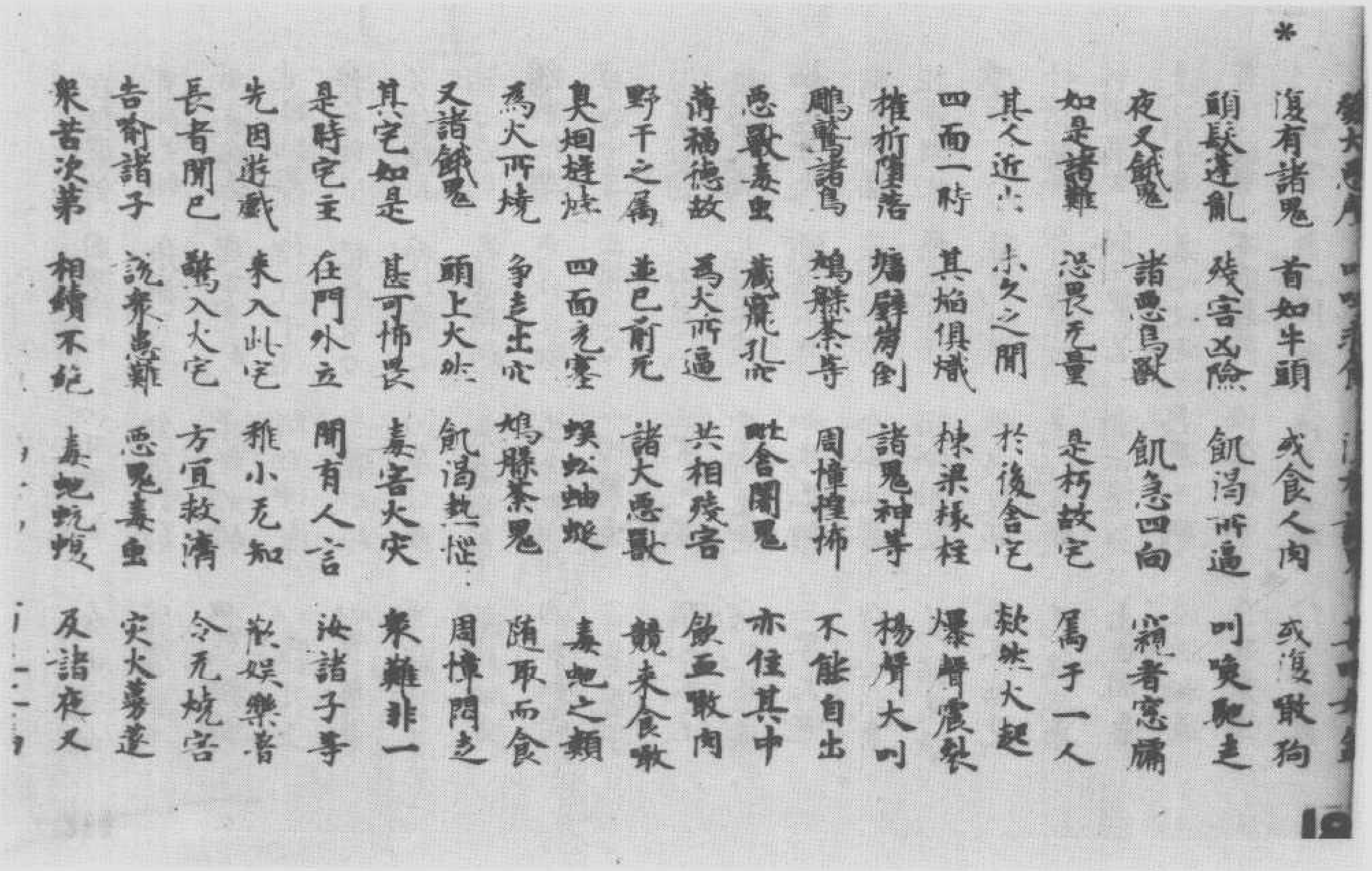
16



*

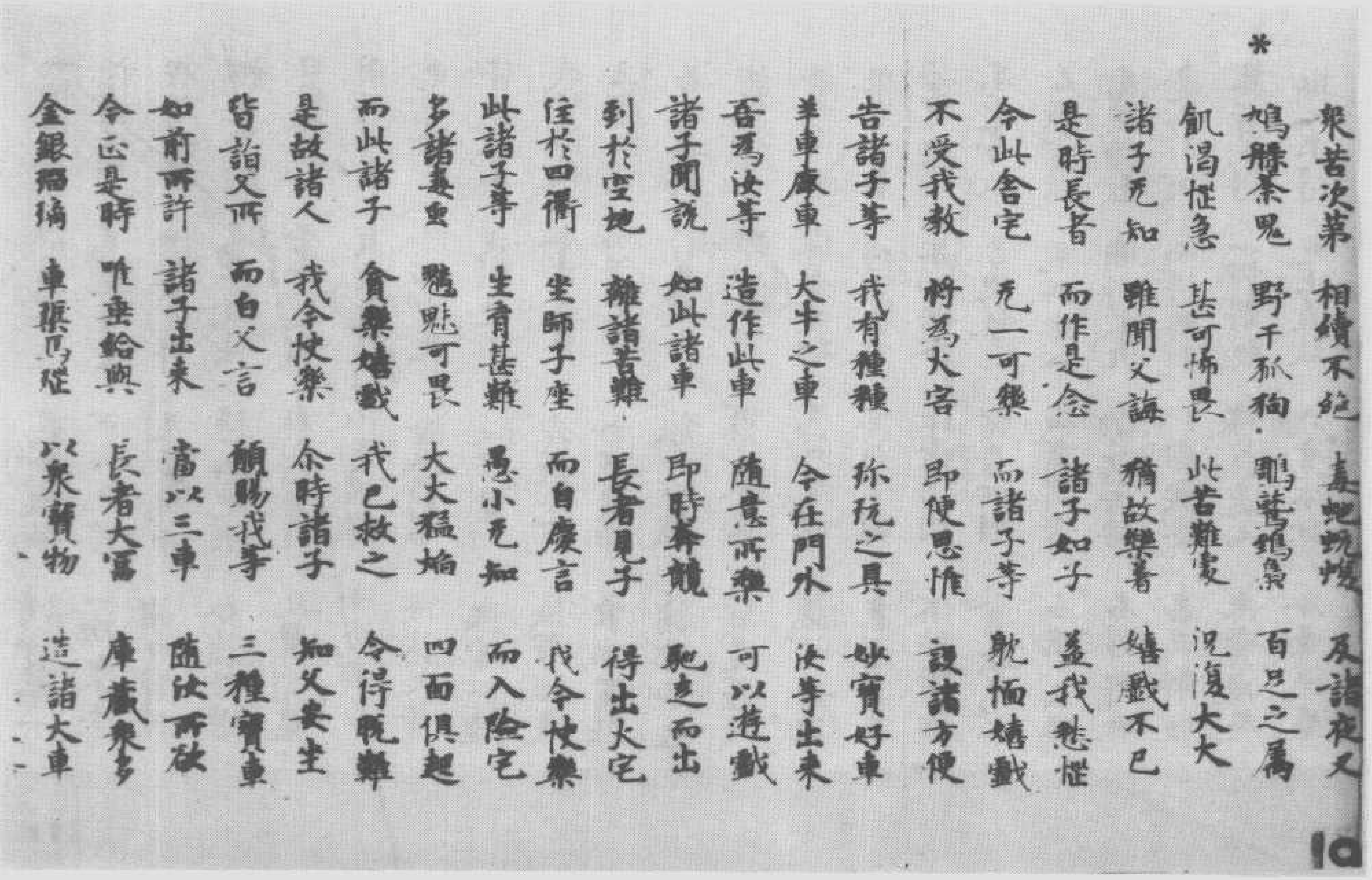
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
牆壁圮坼　泥塗褫落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蠍　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　鼬狸鼷鼠　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　嚌齧死屍　骨肉狼藉
由是群狗　競來搏撮　飢羸慞惶　處處求食
鬪諍摣掣　啀喍嘷吠　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒蟲之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪諍之聲　甚可怖畏　鳩槃茶鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往返遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以脚加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉狗

17



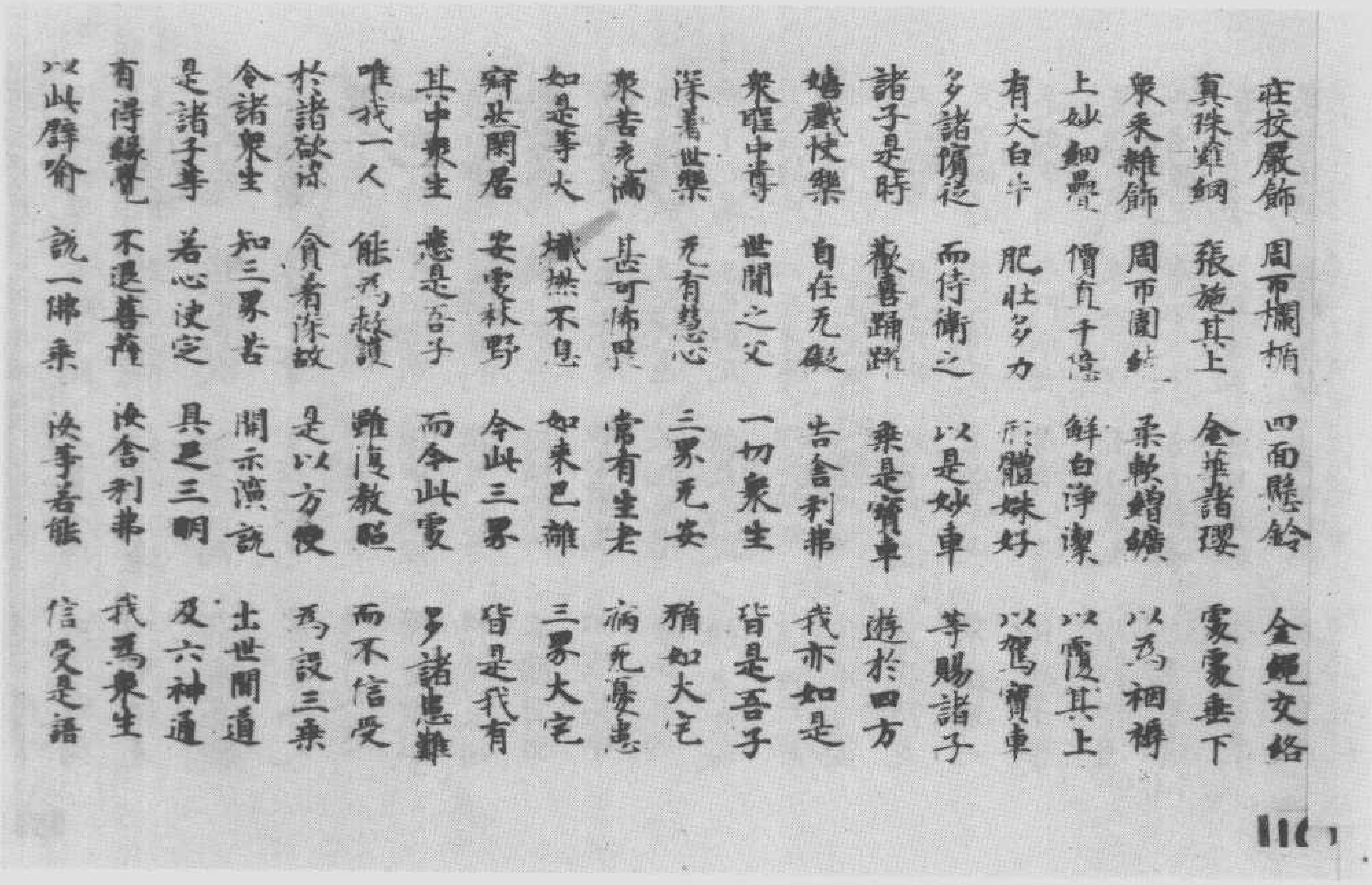
*

復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頭髮蓬亂 殘害凶險 飢渴所逼 叫喚馳走
夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看窓牖
如是諸難 恐畏无量 是朽故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後舍宅 欻然火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震裂
摧折墮落 牆壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃荼等 周章惶怖 不能自出
惡獸毒虫 藏竄孔穴 毗舍闍鬼 亦住其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟熢㶿 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 鳩槃荼鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱 周章悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 眾難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說眾患難 惡鬼毒虫 災火蔓莚
眾苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉



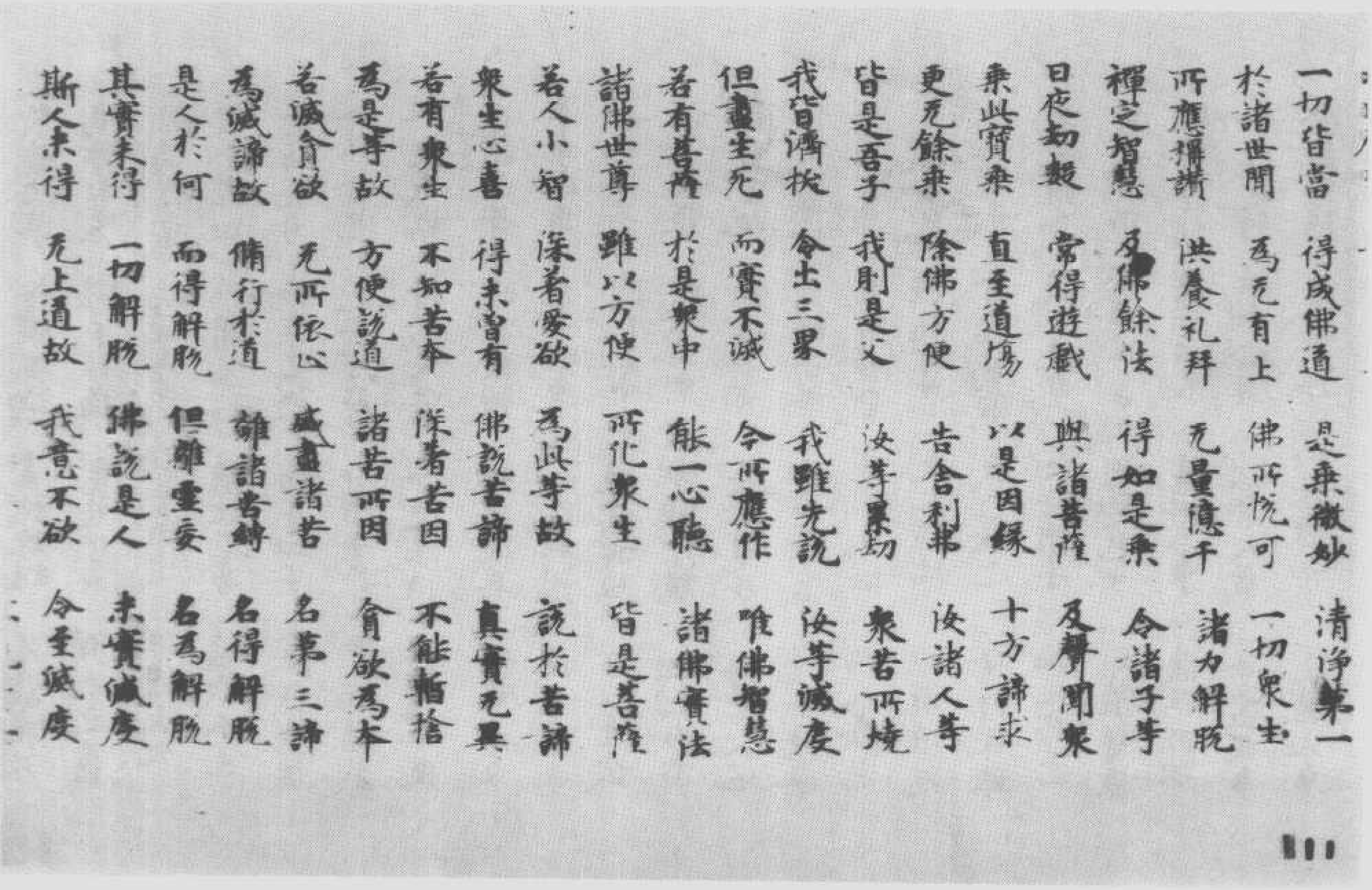
*

眾苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鵄梟 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子无知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
今此舍宅 无一可樂 而諸子等 耽湎嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珎玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 魑魅可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 尒時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏眾多
金銀瑠璃 車𤦲馬瑙 以眾寶物 造諸大車



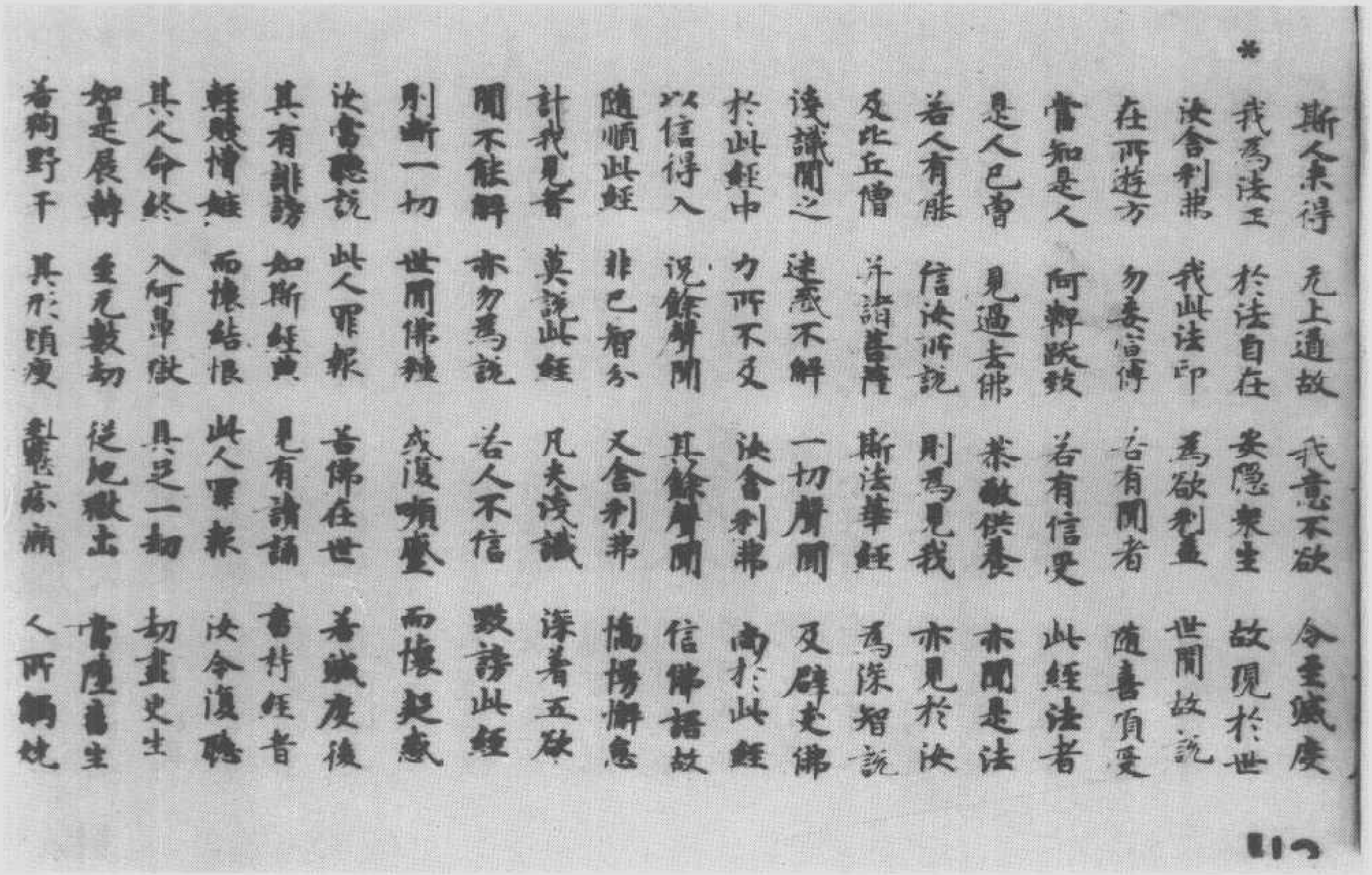
莊校嚴飾　周匝欄楯　四面懸鈴　金繩交絡
真珠羅網　張施其上　金華諸瓔　處處垂下
衆彩雜飾　周匝圍繞　柔軟繒纊　以爲茵蓐
上妙細疊　價直千億　鮮白淨潔　以覆其上
有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車
多諸儐從　而侍衛之　以是妙車　等賜諸子
諸子是時　歡喜踊躍　乘是寶車　遊於四方
嬉戲快樂　自在无礙　告舍利弗　我亦如是
衆聖中尊　世間之父　一切衆生　皆是吾子
深著世樂　无有慧心　三界无安　猶如大宅
衆苦充滿　甚可怖畏　常有生老　病死憂患
如是等大　熾然不息　如來已離　三界大宅
寂然閑居　安處林野　今此三界　皆是我有
其中衆生　悉是吾子　而今此處　多諸患難
唯我一人　能爲救護　雖復教詔　而不信受
於諸欲染　貪著深故　是以方便　爲說三乘
令諸衆生　知三界苦　開示演說　出世間道
是諸子等　若心決定　具足三明　及六神通
有得緣覺　不退菩薩　汝舍利弗　我爲衆生
以此譬喻　說一佛乘　汝等若能　信受是語

110



一切皆當　得成佛道　是乘微妙　清淨第一
於諸世間　爲无有上　佛所悅可　一切衆生
所應稱讚　洪養礼拜　无量億千　諸力解脫
禪定智慧　及佛餘法　得如是乘　令諸子等
日夜劫數　常得遊戲　與諸菩薩　及聲聞衆
乘此寶乘　直至道場　以是因緣　十方諦求
更无餘乘　除佛方便　告舍利弗　汝諸人等
皆是吾子　我則是父　汝等累劫　衆苦所燒
我皆濟拔　令出三界　我雖先說　汝等滅度
但盡生死　而實不滅　今所應作　唯佛智慧
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲　爲此等故　說於苦諦
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實无異
若有衆生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨
爲是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲爲本
若滅貪欲　无所依止　滅盡諸苦　名第三諦
爲滅諦故　脩行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名爲解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　无上道故　我意不欲　令至滅度

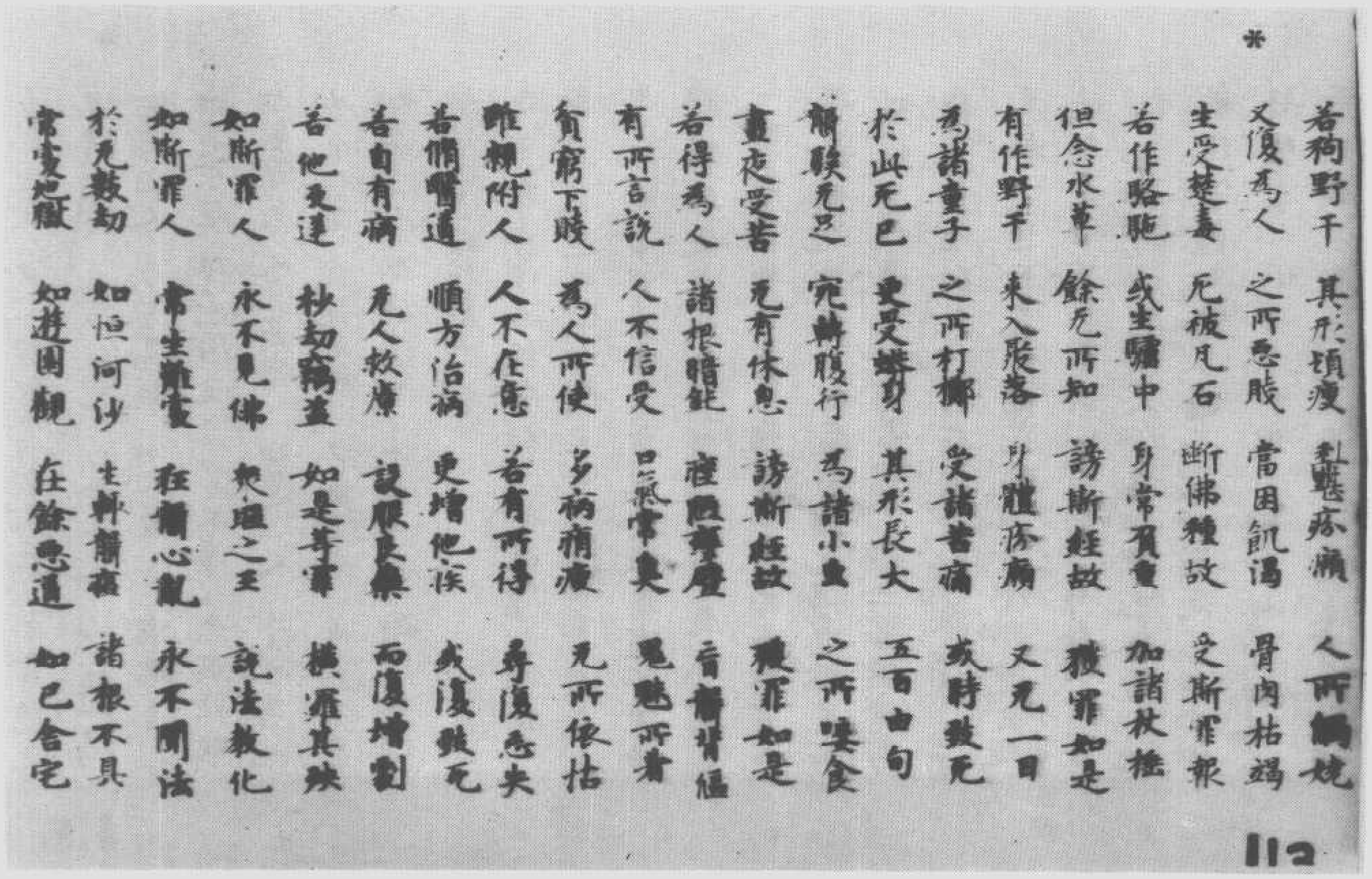
111



*

斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 尚於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故
隨順此經 非己智分 又舍利弗 憍慢懈怠
計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復顰蹙 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形頹瘦 黧黮疥癩 人所觸嬈

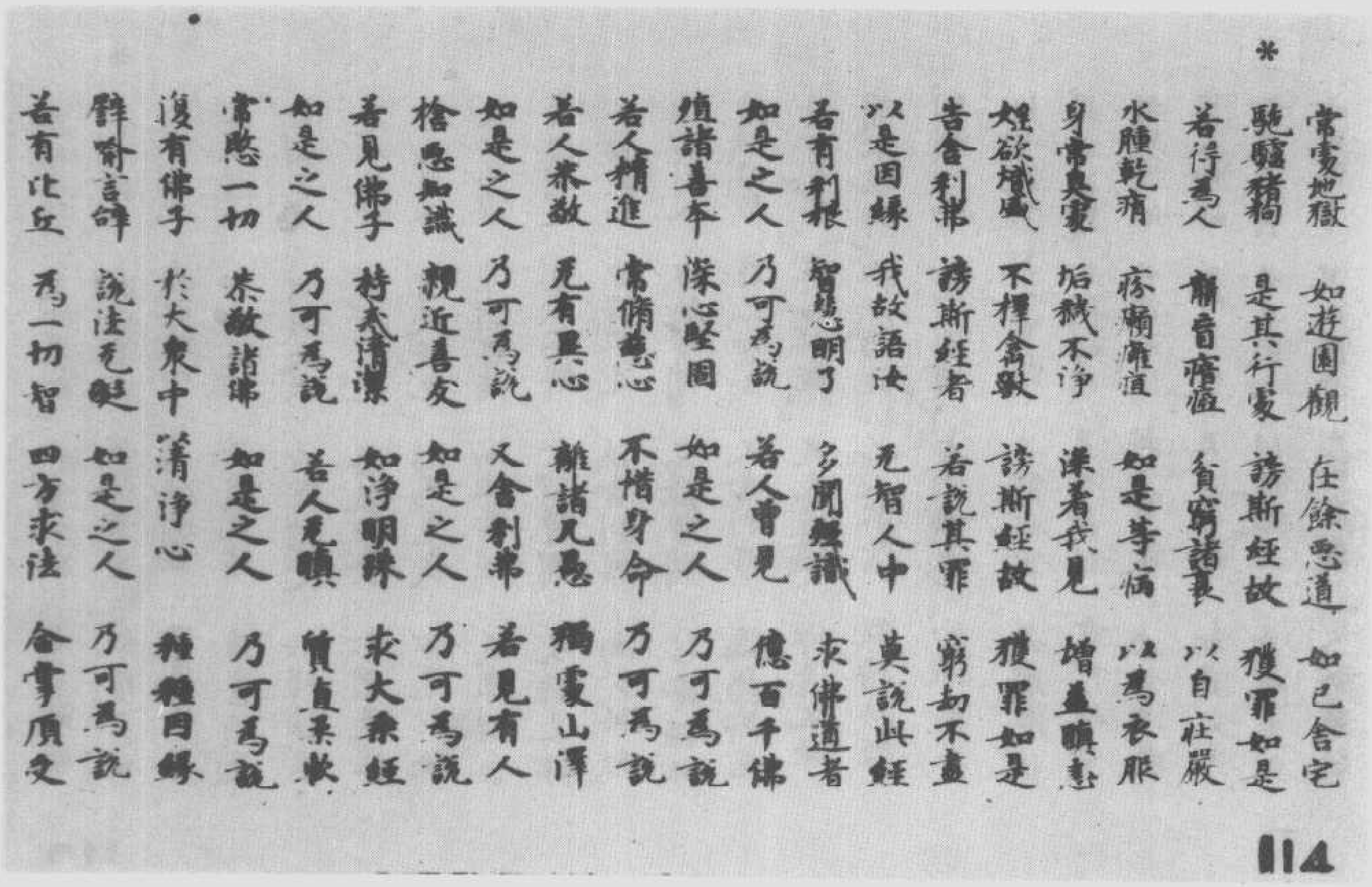
112



*

若狗野干 其形頹瘦 黧黮疥癩 人所觸嬈
又復為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被瓦石 斷佛種故 受斯罪報
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖捶
但念水草 餘无所知 謗斯經故 獲罪如是
有作野干 來入聚落 身體疥癩 又无一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
聾騃无足 宛轉腹行 為諸小蟲 之所唼食
晝夜受苦 无有休息 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根闇鈍 矬陋攣躄 盲聾背傴
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病痟瘦 无所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若脩醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 橫羅其殃
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅

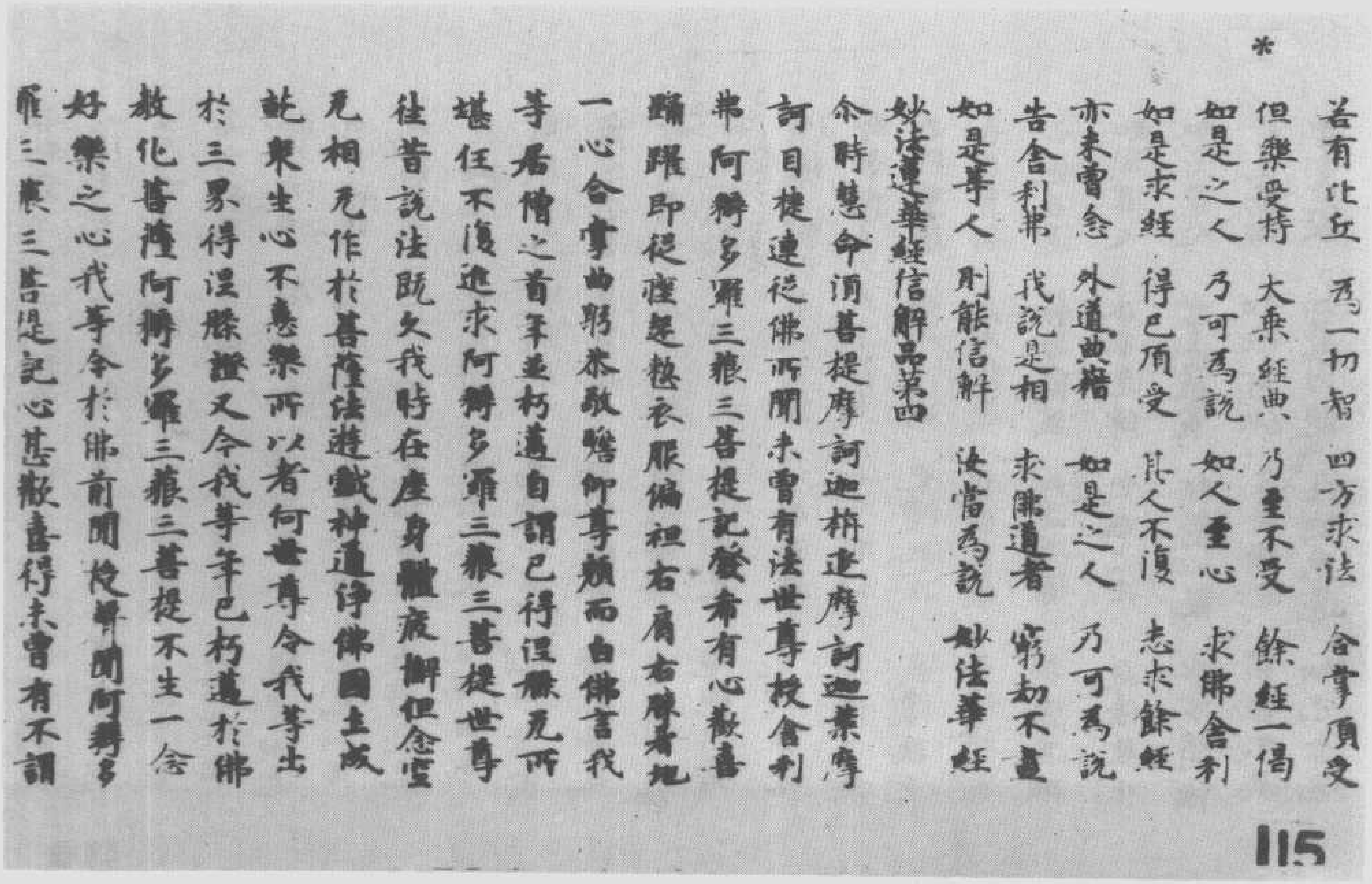
112



*

常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢猪狗 是其行處 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾痟 疥癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭處 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
婬欲熾盛 不擇禽獸 謗斯經故 獲罪如是
告舍利弗 謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大眾中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受

114



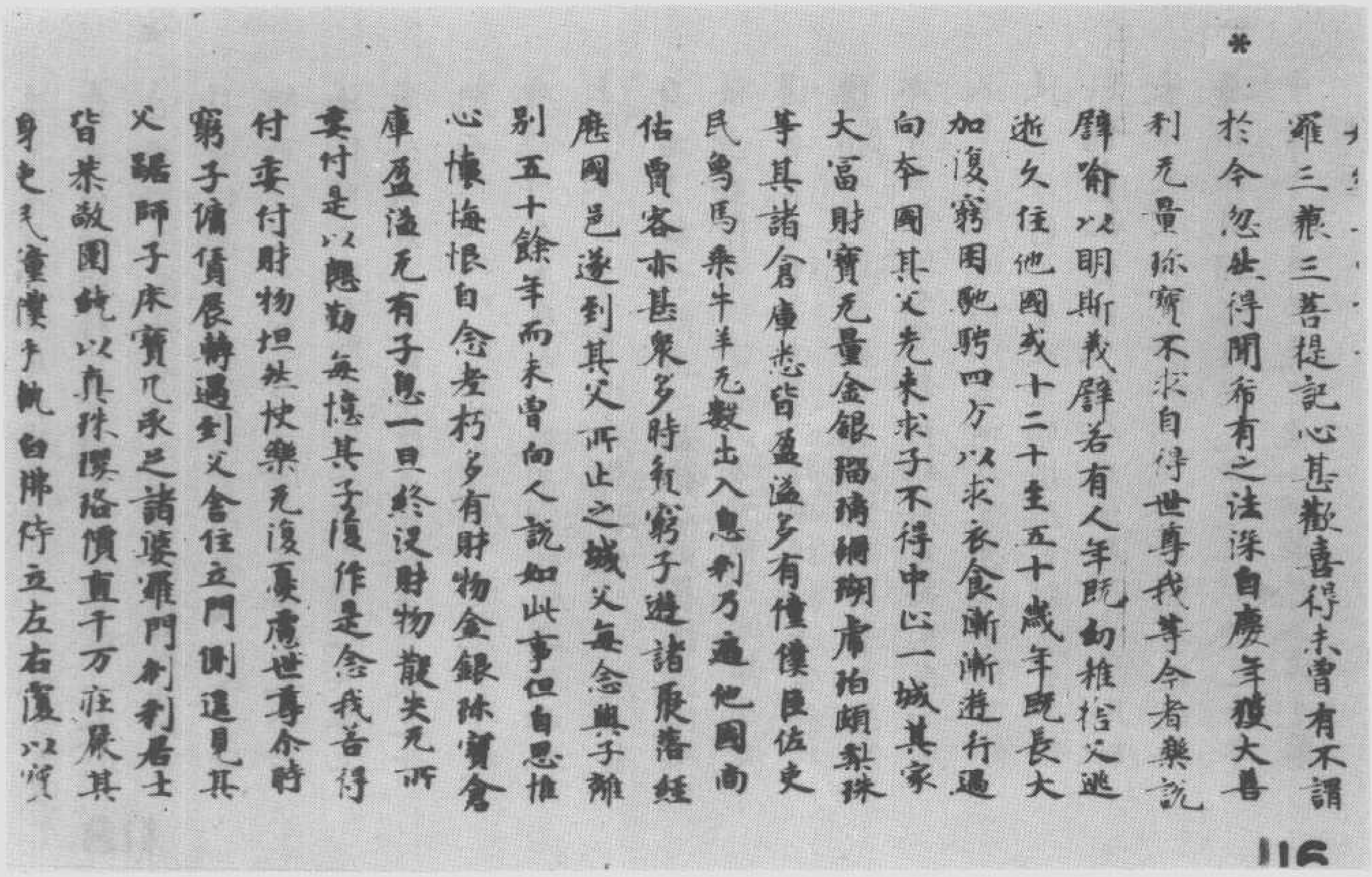
*

若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦栴延摩訶迦葉摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就眾生心不喜樂所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂

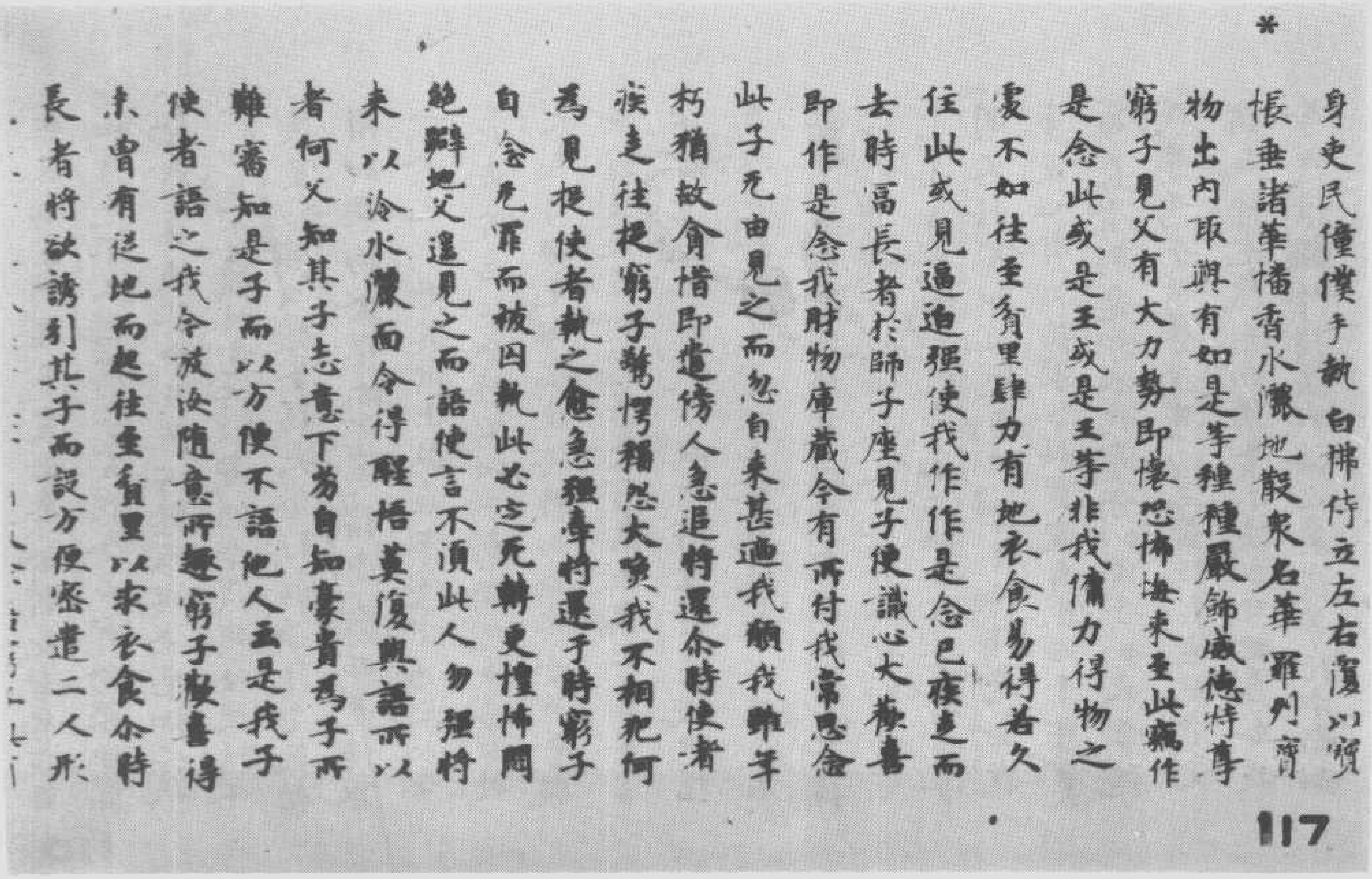
115



*

羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珎寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀瑠璃珊瑚虎珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏
民象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經
歷國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟
心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珎寶倉
庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无所
委付是以慇懃每憶其子復作是念我若得
付委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒時
窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遙見其
父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居士
皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴其
身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶

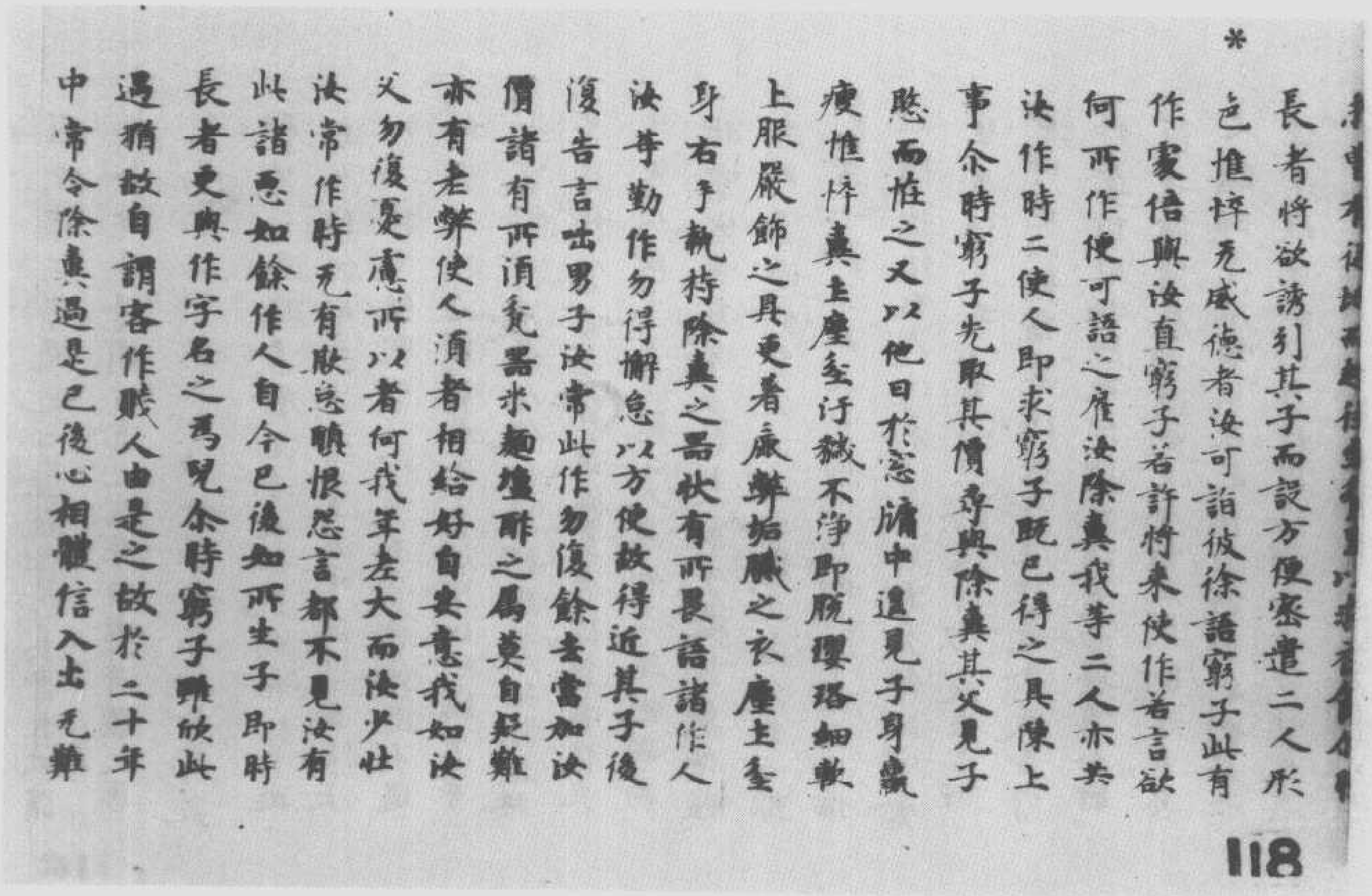
116



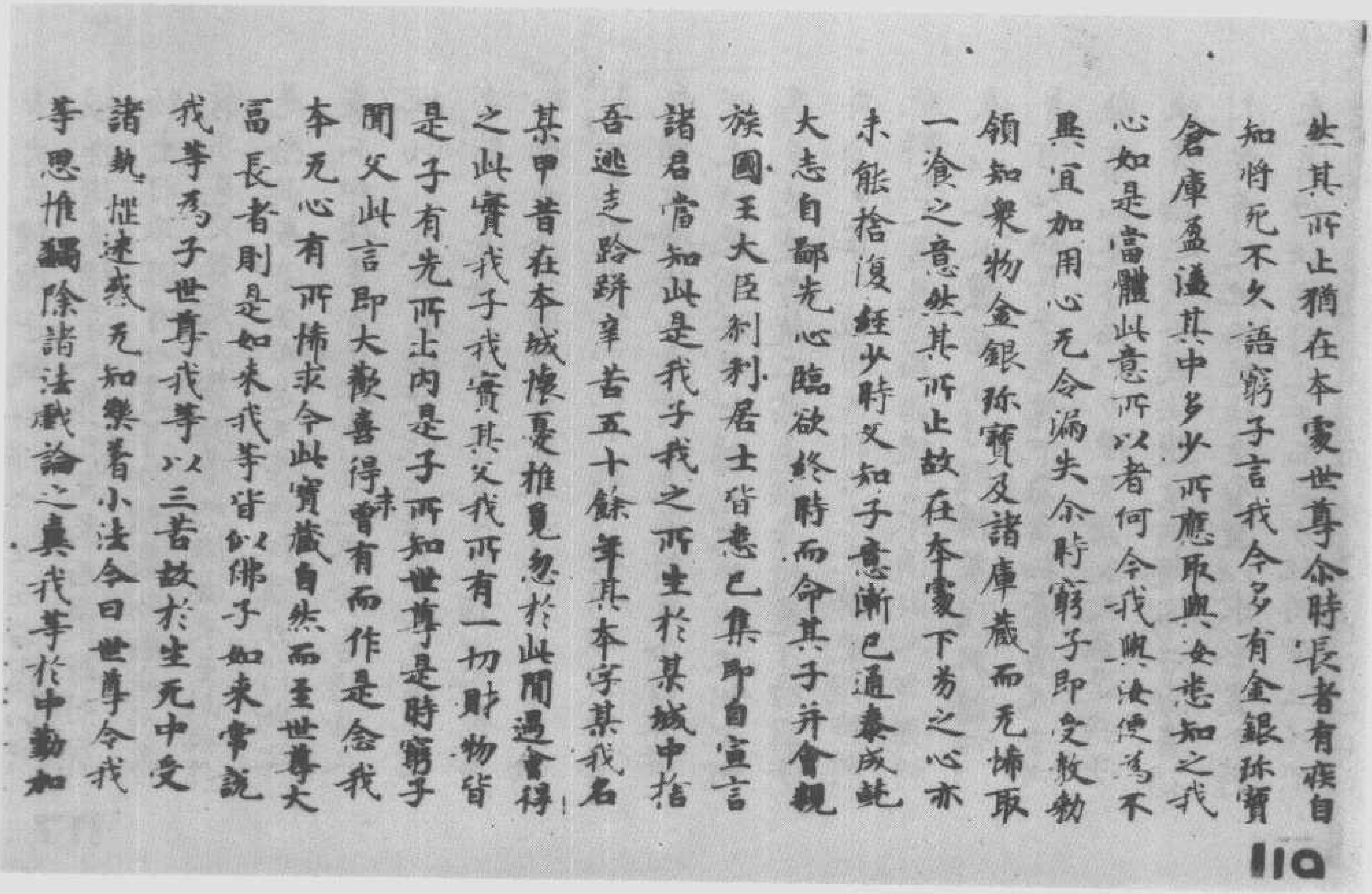
*

身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶
物出内取與有如是等種種嚴飾威德特尊
窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絶躄地父遙見之而語使言不須此人勿強將
來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形

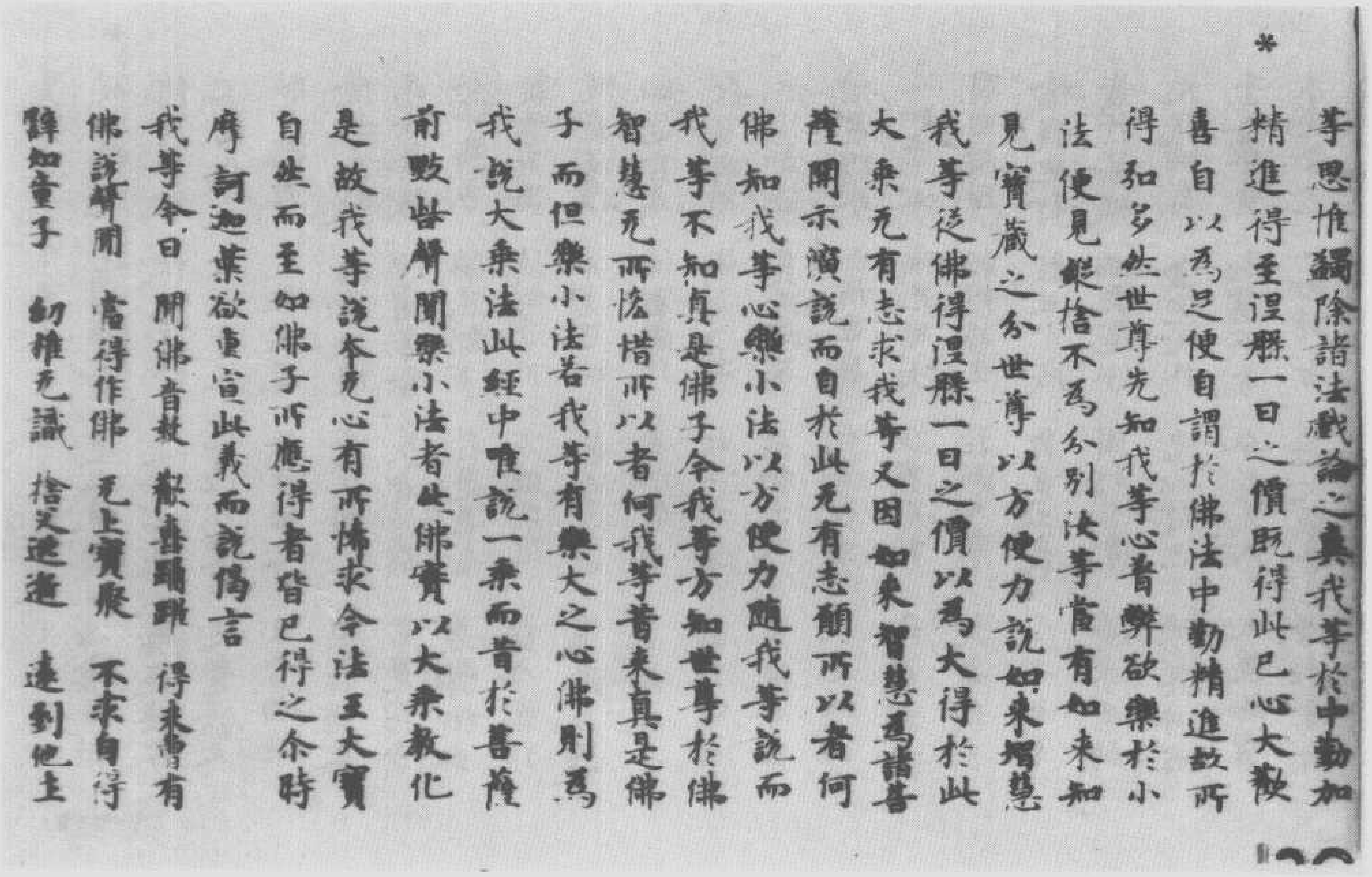
117


*
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而恠之又以他日於窓牖中遙見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓫器米麵鹽酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難

118

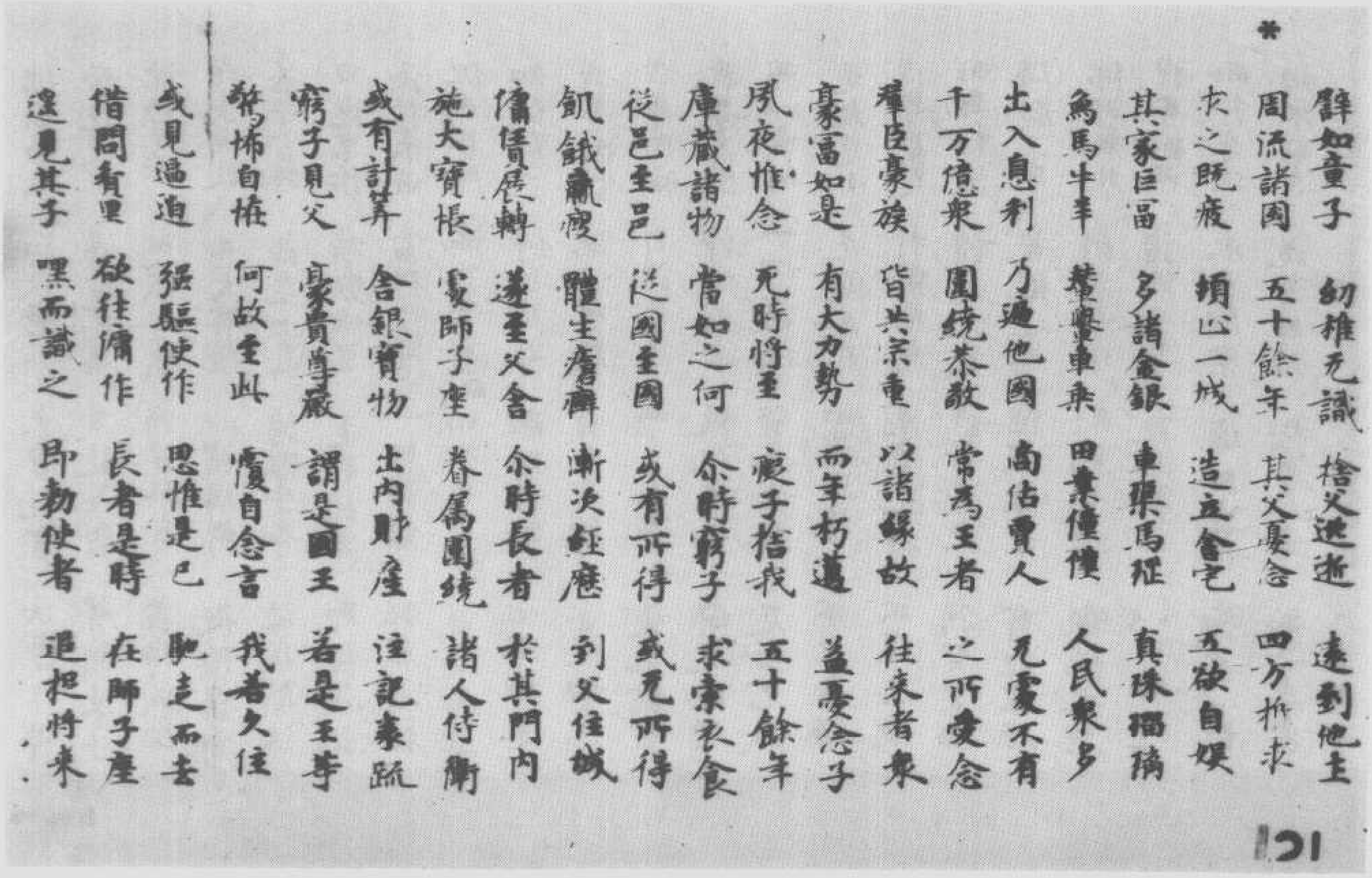

然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為不
異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教勅
領知眾物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走跉跰辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父我所有一切財物皆
是子有先所止內是子所知世尊是時窮子
聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我
本无心有所悕求今此寶藏自然而至世尊大
富長者則是如來我等皆似佛子如來常說
我等為子世尊我等以三苦故於生死中受
諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊令我
等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中勤加

119



*

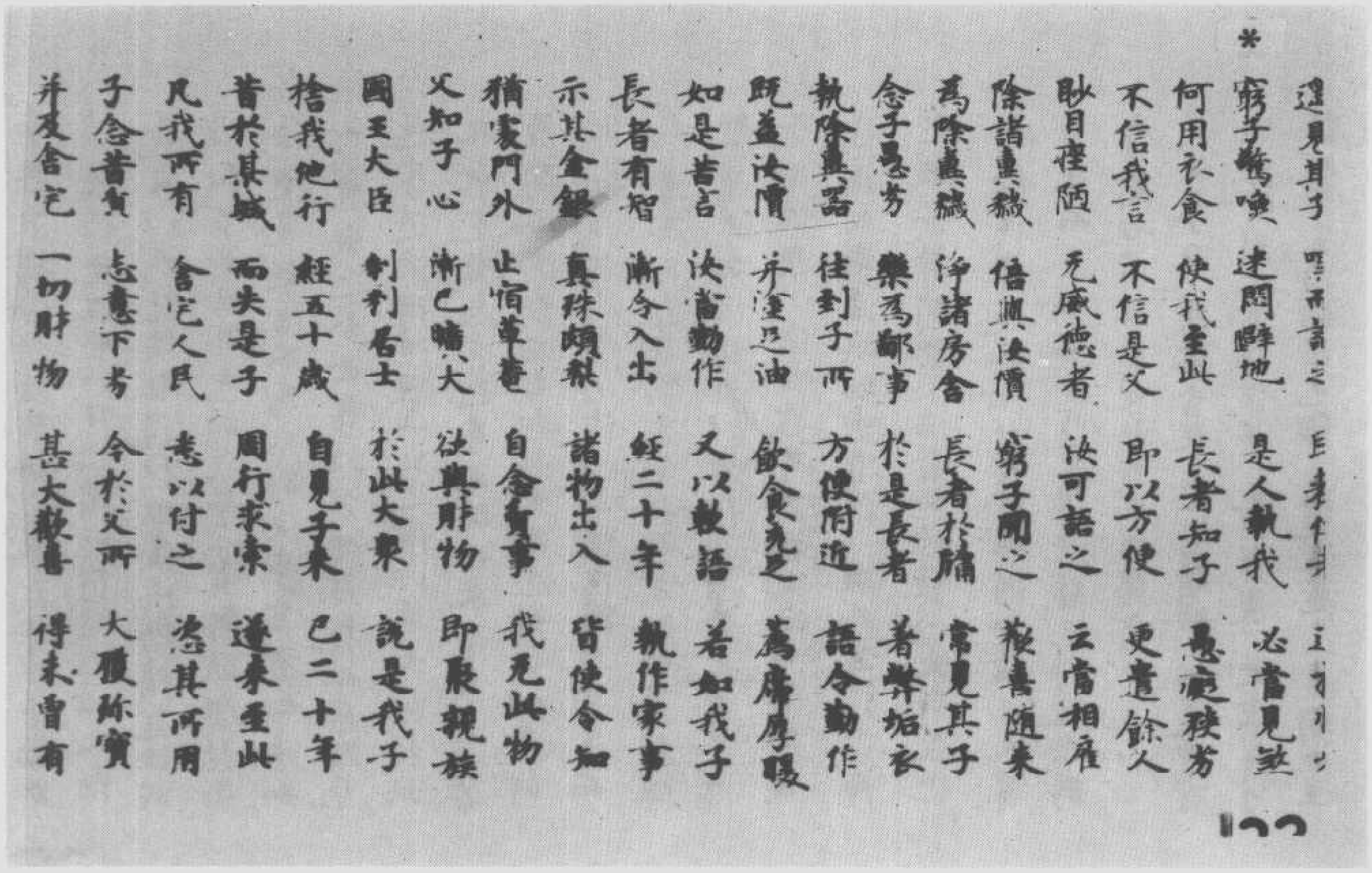
等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中勤加
精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡
喜自以為足便自謂於佛法中勤精進故所
得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂於小
法便見縱捨不為分別汝等當有如來知
見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所悕求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日 聞佛音教 歡喜踊躍 得未曾有
佛說聲聞 當得作佛 无上寶聚 不求自得
譬如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他主



*

譬如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他主
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求
求之既疲 頓止一城 造立舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車渠馬瑙 真珠瑠璃
象馬牛羊 輦輿車乘 田業僮僕 人民眾多
出入息利 乃遍他國 商估賈人 无處不有
千万億眾 圍繞恭敬 常為王者 之所愛念
群臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者眾
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 尒時窮子 求索衣食
從邑至邑 從國至國 或有所得 或无所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城
傭賃展轉 遂至父舍 尒時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計算 金銀寶物 出內財產 注記券疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自怪 何故至此 復自念言 我若久住
或見逼迫 強驅使作 思惟是已 馳走而去
借問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
遙見其子 嘿而識之 即勅使者 追捉將來

121



遥見其子　嘿而識之　即敕使者　追捉將來

*

窮子驚喚　迷悶躃地　是人執我　必當見殺

何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡狹劣

不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人

眇目矬陋　无威德者　汝可語之　云當相雇

除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　歡喜隨來

爲除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　常見其子

念子愚劣　樂爲鄙事　於是長者　著弊垢衣

執除糞器　往到子所　方便附近　語令勤作

既益汝價　并塗足油　飲食充足　薦席厚煖

如是苦言　汝當勤作　又以軟語　若如我子

長者有智　漸令入出　經二十年　執作家事

示其金銀　真珠頗梨　諸物出入　皆使令知

猶處門外　止宿草庵　自念貧事　我无此物

父知子心　漸已曠大　欲與財物　即聚親族

國王大臣　剎利居士　於此大衆　說是我子

捨我他行　經五十歲　自見子來　已二十年

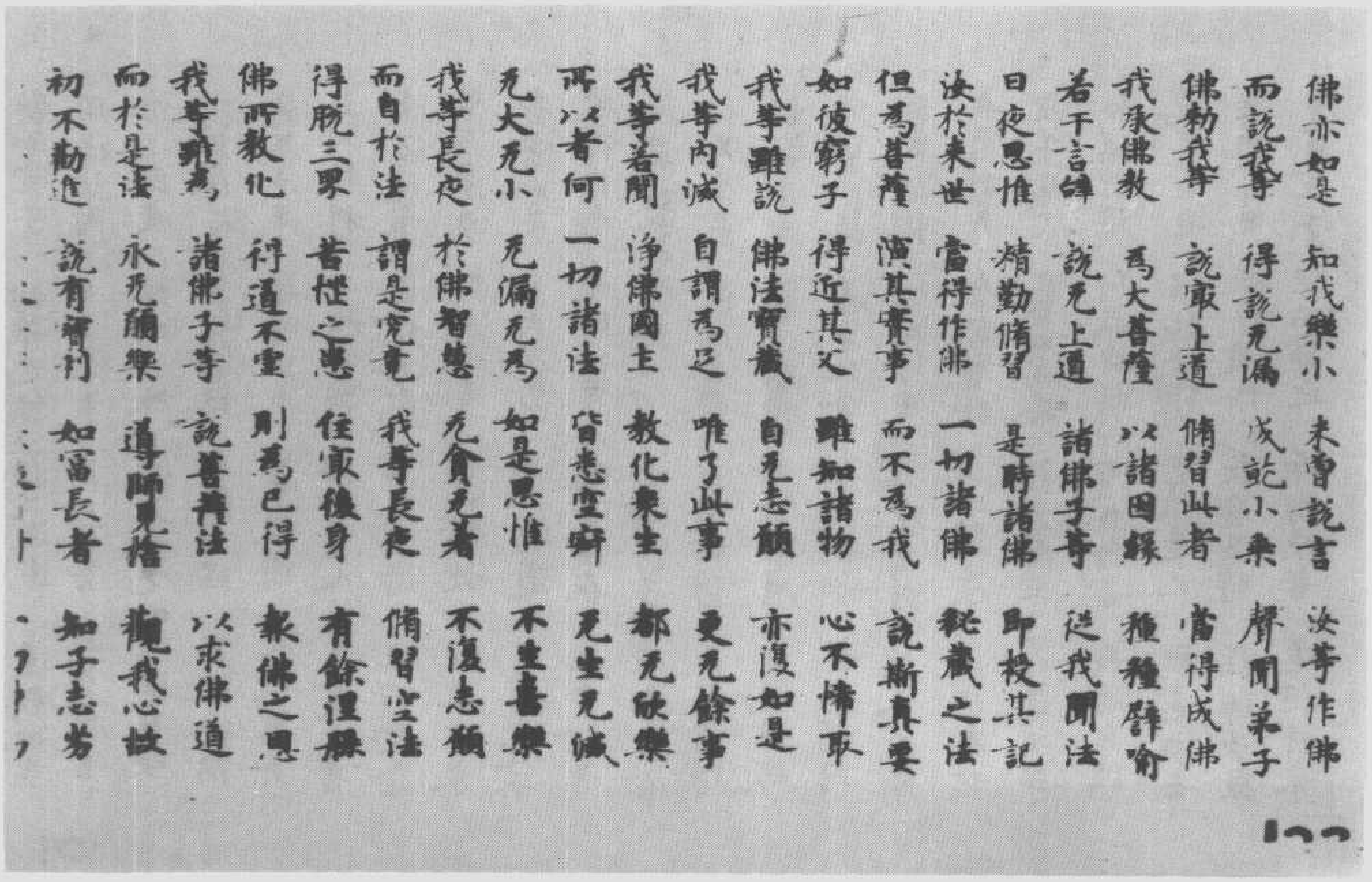
昔於某城　而失是子　周行求索　遂來至此

凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恣其所用

子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲珍寶

并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有

122



佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛

而說我等　得諸无漏　成就小乘　聲聞弟子

佛勅我等　說最上道　修習此者　當得成佛

我承佛教　爲大菩薩　以諸因緣　種種譬喻

若干言辭　說无上道　諸佛子等　從我聞法

日夜思惟　精勤修習　是時諸佛　即授其記

汝於來世　當得作佛　一切諸佛　祕藏之法

但爲菩薩　演其實事　而不爲我　說斯真要

如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不希取

我等雖說　佛法寶藏　自无志願　亦復如是

我等內滅　自謂爲足　唯了此事　更无餘事

我等若聞　淨佛國土　教化衆生　都无欣樂

所以者何　一切諸法　皆悉空寂　无生无滅

无大无小　无漏无爲　如是思惟　不生喜樂

我等長夜　於佛智慧　无貪无著　无復志願

而自於法　謂是究竟　我等長夜　修習空法

得脫三界　苦惱之患　住最後身　有餘涅槃

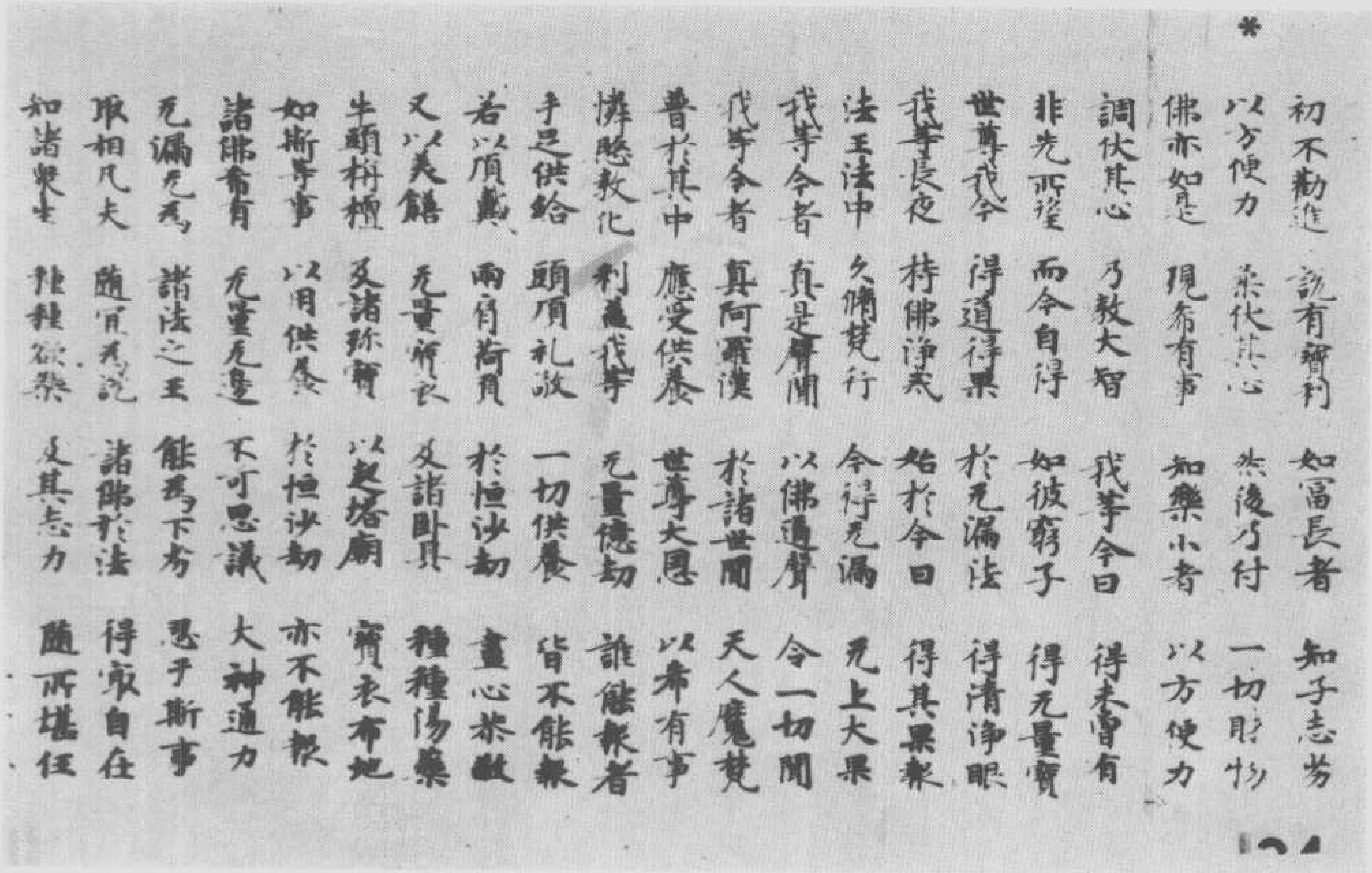
佛所教化　得道不虛　則爲已得　報佛之恩

我等雖爲　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道

而於是法　永无願樂　導師見捨　觀我心故

初不勸進　說有實利　如富長者　知子志劣

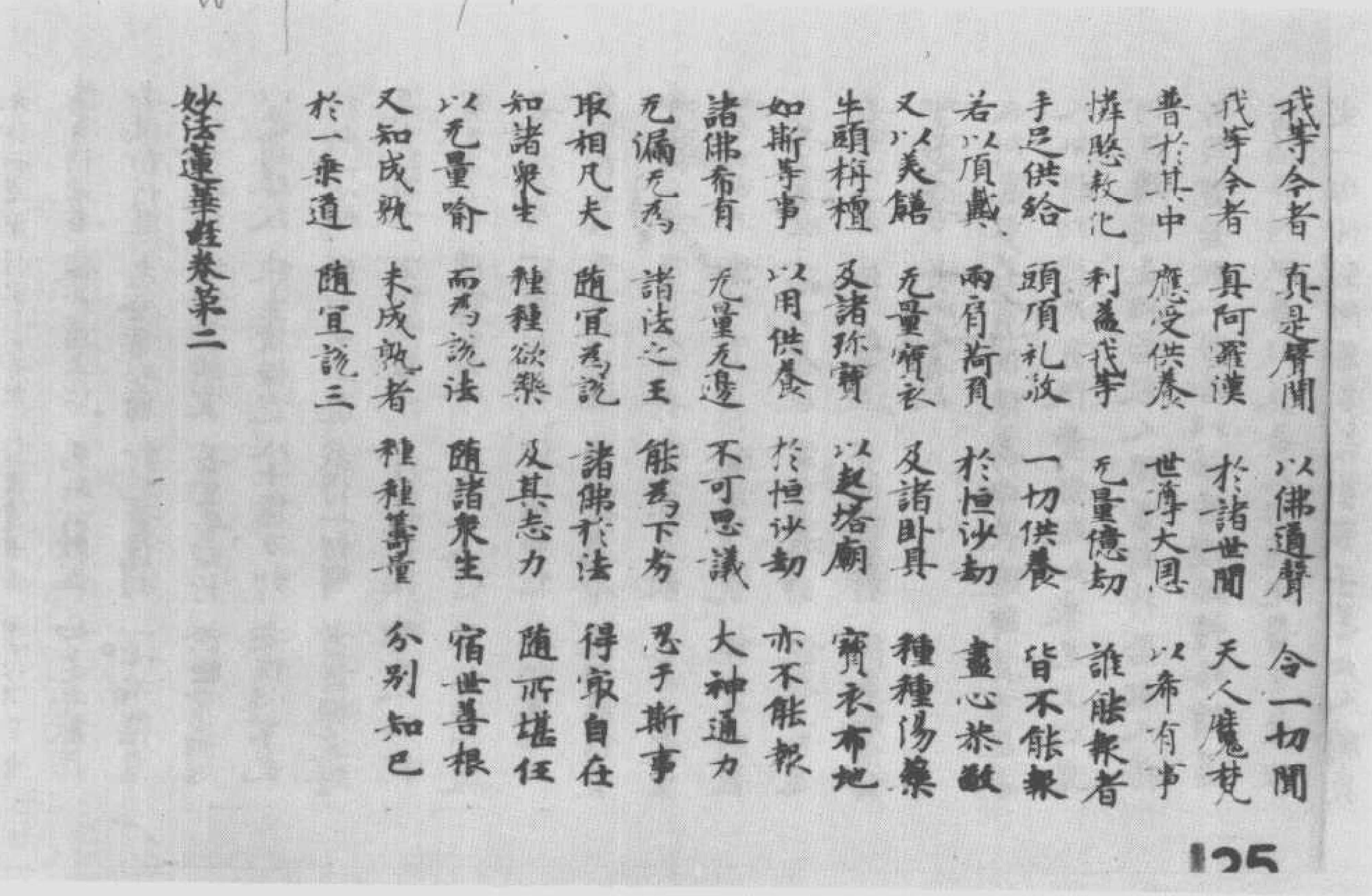
122



初不勸進　說有實利　如富長者　知子志劣
以方便力　柔伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久脩梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
手足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美饍　无量寶衣　及諸臥具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力
无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍于斯事
取相凡夫　隨宜為說　諸佛於法　得冣自在
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任

124

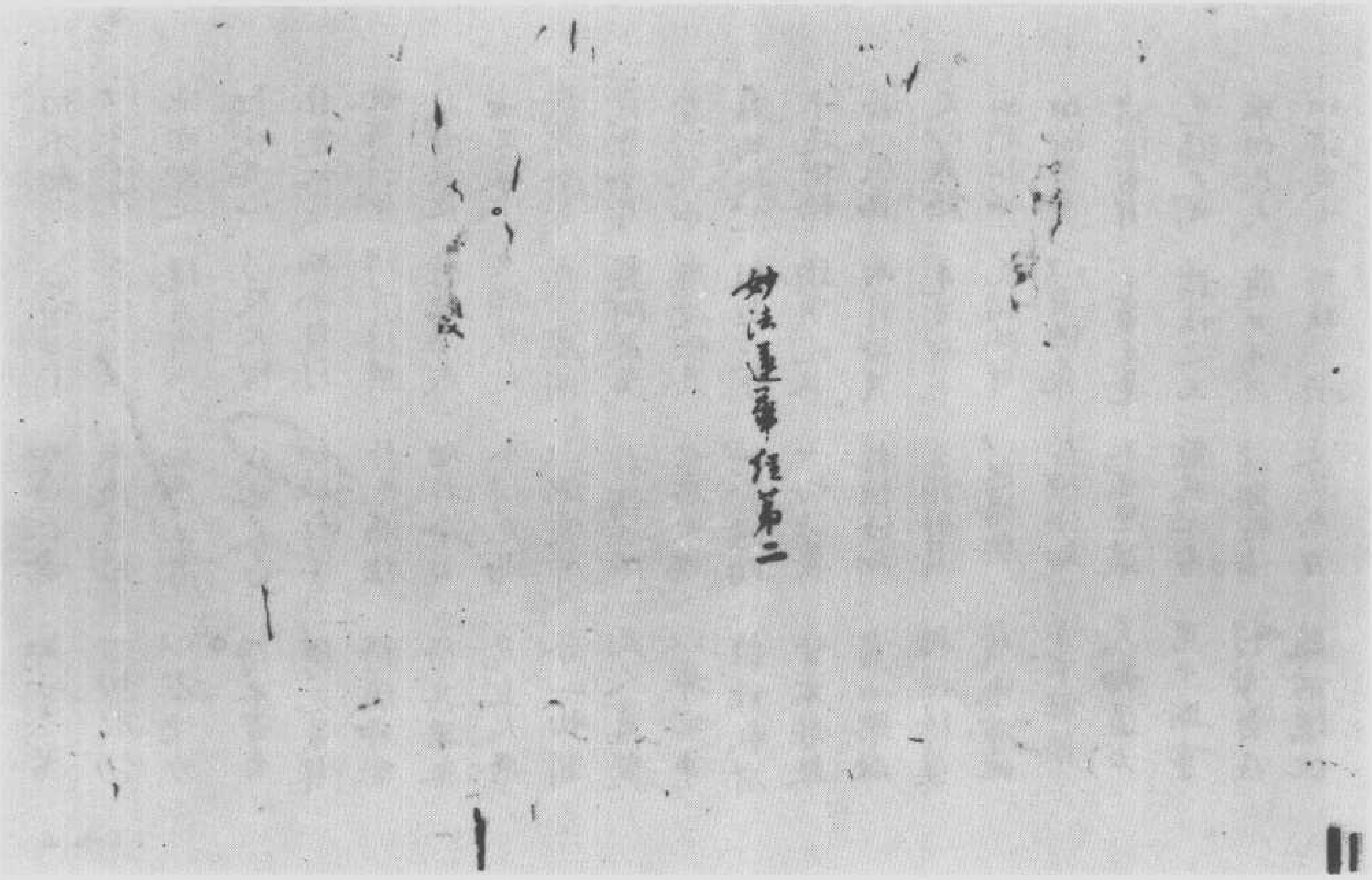
W→T262　9/19 A 12



我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
手足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美饍　无量寶衣　及諸臥具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力
无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍于斯事
取相凡夫　隨宜為說　諸佛於法　得冣自在
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以无量喻　而為說法　隨諸衆生　宿世善根
又知成熟　未成熟者　種種籌量　分別知已
於一乘道　隨宜說三

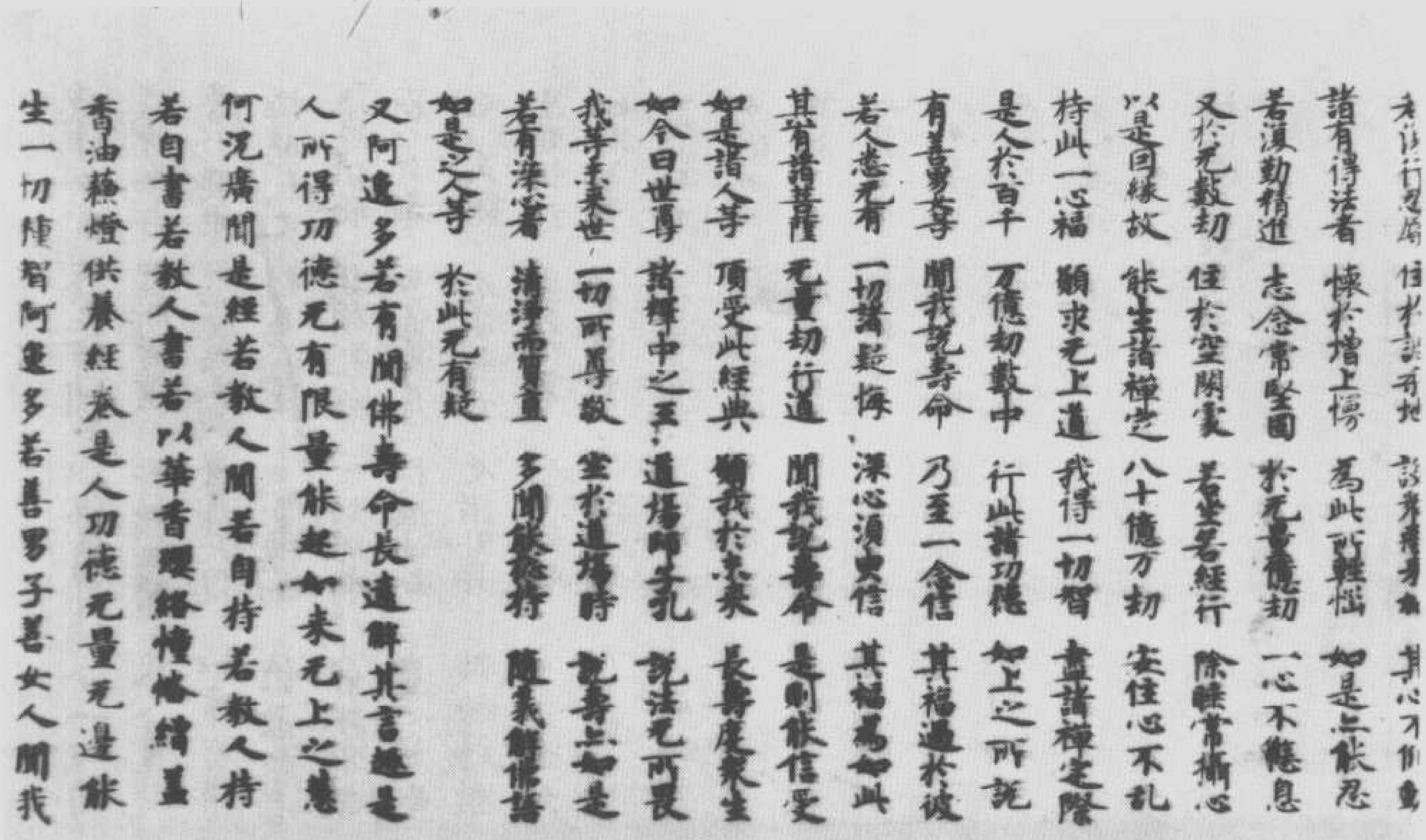
妙法蓮華經卷第二

125



妙法蓮華經第二

S→T262 9/45 A 11



若復行忍辱 住於調柔地 設衆惡來加 其心不傾動

諸有得法者 懷於增上慢 爲此所輕惱 如是亦能忍

若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈息

又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心

以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂

持此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際

是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說

有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼

若人悉无有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福爲如此

其有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受

如是諸人等 頂受此經典 願我於未來 長壽度衆生

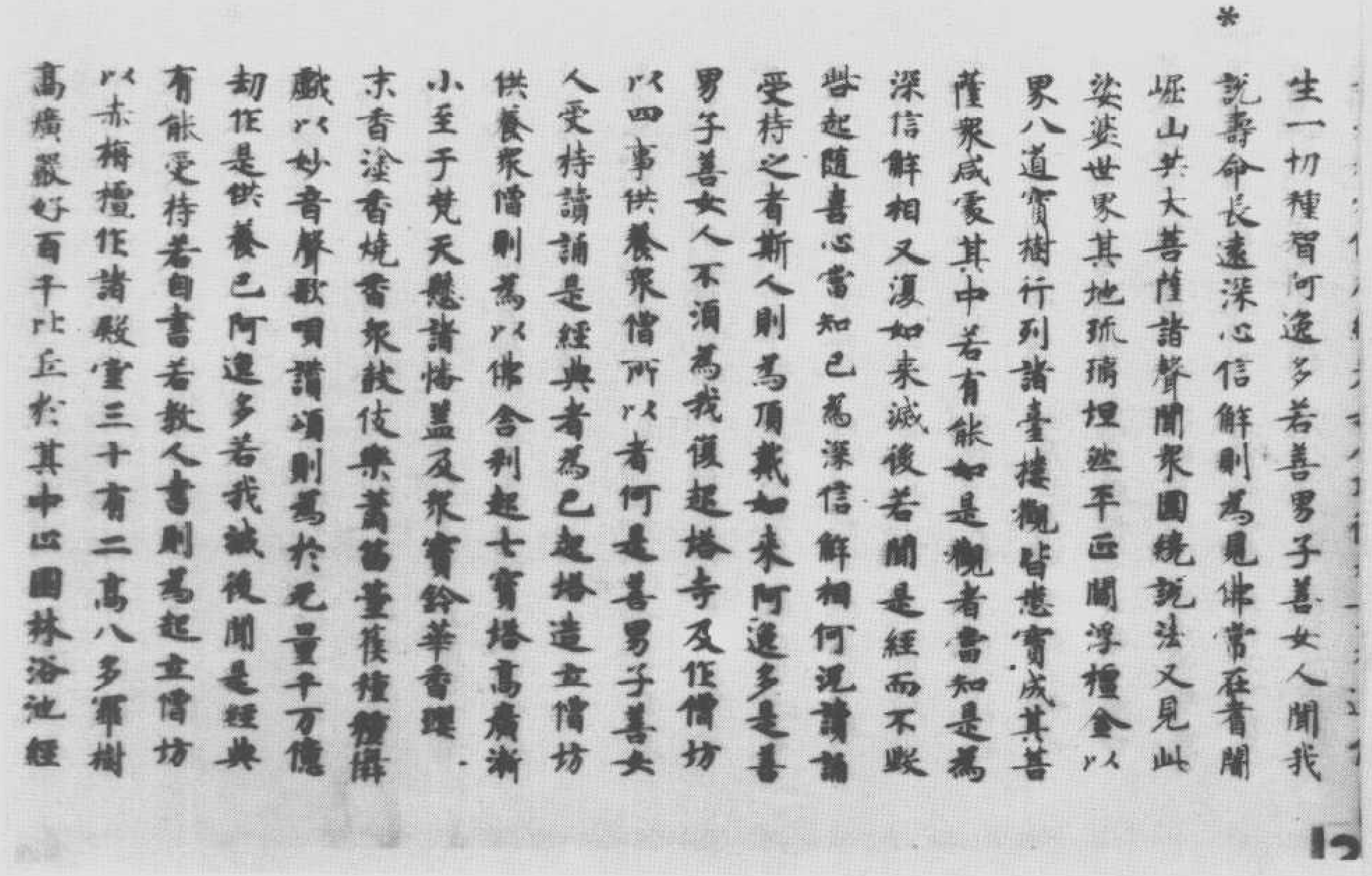
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法无所畏

我等未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是

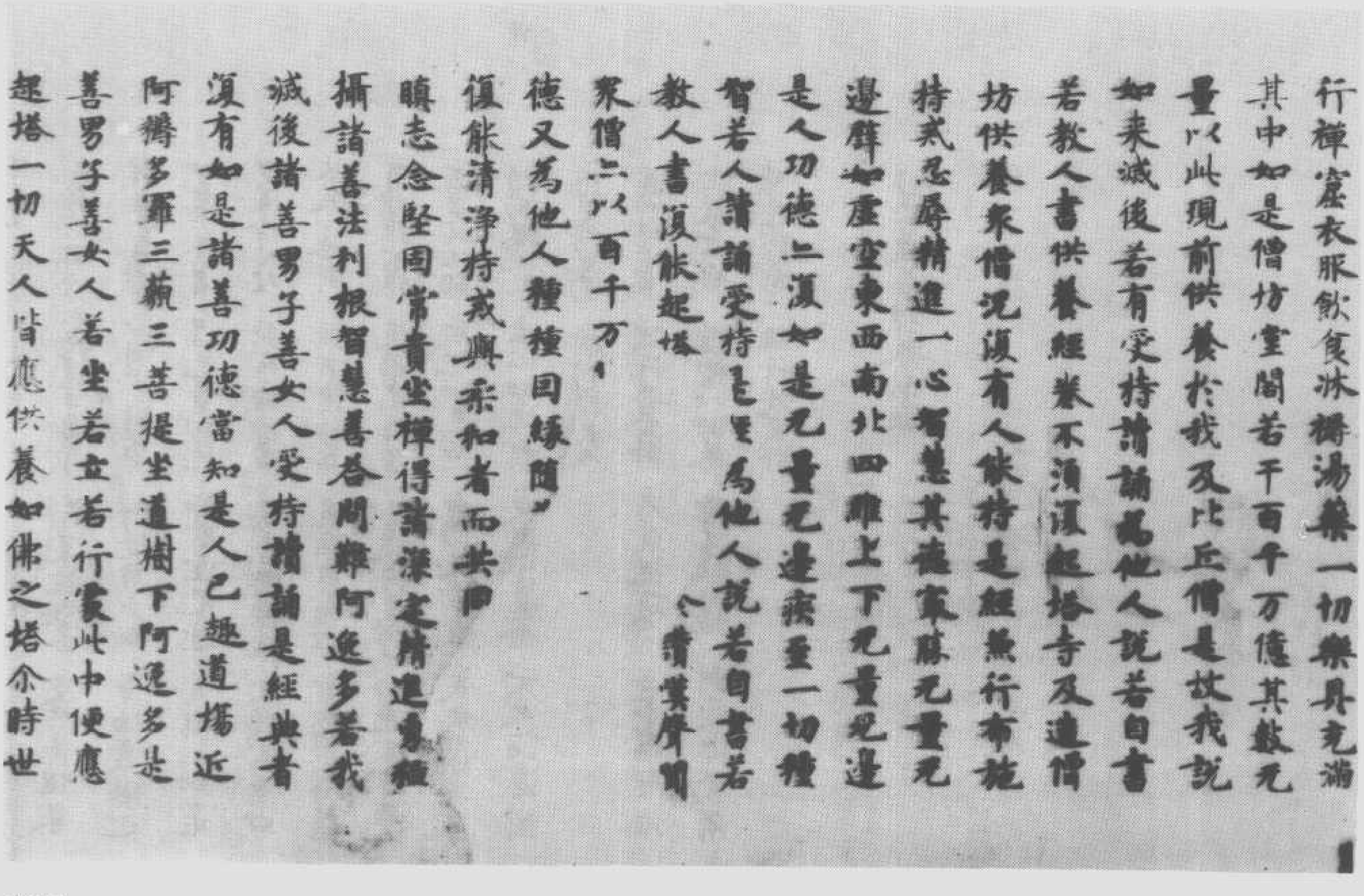
若有深心者 清淨而質直 多聞能總持 隨義解佛語

如是之人等 於此无有疑

又阿逸多，若有聞佛壽命長遠，解其言趣，是人所得功德无有限量，能起如來无上之慧。何況廣聞是經，若教人聞，若自持，若教人持，若自書，若教人書，若以華香、瓔珞、幢幡、繒蓋、香油、酥燈供養經卷，是人功德无量无邊，能生一切種智。阿逸多，若善男子、善女人聞我

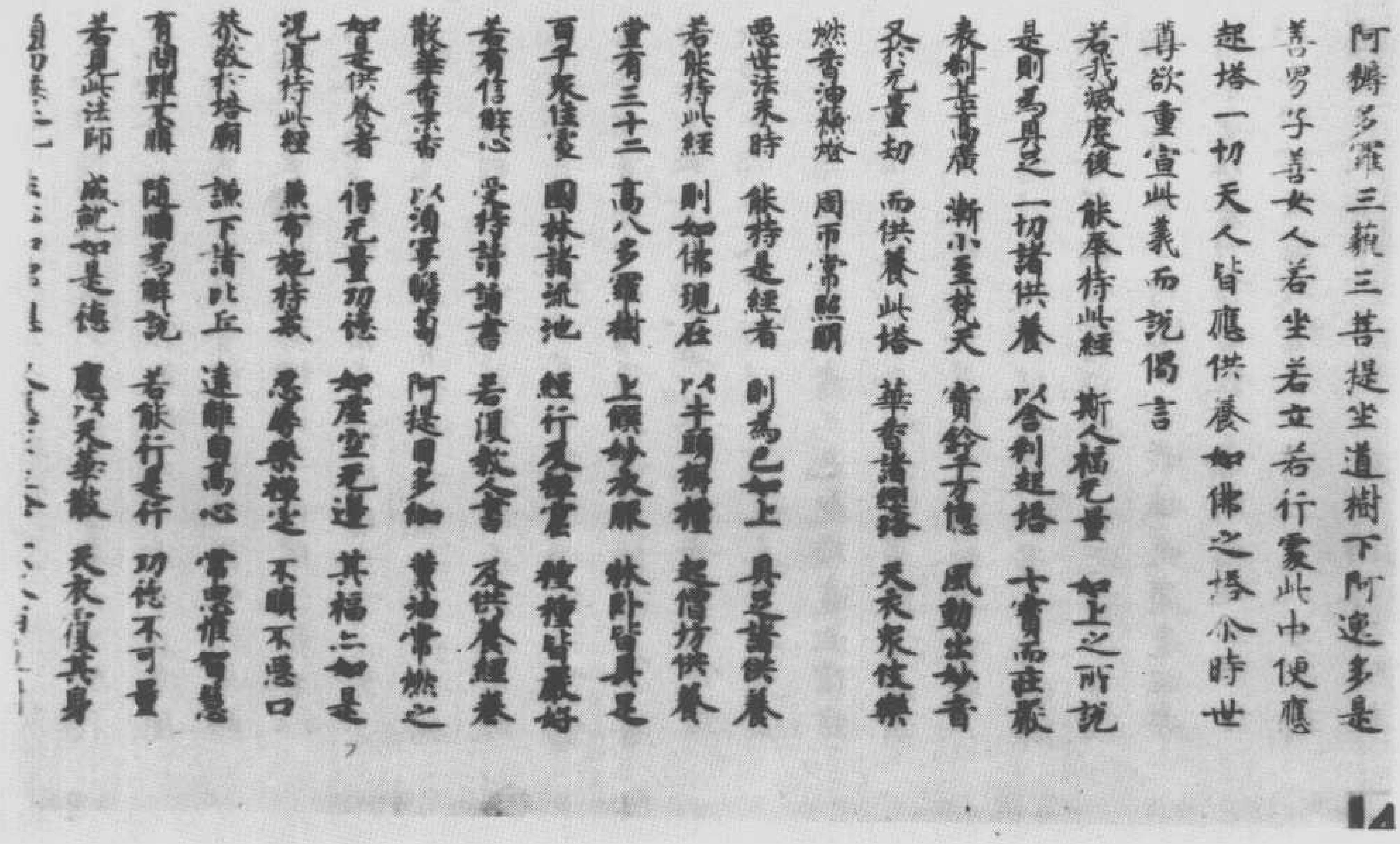


生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種儛
戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林浴池經



行禪窟衣服飲食牀褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔　々讚歎聲聞
衆僧亦以百千万々
德又為他人種種因緣隨々
復能清淨持戒與柔和者而共同
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子善女人若坐若立若行處此中便應
起塔一切天人皆應供養如佛之塔尒時世

*

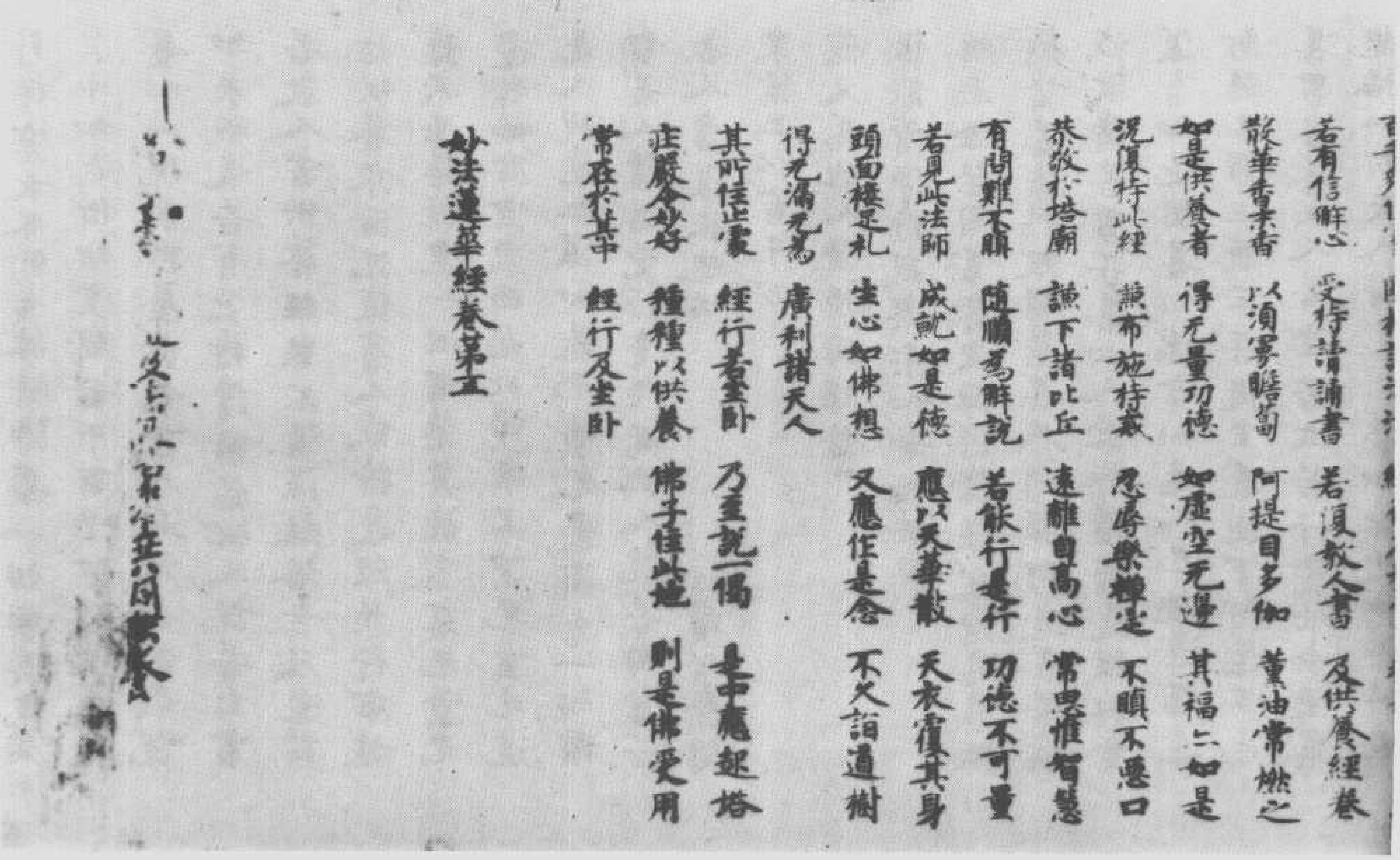


阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子善女人若坐若立若行處此中便應
起塔一切天人皆應供養如佛之塔尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千萬億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣眾伎樂
燃香油蘇燈　周帀常照明
惡世法末時　能持是經者　則為已如上　具足諸供養
若能持此經　則如佛現在　以牛頭栴檀　起僧坊供養
堂有三十二　高八多羅樹　上饌妙衣服　床臥皆具足
百千眾住處　園林諸浴池　經行及禪窟　種種皆嚴好
若有信解心　受持讀誦書　若復教人書　及供養經卷
散華香末香　以須曼瞻蔔　阿提目多伽　薰油常燃之
如是供養者　得无量功德　如虛空无邊　其福亦如是
況復持此經　兼布施持戒　忍辱樂禪定　不瞋不惡口
恭敬於塔廟　謙下諸比丘　遠離自高心　常思惟智慧
有問難不瞋　隨順為解說　若能行是行　功德不可量
若見此法師　成就如是德　應以天華散　天衣覆其身

14

W→T262 9/46B14

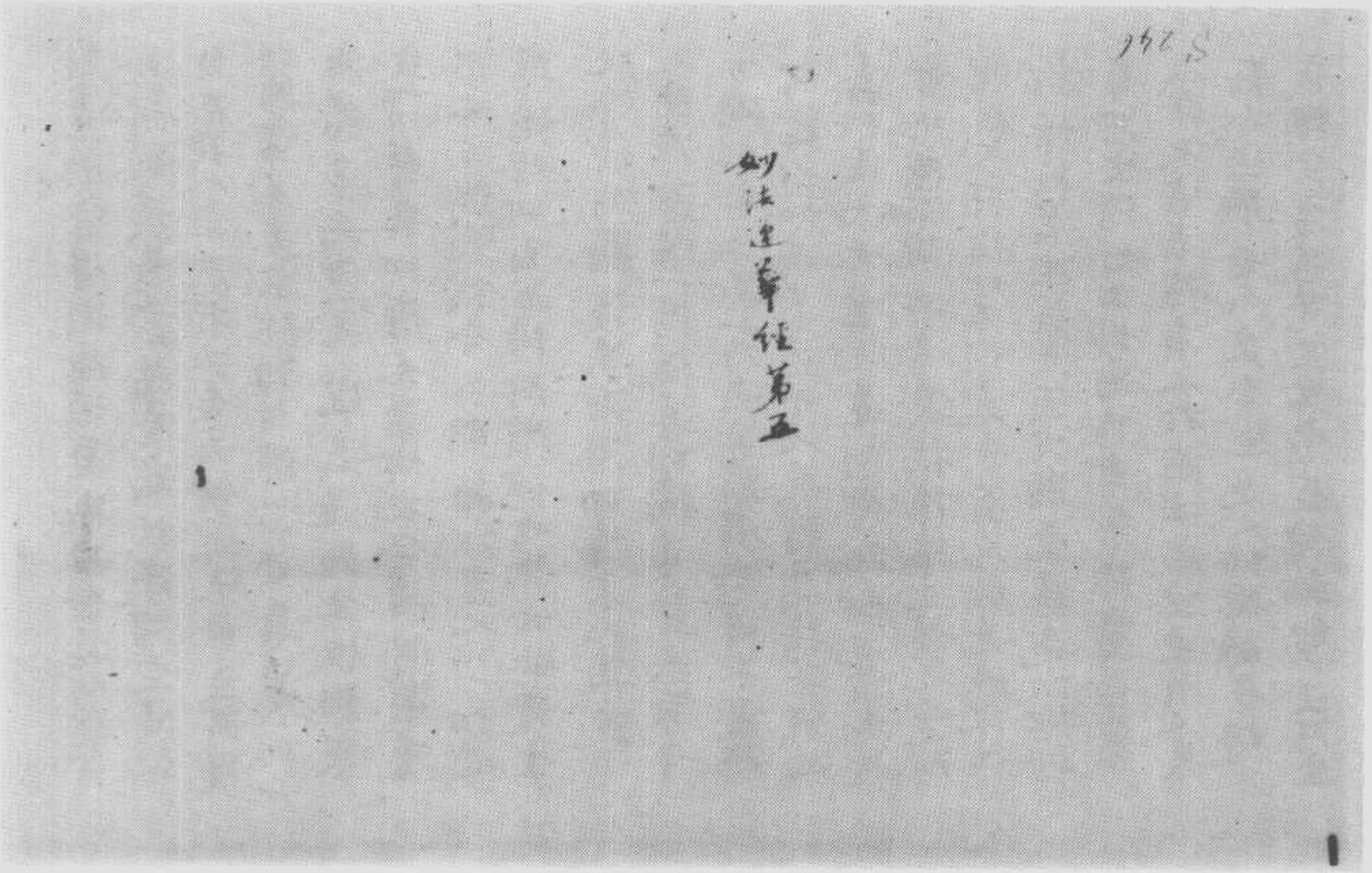
*



若有信解心　受持讀誦書　若復教人書　及供養經卷
散華香末香　以須曼瞻蔔　阿提目多伽　薰油常燃之
如是供養者　得无量功德　如虛空无邊　其福亦如是
況復持此經　兼布施持戒　忍辱樂禪定　不瞋不惡口
恭敬於塔廟　謙下諸比丘　遠離自高心　常思惟智慧
有問難不瞋　隨順為解說　若能行是行　功德不可量
若見此法師　成就如是德　應以天華散　天衣覆其身
頭面接足禮　生心如佛想　又應作是念　不久詣道樹
得无漏无為　廣利諸天人
其所住止處　經行若坐臥　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐臥

妙法蓮華經卷第五

[illegible]

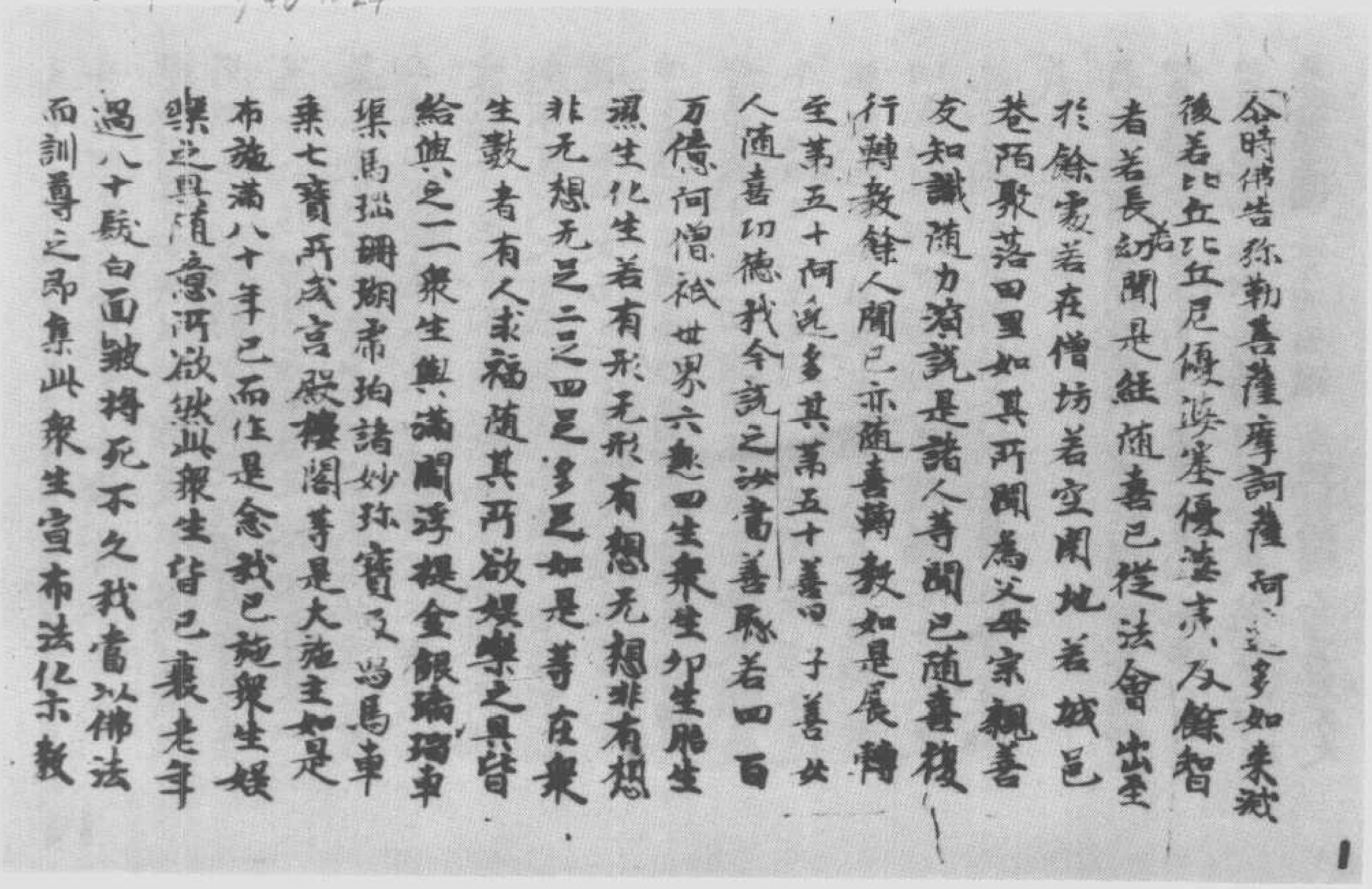


946 S

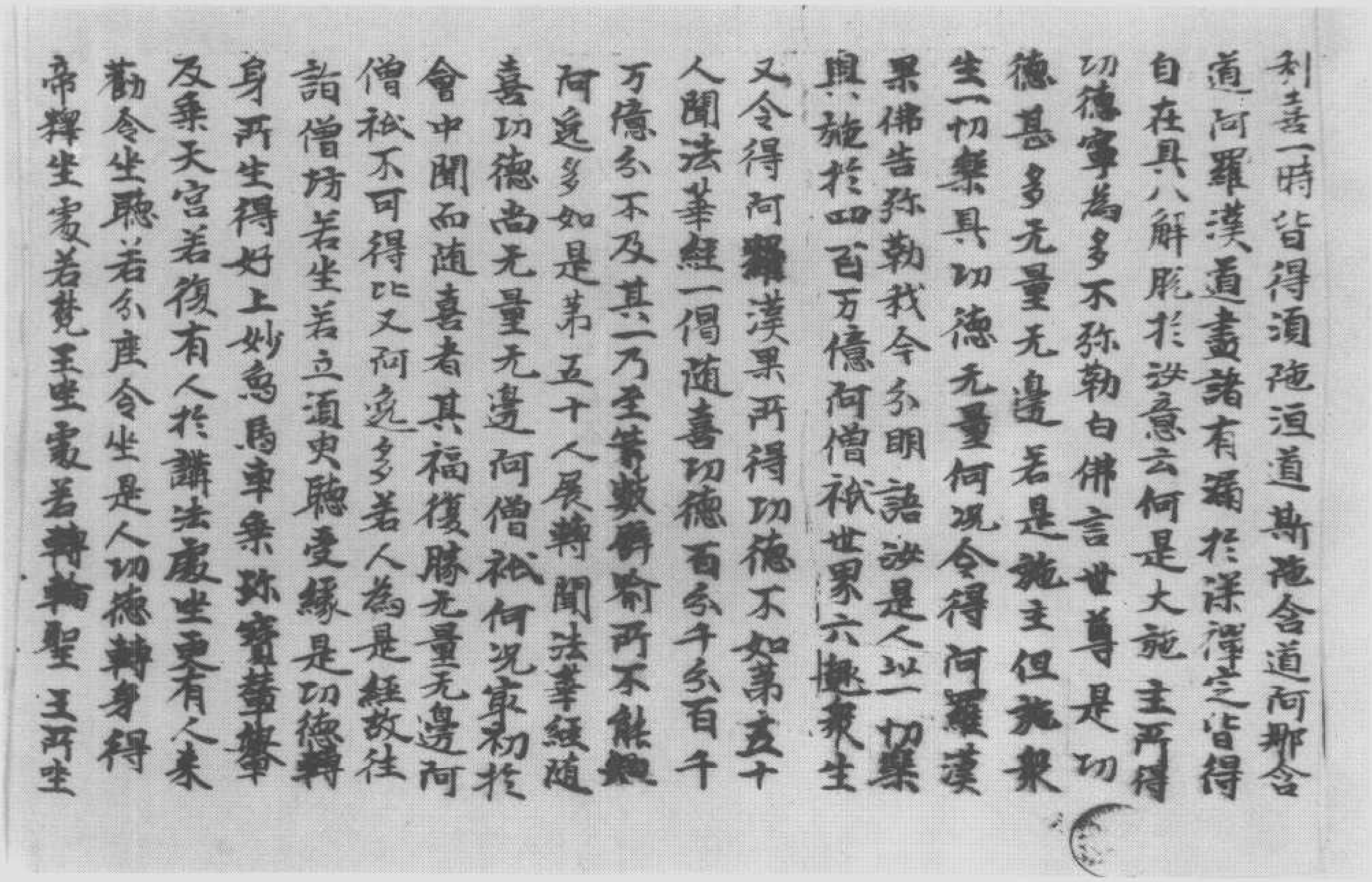
妙法蓮華經第五

▼斯二四七號　妙法蓮華經卷第七

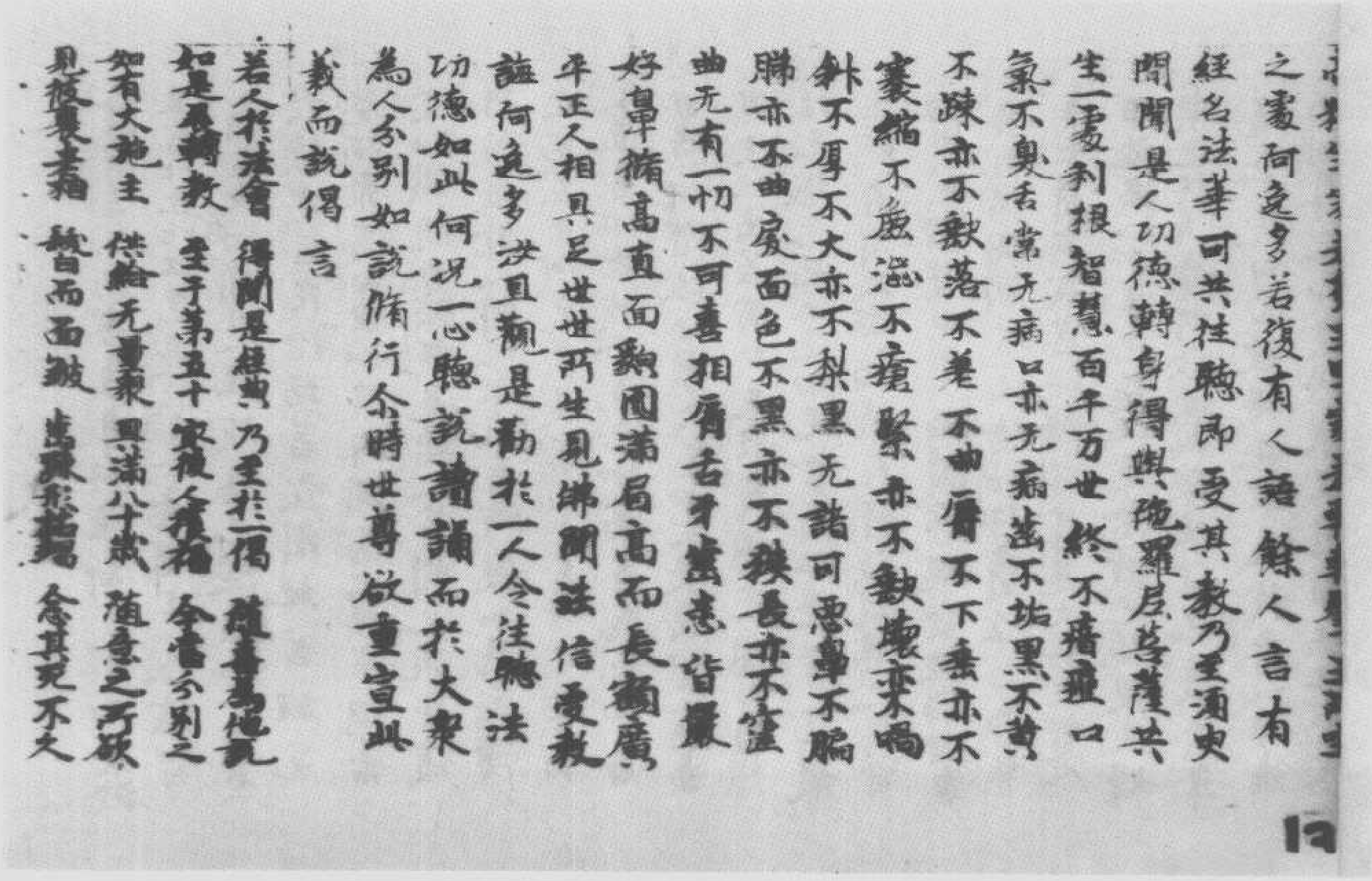
S-1262 9,46 1324



尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅
後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智
者若長若幼聞是經隨喜已從法會出至
扵餘處若在僧坊若空閑地若城邑
巷陌聚落田里如其所聞為父母宗親善
友知識隨力演說是諸人等聞已隨喜復
行轉教餘人聞已亦隨喜轉教如是展轉
至第五十阿逸多其第五十善男子善女
人隨喜功德我今說之汝當善聽若四百
万億阿僧祇世界六趣四生衆生卵生胎生
濕生化生若有形无形有想无想非有想
非无想无足二足四足多足如是等在衆
生數者有人求福隨其所欲娛樂之具皆
給與之一一衆生與滿閻浮提金銀琉璃車
渠馬瑙珊瑚虎珀諸妙珎寶及象馬車
乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如是
布施滿八十年已而作是念我已施衆生娛
樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年
過八十髮白面皺將死不久我當以佛法
而訓導之即集此衆生宣布法化示教

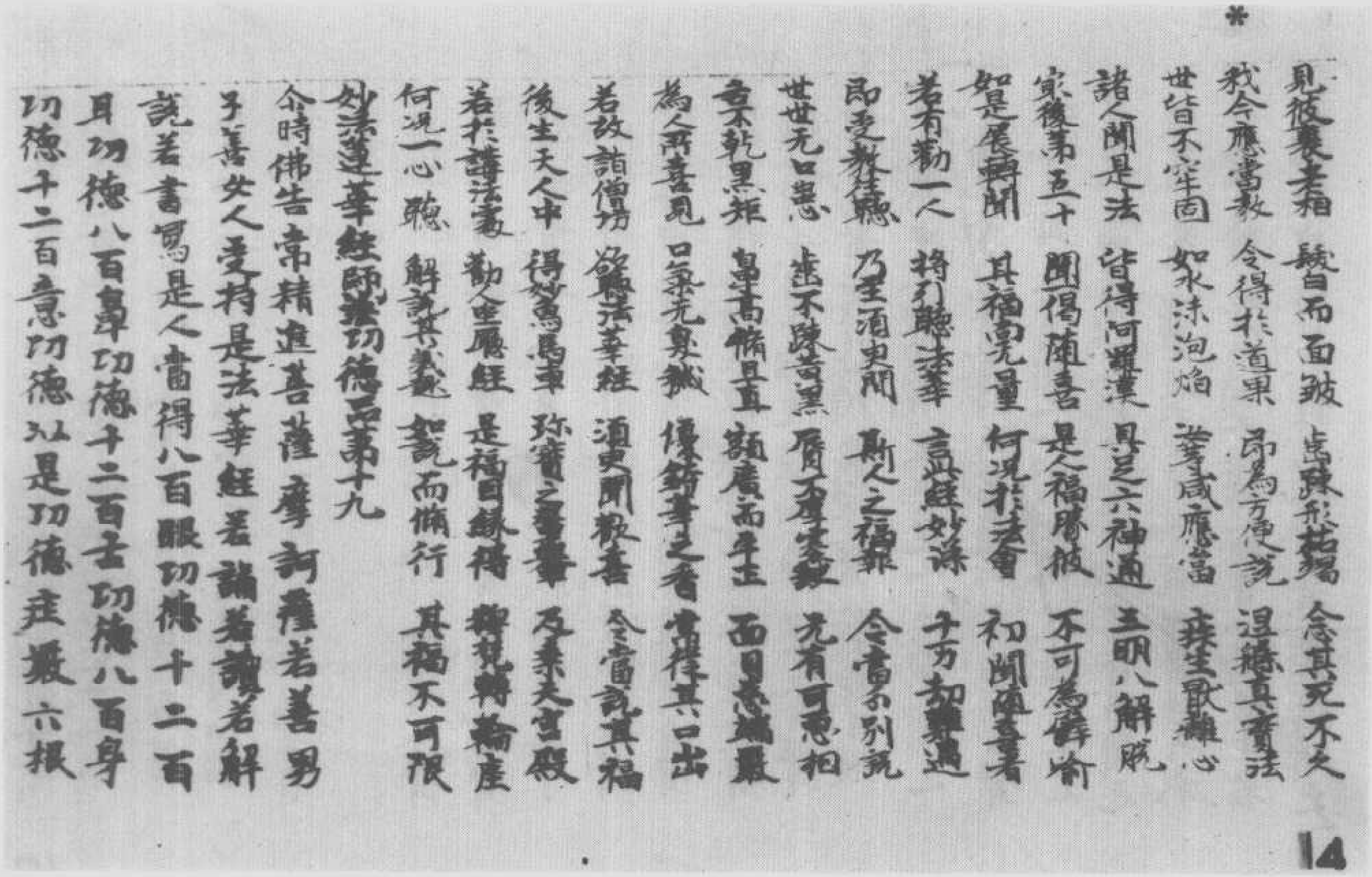


利喜一時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含
道阿羅漢道盡諸有漏於深禪定皆得
自在具八解脫於汝意云何是大施主所得
功德寧為多不弥勒白佛言世尊是功
德甚多无量无邊若是施主但施衆
生一切樂具功德无量何况令得阿羅漢
果佛告弥勒我今分明語汝是人以一切樂
具施於四百万億阿僧祇世界六趣衆生
又令得阿羅漢果所得功德不如第五十
人聞法華經一偈隨喜功德百分千分百千
万億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知
阿逸多如是第五十人展轉聞法華經隨
喜功德尚无量无邊阿僧祇何况最初於
會中聞而隨喜者其福復勝无量无邊阿
僧祇不可得比又阿逸多若人為是經故往
詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功德轉
身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦輿
及乘天宮若復有人於講法處坐更有人来
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得
帝釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐



之處阿逸多若復有人語餘人言有
經名法華可共往聽即受其教乃至須臾
間聞是人功德轉身得與陀羅尼菩薩共
生一處利根智慧百千万世終不瘖瘂口
氣不臭舌常无病口亦无病齒不垢黑不黃
不踈亦不缺落不差不曲脣不下垂亦不
褰縮不麁澁不瘡緊亦不缺壞亦不喎
斜不厚不大亦不黧黑无諸可惡鼻不匾
𠋩亦不曲戾面色不黑亦不狹長亦不窊
曲无有一切不可喜相脣舌牙齒悉皆嚴
好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額廣
平正人相具足世世所生見佛聞法信受教
誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何况一心聽說讀誦而於大衆
為人分別如說脩行尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒疏形枯竭　念其死不久

17



見彼衰老相　髮白而面皺　齒疎形枯竭　念其死不久

我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法

世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾生厭離心

諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫

最後第五十　聞偈隨喜　是人福勝彼　不可為譬喻

如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者

若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千萬劫難遇

即受教往聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說

世世无口患　齒不疎黃黑　脣不厚褰缺　无有可惡相

舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴

為人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出

若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福

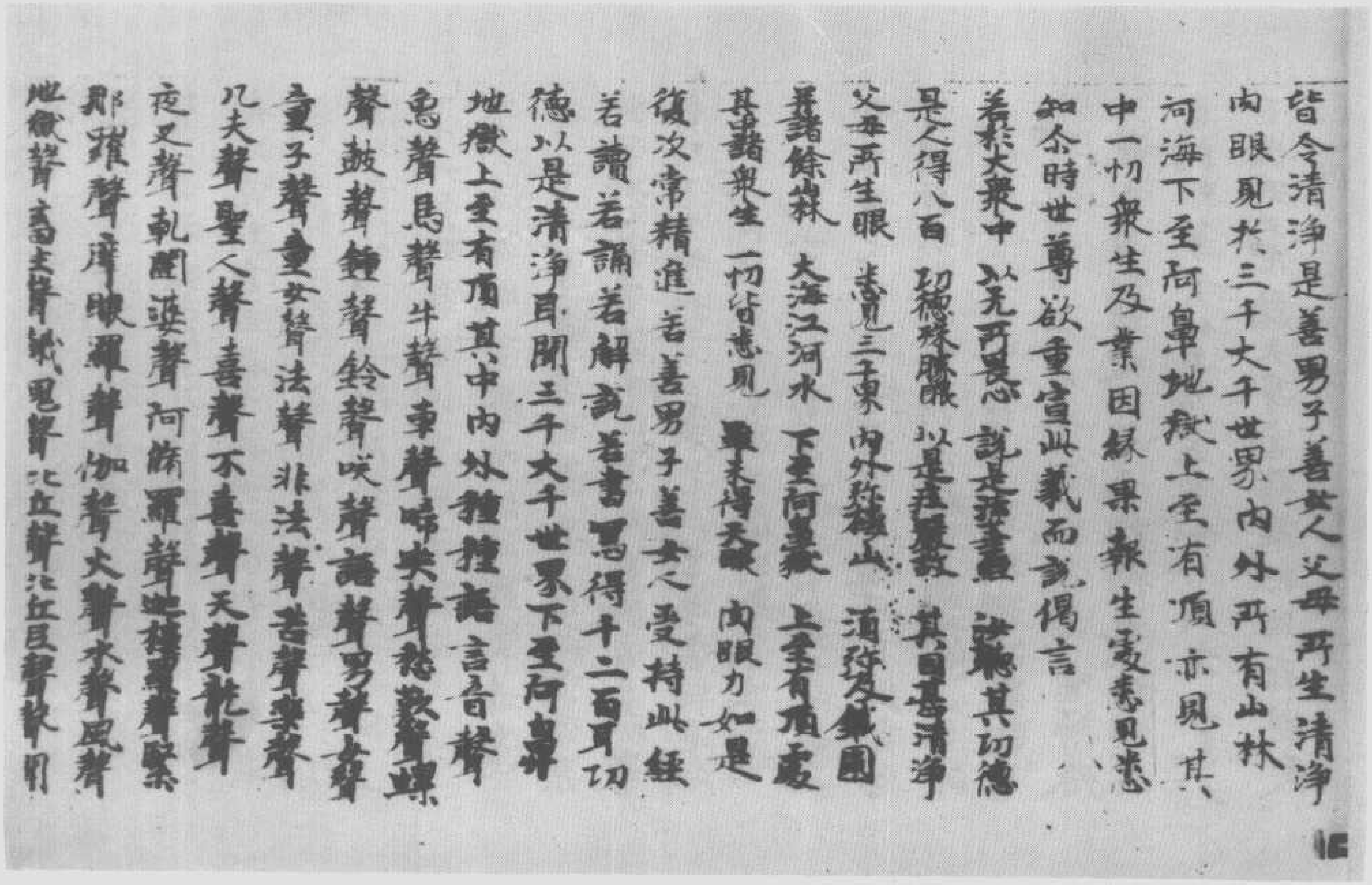
後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輦輿　及乘天宮殿

若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座

何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善女人受持是法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百意功德以是功德莊嚴六根



皆令清淨是善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　汝聽其功德

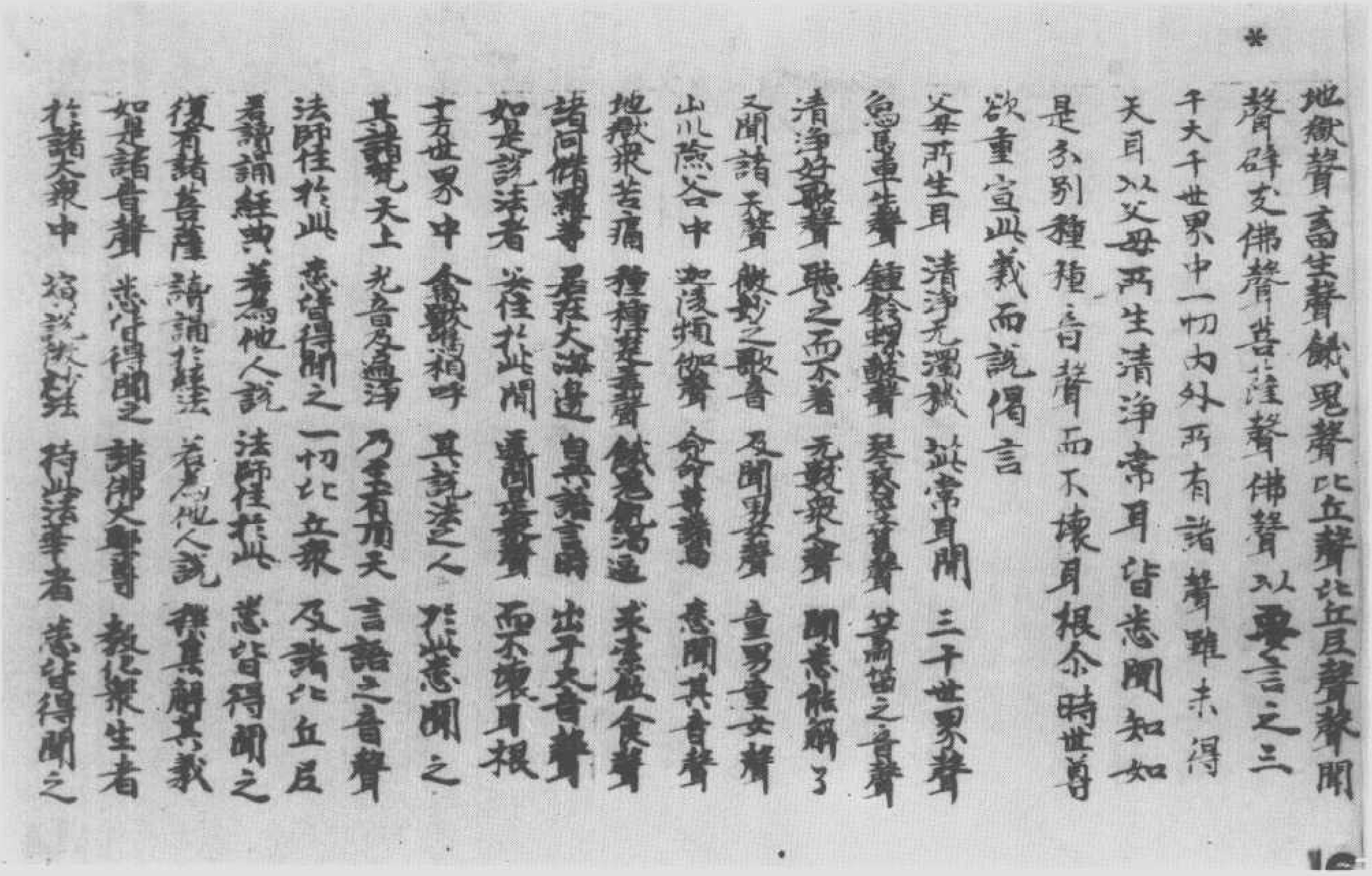
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨

父母所生眼　悉見三千界　內外彌樓山　須彌及鐵圍

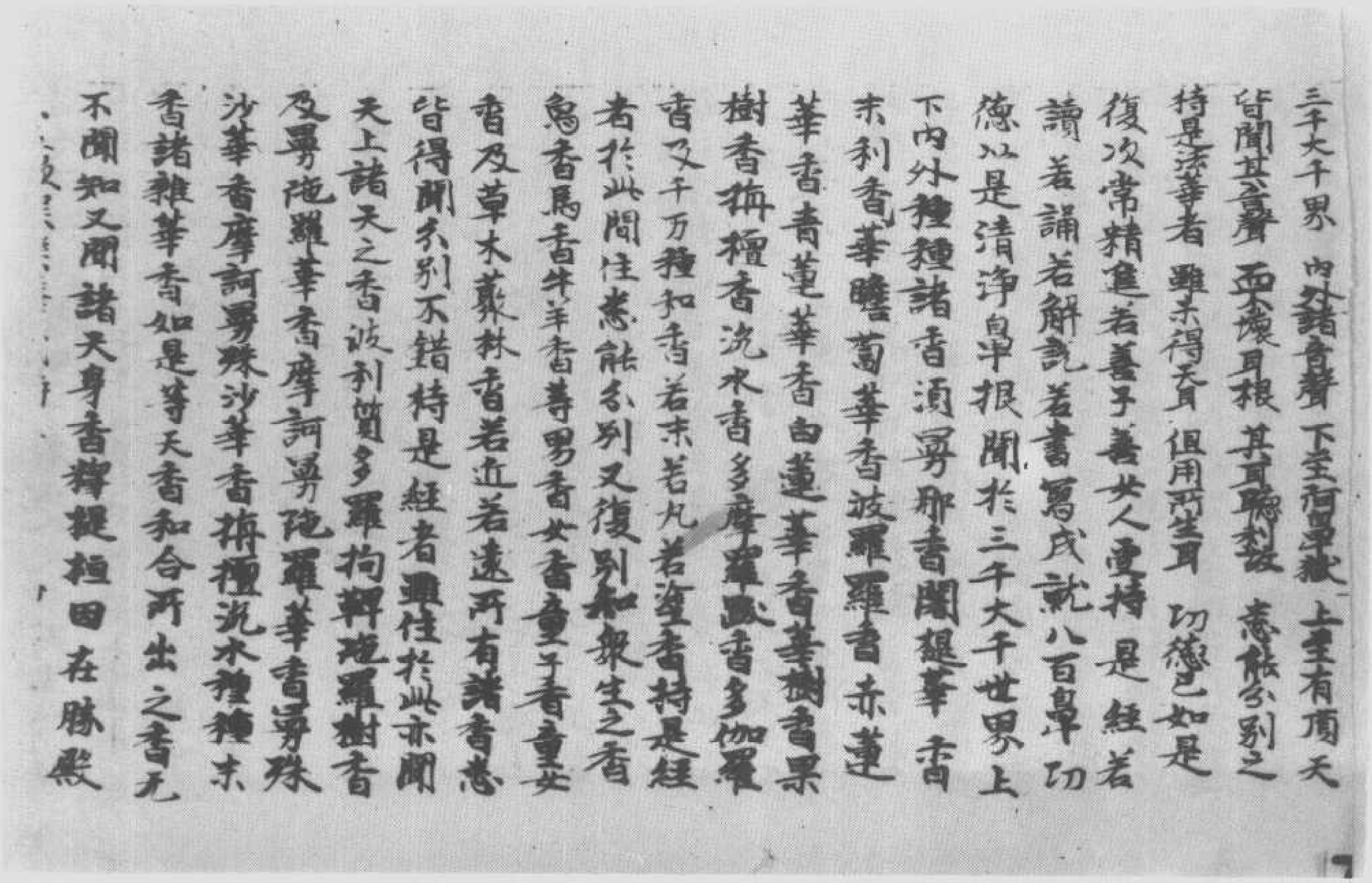
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處

其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是

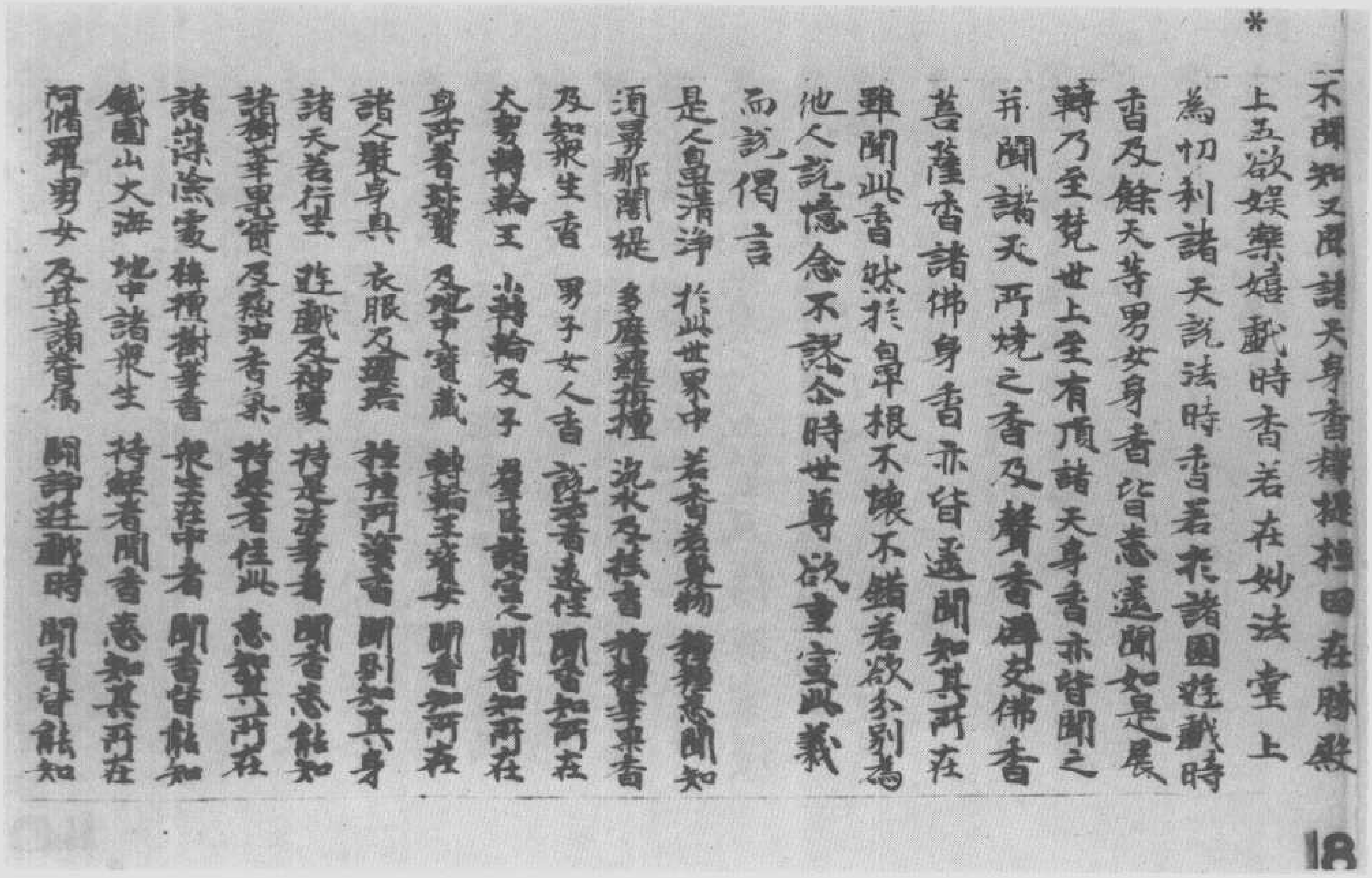
復次常精進若善男子善女人受持此經若讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲鈴聲咲聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼聲聲聞



地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼聲聲聞
聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之三
千大千世界中一切内外所有諸聲雖未得
天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鐘鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童男童女聲
山川嶮谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿修羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是說法者　安住於此間　遙聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　撰集解其義
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者
於諸大衆中　演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞之

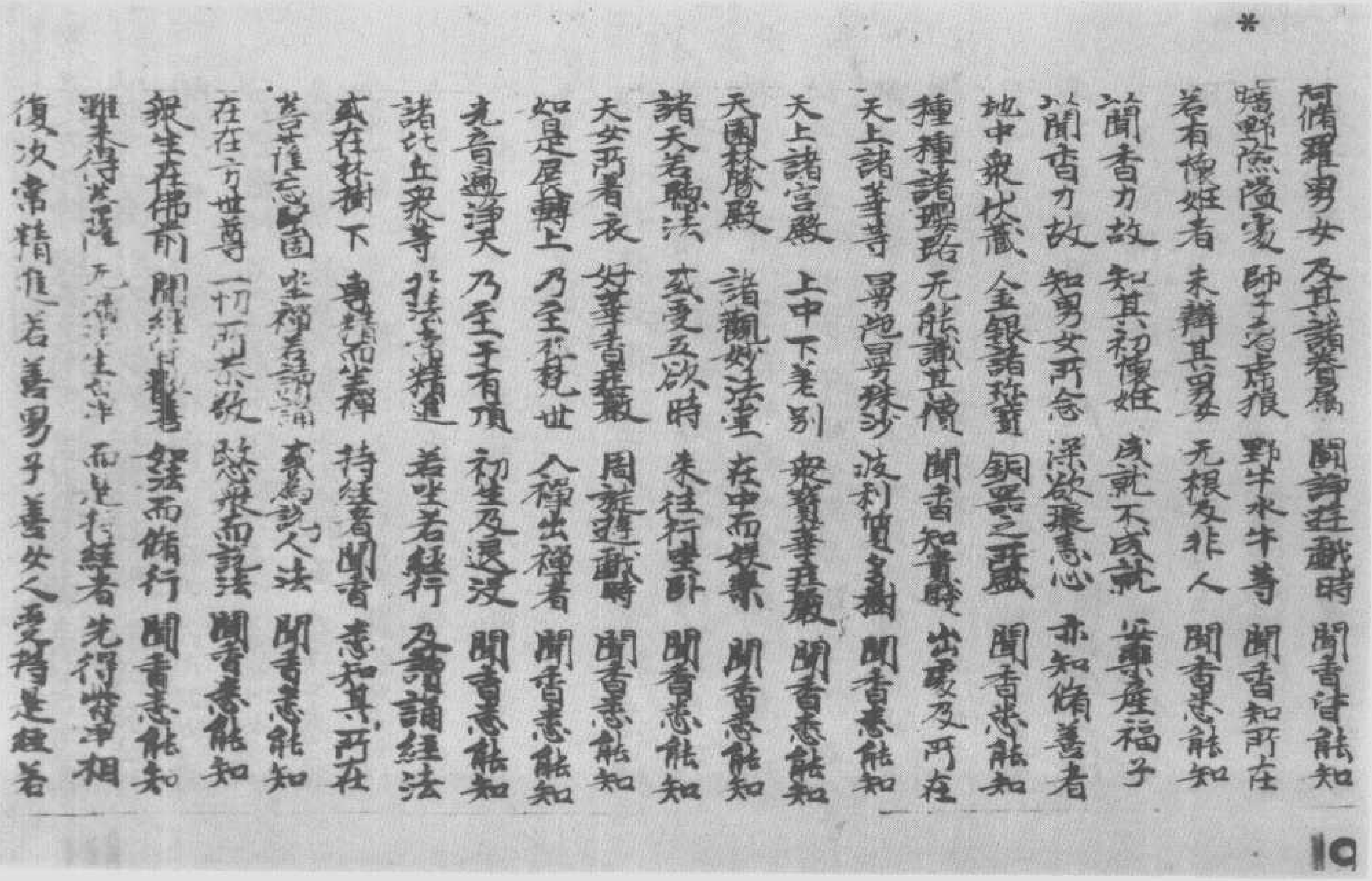


三千大千界　内外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別之
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進若善子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功
德以是清淨鼻根聞於三千大千世界上
下内外種種諸香須曼那華香闍提華香
末利香華瞻蔔華香波羅羅香赤蓮
華香青蓮華香白蓮華香華樹香果
樹香栴檀香沈水香多摩羅跋香多伽羅
香及千万種和香若末若丸若塗香持是經
者於此間住悉能分別又復別知衆生之香
象香馬香牛羊等香男香女香童子香童女
香及草木叢林香若近若遠所有諸香悉
皆得聞分別不錯持是經者雖住於此亦聞
天上諸天之香波利質多羅拘鞞陀羅樹香
及曼陀羅華香摩訶曼陀羅華香曼殊
沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沈水種種末
香諸雜華香如是等天香和合所出之香无
不聞知又聞諸天身香釋提桓因在勝殿



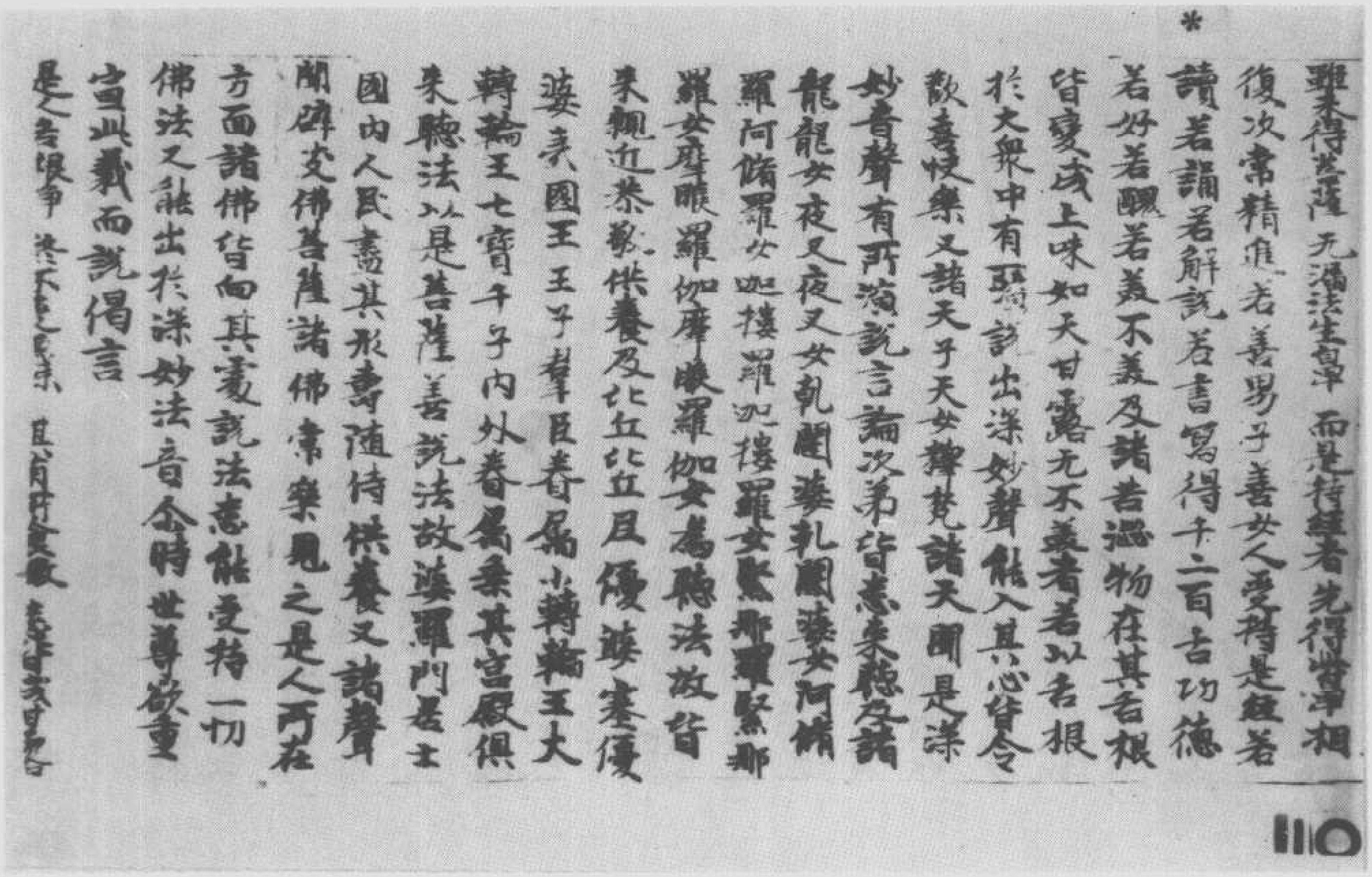
不聞知又聞諸天身香釋提桓因在勝殿
上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂上
為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展
轉乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之
并聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香
菩薩香諸佛身香亦皆遙聞知其所在
雖聞此香然於鼻根不壞不錯若欲分別為
他人說憶念不謬爾時世尊欲重宣此義
而說偈言
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沈水及桂香　種種華果香
及知眾生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　群臣諸宮人　聞香知所在
身所著珍寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華果實　及酥油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深嶮處　栴檀樹華敷　眾生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸眾生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知

18

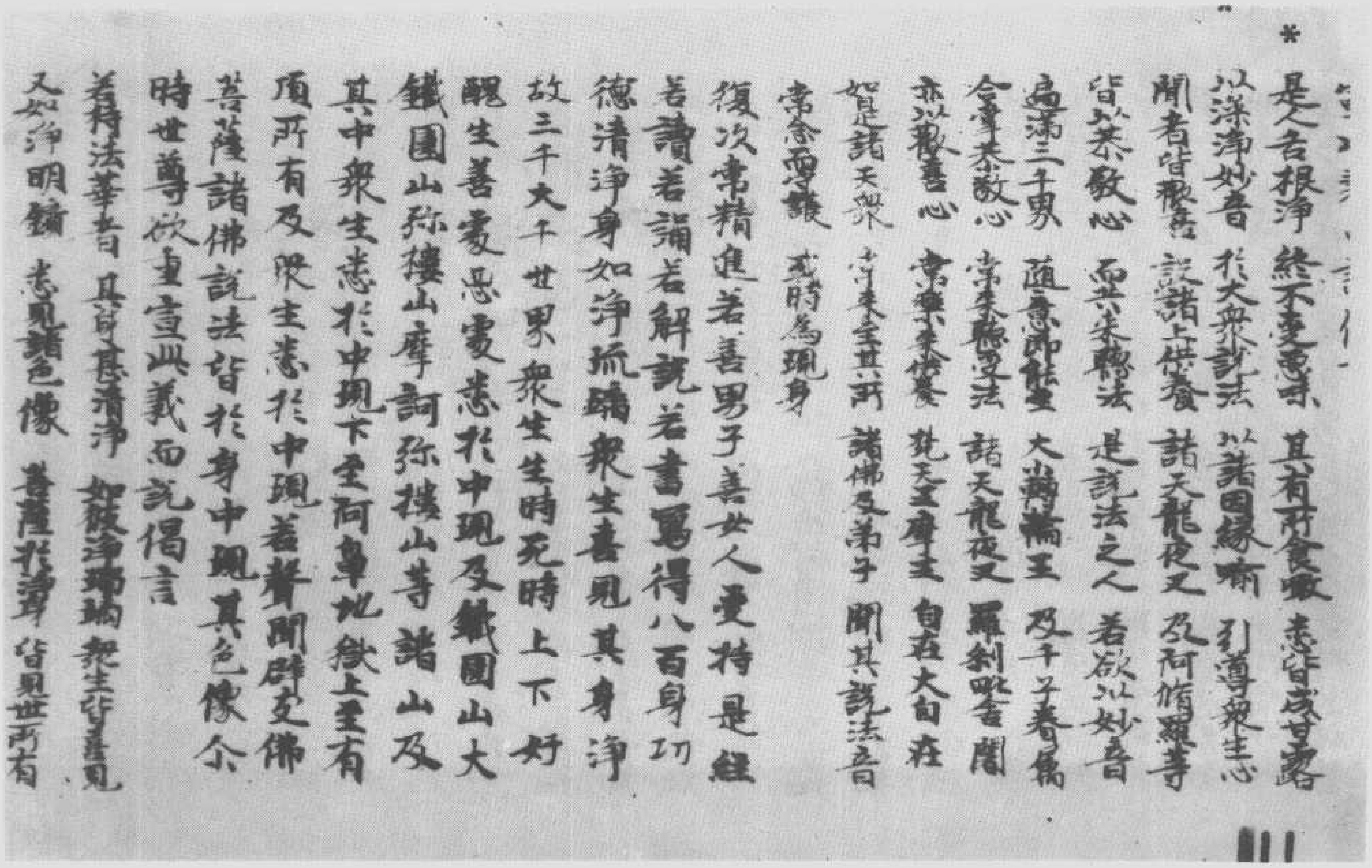


阿脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辯其男女　无根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷妊　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲癡恚心　亦知修善者
地中眾伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　眾寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘眾等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍眾而說法　聞香悉能知
眾生在佛前　聞經皆歡喜　如法而修行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若

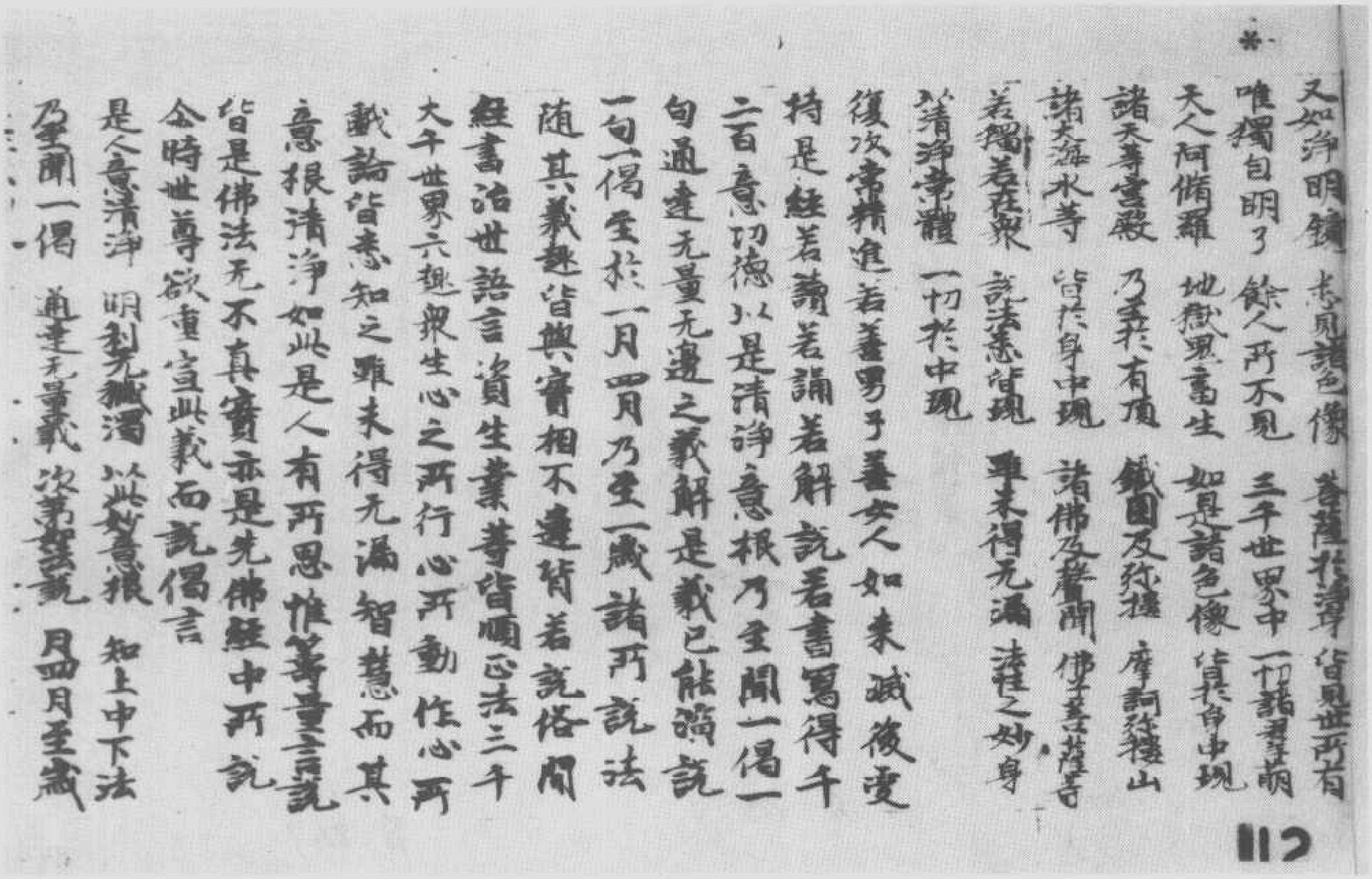
19



雖未得菩薩 无漏法生鼻 而是持經者 先得此鼻相
復次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫 得千二百舌功德
若好若醜 若美不美 及諸苦澀物 在其舌根
皆變成上味 如天甘露 无不美者 若以舌根
於大眾中有所演說 出深妙聲 能入其心 皆令
歡喜快樂 又諸天子天女 釋梵諸天 聞是深
妙音聲 有所演說言論次第 皆悉來聽 及諸
龍龍女 夜叉夜叉女 乾闥婆乾闥婆女 阿脩
羅阿脩羅女 迦樓羅迦樓羅女 緊那羅緊那
羅女 摩睺羅伽摩睺羅伽女 為聽法故 皆
來親近恭敬供養 及比丘比丘尼 優婆塞優
婆夷 國王王子 群臣眷屬 小轉輪王 大
轉輪王 七寶千子 內外眷屬 乘其宮殿 俱
來聽法 以是菩薩善說法故 婆羅門居士
國內人民 盡其形壽 隨侍供養 又諸聲
聞辟支佛 菩薩諸佛 常樂見之 是人所在
方面 諸佛皆向其處說法 悉能受持一切
佛法 又能出於深妙法音 爾時世尊欲重
宣此義 而說偈言
是人舌根淨 終不受惡味 其有所食噉 悉皆成甘露



是人舌根淨 終不受惡味 其有所食噉 悉皆成甘露
以深淨妙聲 於大眾說法 以諸因緣喻 引導眾生心
聞者皆歡喜 設諸上供養 諸天龍夜叉 及阿脩羅等
皆以恭敬心 而共來聽法 是說法之人 若欲以妙音
遍滿三千界 隨意即能至 大小轉輪王 及千子眷屬
合掌恭敬心 常來聽受法 諸天龍夜叉 羅剎毗舍闍
亦以歡喜心 常樂來供養 梵天王魔王 自在大自在
如是諸天眾 常來至其所 諸佛及弟子 聞其說法音
常念而守護 或時為現身
復次常精進 若善男子善女人受持是經
若讀若誦若解說若書寫 得八百身功
德 得清淨身 如淨琉璃 眾生憙見 其身淨
故 三千大千世界眾生 生時死時 上下好
醜 生善處惡處 悉於中現 及鐵圍山大
鐵圍山 彌樓山 摩訶彌樓山等諸山 及
其中眾生 悉於中現 下至阿鼻地獄 上至有
頂 所有及眾生 悉於中現 若聲聞辟支佛
菩薩諸佛說法 皆於身中現其色像 爾
時世尊欲重宣此義 而說偈言
若持法華者 其身甚清淨 如彼淨琉璃 眾生皆憙見
又如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身 皆見世所有



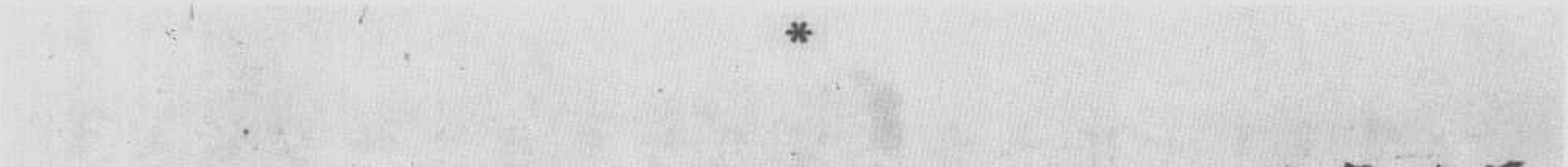
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸群萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及彌樓　摩訶彌樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之妙身
以清淨常體　一切於中現

復次常精進　若善男子善女人　如來滅後受持是經　若讀若誦若解說若書寫　得千二百意功德　以是清淨意根　乃至聞一偈一句　通達无量无邊之義　解是義已　能演說一句一偈　至於一月四月乃至一歲　諸所說法隨其義趣　皆與實相不相違背　若說俗間經書治世語言　資生業等　皆順正法　三千大千世界六趣衆生　心之所行　心所動作　心所戲論　皆悉知之　雖未得无漏智慧　而其意根清淨如此　是人有所思惟籌量言說　皆是佛法　无不真實　亦是先佛經中所說

尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲

112

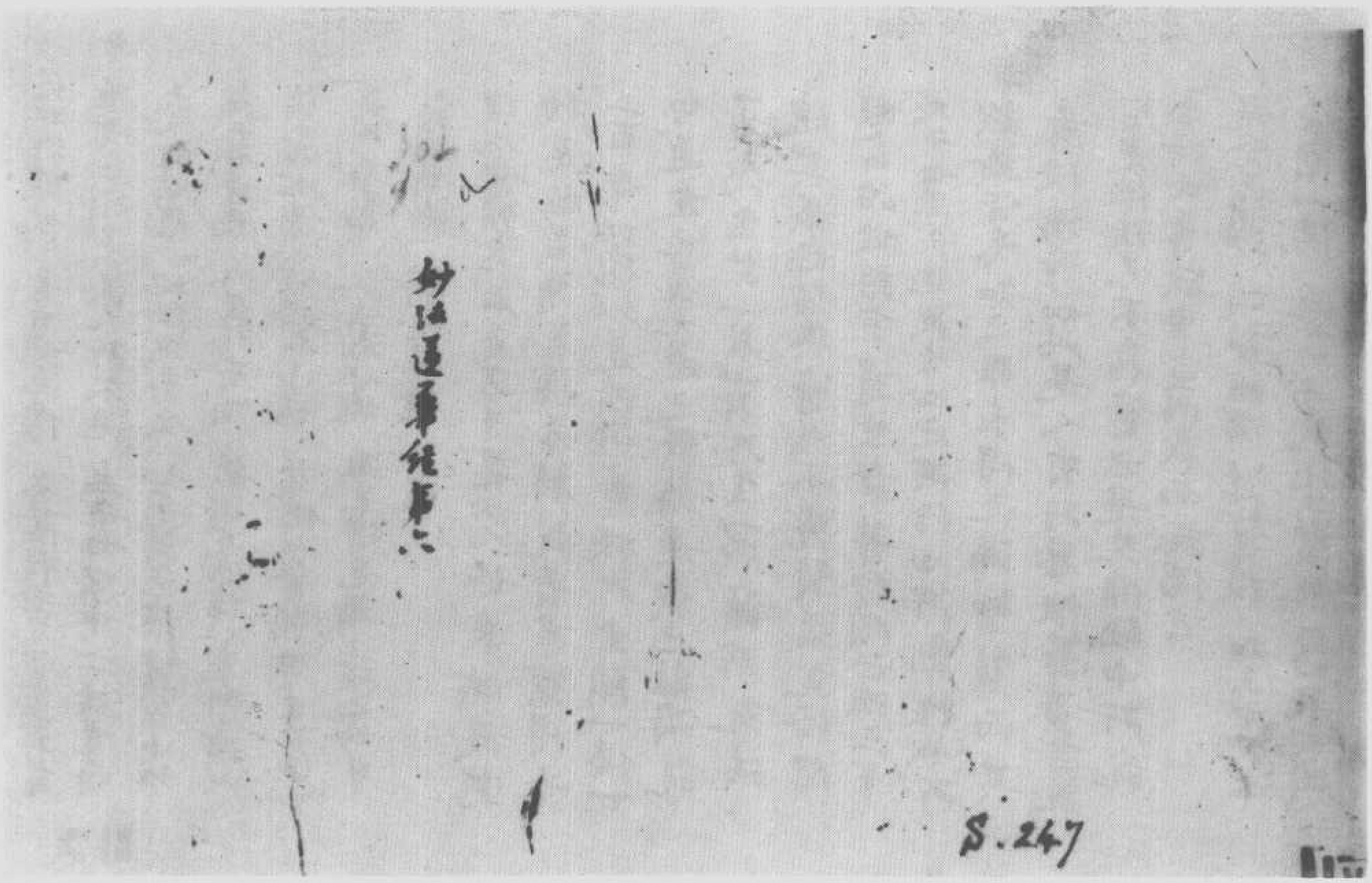
W→T262 9/50B22



一句一偈　至於一月四月乃至一歲　諸所說法隨其義趣　皆與實相不相違背　若說俗間經書治世語言　資生業等　皆順正法　三千大千世界六趣衆生　心之所行　心所動作　心所戲論　皆悉知之　雖未得无漏智慧　而其意根清淨如此　是人有所思惟籌量言說　皆是佛法　无不真實　亦是先佛經中所說

尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千萬種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經卷第六

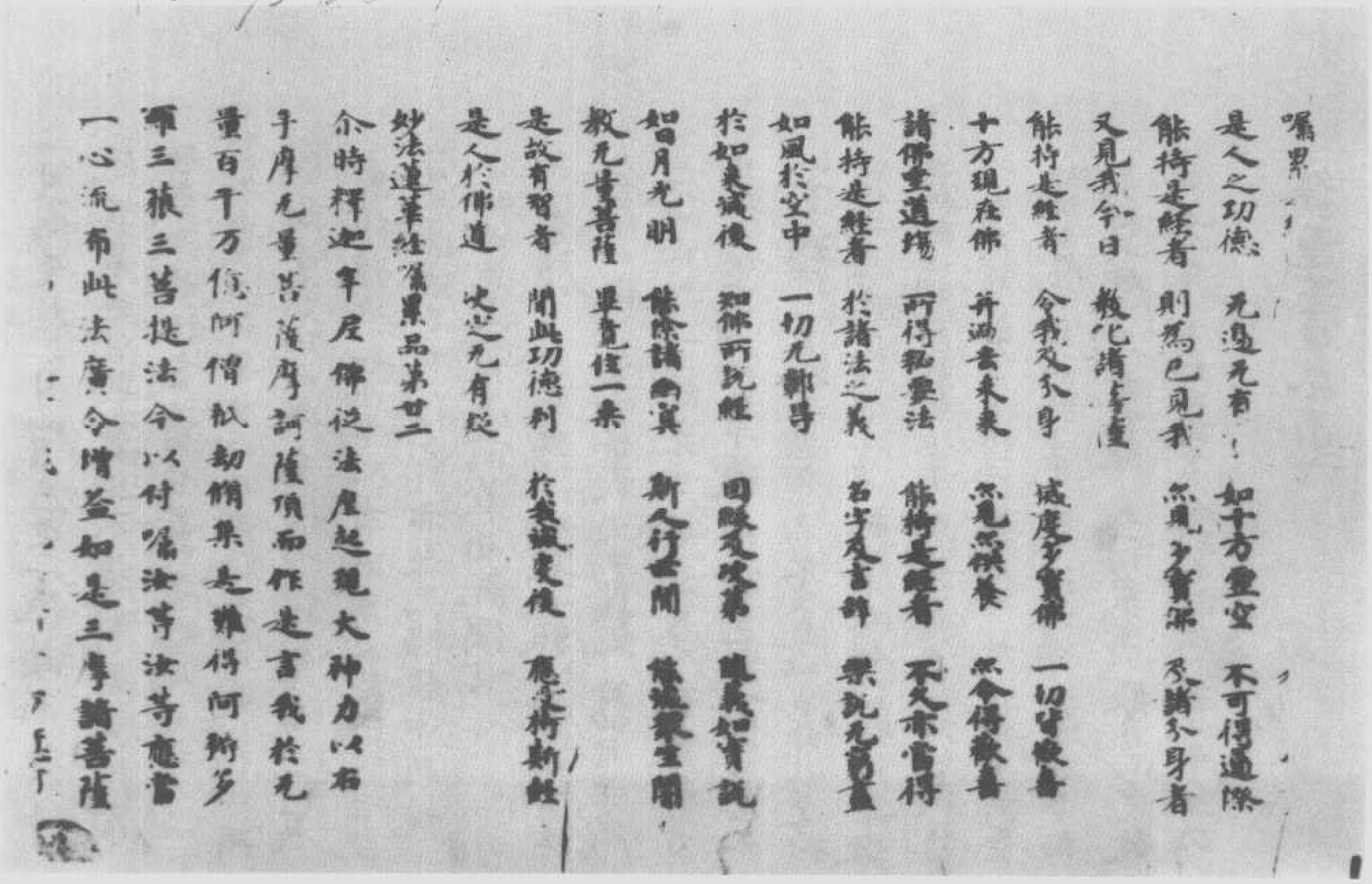


妙法蓮華經卷第六

S.247

▼斯二四八號　妙法蓮華經卷第六囑累品第二十二

S→T262 9/52B 8~9

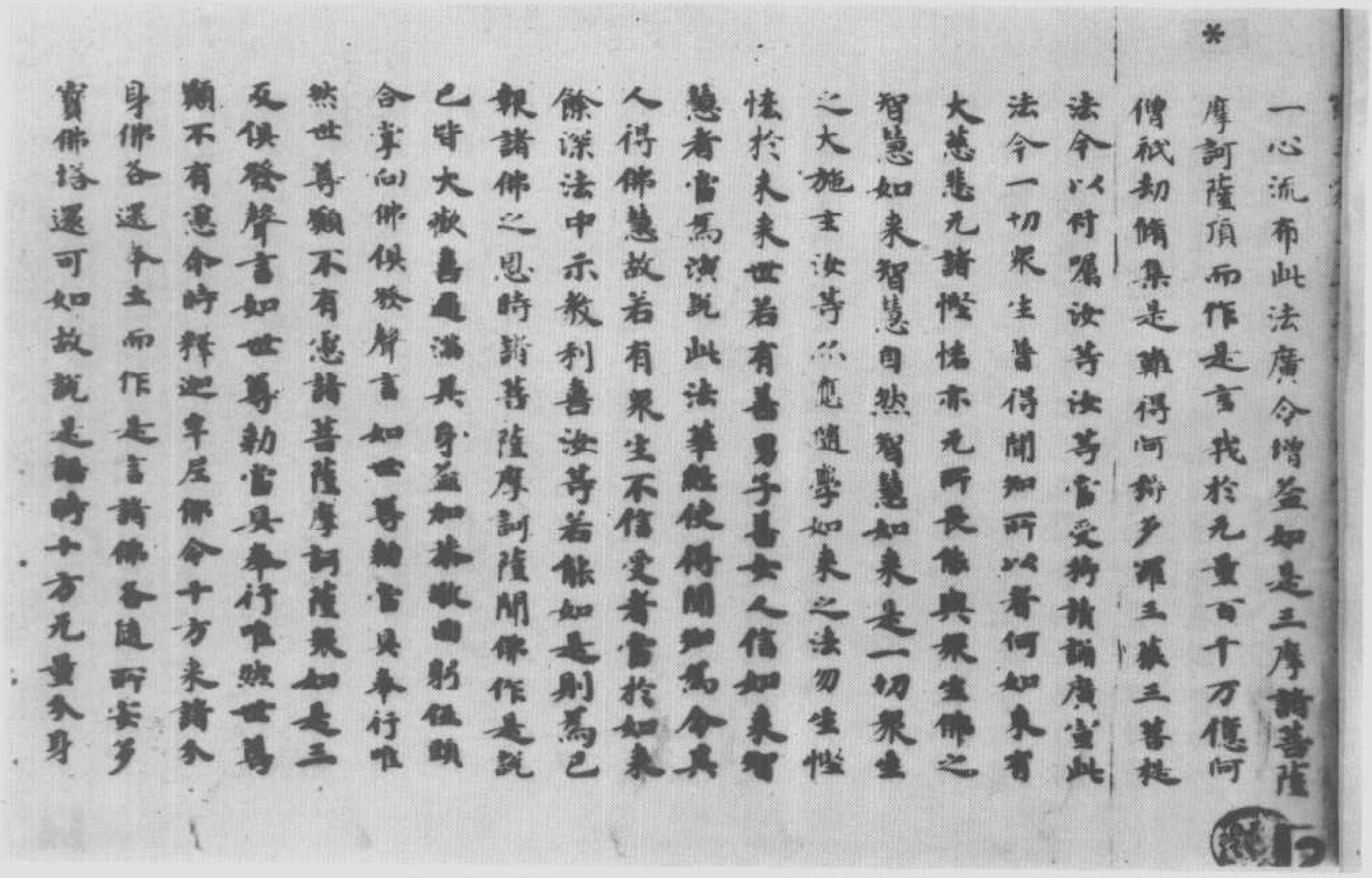


囑累

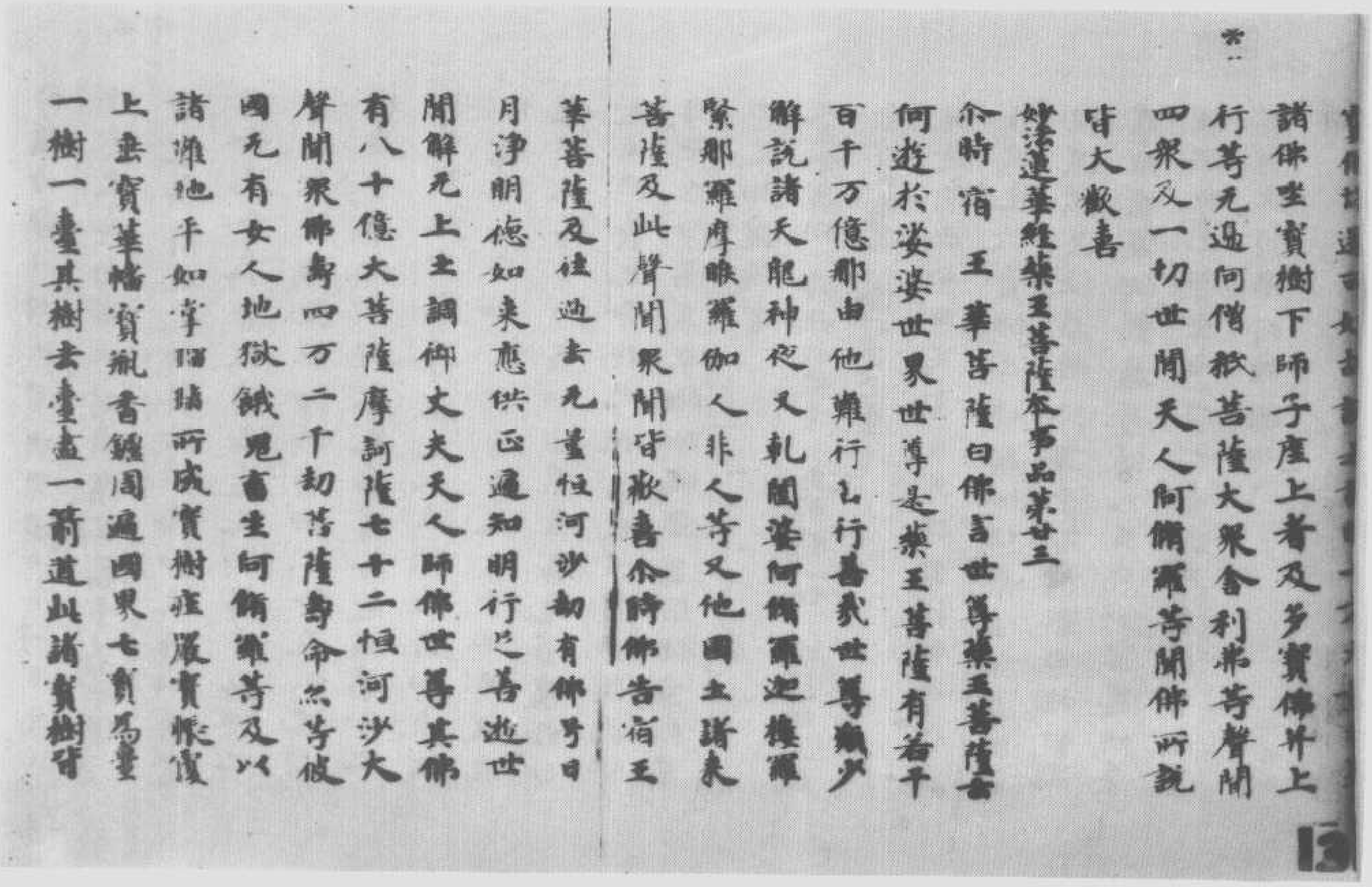
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩
能持是經者　令我及分身　滅度多寶佛　一切皆歡喜
十方現在佛　并過去未來　亦見亦供養　亦令得歡喜
諸佛坐道場　所得祕要法　能持是經者　不久亦當得
能持是經者　於諸法之義　名字及言辭　樂說无窮盡
如風於空中　一切无鄣礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　能滅眾生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘
是故有智者　聞此功德利　於我滅度後　應受持斯經
是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經囑累品第廿二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千万億阿僧祇劫修集是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩



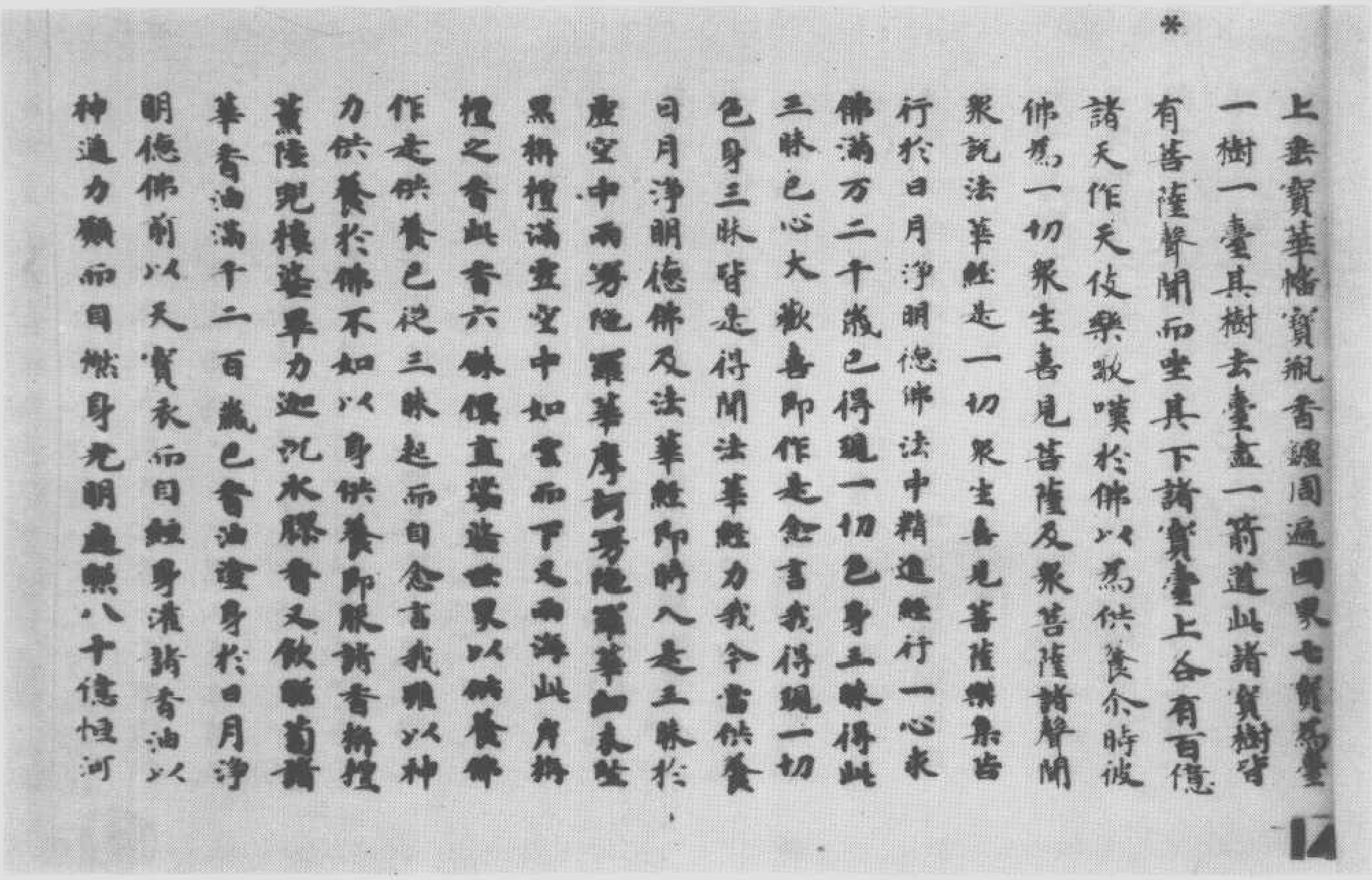
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫脩集是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此法令一切眾生普得聞知所以者何如來有大慈悲无諸慳恡亦无所畏能與眾生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切眾生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳恡於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當為演說此法華經使得聞知為令其人得佛慧故若有眾生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩眾如是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身



諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行等无邊阿僧祇菩薩大眾舍利弗等聲聞四眾及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三

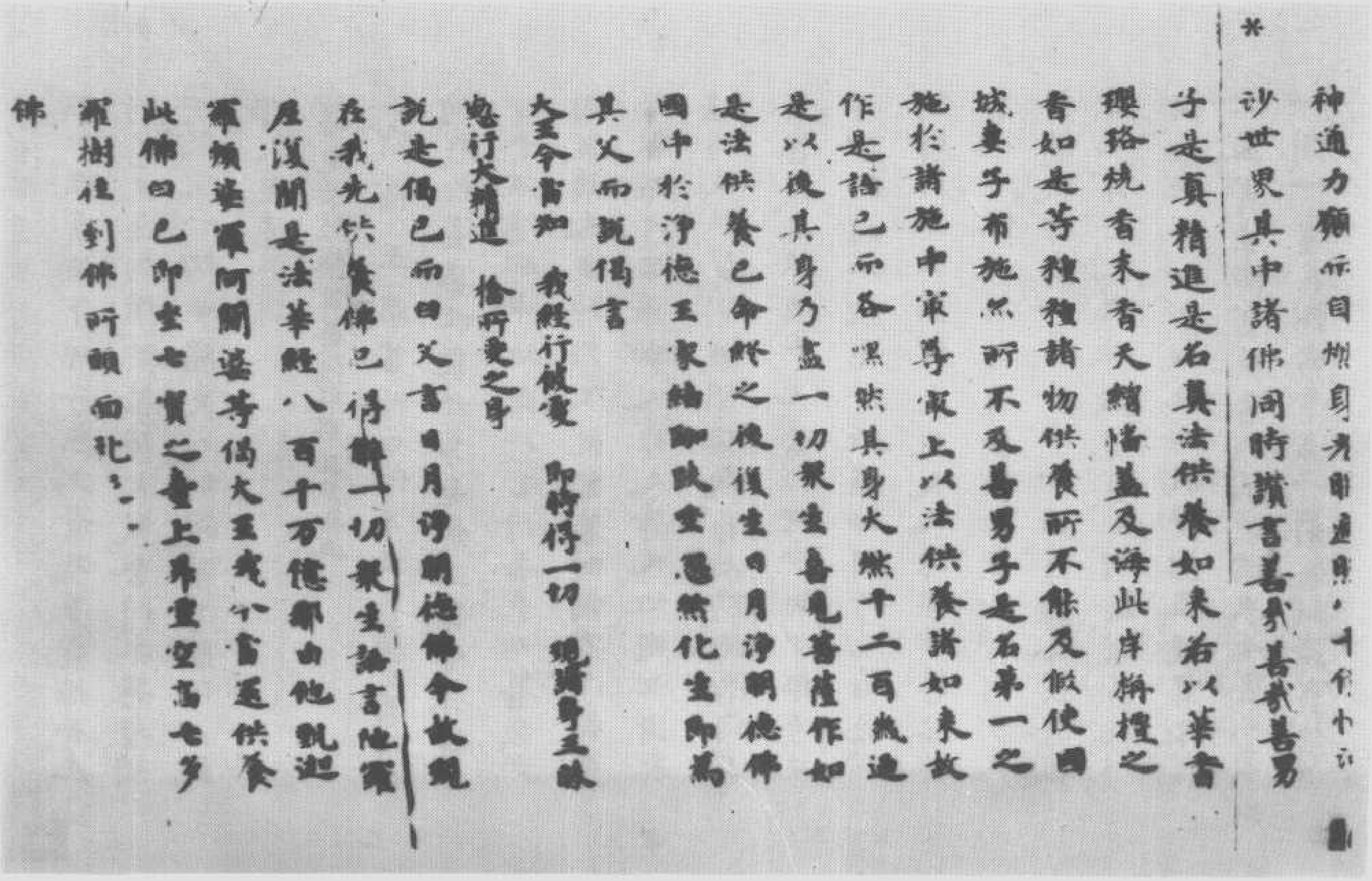
尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來菩薩及此聲聞眾聞皆歡喜尒時佛告宿王華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛號日月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大聲聞眾佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆



*

上懸寶華幡寶瓶香鑪周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂集苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作是念言我得現一切
色身三昧皆是得聞法華經力我今當供養
日月淨明德佛及法華經即時入是三昧於
虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅
黑栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴
檀之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛
作是供養已從三昧起而自念言我雖以神
力供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀
薰陸兜樓婆畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸
華香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨
明德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以
神通力願而自然身光明遍照八十億恒河

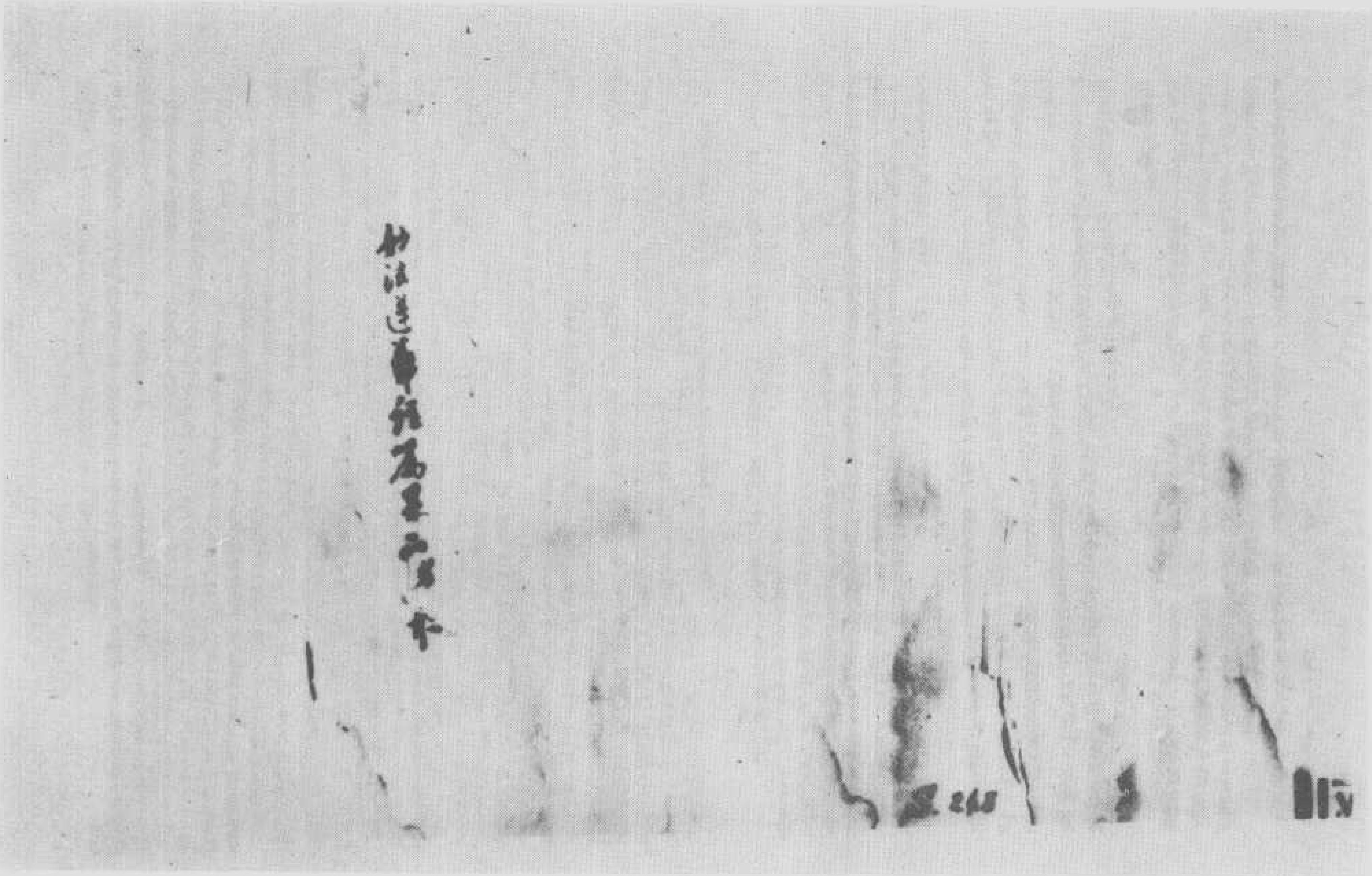
W-57062 9/33C3



*

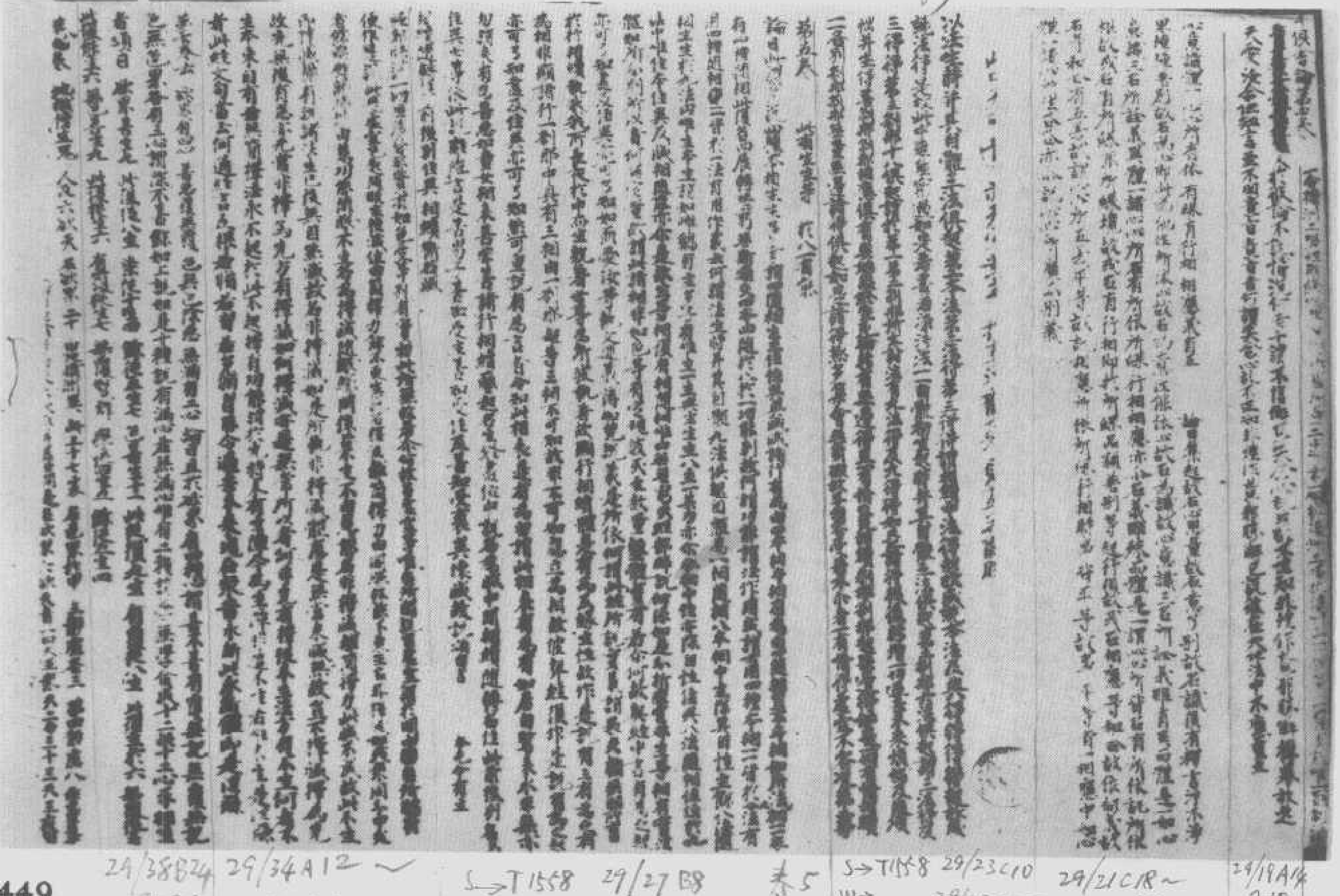
神通力願而自然身光明遍照八十億恒河
沙世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男
子是真精進是名真法供養如來若以華香
瓔珞燒香末香天繒幡蓋及海此岸栴檀之
香如是等種種諸物供養所不能及假使國
城妻子布施亦所不及善男子是名第一之
施於諸施中最尊最上以法供養諸如來故
作是語已而各嘿然其身火燃千二百歲過
是以後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作如
是法供養已命終之後復生日月淨明德佛
國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即為
其父而說偈言
大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
懃行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼

佛



鈔

581.4



29/38B24 ~C9 巻7

29/34A12 ~ 34B3 巻6

S→T1558 29/27B8 W→ 29/27C19 巻5

S→T1558 29/23C10 W→ 29/23C25

29/21C18 ~ 22A4 巻4

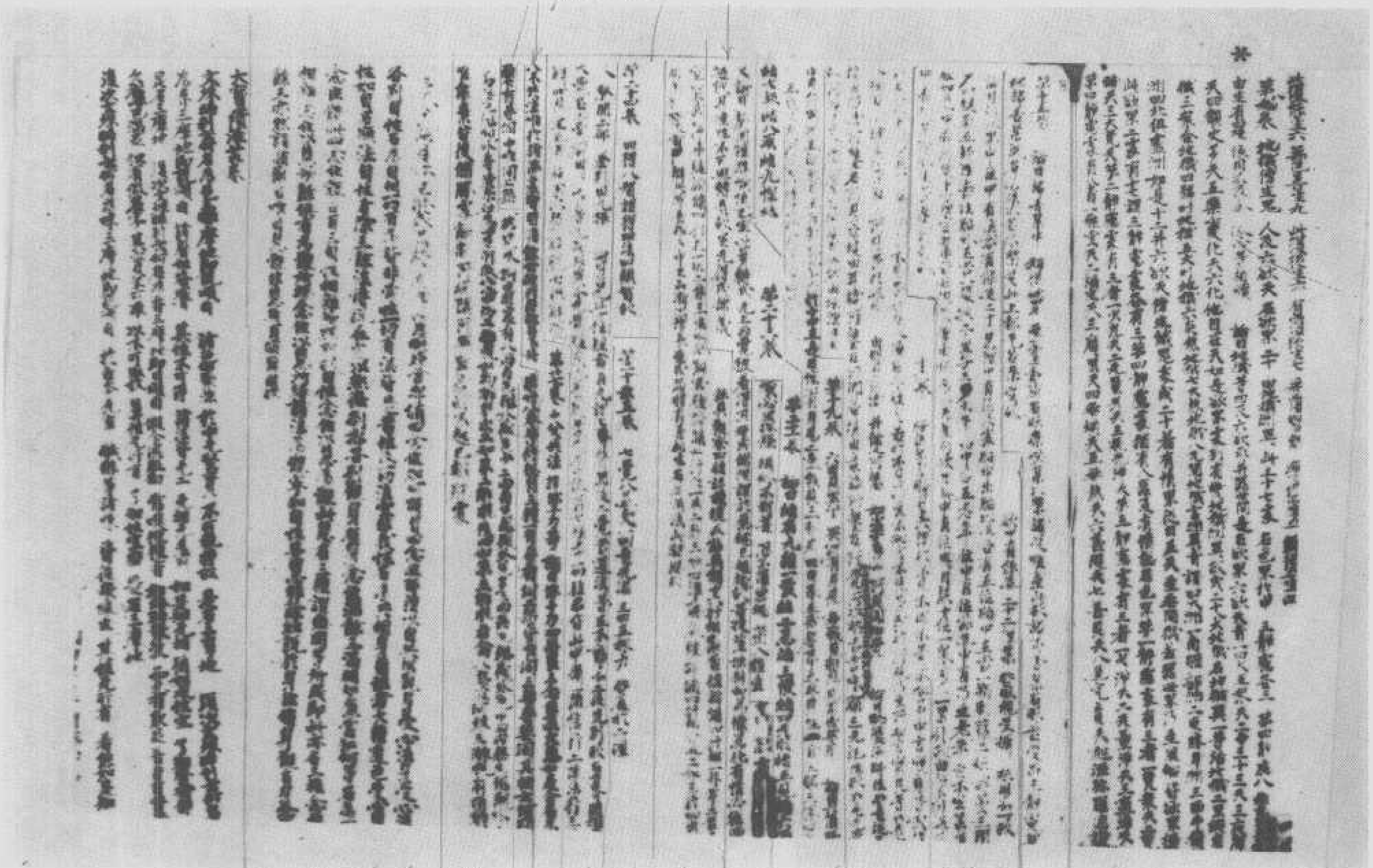
29/19A14 ~18 巻4

29/149C4~末尾

卷27 29/128B2~3 卷廿

29/140C~B2

29/120C~C23 卷6



S→T310 11/159A14

W→ 欠

S→T1558 29/18C17

W→ 29/19A5

29/151C 12~21 卷29

29/131 B12~A21 18 卷21

29/133 卷25

29/119B 12~24

29/108 23~24 卷21

29/114A29 尾不清

29/89B17~C2 卷16

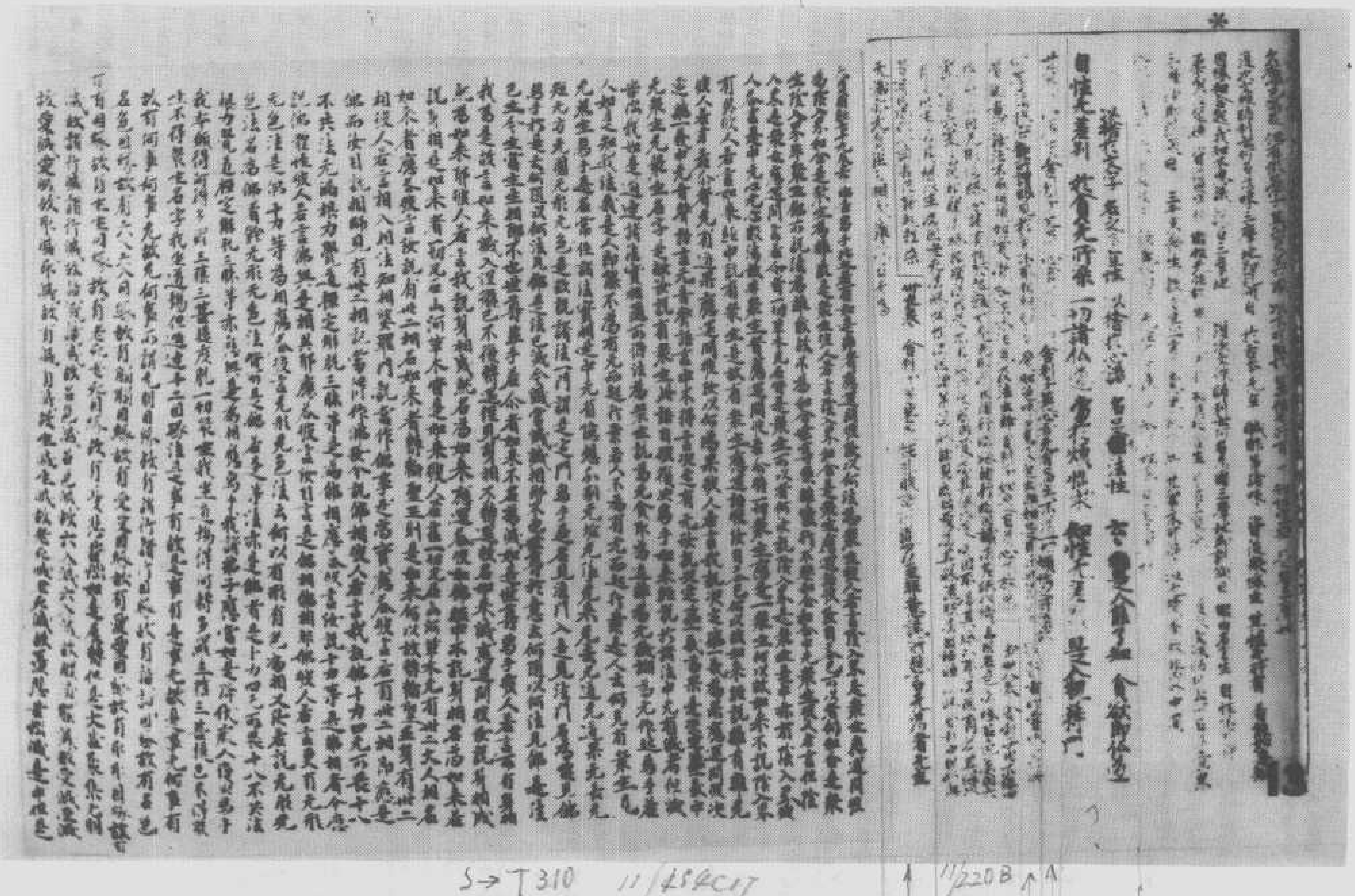
29/82A 21~B3 卷15

29/8C1~3 卷21

29/81A26~29

S→T1558 29/40C23

W→ 29/41A22



S→T310 11/454C17

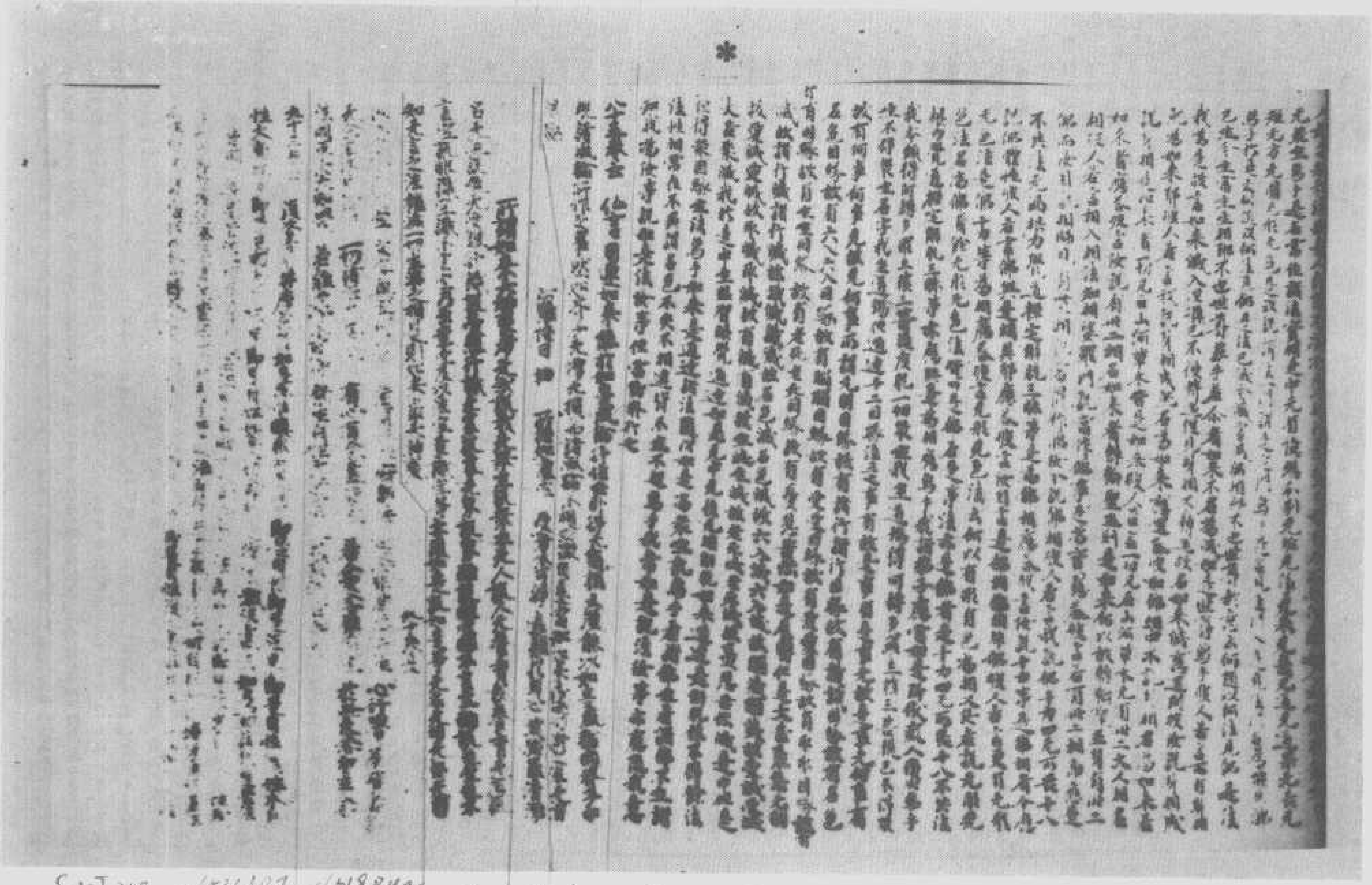
W→ 11/455C10

11/220B 23~C3

11/226C21~23

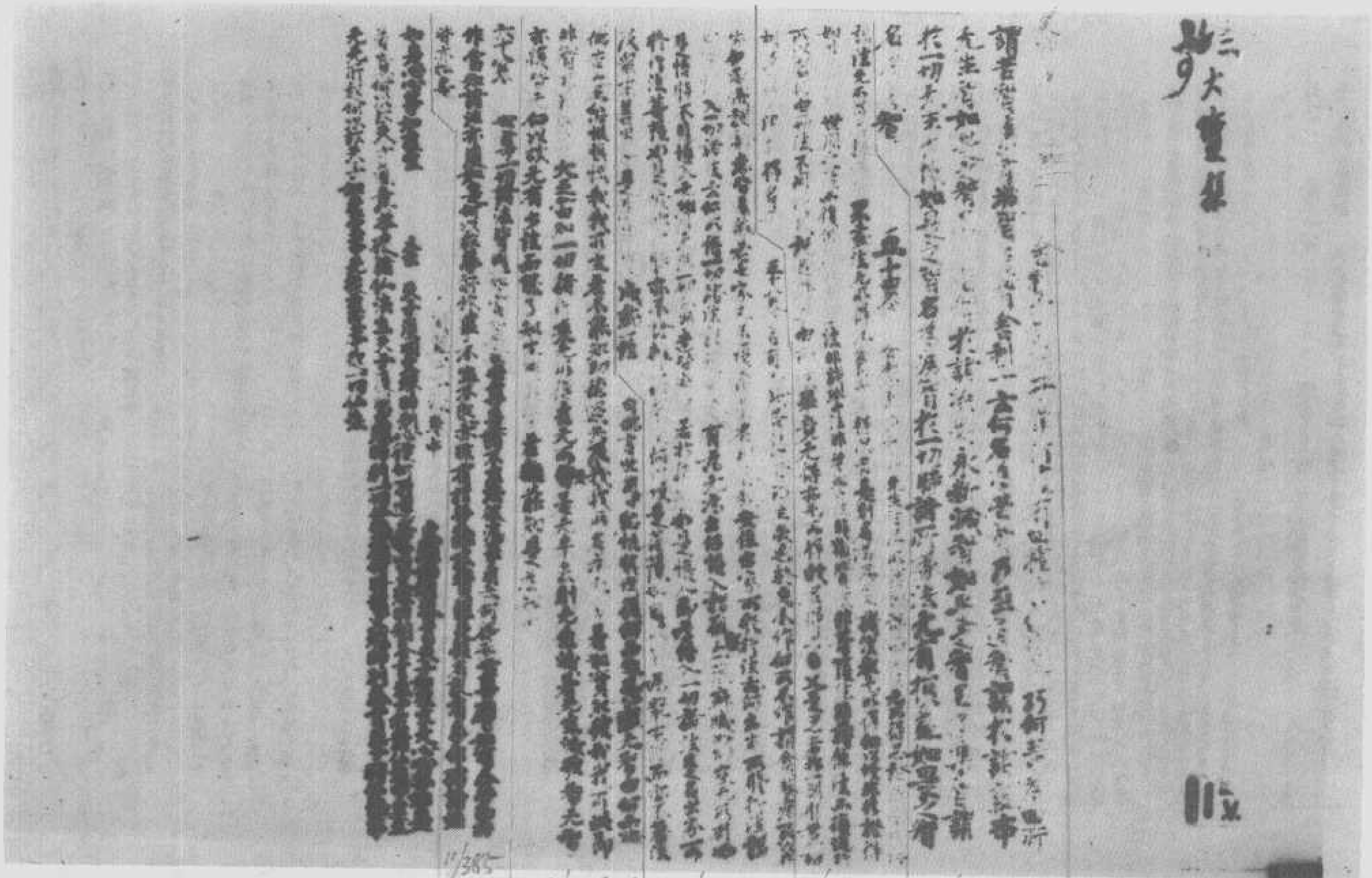
11/206B13~12

11/207C11~15



S→T310 11/531A27 11/518B11~17 11/487A12~B4 11/488A9~11 11/443A20~28 卷86

▼斯二四九號背面　大寶積經



11/385C20~25 文字有異 11/338B6~C4 卷58 11/338A12~22 卷58 11/319B5~15 卷54 11/300C11~19 卷51

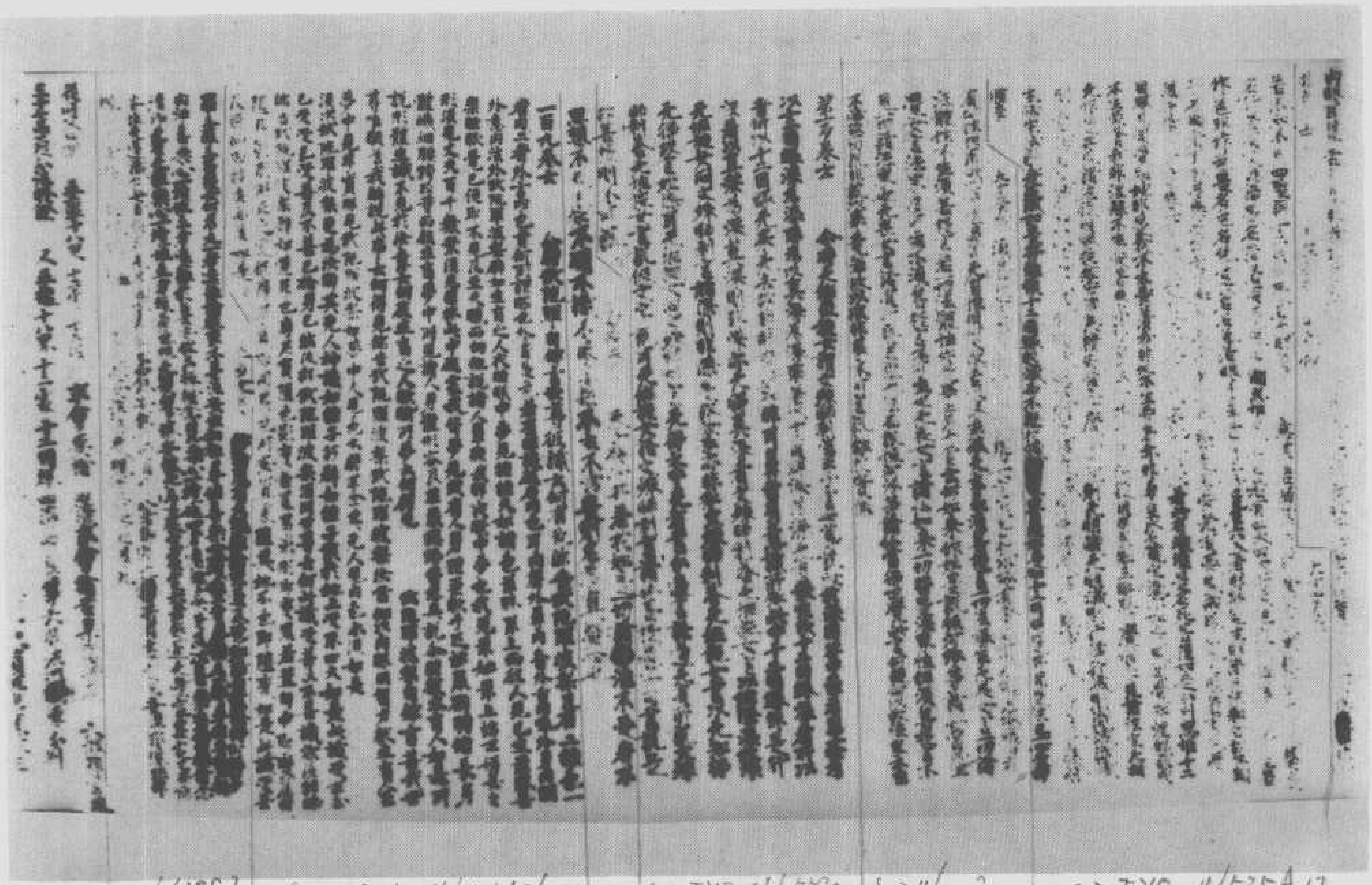
俱舍

S→ T1558 29/57C10
W→ 29/不詳

S→ T1558 29/48 A24
W→ 29/48 C18

蓋27

S→ 1558 29/46 A24
W→ 29/46 B29



?

11/628C7
11/628C19
壹策111

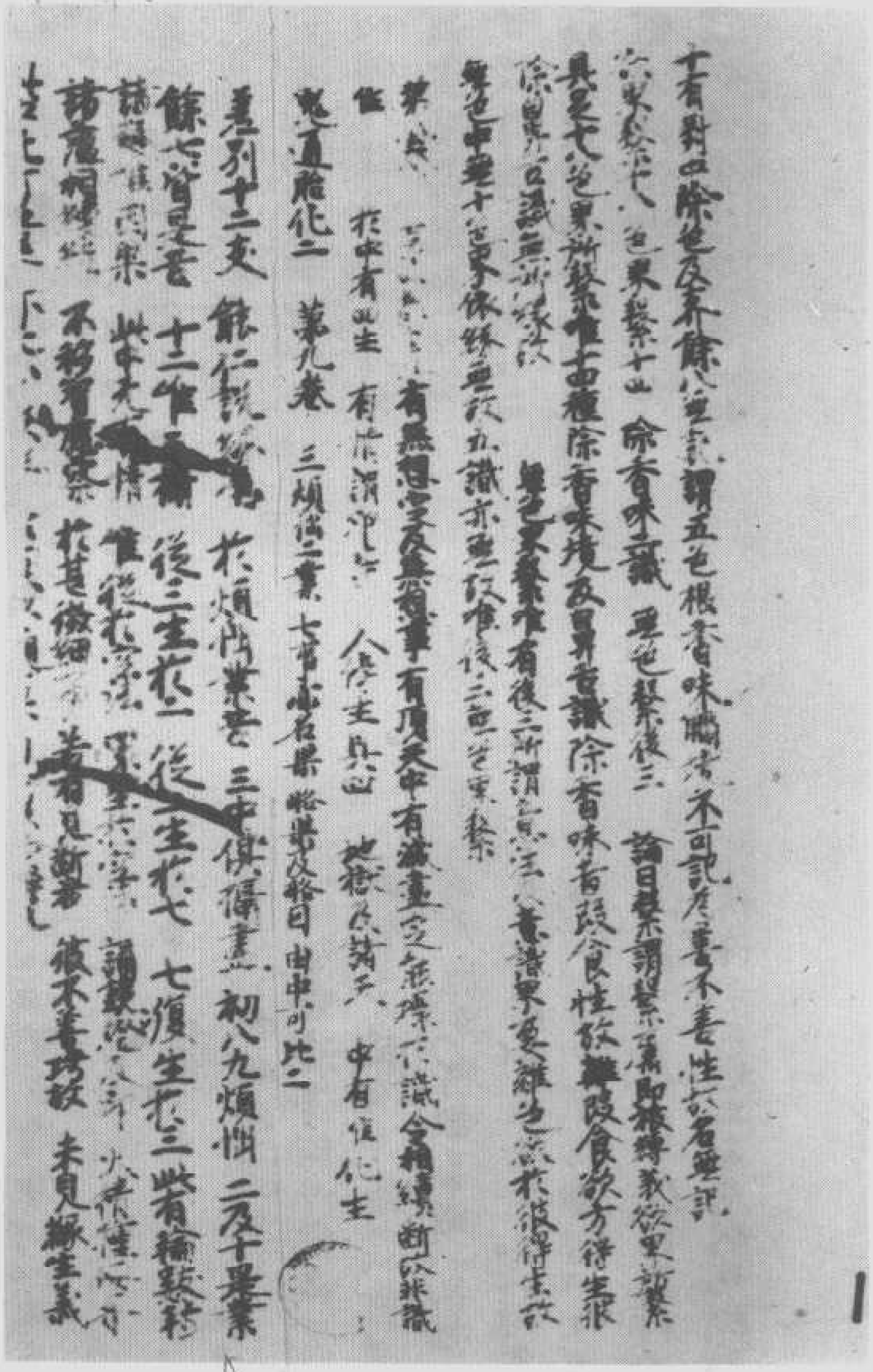
S→T301 11/611A26
W→ 11/611B26

?

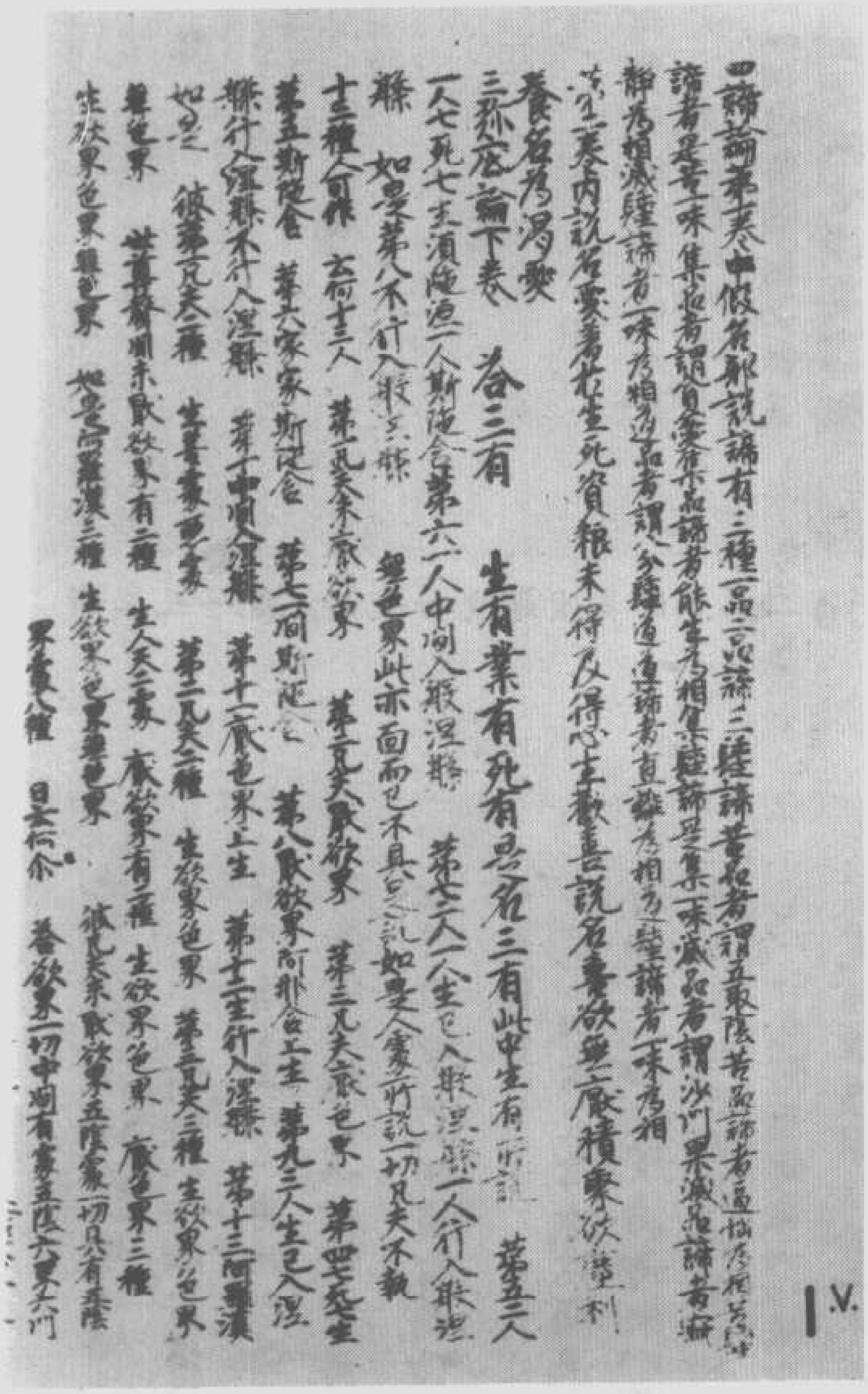
S→T310 11/559A4
W→ 11/559A18

S→11/ ?
W→11/554A28

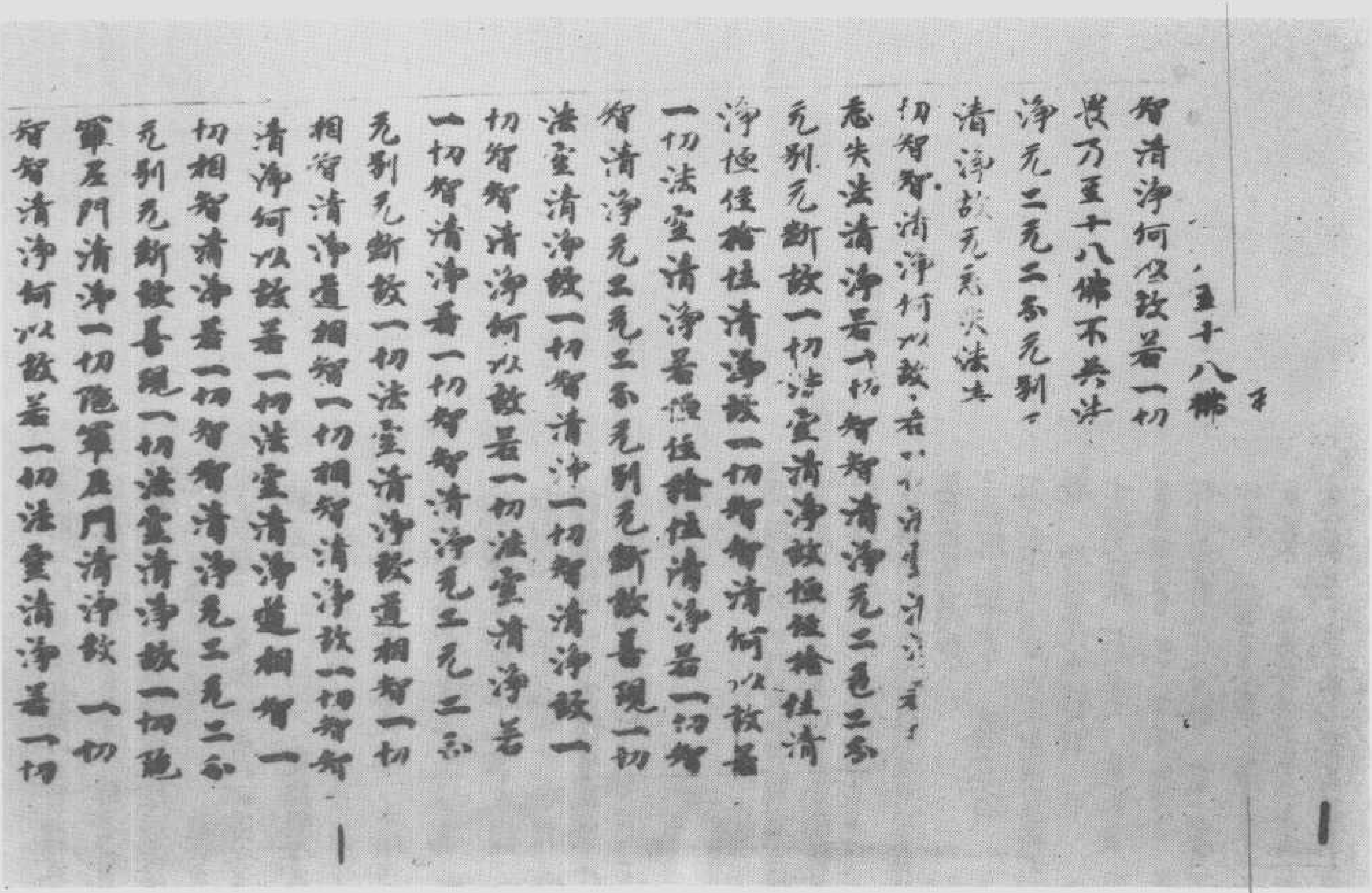
S→T310 11/535A17
W→ 11/535B13



斯二〇五〇號　因緣心論頌



斯二〇五〇號背面　四諦論提要（擬）



本

五十八佛

智清淨何以故若一切

畏乃至十八佛不共法

淨无二无二分无別无

清淨故无忘失法清

切智智清淨何以故若一切智智清淨若无忘

忘失法清淨若一切智智清淨无二无二分

无別无斷故一切智智清淨故恒住捨性清

淨恒住捨性清淨故一切智智清何以故若

一切法空清淨若恒住捨性清淨若一切智

智清淨无二无二分无別无斷故善現一切

法空清淨故一切智智清淨一切智智清淨故一

切智智清淨何以故若一切法空清淨若

一切智智清淨若一切智智清淨无二无二分

无別无斷故一切法空清淨故道相智一切

相智清淨道相智一切相智清淨故一切智智

清淨何以故若一切法空清淨若道相智一

切相智清淨若一切智智清淨无二无二分

无別无斷故善現一切法空清淨故一切陁

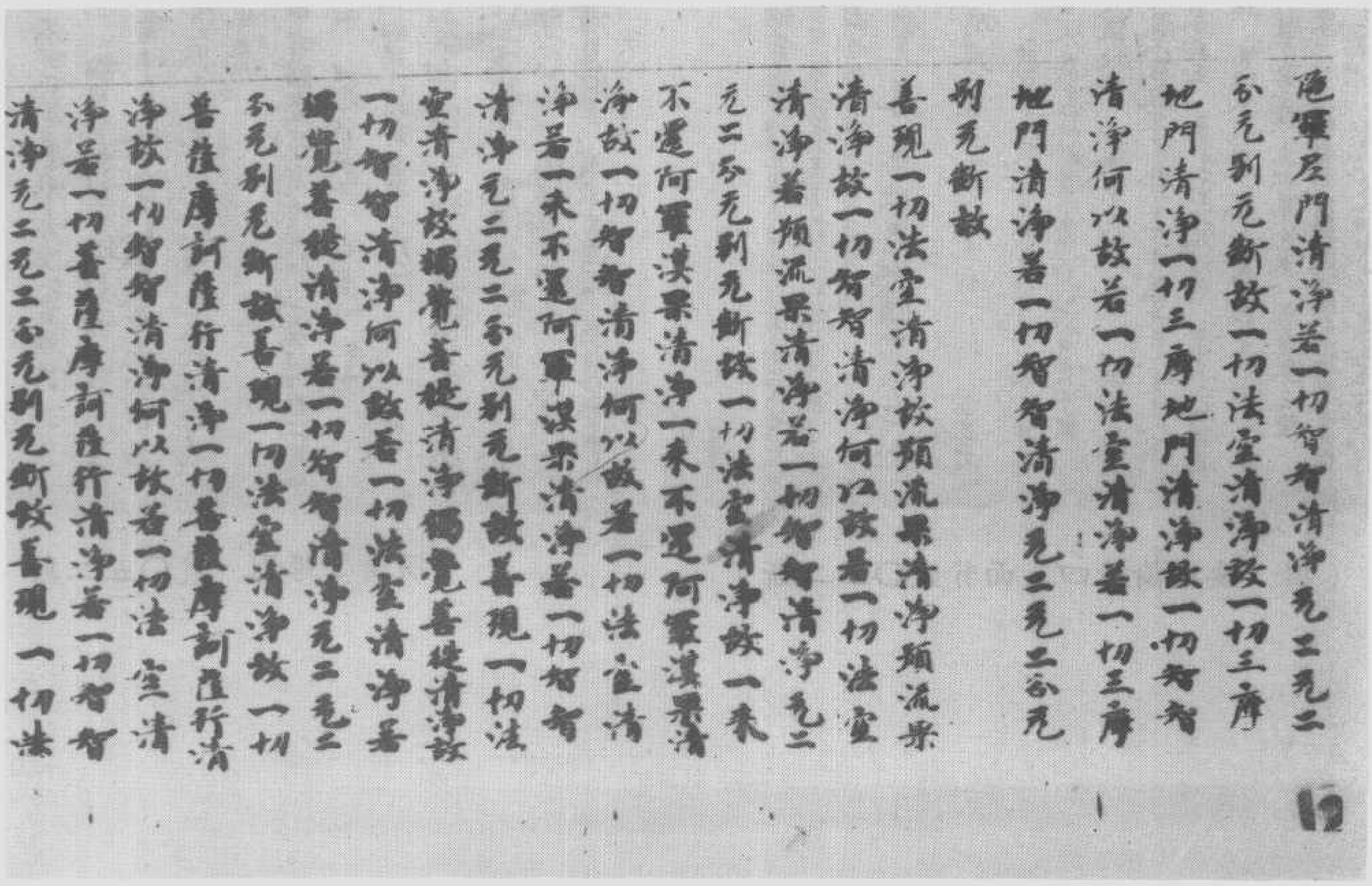
羅尼門清淨一切陁羅尼門清淨故 一切

智智清淨何以故若一切法空清淨若一切

斯二五一號　大般若波羅蜜多經卷第二百十五

S → T220　6/76 C4~10

W →　6/80 A18~22



陁羅尼門清淨若一切智智清淨无二无二

分无別无斷故一切法空清淨故一切三摩

地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智

清淨何以故若一切法空清淨若一切三摩

地門清淨若一切智智清淨无二无二分无

別无斷故

善現一切法空清淨故預流果清淨預流果

清淨故一切智智清淨何以故若一切法空

清淨若預流果清淨若一切智智清淨无二

无二分无別无斷故一切法空清淨故一來

不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清

淨故一切智智清淨何以故若一切法空清

淨若一來不還阿羅漢果清淨若一切智智

清淨无二无二分无別无斷故善現一切法

空清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故

一切智智清淨何以故若一切法空清淨若

獨覺菩提清淨若一切智智清淨无二无二

分无別无斷故善現一切法空清淨故一切

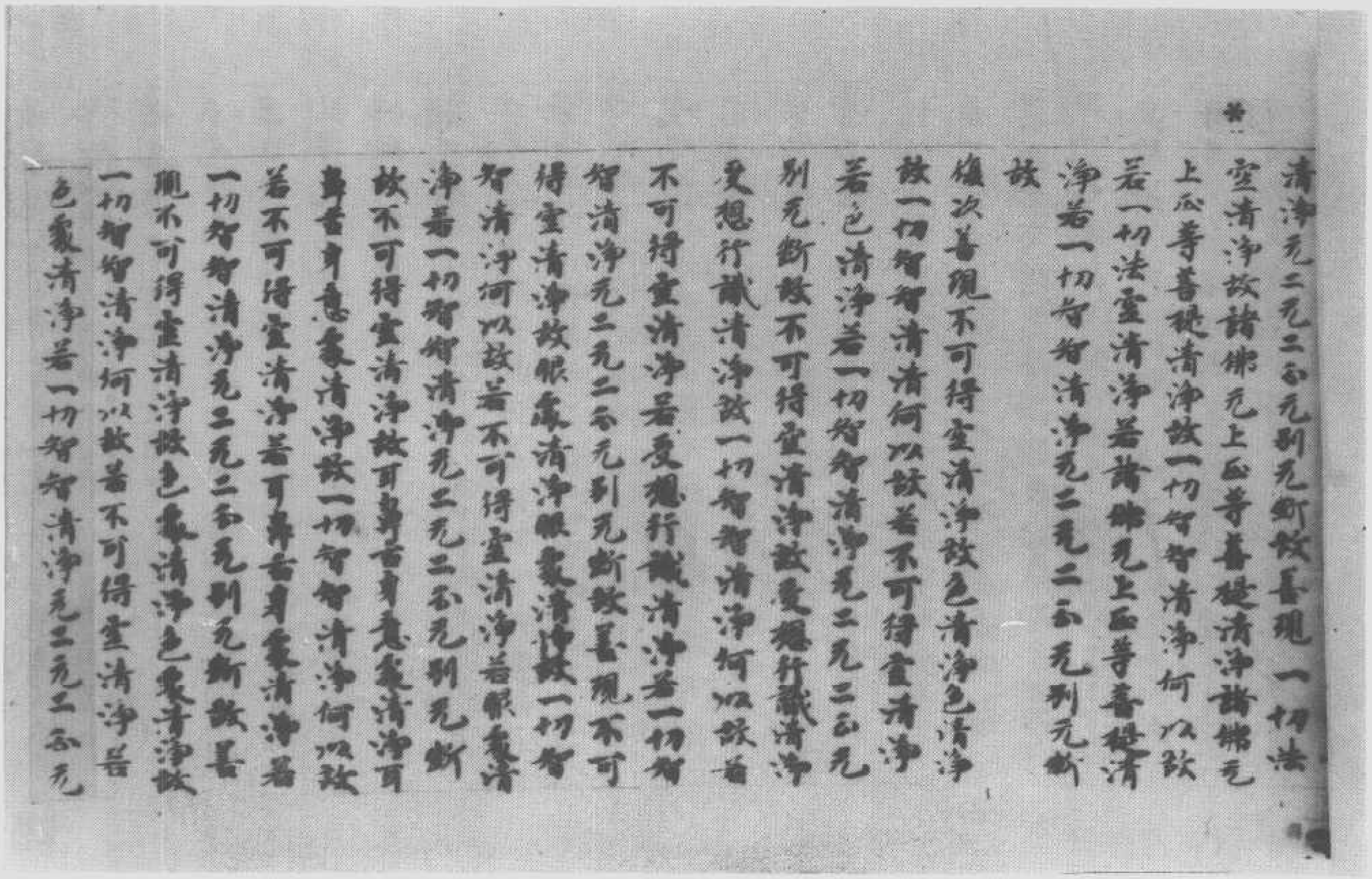
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清

淨故一切智智清淨何以故若一切法空清

淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智

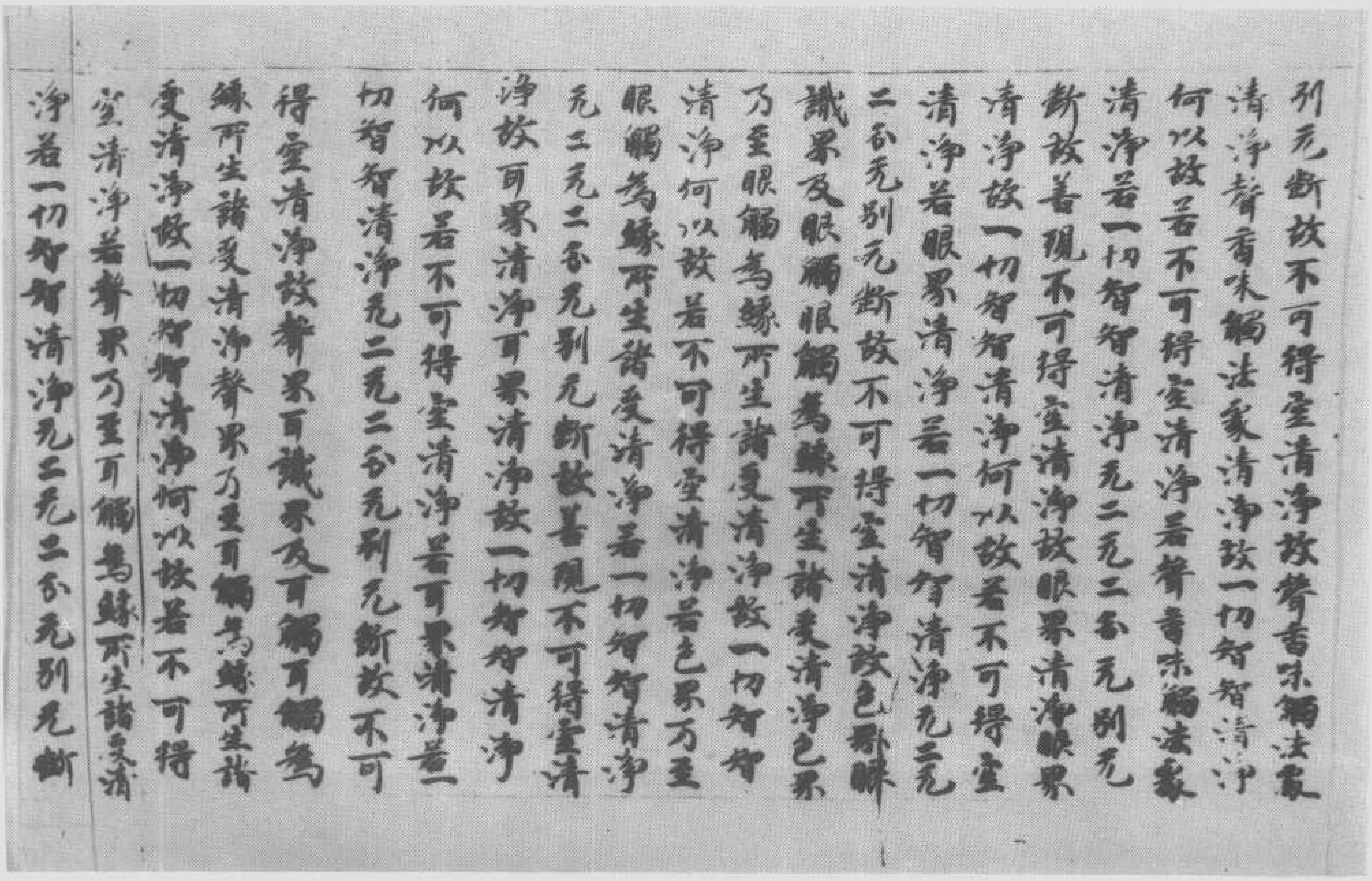
清淨无二无二分无別无斷故善現一切法

12

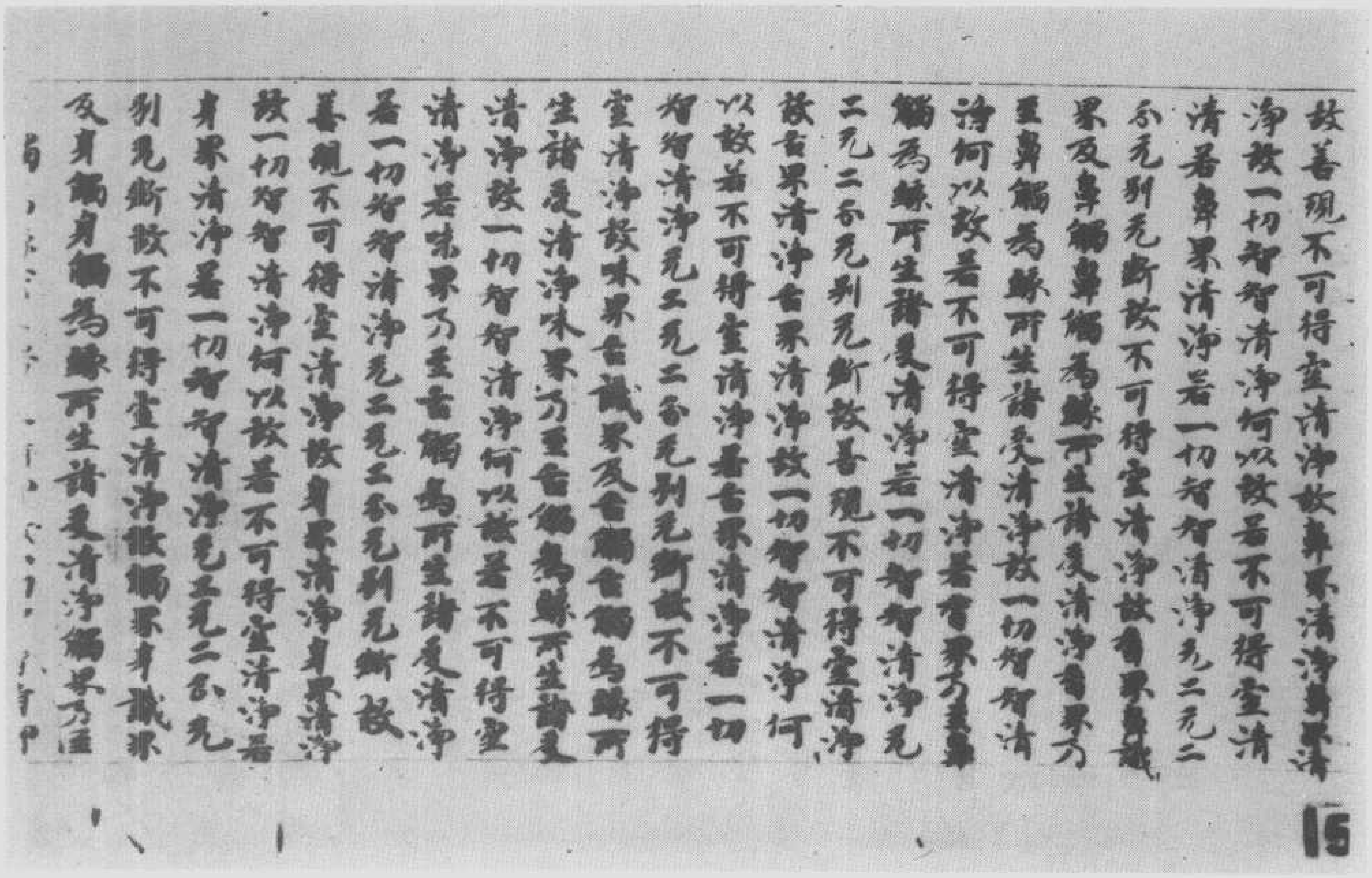


清淨无二无二分无別无斷故善現一切法
空清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无
上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故
若一切法空清淨若諸佛无上正等菩提清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故

復次善現不可得空清淨故色清淨色清淨
故一切智智清淨何以故若不可得空清淨
若色清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故不可得空清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故一切智智清淨何以故若
不可得空清淨若受想行識清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現不可
得空清淨故眼處清淨眼處清淨故一切智
智清淨何以故若不可得空清淨若眼處清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故不可得空清淨故耳鼻舌身意處清淨耳
鼻舌身意處清淨故一切智智清淨何以故
若不可得空清淨若耳鼻舌身意處清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現不可得空清淨故色處清淨色處清淨故
一切智智清淨何以故若不可得空清淨若
色處清淨若一切智智清淨无二无二分无

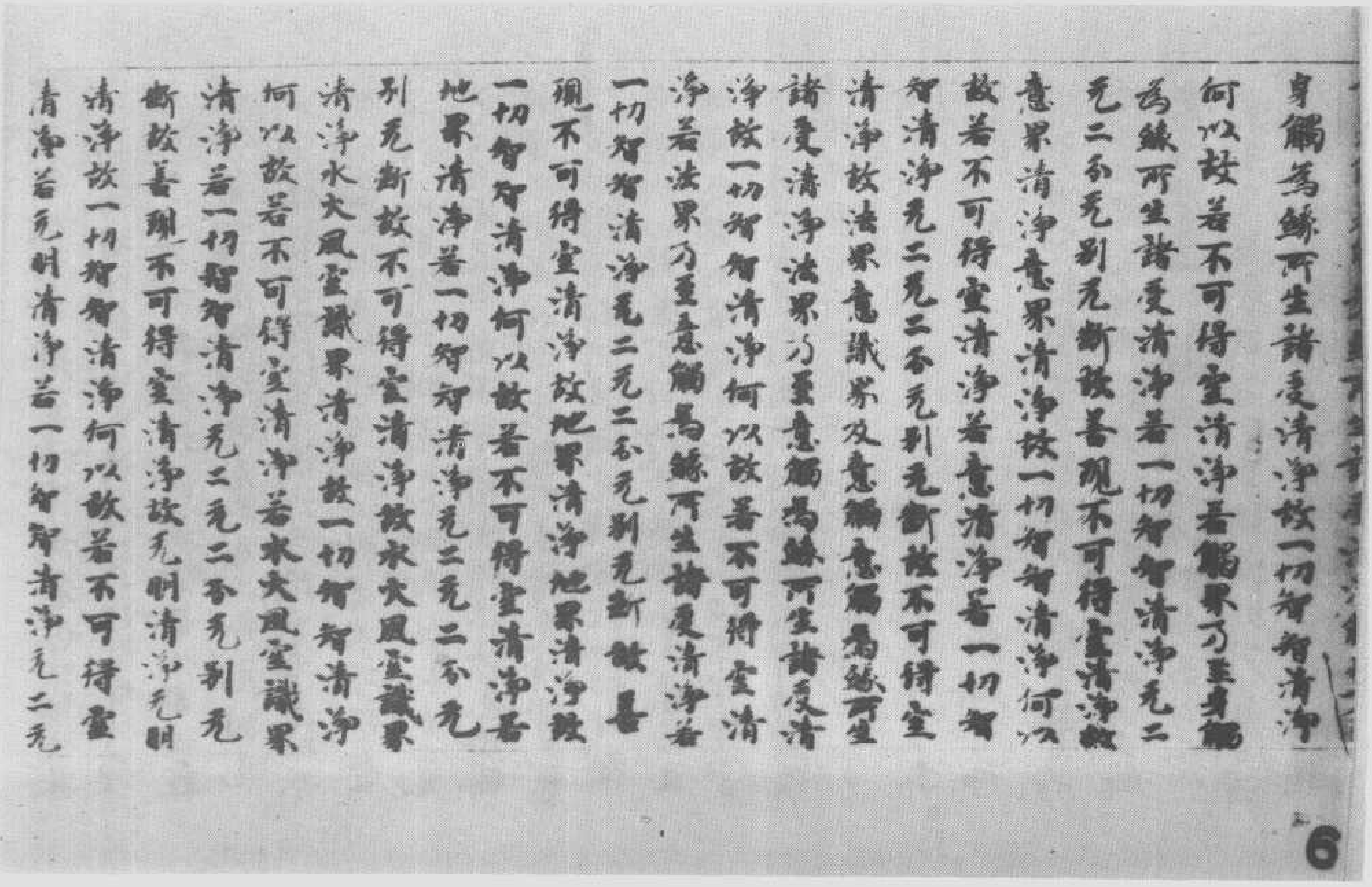


別无斷故不可得空清淨故聲香味觸法處
清淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨
何以故若不可得空清淨若聲香味觸法處
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現不可得空清淨故眼界清淨眼界
清淨故一切智智清淨何以故若不可得空
清淨若眼界清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故不可得空清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若不可得空清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現不可得空清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若不可得空清淨若耳界清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故不可
得空清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若不可得
空清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷



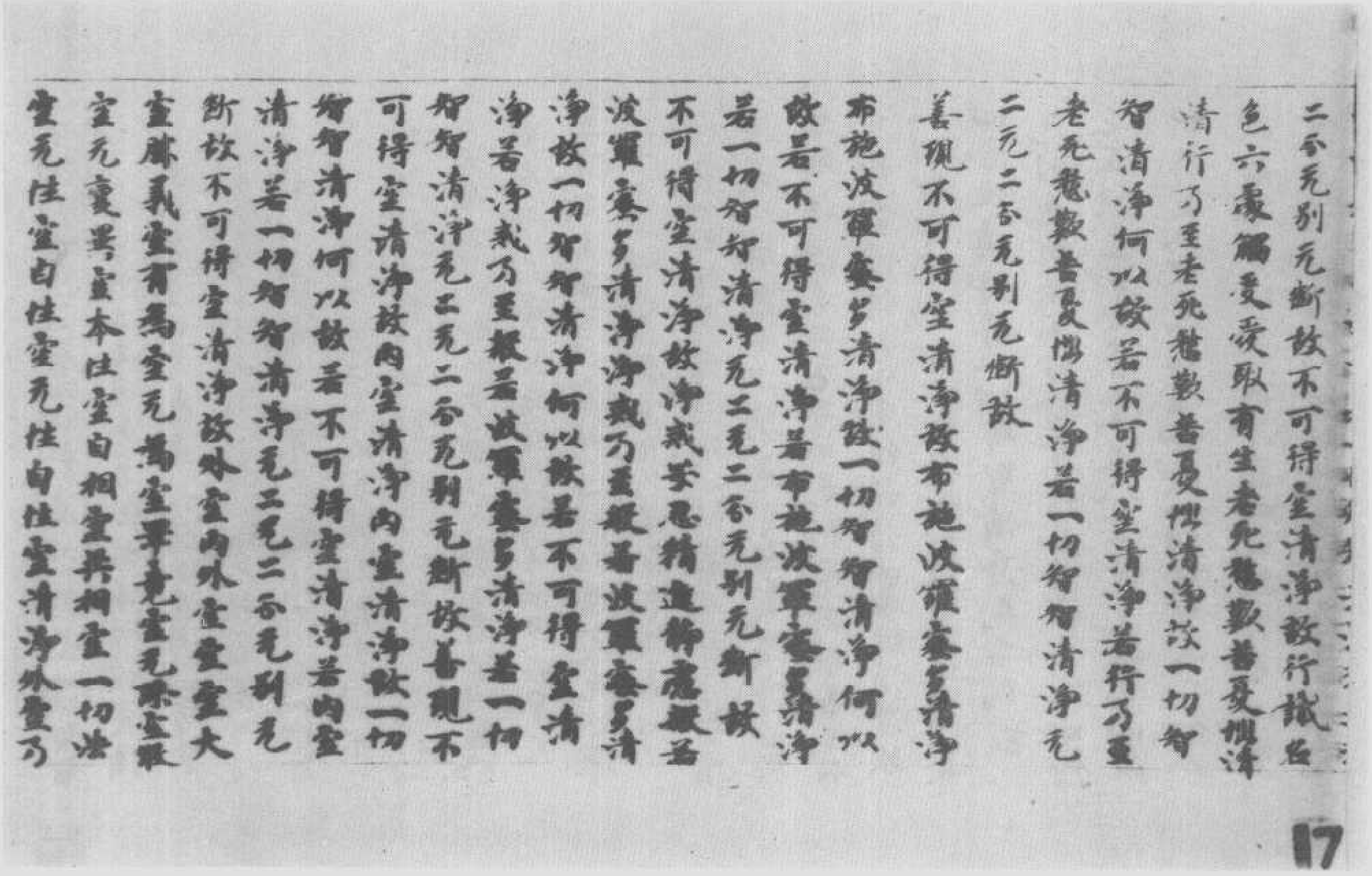
故善現不可得空清淨故鼻界清淨鼻界清
淨故一切智智清淨何以故若不可得空清
清若鼻界清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故不可得空清淨故香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若不可得空清淨若香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現不可得空清淨
故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何
以故若不可得空清淨若舌界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故不可得
空清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若不可得空
清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現不可得空清淨故身界清淨身界清淨
故一切智智清淨何以故若不可得空清淨若
身界清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故不可得空清淨故觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至

15

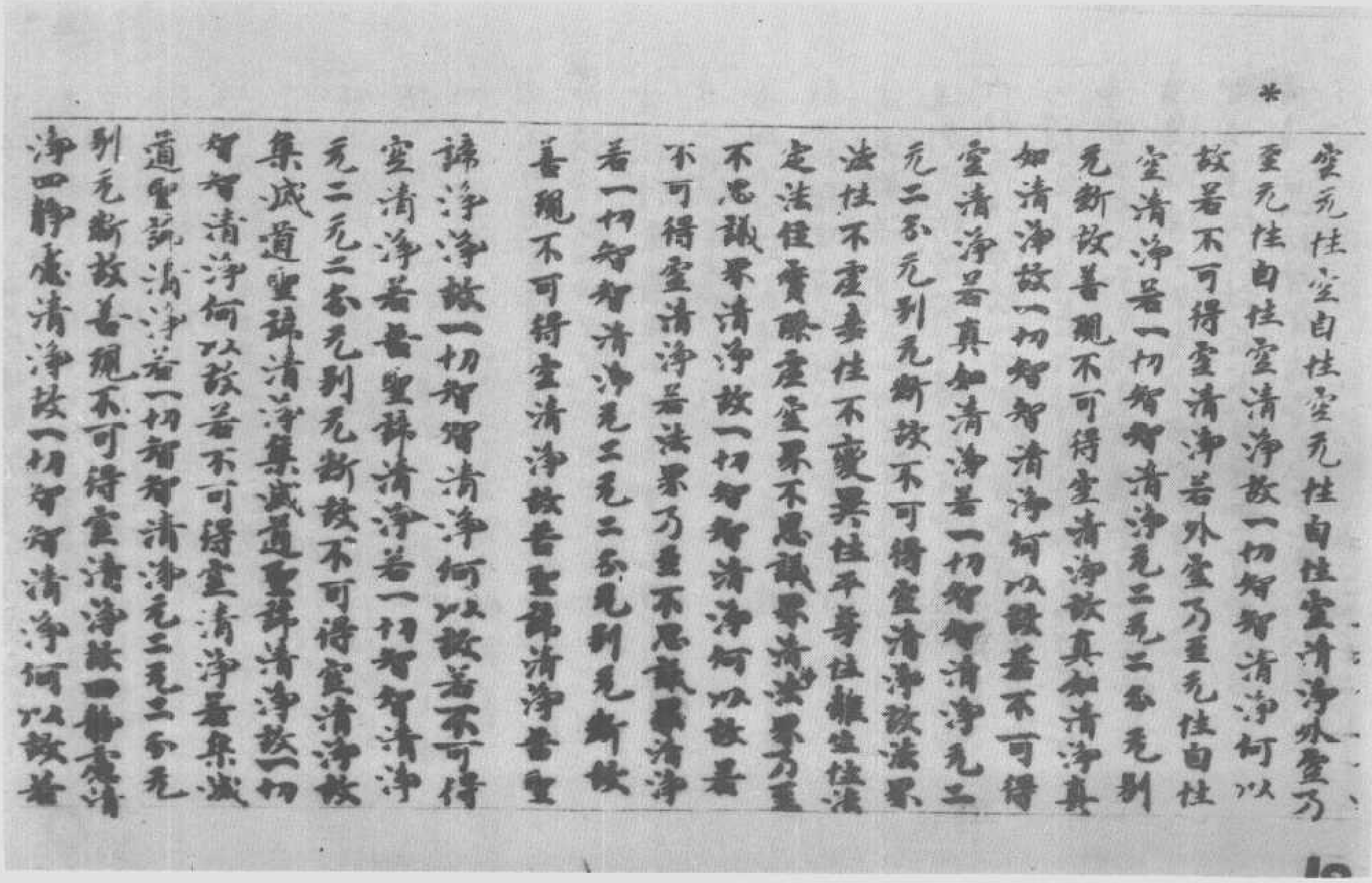


身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若不可得空清淨若觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現不可得空清淨故
意界清淨意界清淨故一切智智清淨何以
故若不可得空清淨若意清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故不可得空
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若不可得空清
淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現不可得空清淨故地界清淨地界清淨故
一切智智清淨何以故若不可得空清淨若
地界清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故不可得空清淨故水火風空識界
清淨水火風空識界清淨故一切智智清淨
何以故若不可得空清淨若水火風空識界
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現不可得空清淨故无明清淨无明
清淨故一切智智清淨何以故若不可得空
清淨若无明清淨若一切智智清淨无二无

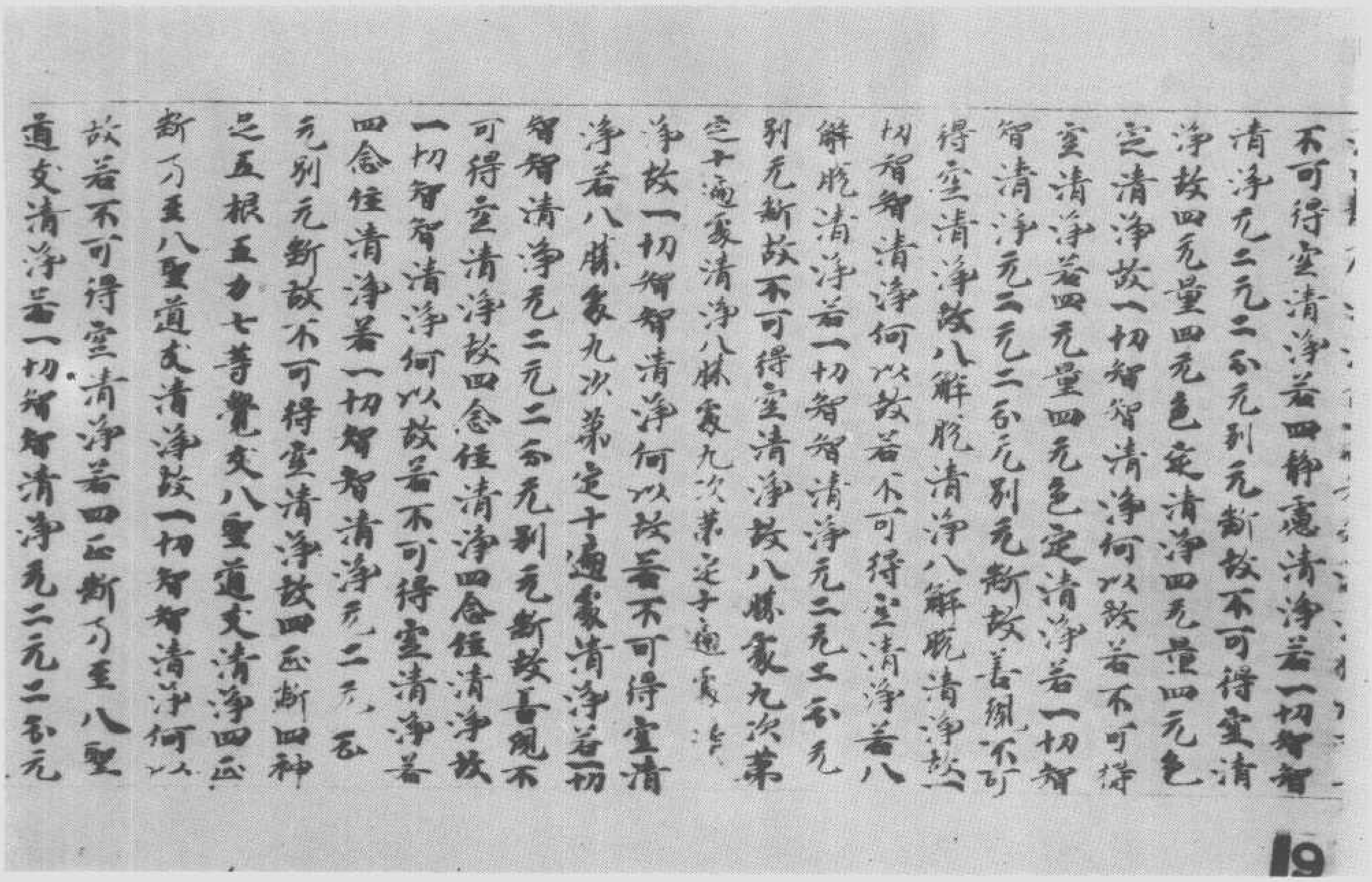
6



二分无別无斷故不可得空清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
清行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智
智清淨何以故若不可得空清淨若行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故
善現不可得空清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以
故若不可得空清淨若布施波羅蜜多清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
不可得空清淨故淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清
淨故一切智智清淨何以故若不可得空清
淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現不
可得空清淨故內空清淨內空清淨故一切
智智清淨何以故若不可得空清淨若內空
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故不可得空清淨故外空內外空空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空无性空自性空无性自性空清淨外空乃

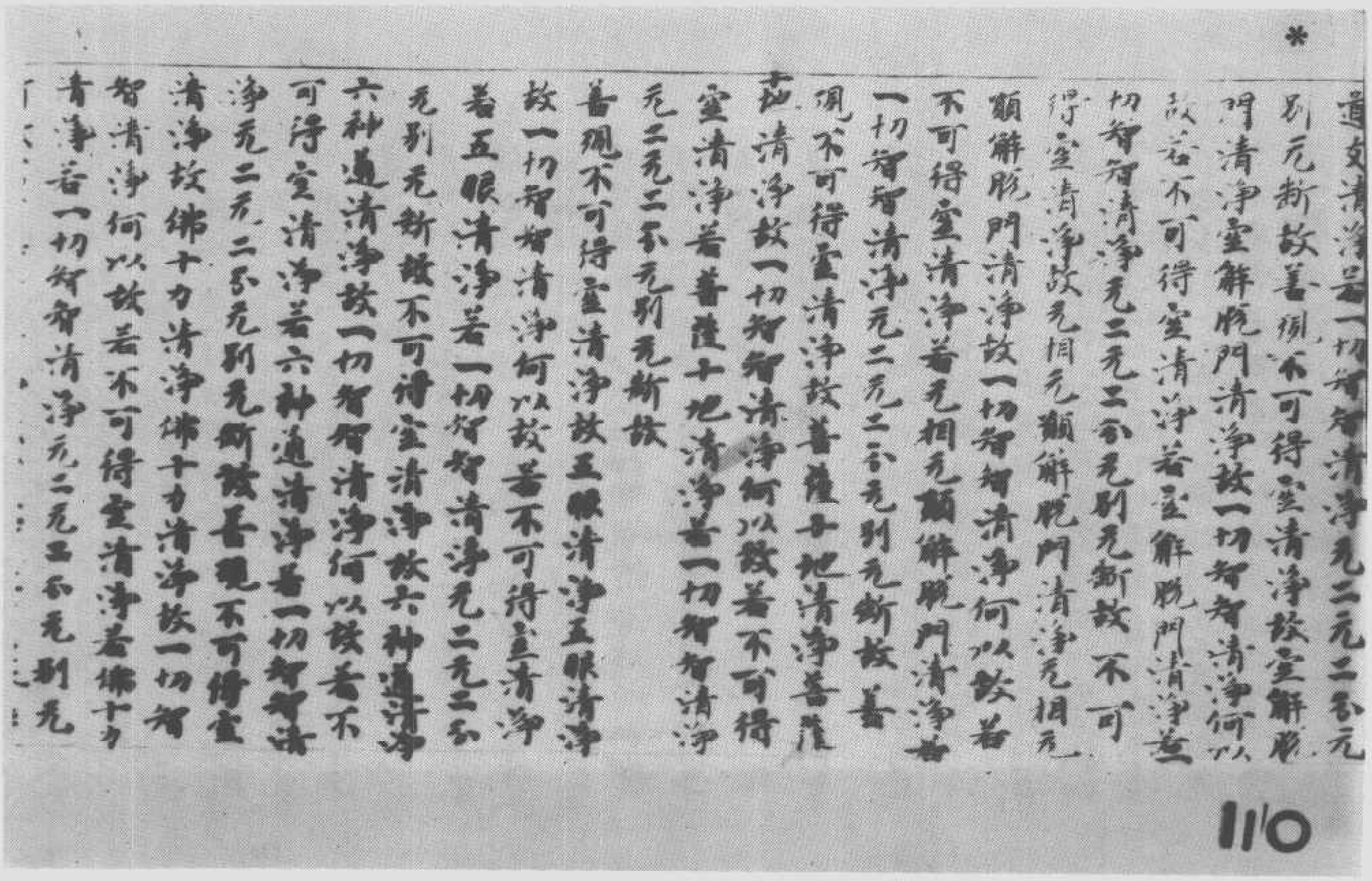


空无性空自性空无性自性空清淨外空乃
至无性自性空清淨故一切智智清淨何以
故若不可得空清淨若外空乃至无性自性
空清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現不可得空清淨故真如清淨真
如清淨故一切智智清淨何以故若不可得
空清淨若真如清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故不可得空清淨故法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至
不思議界清淨故一切智智清淨何以故若
不可得空清淨若法界乃至不思議界清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現不可得空清淨故苦聖諦清淨苦聖
諦清淨故一切智智清淨何以故若不可得
空清淨若苦聖諦清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故不可得空清淨故
集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切
智智清淨何以故若不可得空清淨若集滅
道聖諦清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現不可得空清淨故四靜慮清
淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故若



不可得空清淨若四靜慮清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故不可得空清
淨故四无量四无色定清淨四无量四无色
定清淨故一切智智清淨何以故若不可得
空清淨若四无量四无色定清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現不可
得空清淨故八解脫清淨八解脫清淨故一
切智智清淨何以故若不可得空清淨若八
解脫清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故不可得空清淨故八勝處九次第
定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清
淨故一切智智清淨何以故若不可得空清
淨若八勝處九次第定十遍處清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現不
可得空清淨故四念住清淨四念住清淨故
一切智智清淨何以故若不可得空清淨若
四念住清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故不可得空清淨故四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正
斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨何以
故若不可得空清淨若四正斷乃至八聖
道支清淨若一切智智清淨无二无二分无

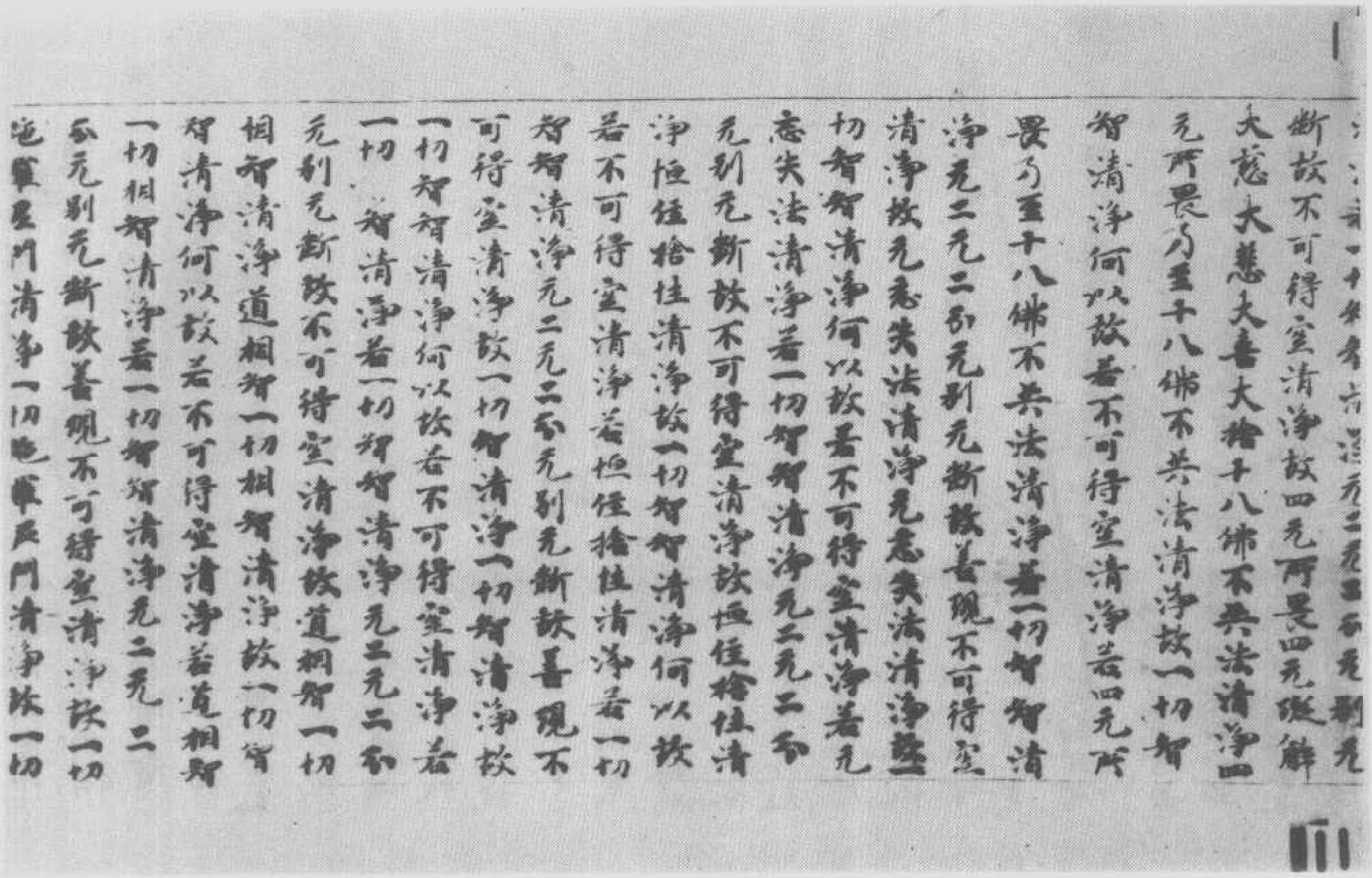
19



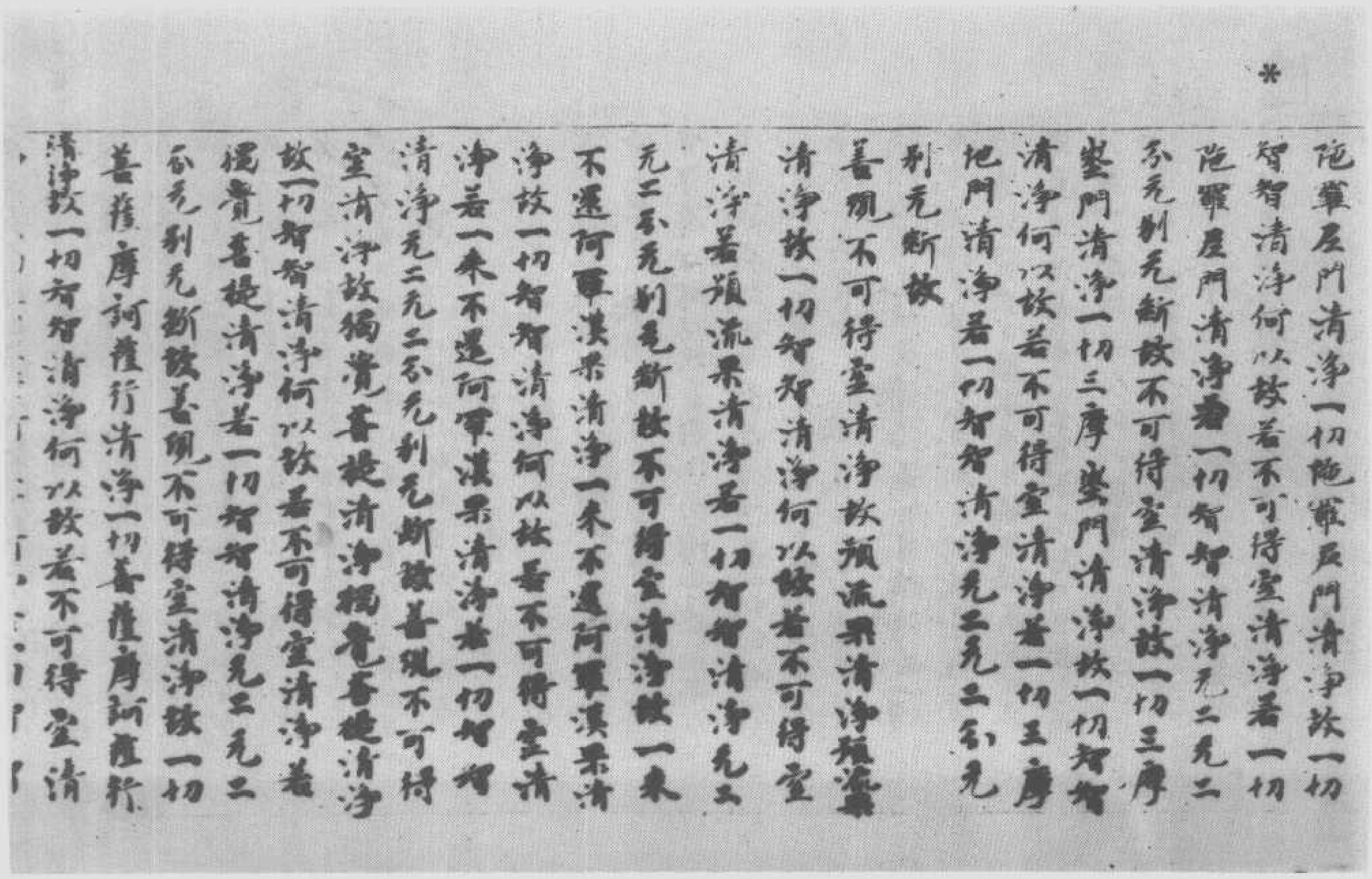
*

道支清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現不可得空清淨故空解脫
門清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以
故若不可得空清淨若空解脫門清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故不可
得空清淨故无相无願解脫門清淨无相无
願解脫門清淨故一切智智清淨何以故若
不可得空清淨若无相无願解脫門清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現不可得空清淨故菩薩十地清淨菩薩
十地清淨故一切智智清淨何以故若不可得
空清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故
善現不可得空清淨故五眼清淨五眼清淨
故一切智智清淨何以故若不可得空清淨
若五眼清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故不可得空清淨故六神通清淨
六神通清淨故一切智智清淨何以故若不
可得空清淨若六神通清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現不可得空
清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智
智清淨何以故若不可得空清淨若佛十力
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无

110

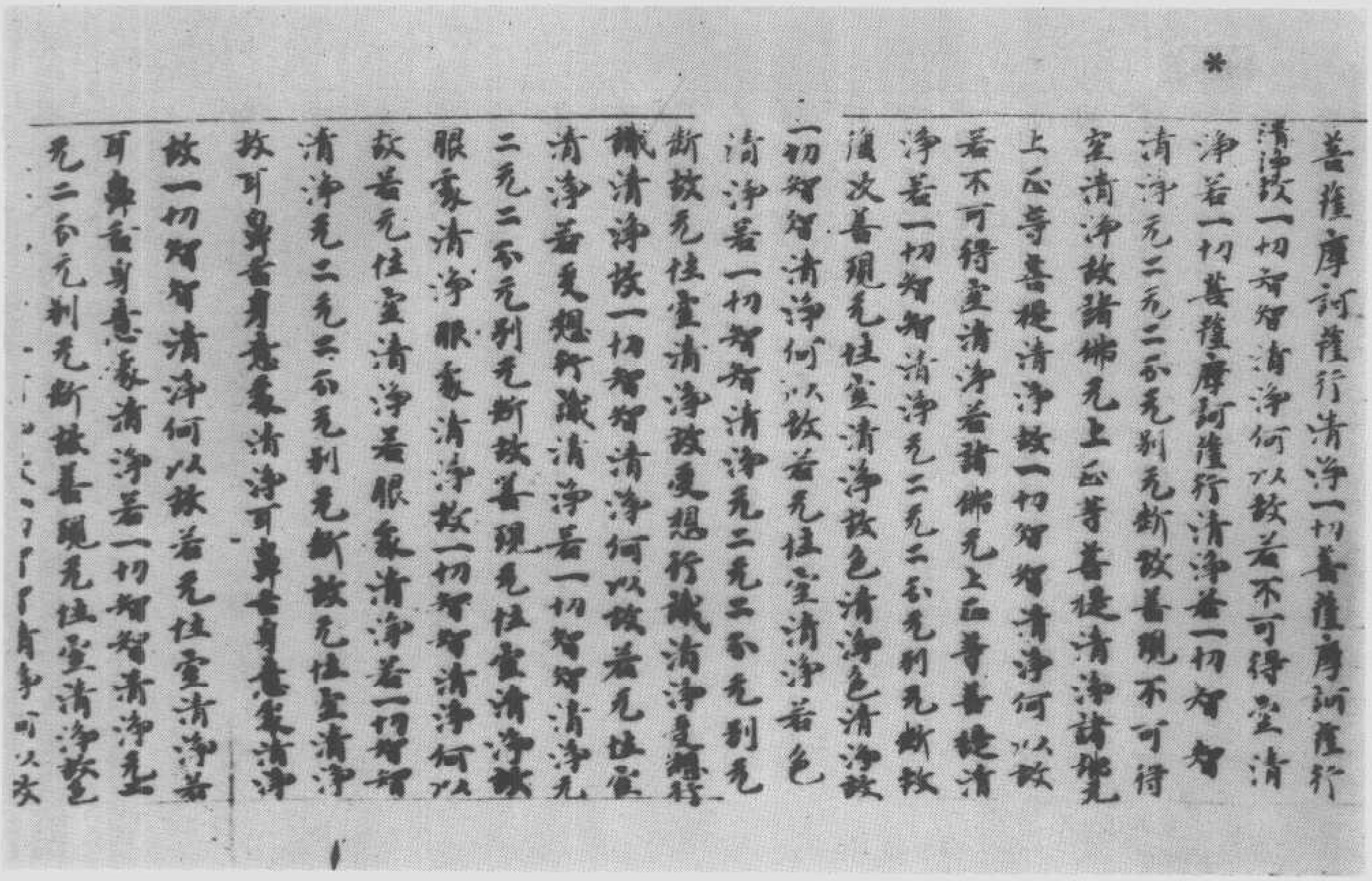


无二无二分无别无
斷故不可得空清淨故四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
无所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智
智清淨何以故若不可得空清淨若四无所
畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无斷故善現不可得空
清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故一
切智智清淨何以故若不可得空清淨若无
忘失法清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无斷故不可得空清淨故恒住捨性清
淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故
若不可得空清淨若恒住捨性清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无斷故善現不
可得空清淨故一切智清淨一切智清淨故
一切智智清淨何以故若不可得空清淨若
一切智清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无斷故不可得空清淨故道相智一切
相智清淨道相智一切相智清淨故一切智
智清淨何以故若不可得空清淨若道相智
一切相智清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故善現不可得空清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切

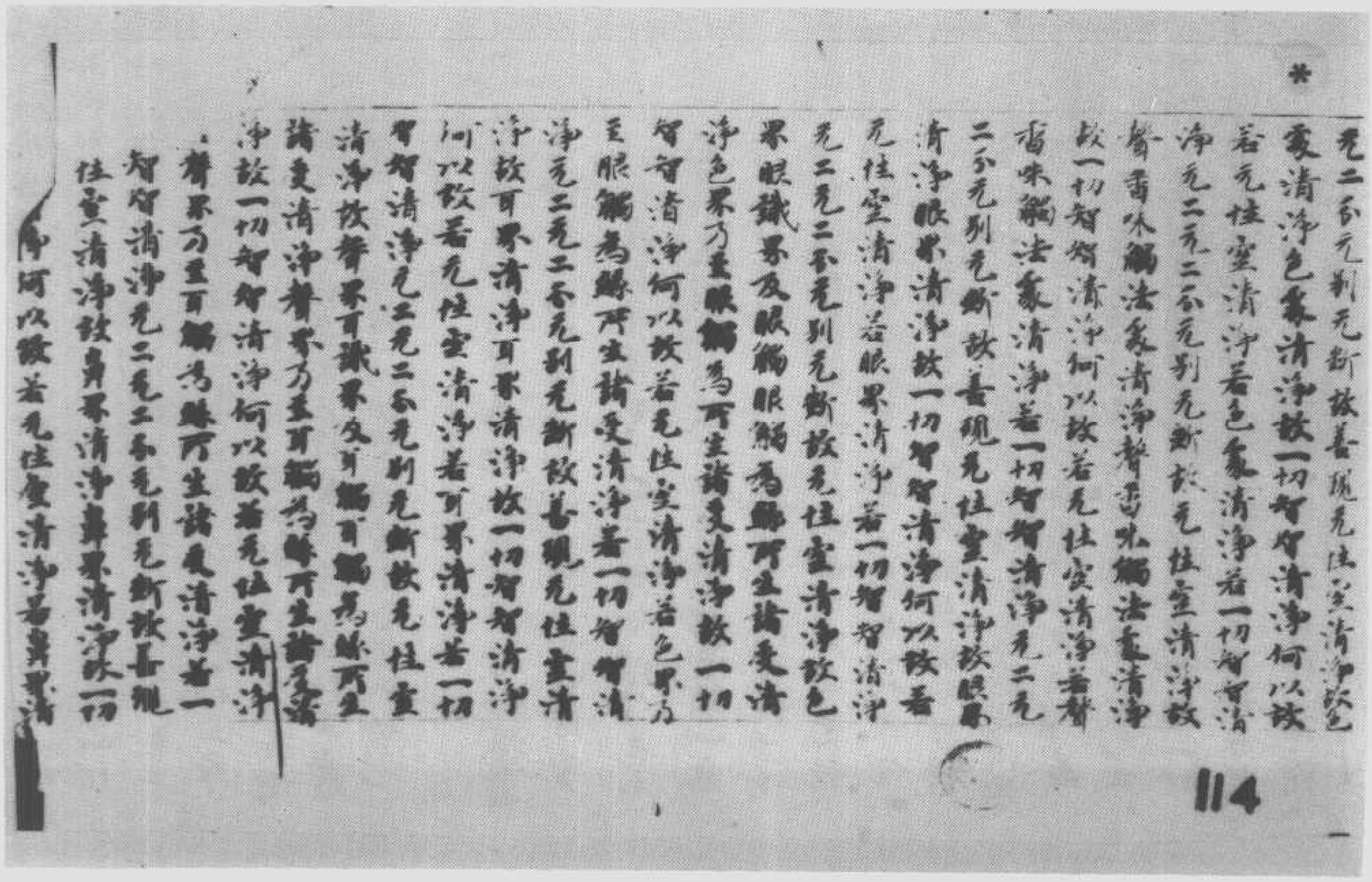


*

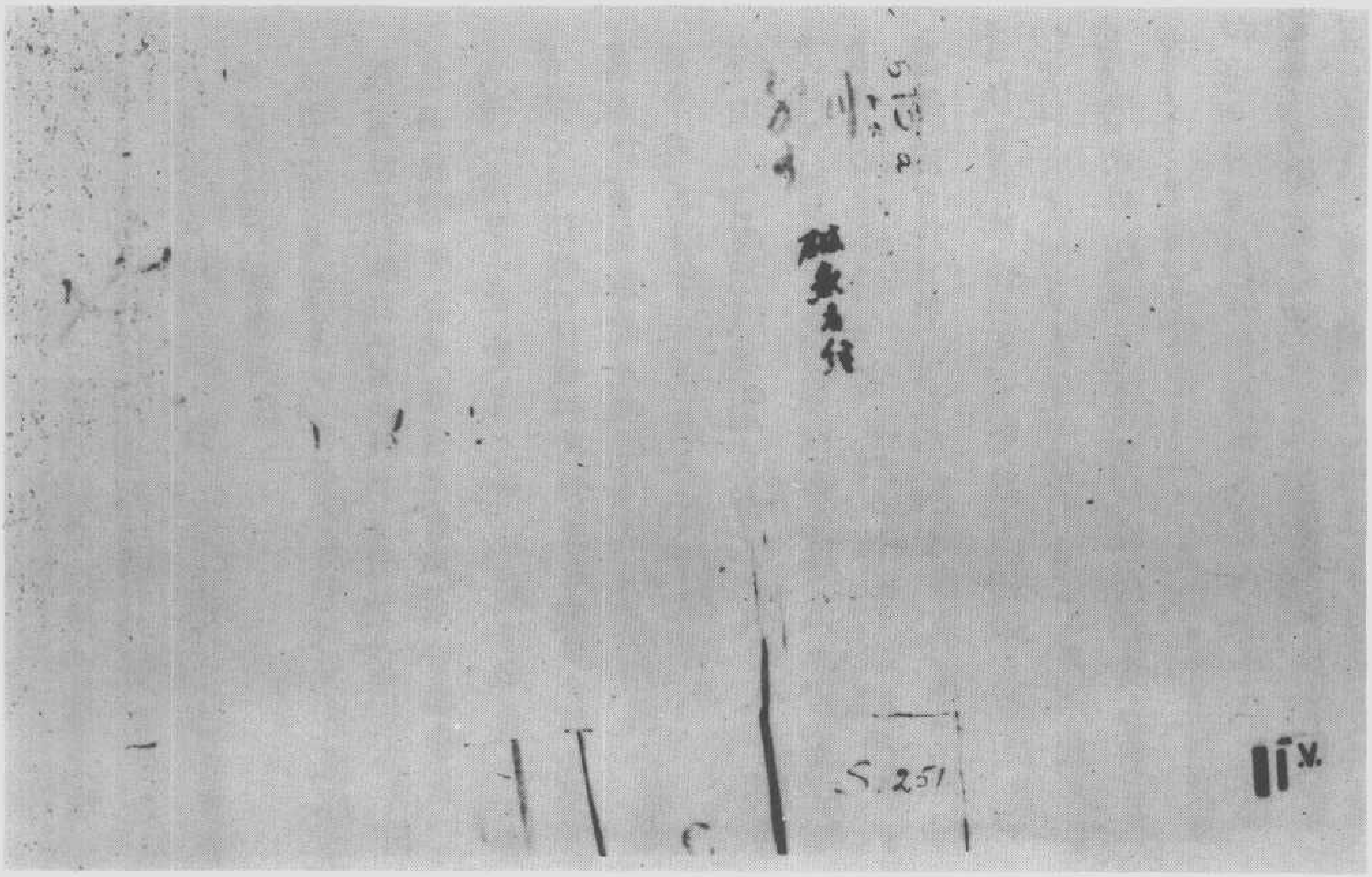
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若不可得空清淨若一切
陀羅尼門清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故不可得空清淨故一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智
清淨何以故若不可得空清淨若一切三摩
地門清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故
善現不可得空清淨故預流果清淨預流果
清淨故一切智智清淨何以故若不可得空
清淨若預流果清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无斷故不可得空清淨故一來
不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清
淨故一切智智清淨何以故若不可得空清
淨若一來不還阿羅漢果清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現不可得
空清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨
故一切智智清淨何以故若不可得空清淨若
獨覺菩提清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故善現不可得空清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行
清淨故一切智智清淨何以故若不可得空清



菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行
清淨故一切智智清淨何以故若不可得空清
淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現不可得
空清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无
上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故
若不可得空清淨若諸佛无上正等菩提清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
復次善現无性空清淨故色清淨色清淨故
一切智智清淨何以故若无性空清淨若色
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故无性空清淨故受想行識清淨受想行
識清淨故一切智智清淨何以故若无性空
清淨若受想行識清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現无性空清淨故
眼處清淨眼處清淨故一切智智清淨何以
故若无性空清淨若眼處清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故无性空清淨
故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨
故一切智智清淨何以故若无性空清淨若
耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現无性空清淨故色
[illegible]何以故

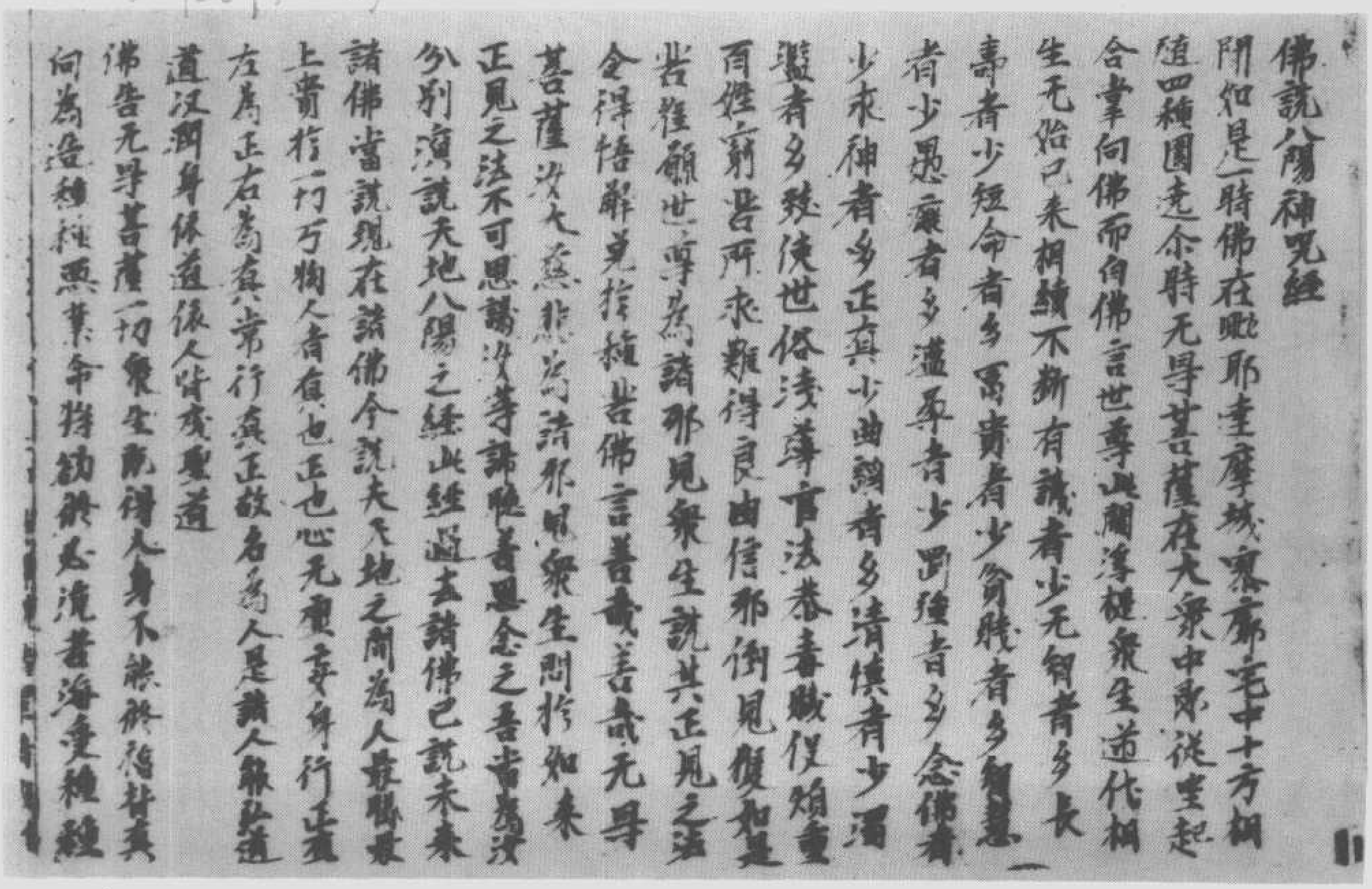


无二分无別无斷故善現无性空清淨故色
處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故
若无性空清淨若色處清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故无性空清淨故
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故一切智智清淨何以故若无性空清淨若聲
香味觸法處清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現无性空清淨故眼界
清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若
无性空清淨若眼界清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故无性空清淨故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若无性空清淨若色界乃
至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現无性空清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若无性空清淨若耳界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故无性空
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若无性空清淨
若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一
智智清淨无二无二分无別无斷故善現
无性空清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切
何以故若无性空清淨若鼻界清

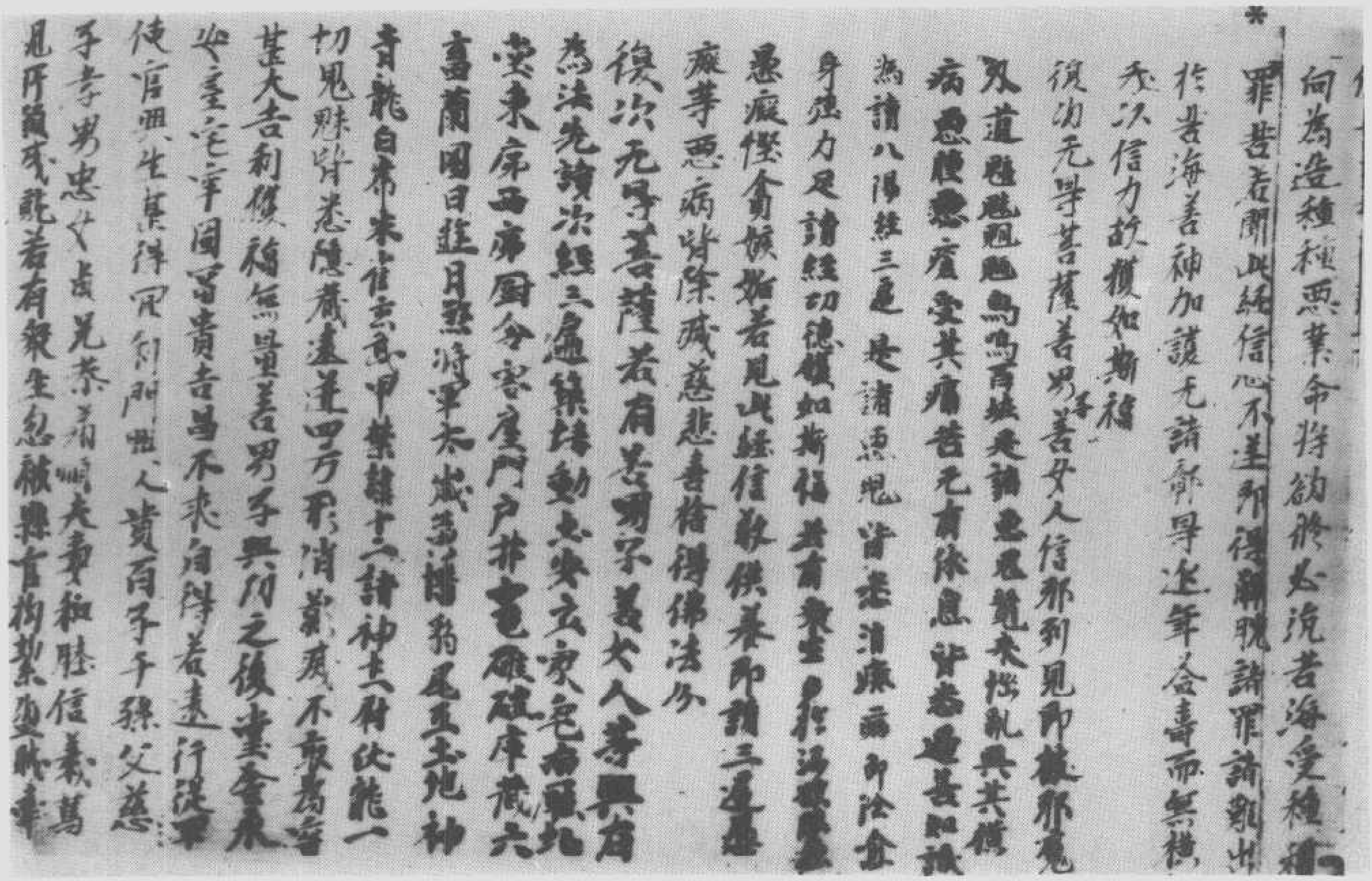


▼斯二五二號　佛說八陽神咒經一卷

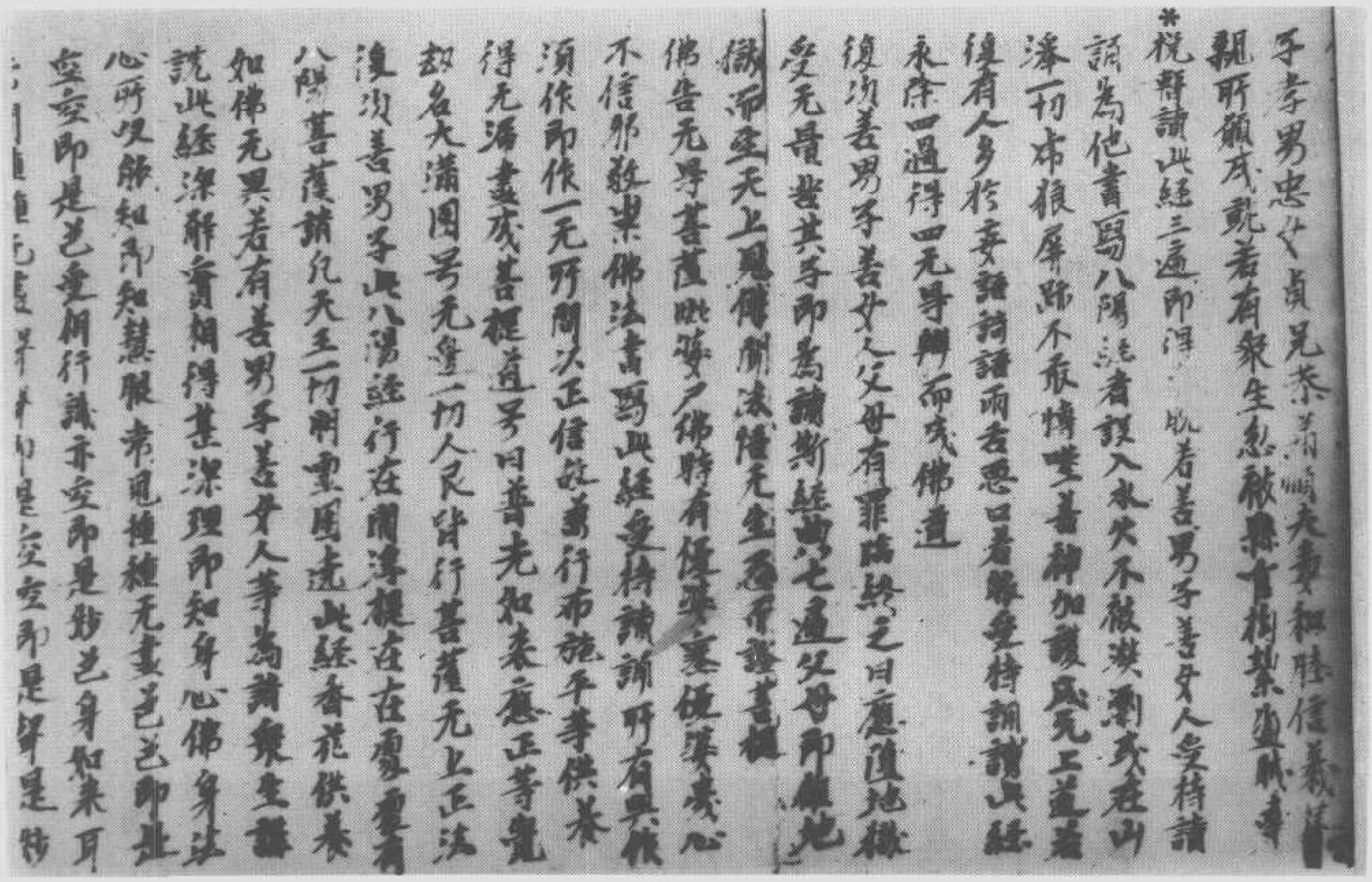
S→T2897　85/1422 13 11



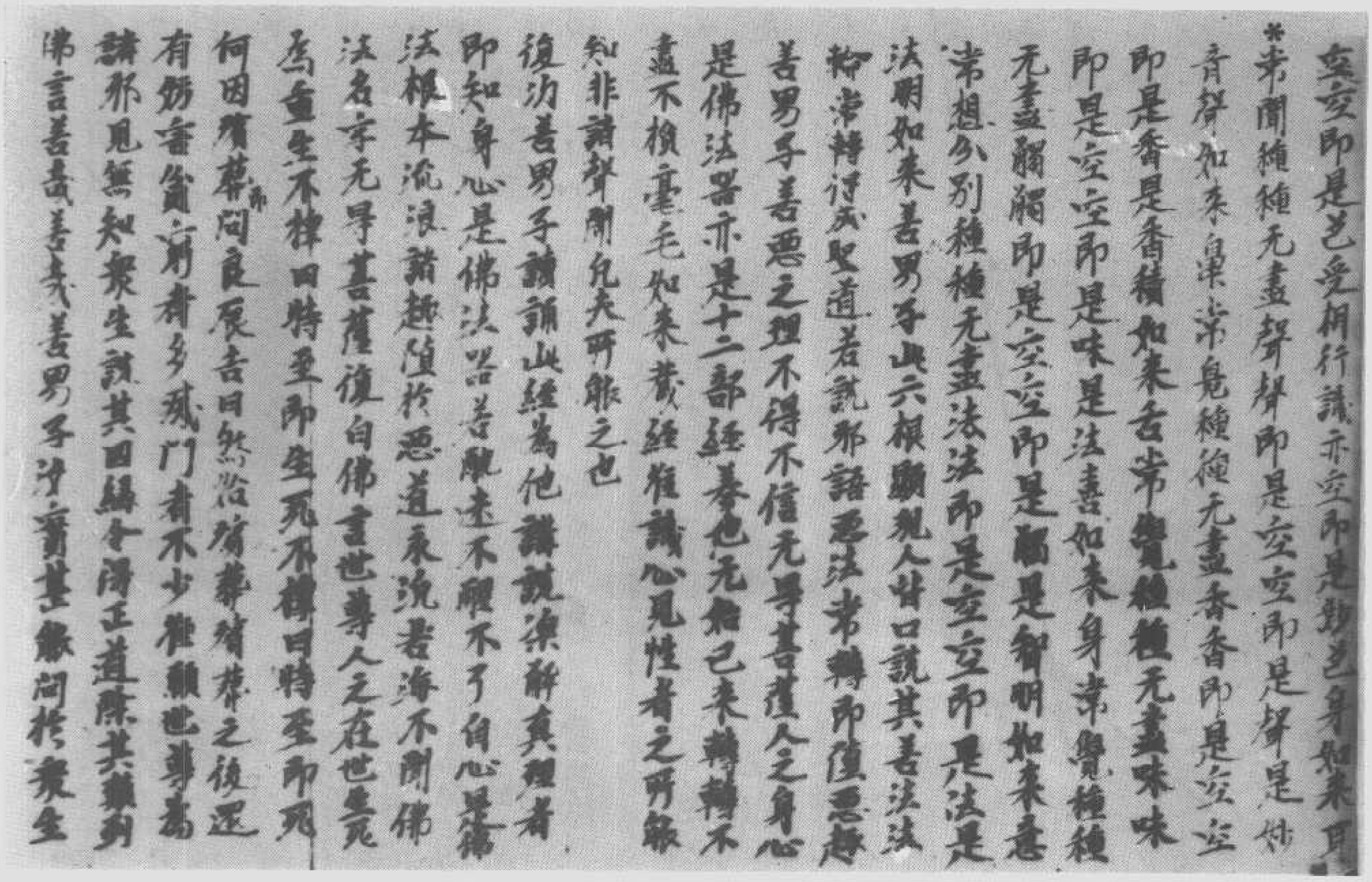
佛說八陽神咒經
聞如是一時佛在毗耶達摩城寂廓宅中十方相
隨四衆圍遶介時无导菩薩在大衆中從坐起
合掌向佛而白佛言世尊此閻浮提衆生遞代相
生无始已來相續不斷有識者少无智者多長
壽者少短命者多富貴者少貧賤者多智慧
者少愚癡者多濡柔者少剛強者多念佛者
少求神者多正直者少曲諂者多清慎者少貪
濁者多致使世俗澆薄官法荼毒賦役煩重
百姓窮苦所求難得良由信邪倒見獲如是
苦唯願世尊為諸邪見衆生說其正見之法
令得悟解免於衆苦佛言善哉善哉无导
菩薩汝大慈悲為諸邪見衆生問於如來
正見之法不可思議汝等諦聽善思念之吾當為汝
分別演說天地八陽之經此經過去諸佛已說未來
諸佛當說現在諸佛今說夫天地之間為人最勝最
上貴於一切万物人者真也正也心无虛妄身行正真
左為正右為真常行真正故名為人是知人能弘道
道以潤身依道依人皆成聖道
佛告无导菩薩一切衆生既得人身不能修福背真
向偽造種種惡業命將終欲沈淪苦海受種種罪



向為造種種惡業命將欲終必沉苦海受種種
罪苦若聞此經信心不逆即得解脫諸罪諸難出
於苦海善神加護无諸障导延年益壽而無橫
夭以信力故獲如斯福
復次无㝵菩薩善男子善女人信邪到見即被邪魔
外道魑魅魍魎鳥鳴百怪惡鬼惡神競來惱亂與其橫
病惡腫惡疰受其痛苦无有休息遇善知識
為讀八陽經三遍是諸惡鬼皆悉消滅病即除愈
身強力足讀經功德獲如斯福若有眾生多於婬慾瞋恚
愚癡慳貪嫉妬若見此經信敬供養即讀三遍愚
癡等惡病皆除滅慈悲喜捨得佛法分
復次无㝵菩薩若有善男子善女人等興有
為法先讀此經三遍築牆動土安立家宅南堂北
堂東廂西廂廚舍客屋門戶井竈碓磑庫藏六
畜欄圈日遊月殺將軍太歲黃幡豹尾五土地神
青龍白虎朱雀玄武六甲禁忌十二諸神土府伏龍一
切鬼魅皆悉隱藏遠避四方形消影滅不敢為害
甚大吉利得福無量善男子興功之後堂舍永
安屋宅牢固富貴吉昌不求自得若遠行從軍
使官興生甚得宜利門興人貴百子千孫父慈
子孝男忠女貞兄恭弟順夫妻和睦信義篤
親所願成就若有眾生忽被縣官拘繫盜賊牽

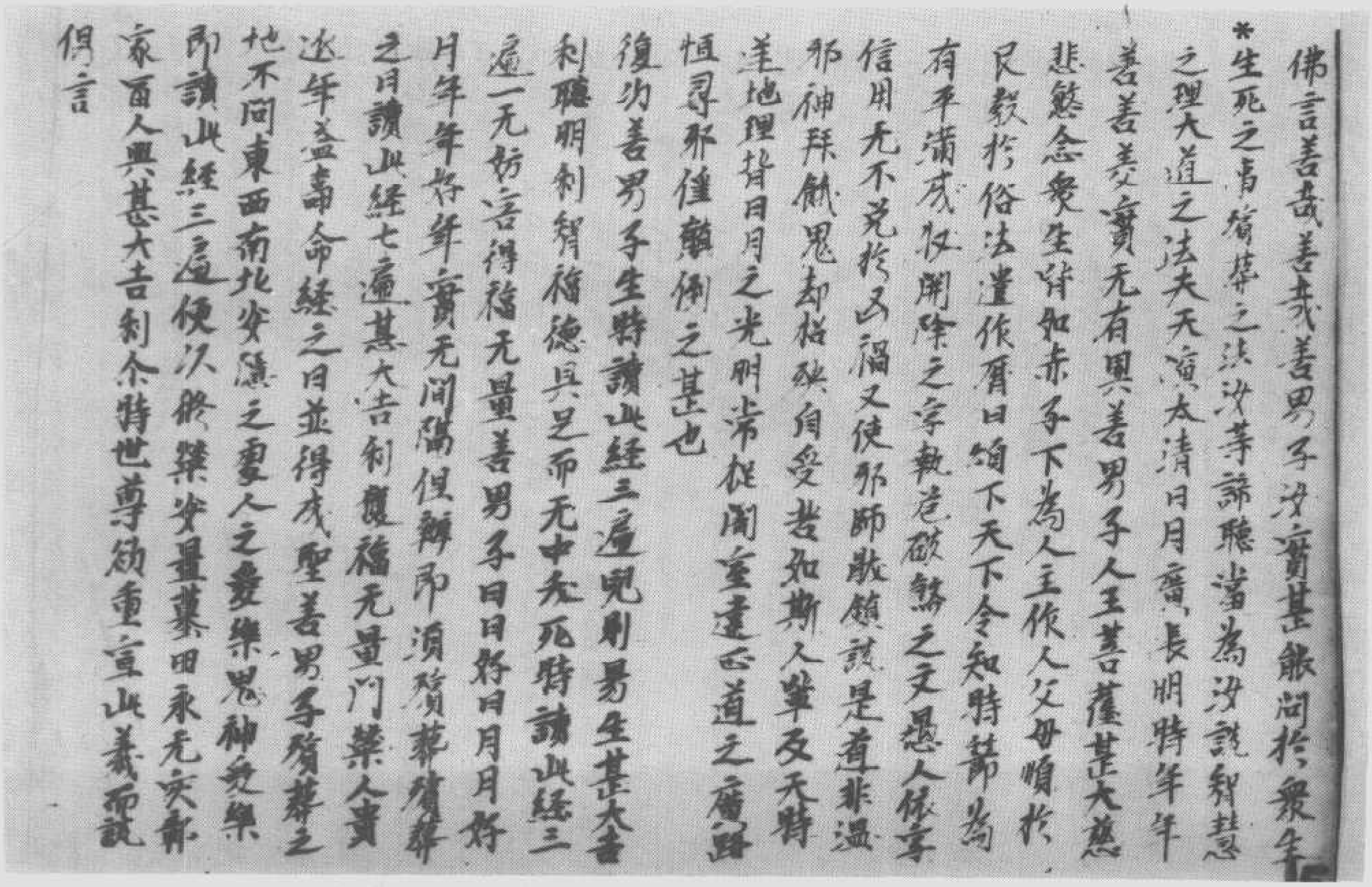


子孝男忠女貞兄恭弟順夫妻和睦信義篤
親所願成就若有眾生忽被縣官拘繫盜賊牽
挽暫讀此經三遍即得解脫若善男子善女人受持讀
誦為他書寫八陽經者設入水火不被焚漂或在山
澤一切虎狼屏跡不敢傷害善神加護成无上道若
復有人多於妄語綺語兩舌惡口若能受持讀誦此經
永除四過得四无㝵辯而成佛道
復次善男子善女人父母有罪臨終之日應墮地獄
受无量苦其子即為讀誦斯經七遍父母即離地
獄而生天上見佛聞法悟无生忍而成佛道
佛告无㝵菩薩毗婆尸佛時有優婆塞優婆夷心
不信邪敬崇佛法書寫此經受持讀誦所有興作
須作即作一无所問以正信故兼行布施平等供養
得无漏身成菩提道號曰普光如來應正等覺
劫名大滿國號无邊一切人民皆行菩薩无上正法
復次善男子此八陽經行在閻浮提在在處處有
八菩薩諸梵天王一切明靈圍遶此經香花供養
如佛无異若有善男子善女人等為諸眾生講
說此經深解實相得甚深理即知身心佛身法
心所以能知即是慧眼常見種種无盡色色即是
空空即是色受想行識亦空即是妙色身如來耳
常聞種種无盡聲聲即是空空即是聲即是妙



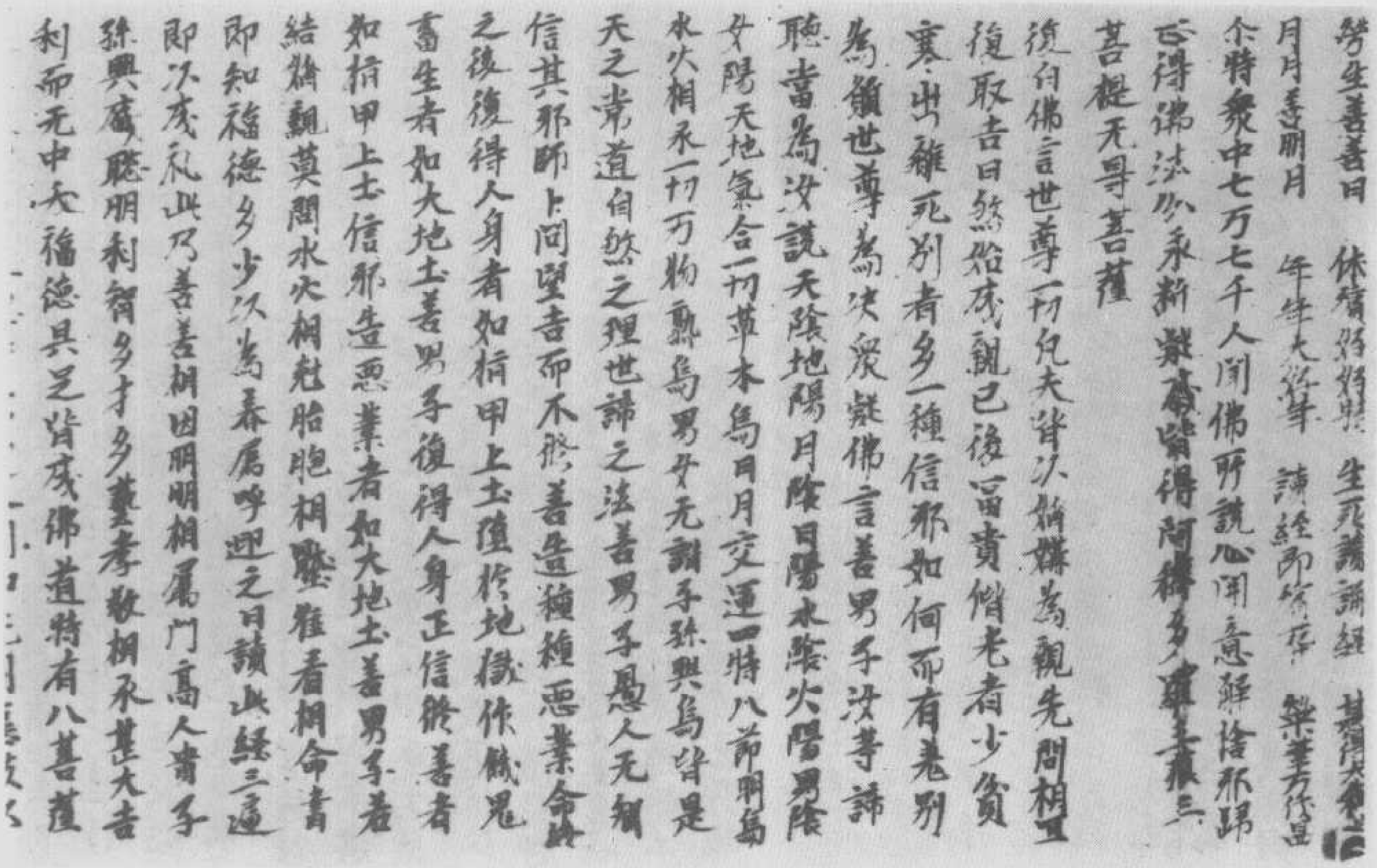
空空即是色受想行識亦空即是妙色身如來耳*常聞種種无盡聲聲即是空空即是聲是妙音聲如來鼻常嗅種種无盡香香即是空空即是香是香積如來舌常嘗種種无盡味味即是空空即是味是法喜如來身常覺種種无盡觸觸即是空空即是觸是智明如來意常想分別種種无盡法法即是空空即是法是法法明如來善男子此六根顯現人皆口說其善法法常轉得成聖道若說邪語惡法常轉即墮惡趣善男子善惡之理不得不信无导菩薩人之身心是佛法器亦是十二部經卷也无始已來轉讀不盡不損毫毛如來藏經唯識心見性者之所能知非諸聲聞凡夫所能知也

復次善男子讀誦此經為他讀說深解真理者即知身心是佛法器若醉迷不醒不了自心是佛法根本流浪諸趣墮於惡道永沈苦海不聞佛法名字无导菩薩復白佛言世尊人之在世生死為重生不擇日時至即生死不擇日時至即死何因殯葬而問良辰吉日然後殯葬殯葬之後還有妨害貧窮者多滅門者不少唯願世尊為諸邪見無知眾生說其因緣令得正道除其顛倒佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於眾生



佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於眾生*生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說智慧之理大道之法夫天廣大清日月齋長明時年年善善美實无有異善男子人王菩薩甚大慈悲愍念眾生皆如赤子下為人主作人父母順於民教於俗法造作曆日頒下天下令知時節為有平滿成收開除之字執危破殺之文愚人依字信用无不免於凶禍又使邪師厭鎮說是道非溫邪神拜餓鬼卻招殃自受苦如斯人等反天時逆地理背日月之光明常投闇室違正道之廣路恆尋邪徑顛倒之甚也

復次善男子生時讀此經三遍兒則易生甚大吉利聰明利智福德具足而无中夭死時讀此經三遍一无妨害得福无量善男子日日好日月月好月年年好年實无間隔但辦即須殯葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉利獲福无量門榮人貴延年益壽命終之日並得成聖善男子殯葬之地不問東西南北安隱之處人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍便以修營安置墓田永无災障家富人興甚大吉利尒時世尊欲重宣此義而說偈言



16

勞生善善日　休積好好時　生死讀誦經　甚得大吉

月月善明月　年年大好年　讀經即行葬　榮華万代昌

尒時衆中七万七千人聞佛所說心開意解捨邪歸

正得佛法永斷疑惑皆得阿耨多羅三藐三

菩提无㝵菩薩

復白佛言世尊一切凡夫皆以婚媾為親先問相宜

後取吉日然始成親已後富貴偕老者少貧

寒生離死別者多一種信邪如何而有差別

為願世尊為決衆疑佛言善男子汝等諦

聽當為汝說天陰地陽月陰日陽水陰火陽男陰

女陽天地氣合一切草木生焉日月交運四時八節明焉

水火相承一切万物熟焉男女允諧子孫興焉皆是

天之常道自然之理世諦之法善男子愚人无智

信其邪師卜問望吉而不修善造種種惡業命終

之後復得人身者如指甲上土墮於地獄作餓鬼

畜生者如大地土善男子復得人身正信修善者

如指甲上土信邪造惡業者如大地土善男子若

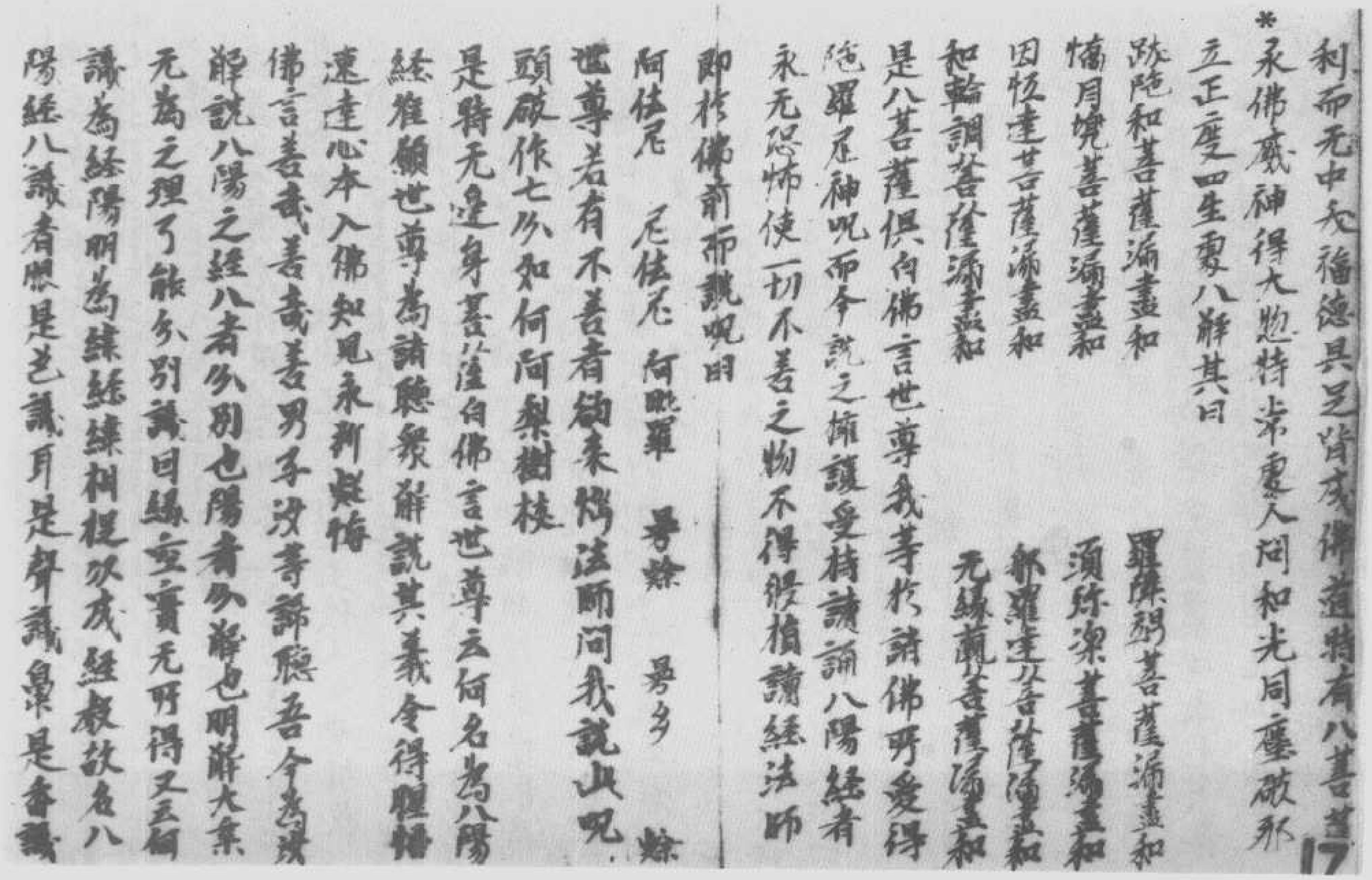
結婚親莫問水火相剋胎胞相壓唯看相命書

即知福德多少以為眷屬呼迎之日讀此經三遍

即以成禮此乃善善相因明明相屬門高人貴子

孫興盛聰明利智多才多藝孝敬相承甚大吉

利而无中夭福德具足皆成佛道特有八菩薩



17

利而无中夭福德具足皆成佛道特有八菩薩

*承佛威神得大總持常處人間和光同塵破邪

立正度四生叓八難其曰

跋陀和菩薩漏盡和

憍月兜菩薩漏盡和

因坻達菩薩漏盡和

和輪調菩薩漏盡和

羅隣竭菩薩漏盡和

須彌深菩薩漏盡和

那羅達菩薩漏盡和

无緣觀菩薩漏盡和

是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受得

陀羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八陽經者

永无恐怖使一切不善之物不得侵損讀經法師

即於佛前而說呪曰

阿佉尼　尼佉尼　阿毗羅　曼隸　曼多隸

世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪

頭破作七分如阿梨樹枝

是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八陽

經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得覺悟

速達心本入佛知見永斷疑悔

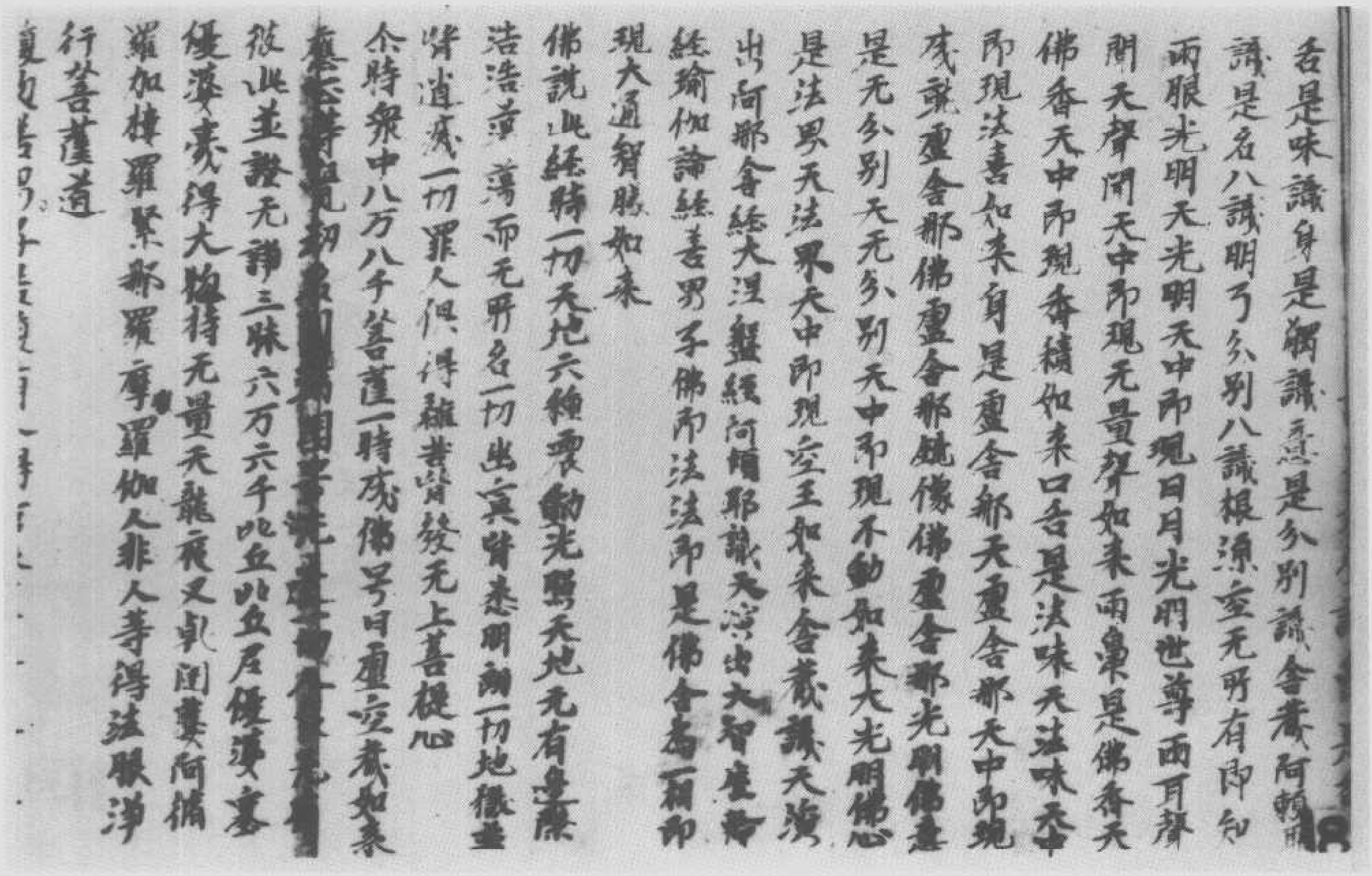
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝

解說八陽之經八者分別也陽者明解也明解大乘

无為之理了能分別八識因緣空无所得又云八

識為經陽明為緯經緯相投以成經教故名八

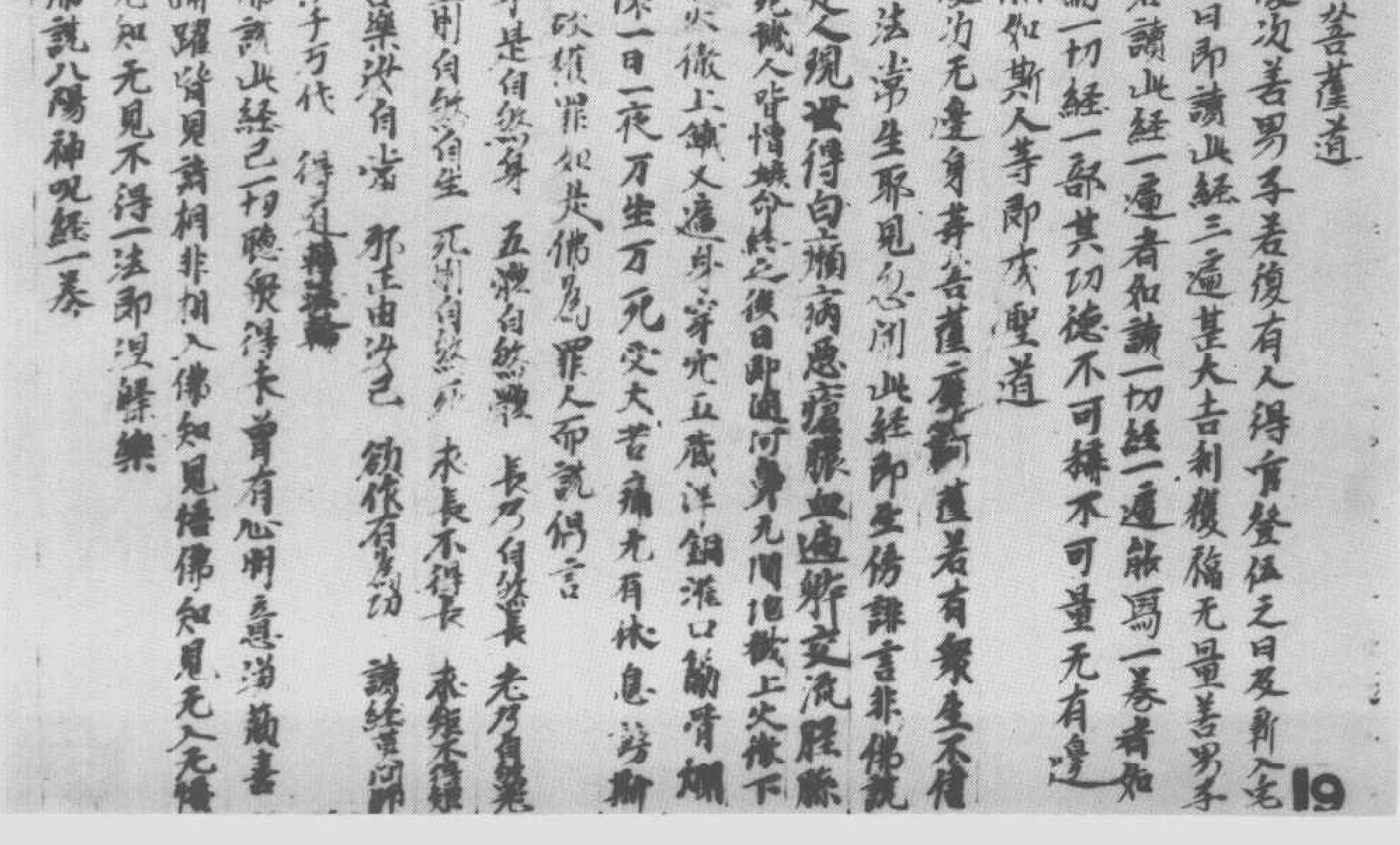
陽經八識者眼是色識耳是聲識鼻是香識



舌是味識身是觸識意是分別識含藏阿賴耶
識是名八識明了分別八識根源空无所有即知
兩眼光明天光明天中即現日月光明世尊兩耳聲
聞天聲聞天中即現无量聲如來兩鼻是佛香天
佛香天中即現香積如來口舌是法味天法味天中
即現法喜如來身是盧舍那天盧舍那天中即現
成就盧舍那佛盧舍那鏡像佛盧舍那光明佛意
是无分別天无分別天中即現不動如來大光明佛心
是法界天法界天中即現空王如來含藏識天演
出阿那含經大涅槃經阿賴耶識天演出大智度論
經瑜伽論經善男子佛即法法即是佛合為一相即
現大通智勝如來
佛說此經時一切天地六種震動光照天地无有邊際
浩浩蕩蕩而无所名一切幽冥皆悉明朗一切地獄並
皆消滅一切罪人俱得離苦皆發无上菩提心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛空藏如來
[illegible]
彼此並證无諍三昧六万六千比丘比丘尼優婆塞
優婆夷得大總持无量天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨
行菩薩道
復次善男子若復有人[illegible]

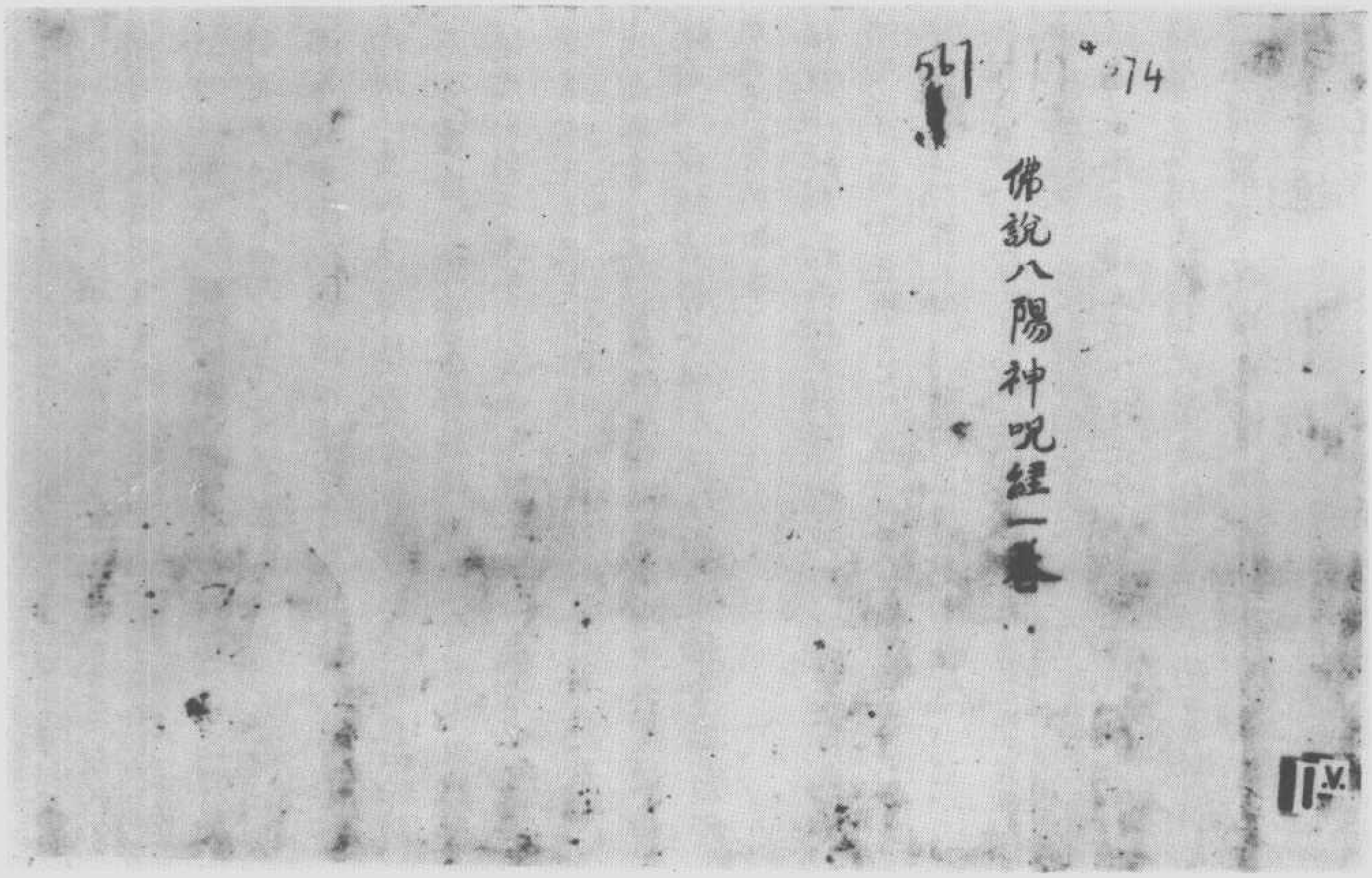
18

W → T2897　85/1425 131



行菩薩道
*復次善男子若復有人得官登位之日及新入宅
之日即讀此經三遍甚大吉利獲福无量善男子
若讀此經一遍者如讀一切經一遍能寫一卷者如
寫一切經一部其功德不可稱不可量无有邊
際如斯人等即成聖道
復次无量身菩薩摩訶薩若有衆生不信
正法常生耶見忽聞此經即生誹謗言非佛說
是人現世得白癩病惡瘡膿血遍體交流腥臊
臭穢人皆憎嫉命終之後日即墮阿鼻无間地獄上火徹下
下火徹上鐵叉遍身穿孔五藏洋銅灌口筋骨爛
壞一日一夜万生万死受大苦痛无有休息謗斯
經故獲罪如是佛為罪人而說偈言
身是自然身　五體自然足　長乃自然長　老乃自然老
生則自然生　死則自然死　求長不得長　求短不得短
苦樂汝自當　邪正由汝己　欲作有爲功　讀經莫問師
千千万代　得道轉[illegible]
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨歡喜
踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知見无入无識
无知无見不得一法即涅槃樂
佛說八陽神呪經一卷

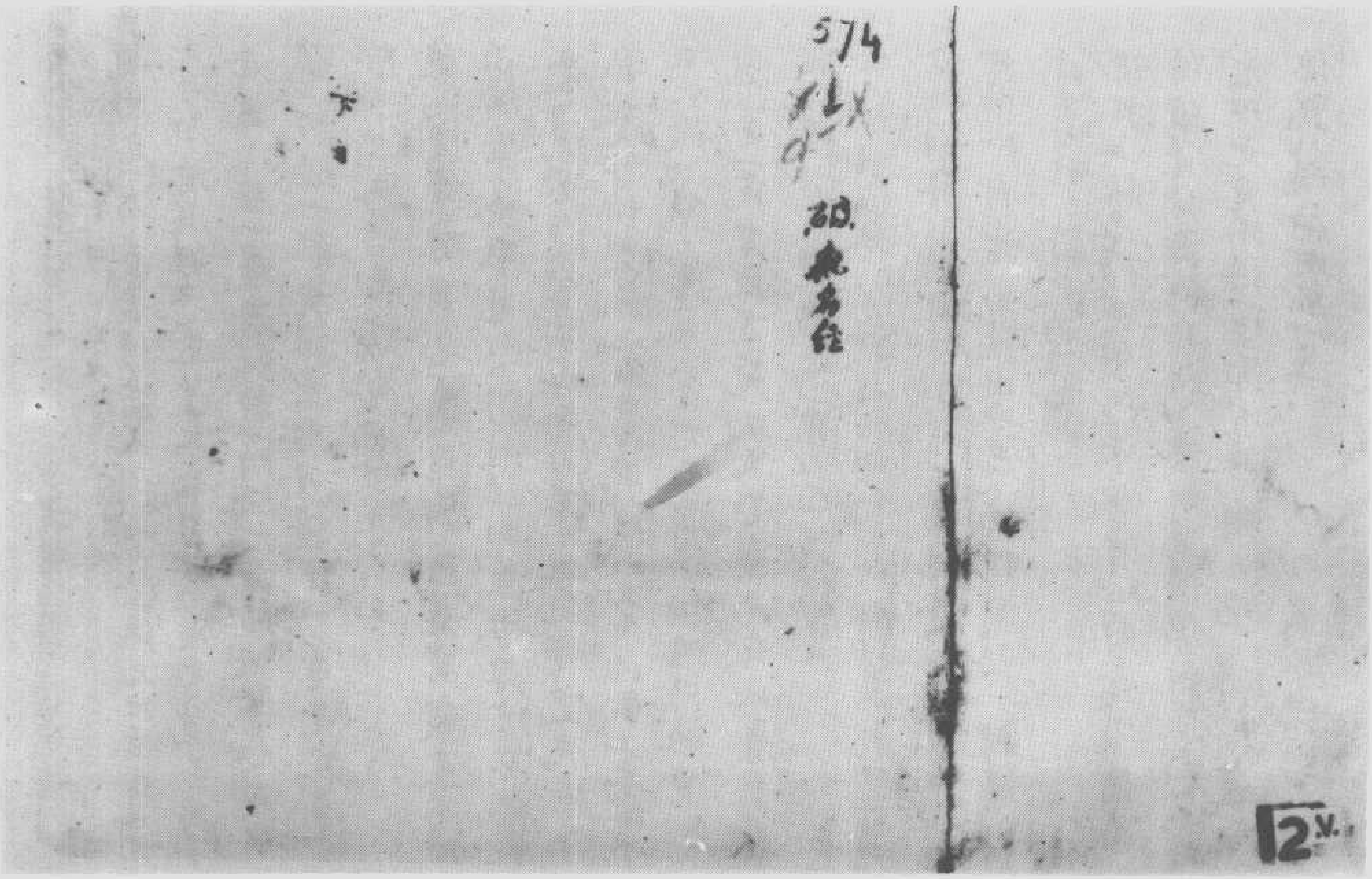
19



567 574

佛說八陽神呪經一卷

1V.



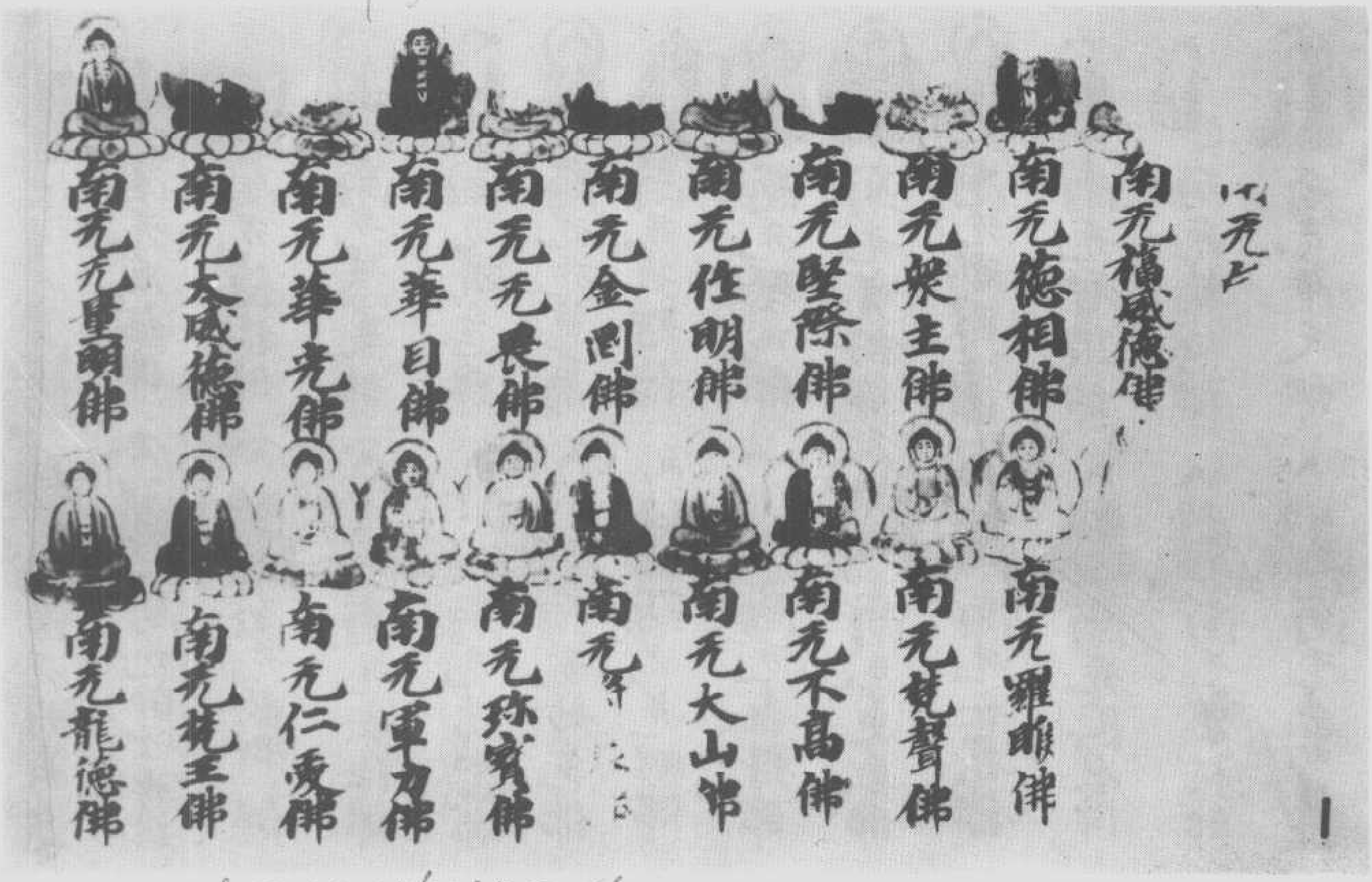
574

下

[illegible]

2V.

現在賢劫千佛名經


以无上

南无稱威德佛

南无德相佛

南无衆主佛

南无堅際佛

南无住明佛

南无金剛佛

南无无畏佛

南无華目佛

南无華光佛

南无大威德佛

南无无量明佛

南无羅睺佛

南无梵聲佛

南无不高佛

南无大山佛

南无[illegible]

南无珠寶佛

南无軍力佛

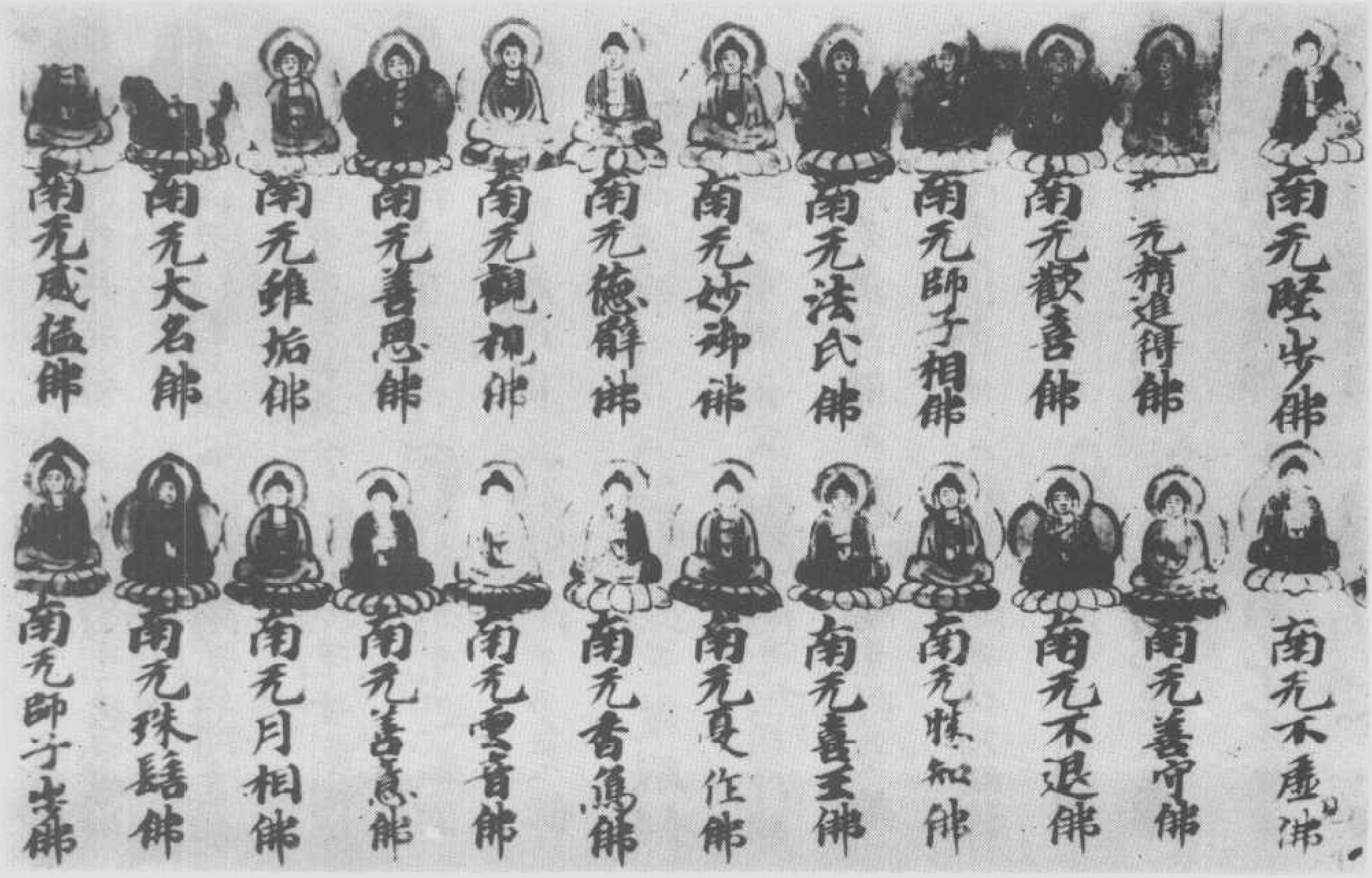
南无仁愛佛

南无梵王佛

南无龍德佛

S→T447 14/376B5~6

斯二五三號　佛名經


南无堅步佛

无精進得佛

南无歡喜佛

南无師子相佛

南无法氏佛

南无妙御佛

南无德群佛

南无觀相佛

南无善思佛

南无離垢佛

南无大名佛

南无威猛佛

南无不虛佛

南无善守佛

南无不退佛

南无慧知佛

南无善王佛

南无夏作佛

南无香雋佛

南无雷音佛

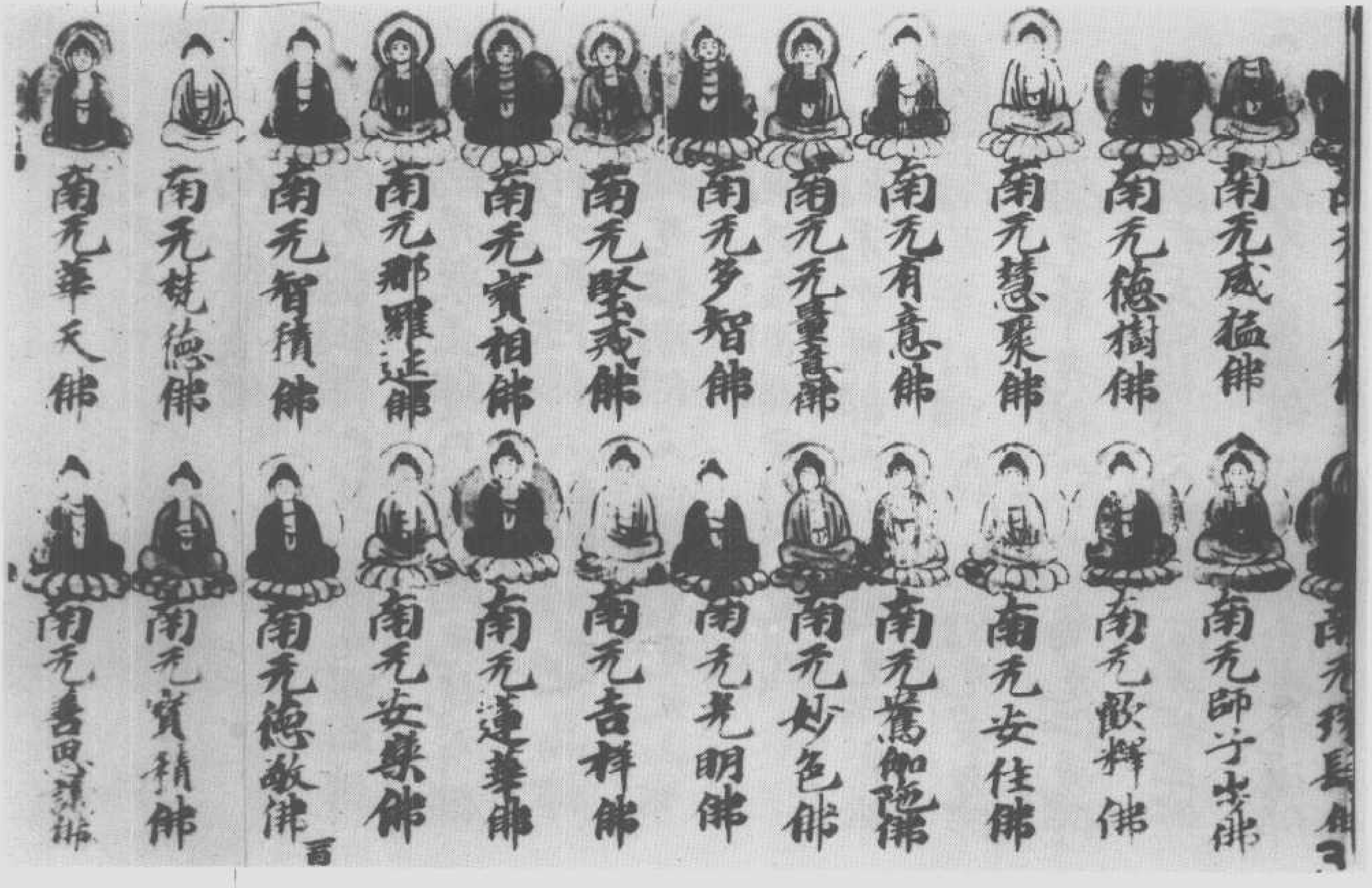
南无善意佛

南无月相佛

南无珠髻佛

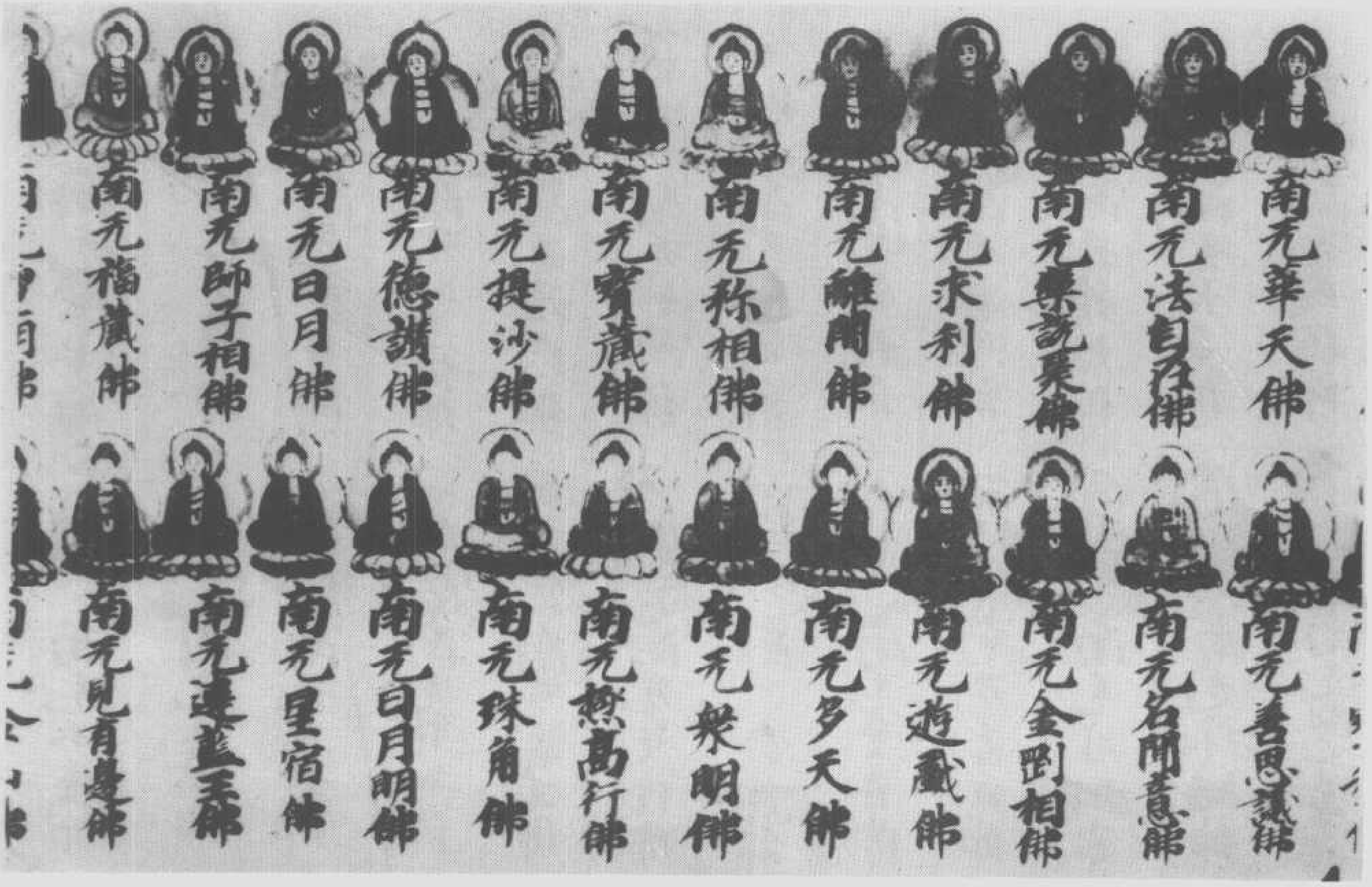
南无師子步佛

S→T447 14/376c25　W→T447 14/376b27



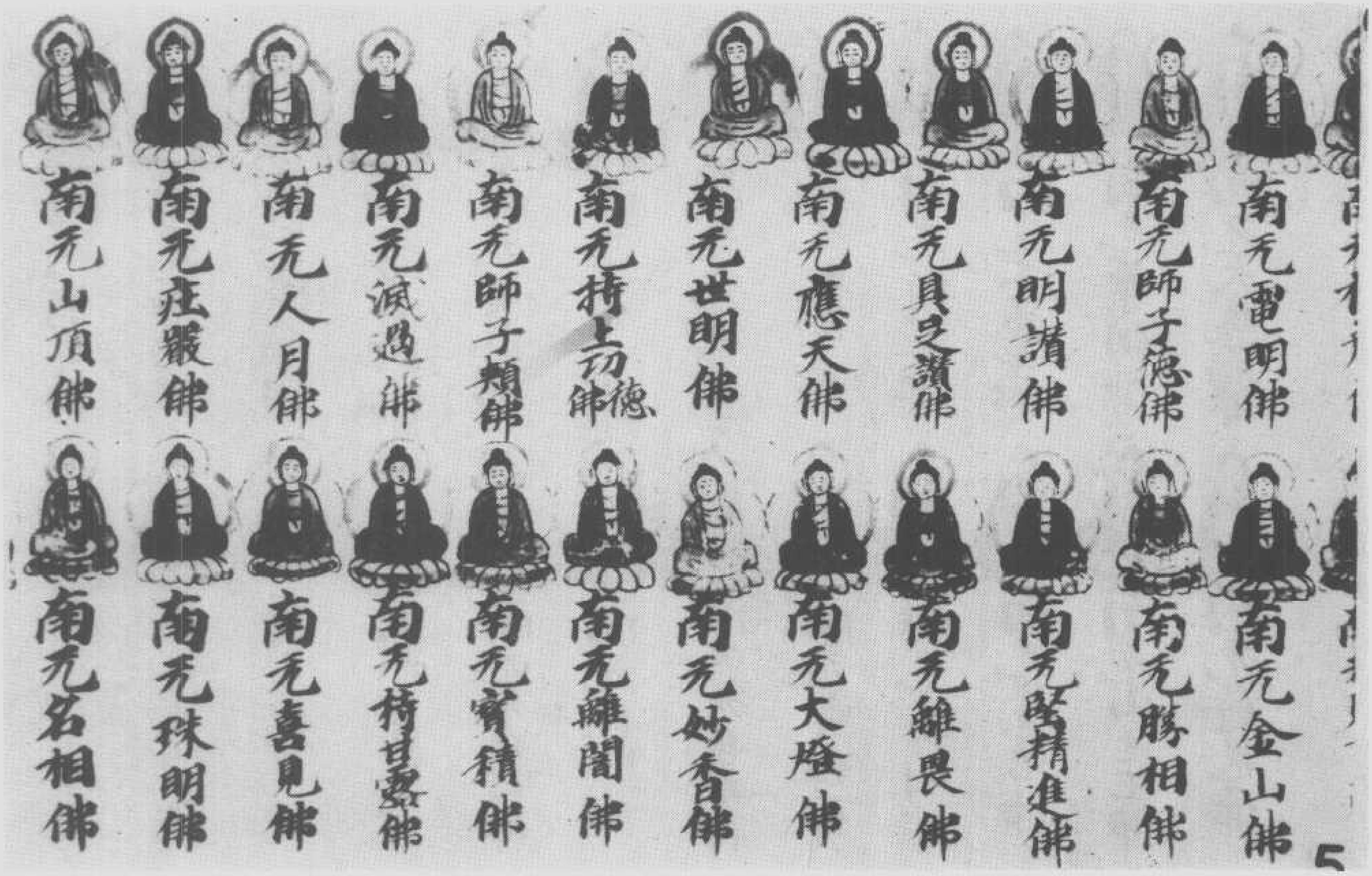
南无威猛佛
南无德樹佛
南无慧聚佛
南无有意佛
南无无量意佛
南无多智佛
南无堅戒佛
南无寶相佛
南无耶羅延佛
南无智積佛
南无梵德佛
南无華天佛

南无殊長佛
南无師子步佛
南无歡料佛
南无安住佛
南无驚伽陁佛
南无妙色佛
南无光明佛
南无吉祥佛
南无蓮華佛
南无安樂佛
南无德敬佛　百
南无寶積佛
南无善思議佛



南无華天佛
南无法自在佛
南无樂說聚佛
南无求利佛
南无離闇佛
南无殊相佛
南无寶藏佛
南无提沙佛
南无德讃佛
南无日月佛
南无師子相佛
南无福藏佛

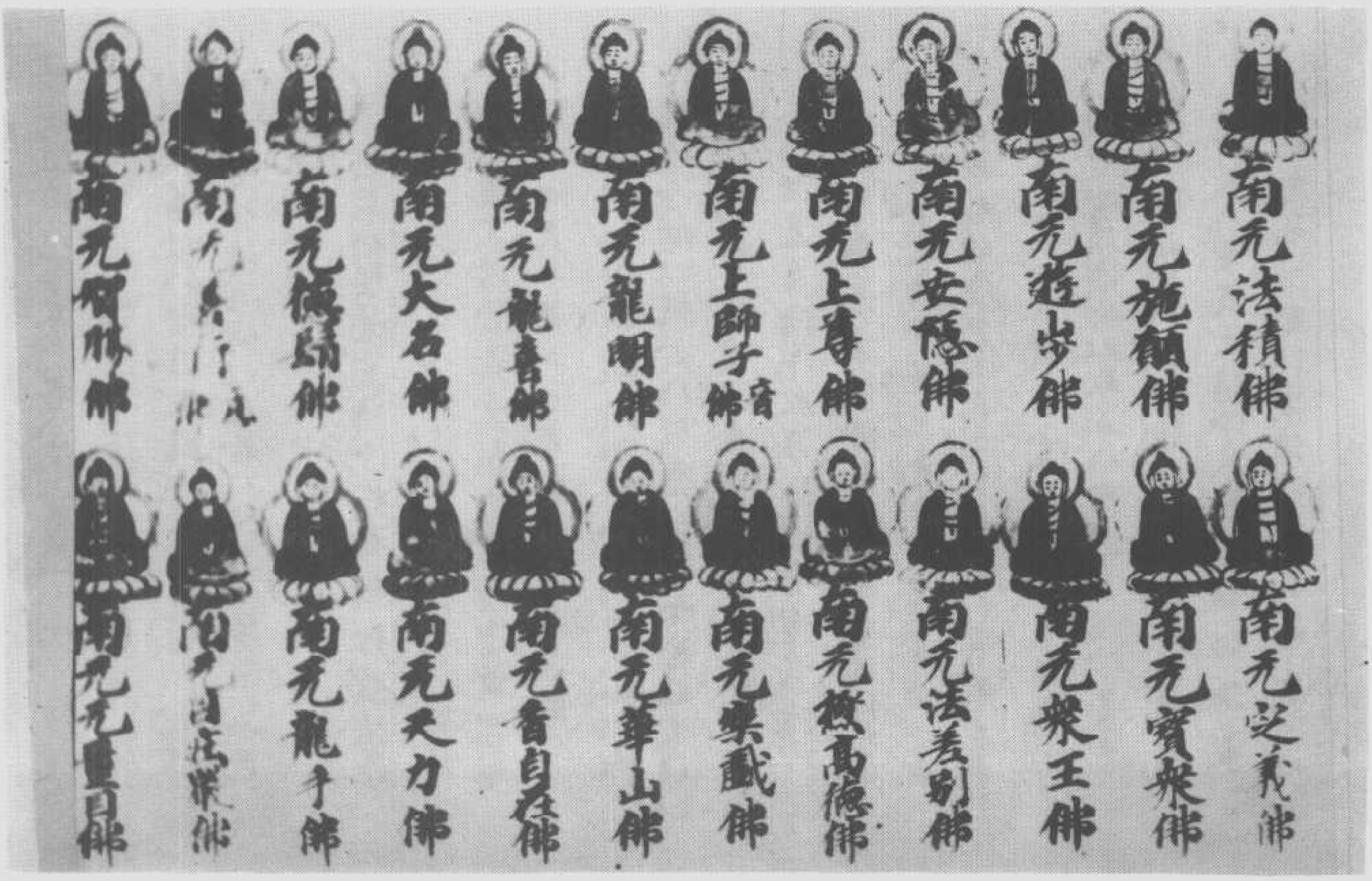
南无善思議佛
南无名聞意佛
南无金剛相佛
南无遊戲佛
南无多天佛
南无衆明佛
南无然高行佛
南无珠角佛
南无日月明佛
南无星宿佛
南无遠藍王佛
南无見有邊佛



南无電明佛
南无師子德佛
南无明讚佛
南无具足讚佛
南无應天佛
南无世明佛
南无持上功德佛
南无師子頰佛
南无滅過佛
南无莊嚴佛
南无人月佛
南无山頂佛

南无金山佛
南无勝相佛
南无堅精進佛
南无離畏佛
南无大燈佛
南无妙香佛
南无離闇佛
南无寶積佛
南无持甘露佛
南无喜見佛
南无珠明佛
南无名相佛

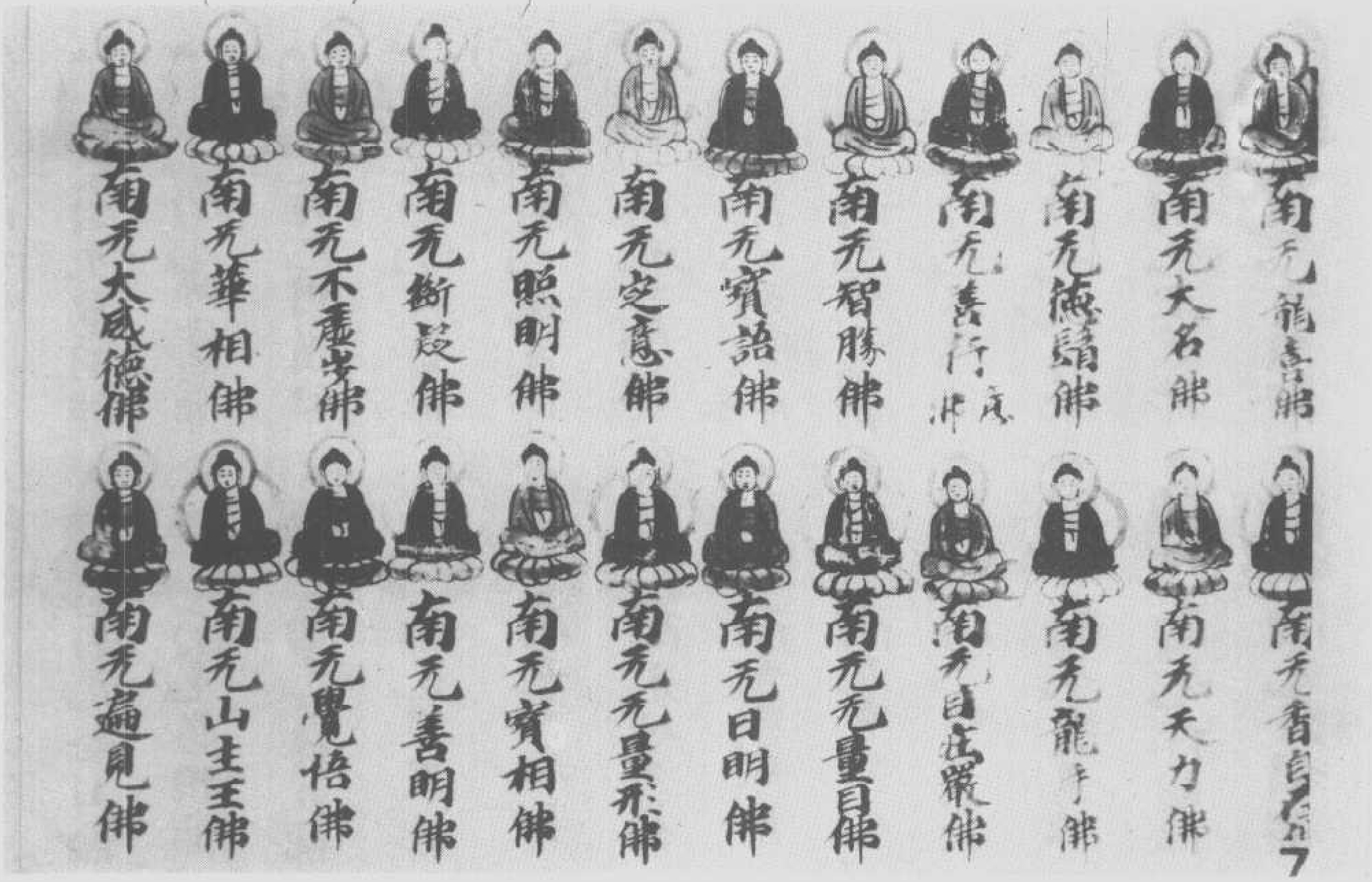
5



南无法積佛
南无施願佛
南无遊步佛
南无安隱佛
南无上尊佛
南无上師子音佛
南无龍明佛
南无龍喜佛
南无大名佛
南无德歸佛
南[illegible]
南无賢勝佛

南无從義佛
南无寶衆佛
南无衆王佛
南无法差別佛
南无微高德佛
南无樂戲佛
南无華山佛
南无香自在佛
南无天力佛
南无龍手佛
南无[illegible]佛
南无无量目佛

W→T447 14/377A27



南无龍喜佛

南无大名佛

南无德髻佛

南无喜行佛　廣

南无智勝佛

南无寶語佛

南无定意佛

南无照明佛

南无斷疑佛

南无不虛步佛

南无華相佛

南无大威德佛

南无香自在

南无天力佛

南无龍手佛

南无自在嚴佛

南无无量目佛

南无日明佛

南无无量形佛

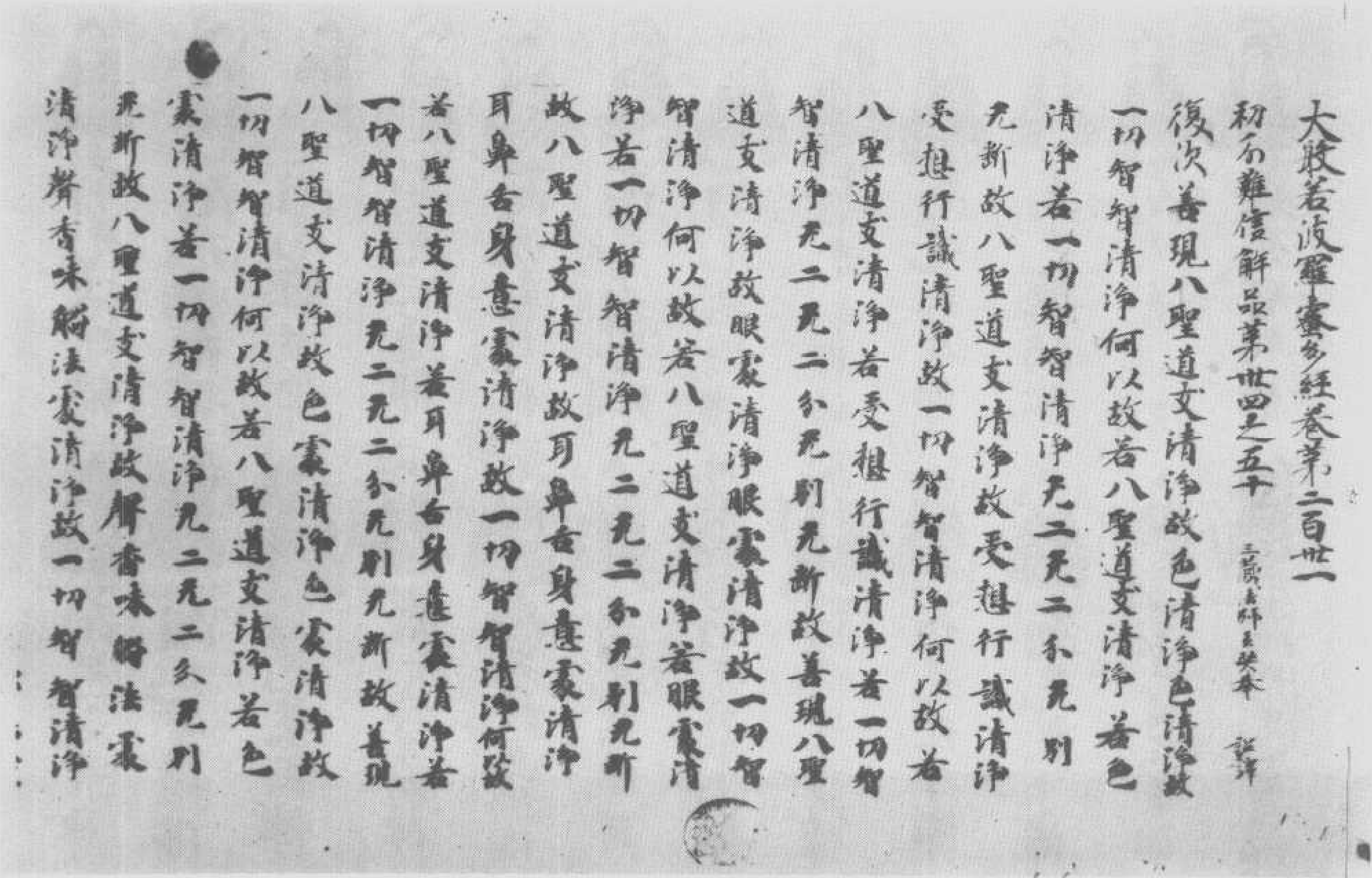
南无寶相佛

南无善明佛

南无覺悟佛

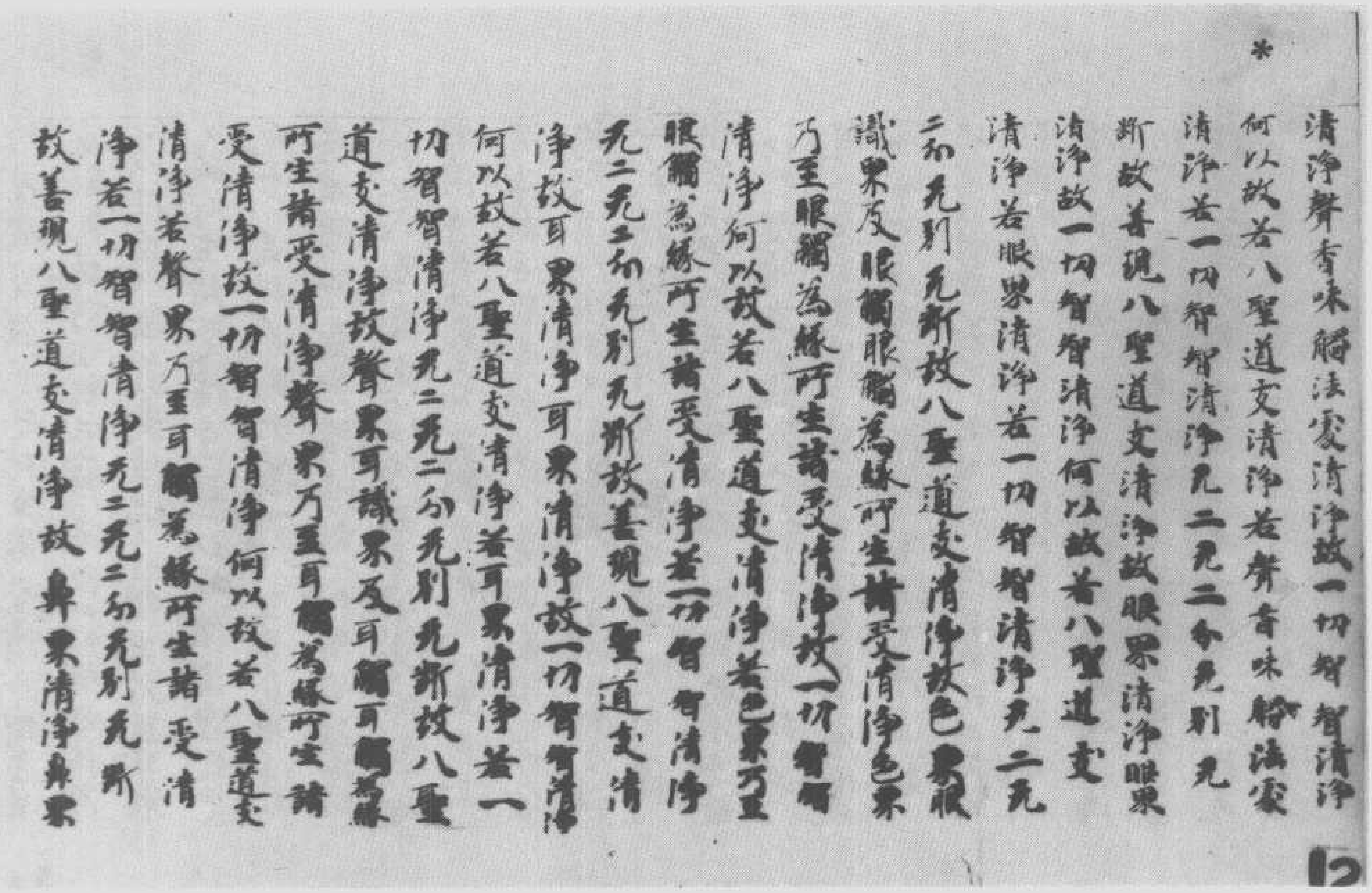
南无山主王佛

南无遍見佛



大般若波羅蜜多經卷第二百卅一
初分難信解品第卅四之五十　三藏法師玄奘奉　詔譯
復次善現八聖道支清淨故色清淨色清淨故
一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若色
清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故八聖道支清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故一切智智清淨何以故若
八聖道支清淨若受想行識清淨若一切
智清淨无二无二分无別无斷故善現八聖
道支清淨故眼處清淨眼處清淨故一切智
智清淨何以故若八聖道支清淨若眼處清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故八聖道支清淨故耳鼻舌身意處清淨
耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨何以故
若八聖道支清淨若耳鼻舌身意處清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
八聖道支清淨故色處清淨色處清淨故
一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若色
處清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故八聖道支清淨故聲香味觸法處
清淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨

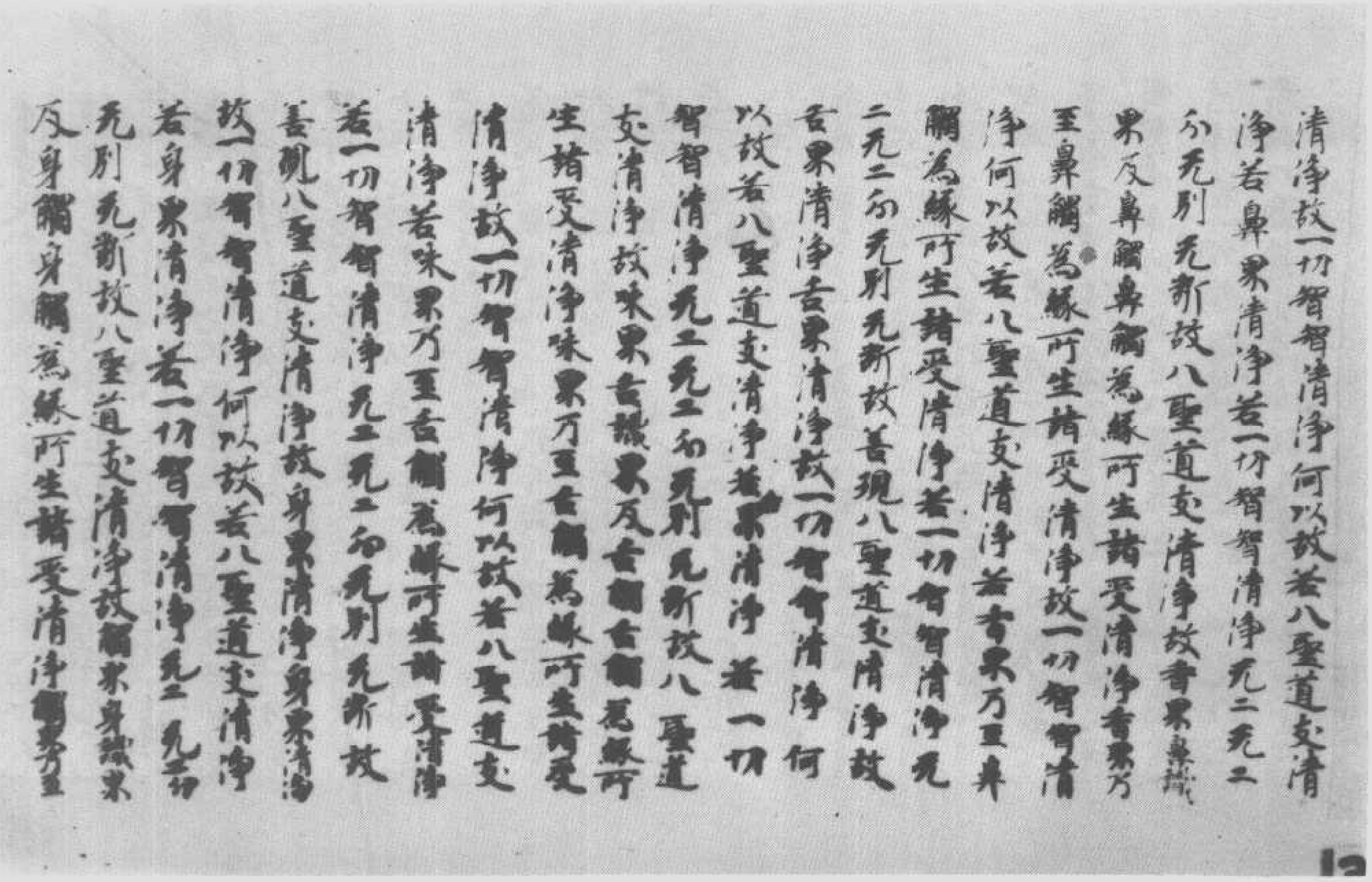
S→T220　6/161A8
W→　6/165A15



*

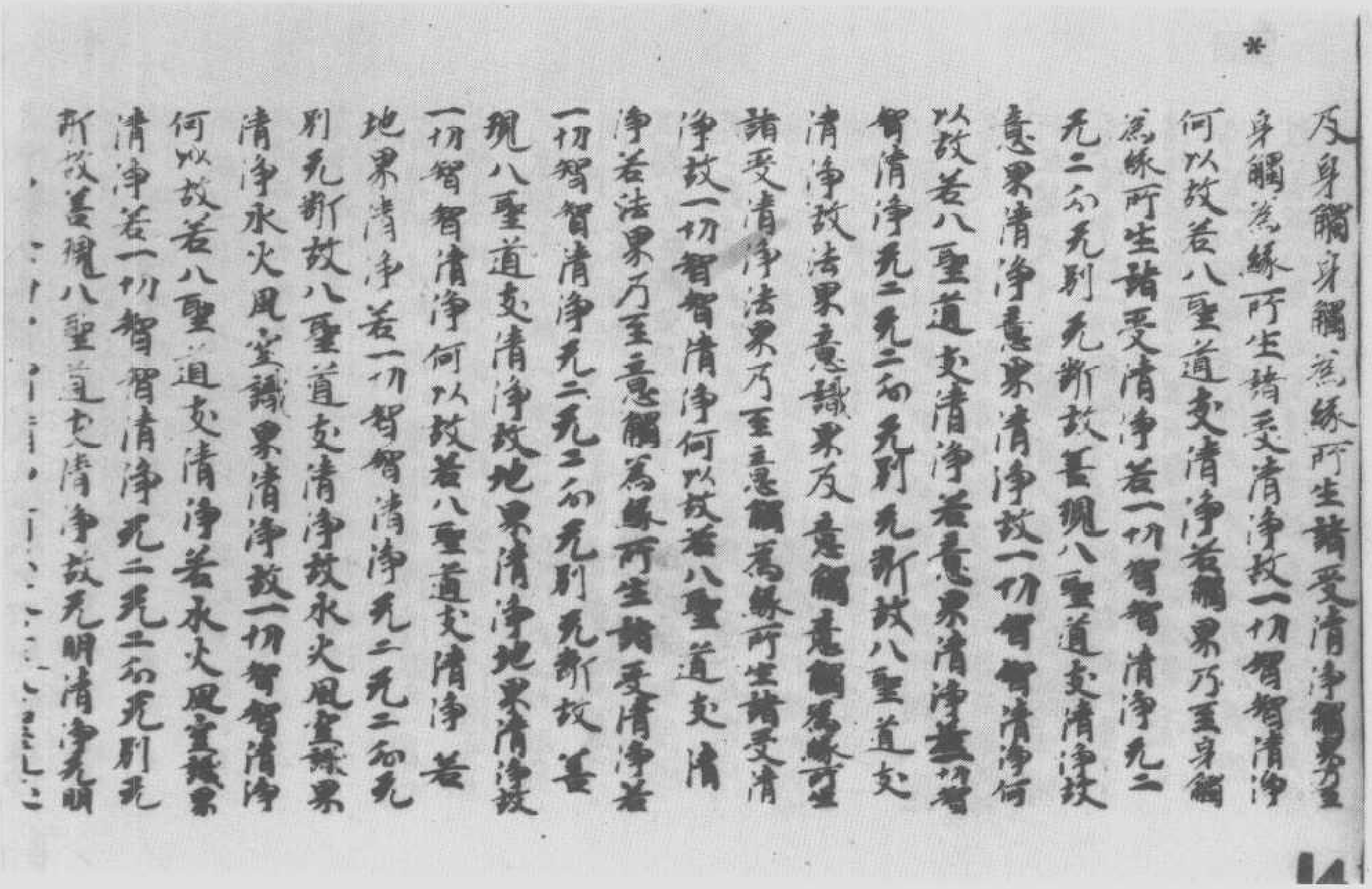
清淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨
何以故若八聖道支清淨若聲香味觸法處
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現八聖道支清淨故眼界清淨眼界
清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支
清淨若眼界清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故八聖道支清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若八聖道支清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現八聖道支清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若八聖道支清淨若耳界清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故八聖
道支清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支
清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現八聖道支清淨故鼻界清淨鼻界

12



清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清
淨若鼻界清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故八聖道支清淨故香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若八聖道支清淨若香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現八聖道支清淨故
舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何
以故若八聖道支清淨若舌界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故八聖道
支清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支
清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現八聖道支清淨故身界清淨身界清淨
故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨
若身界清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故八聖道支清淨故觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至

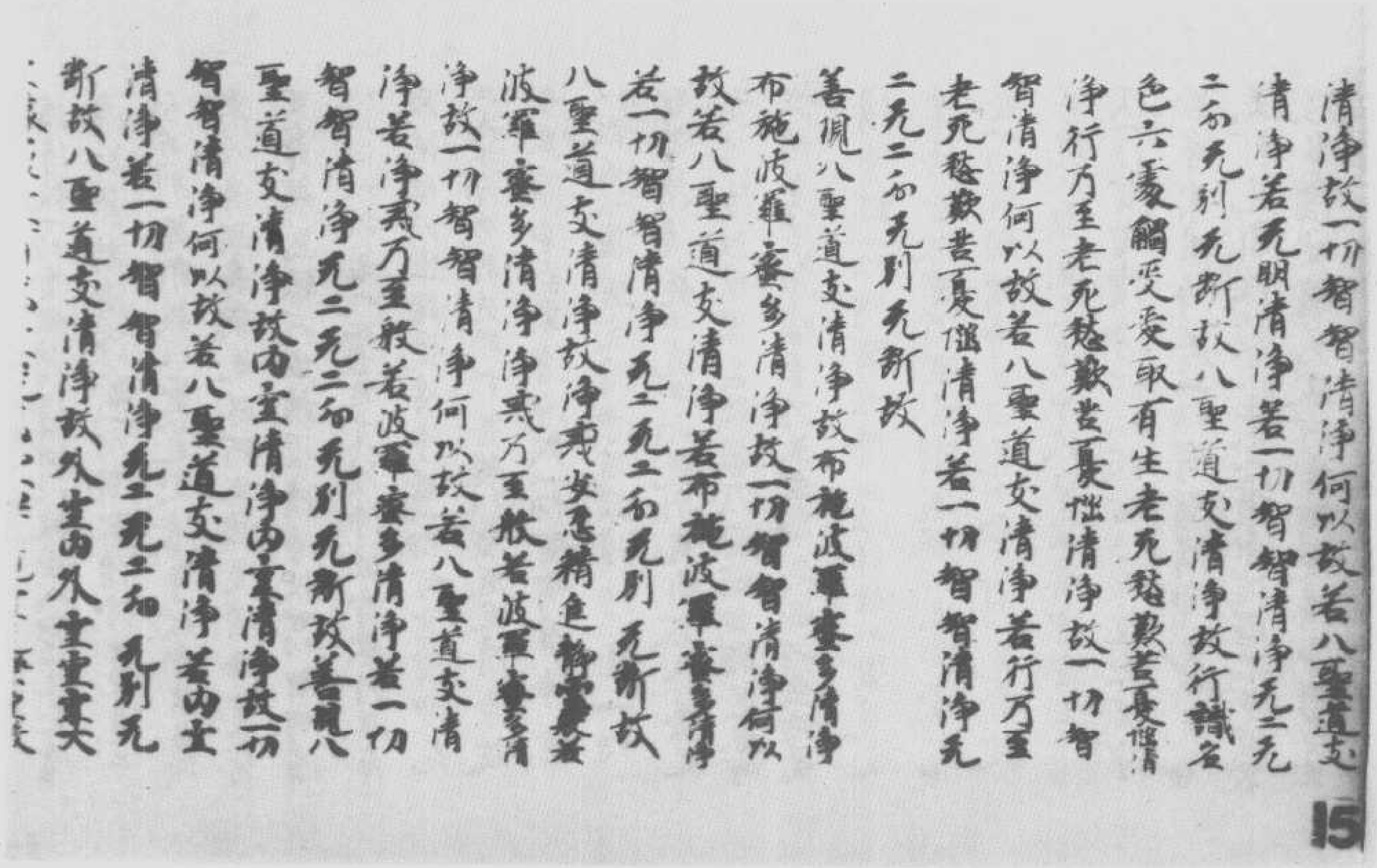
13



*

及身觸身觸爲緣所生諸受清淨觸界乃至
身觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若八聖道支清淨若觸界乃至身觸
爲緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現八聖道支清淨故
意界清淨意界清淨故一切智智清淨何
以故若八聖道支清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故八聖道支
清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生
諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清
淨若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現八聖道支清淨故地界清淨地界清淨故
一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若
地界清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故八聖道支清淨故水火風空識界
清淨水火風空識界清淨故一切智智清淨
何以故若八聖道支清淨若水火風空識界
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現八聖道支清淨故无明清淨无明

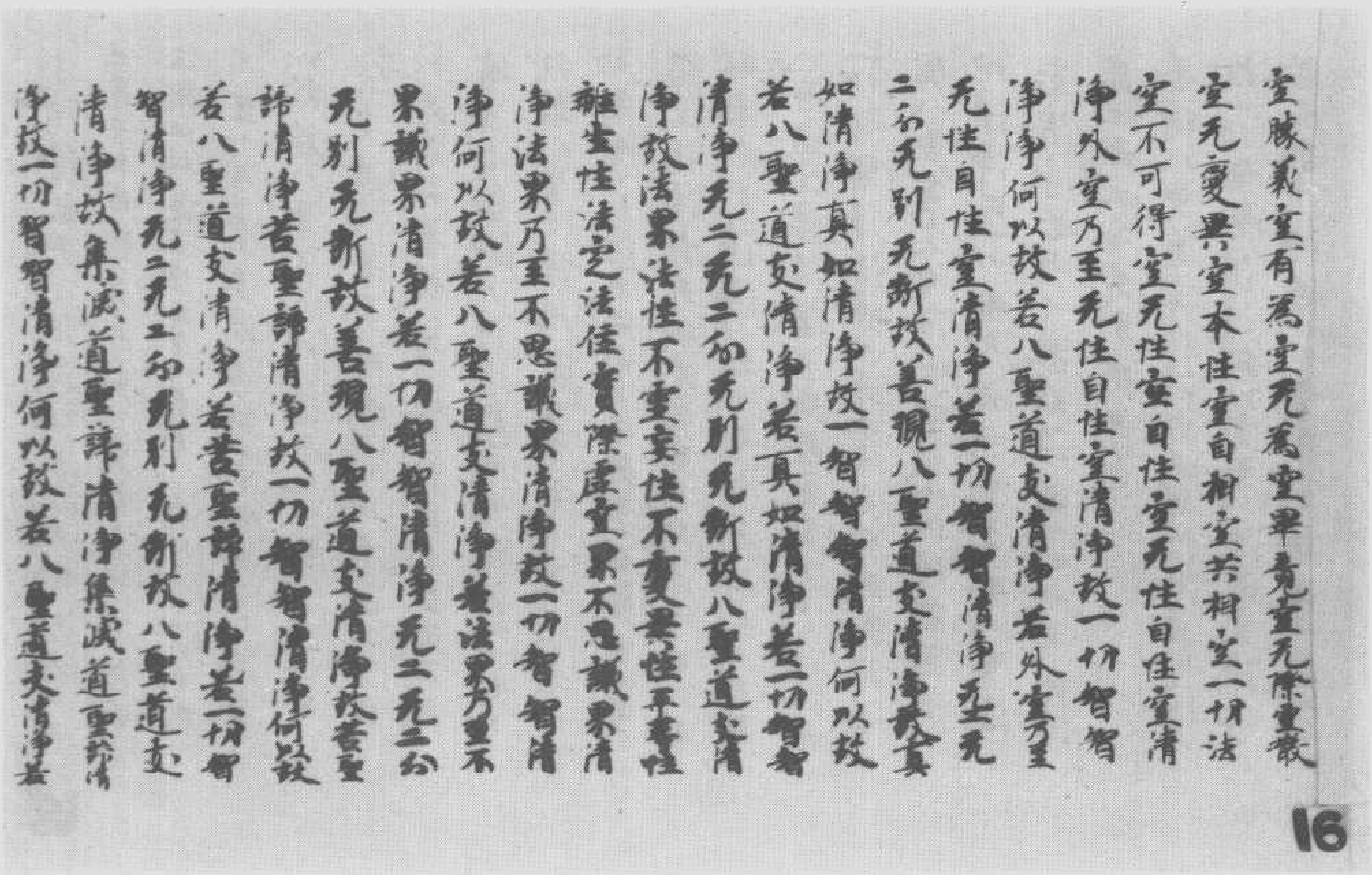
14



清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支
清淨若无明清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故八聖道支清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智
智清淨何以故若八聖道支清淨若行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故

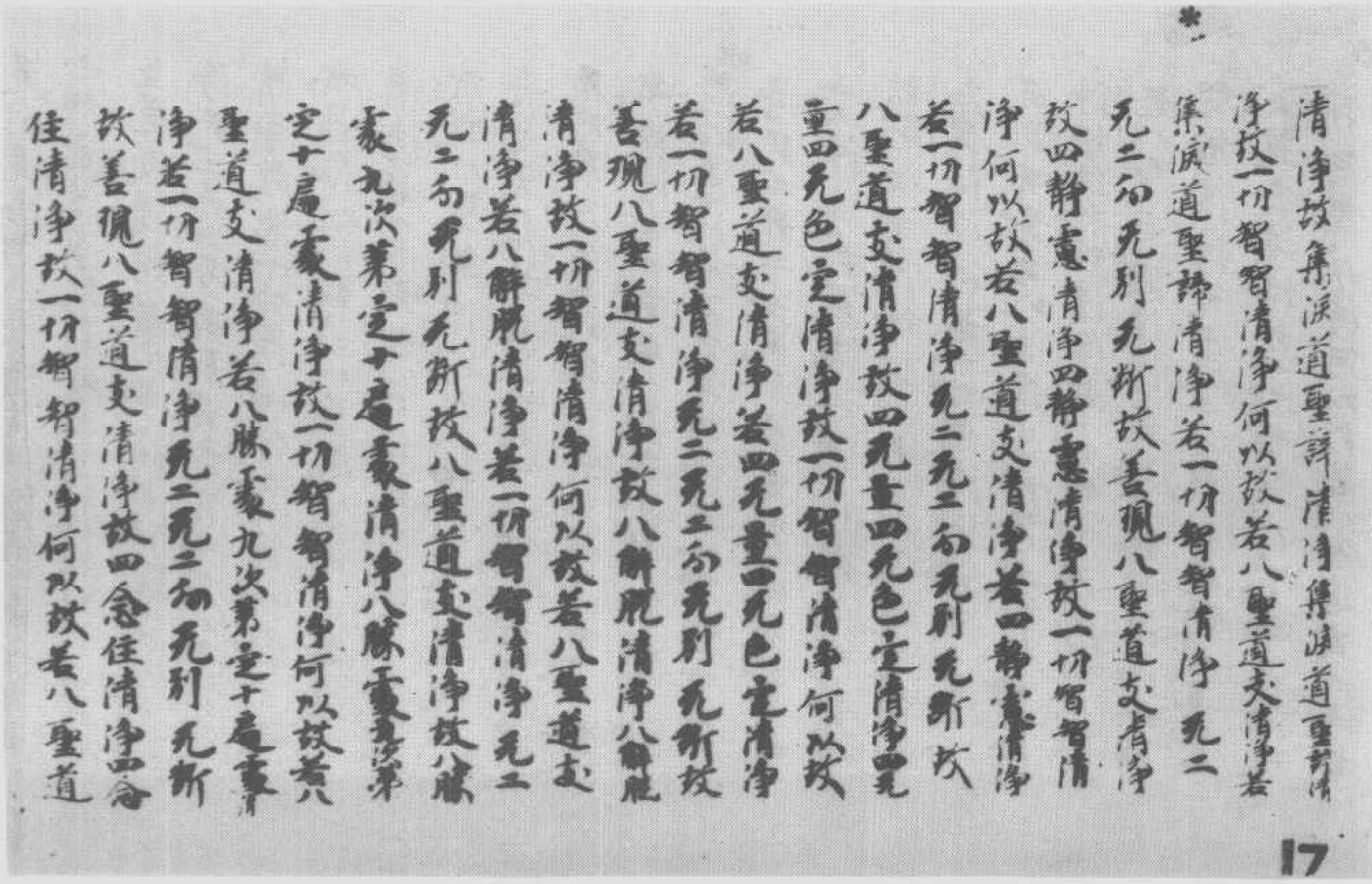
善現八聖道支清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以
故若八聖道支清淨若布施波羅蜜多清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
八聖道支清淨故淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清
淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清
淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現八
聖道支清淨故內空清淨內空清淨故一切
智智清淨何以故若八聖道支清淨若內空
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故八聖道支清淨故外空內外空空空大

15



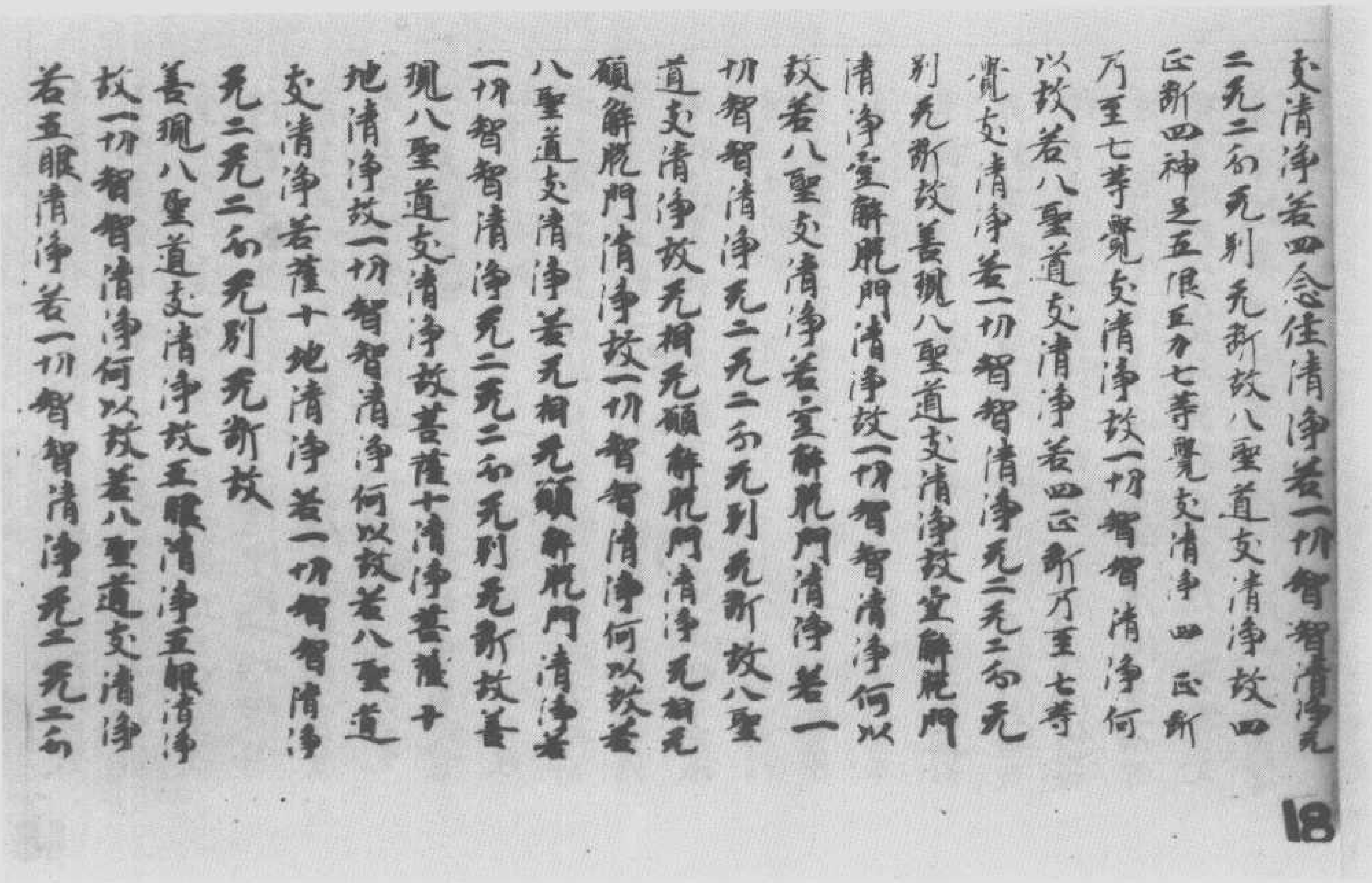
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空清
淨外空乃至无性自性空清淨故一切智智
淨淨何以故若八聖道支清淨若外空乃至
无性自性空清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現八聖道支清淨故真
如清淨真如清淨故一切智智清淨何以故
若八聖道支清淨若真如清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故八聖道支清
淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界清
淨法界乃至不思議界清淨故一切智智清
淨何以故若八聖道支清淨若法界乃至不
思議界清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現八聖道支清淨故苦聖
諦清淨苦聖諦清淨故一切智智清淨何以故
若八聖道支清淨若苦聖諦清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故八聖道支
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清
淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若

16



清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清
淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若
集滅道聖諦清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現八聖道支清淨
故四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清
淨何以故若八聖道支清淨若四靜慮清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
八聖道支清淨故四无量四无色定清淨四无
量四无色定清淨故一切智智清淨何以故
若八聖道支清淨若四无量四无色定清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現八聖道支清淨故八解脫清淨八解脫
清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支
清淨若八解脫清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故八聖道支清淨故八勝
處九次第定十遍處清淨八勝處九次第
定十遍處清淨故一切智智清淨何以故若八
聖道支清淨若八勝處九次第定十遍處清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現八聖道支清淨故四念住清淨四念
住清淨故一切智智清淨何以故若八聖道

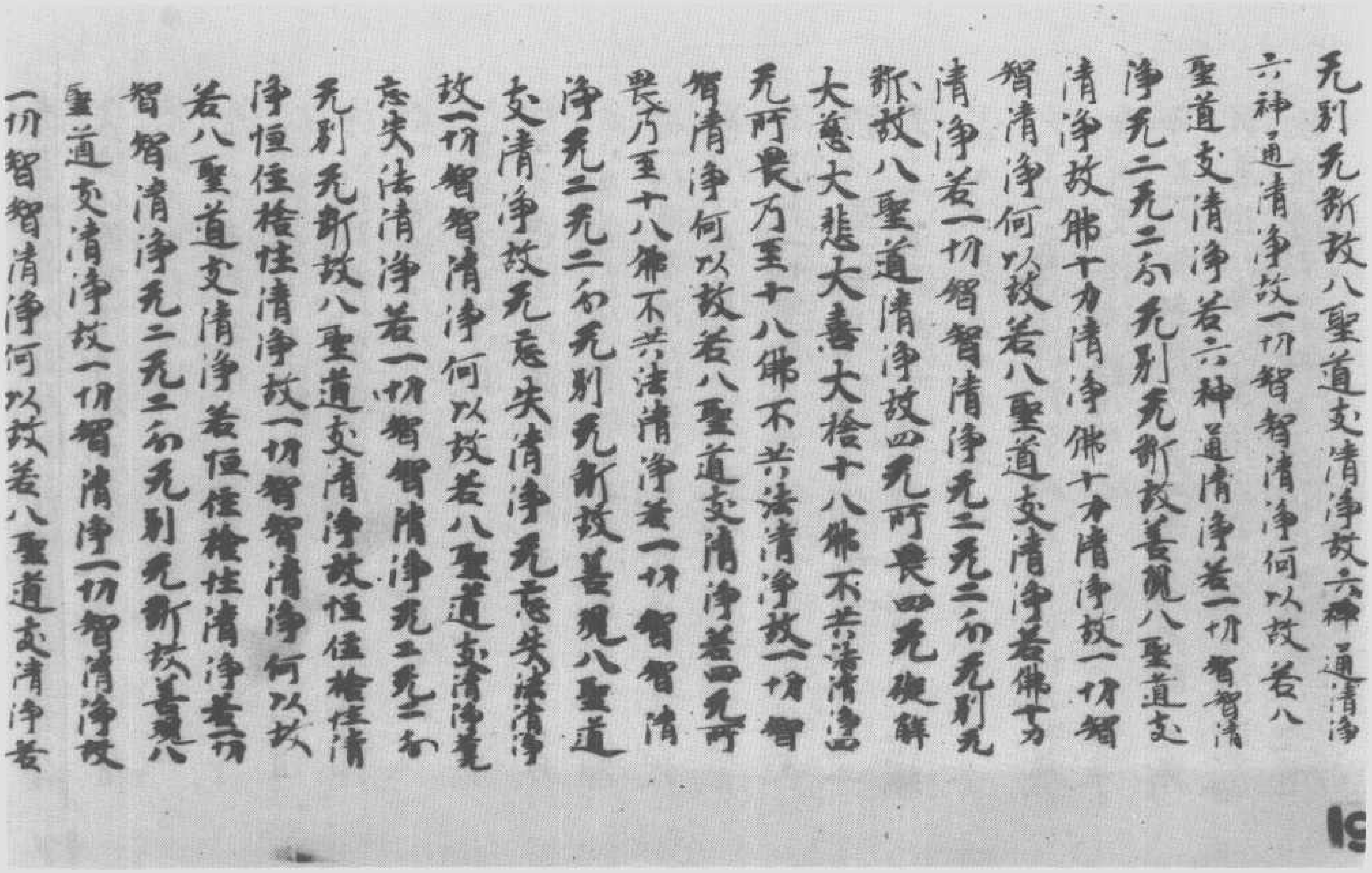
17



18

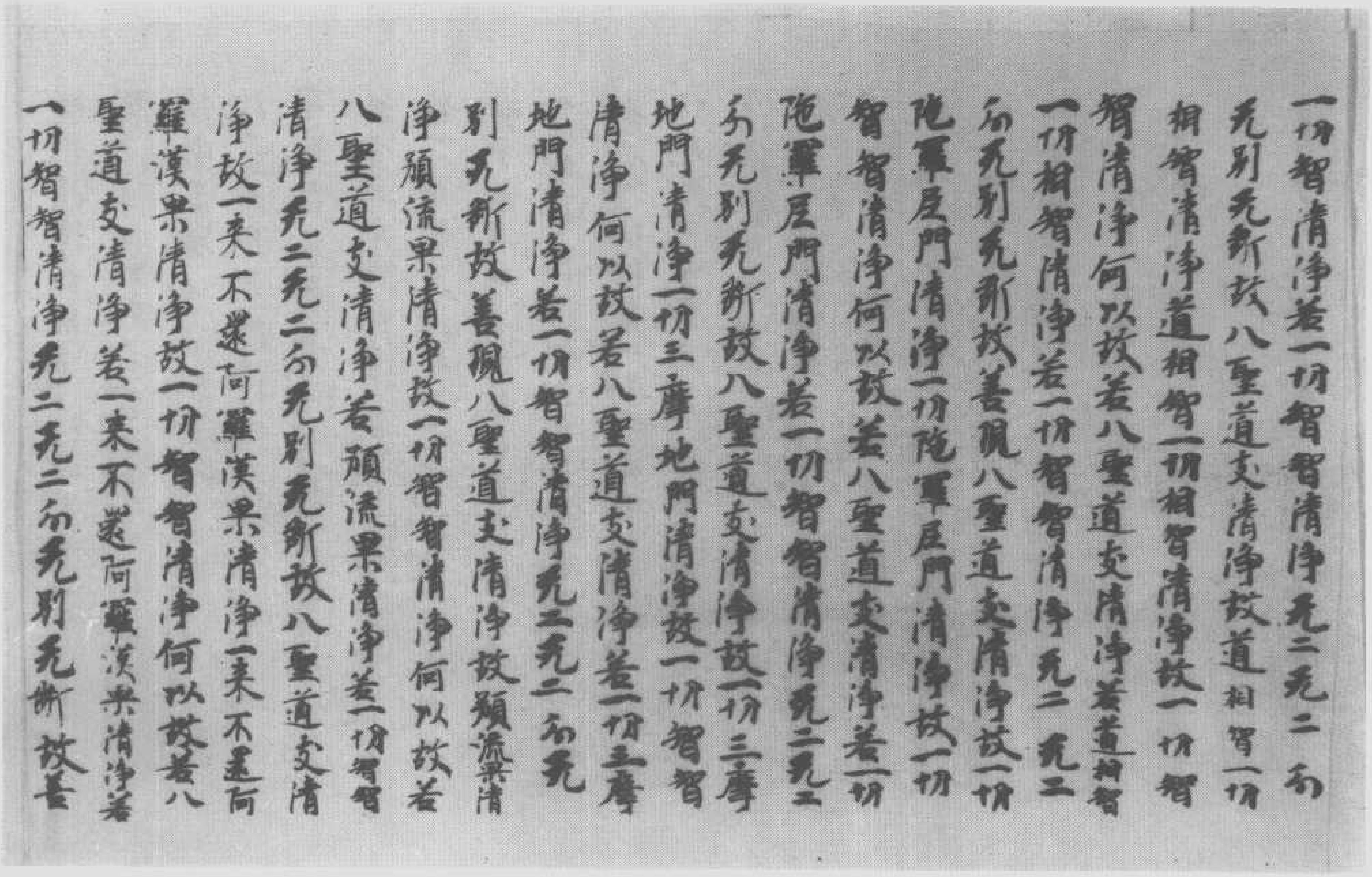
支清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故四正斷四神足五根五力七等覺支清淨四正斷乃至七等覺支清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若四正斷乃至七等覺支清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現八聖道支清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故八聖道支清淨故无相无願解脫門清淨无相无願解脫門清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若无相无願解脫門清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現八聖道支清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現八聖道支清淨故五眼清淨五眼清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若五眼清淨若一切智智清淨无二无二分

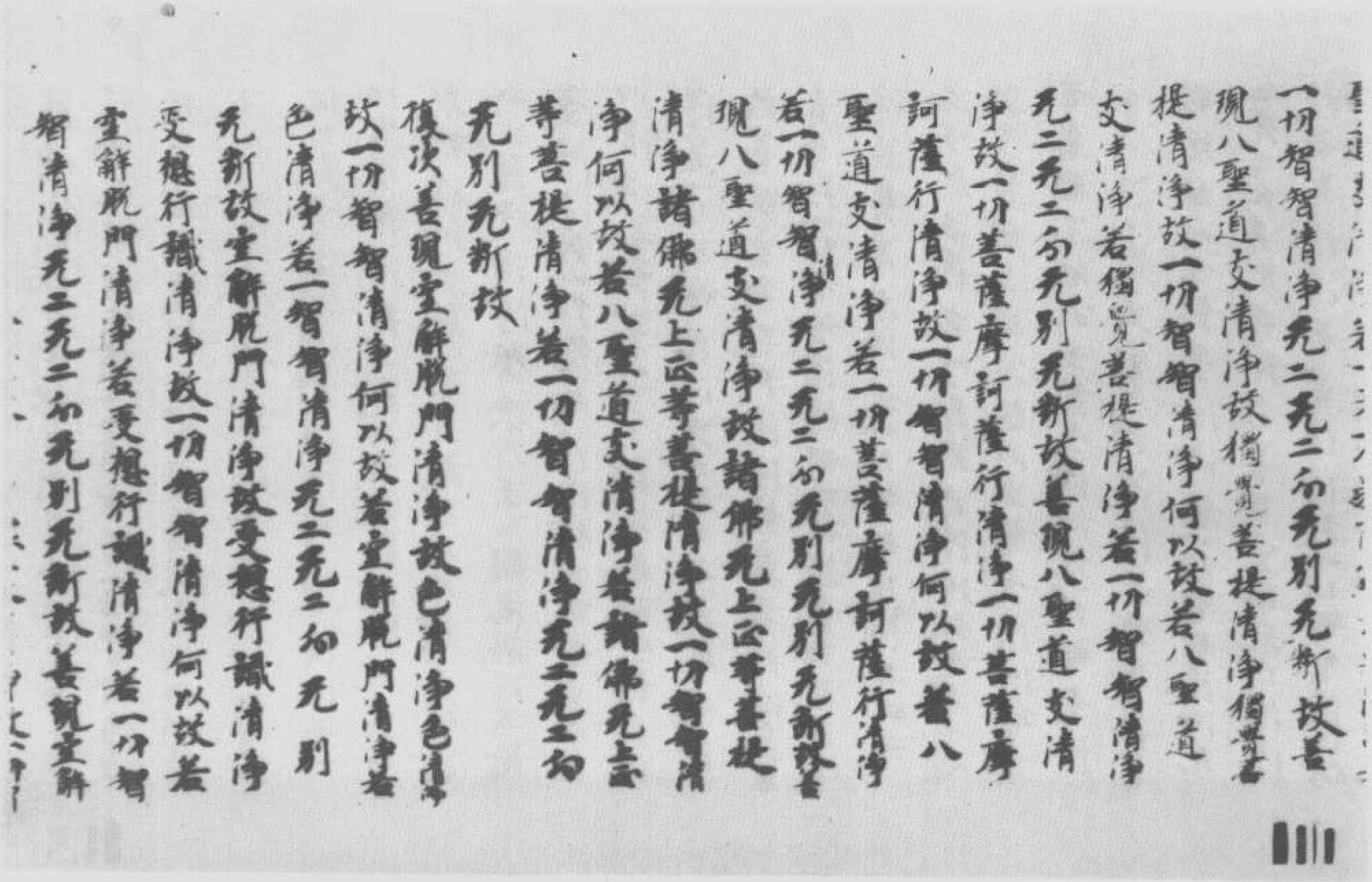


19

无別无斷故八聖道支清淨故六神通清淨六神通清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若六神通清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現八聖道支清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若佛十力清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故八聖道支清淨故四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若四无所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現八聖道支清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若无忘失法清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故八聖道支清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若恒住捨性清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現八聖道支清淨故一切智清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若

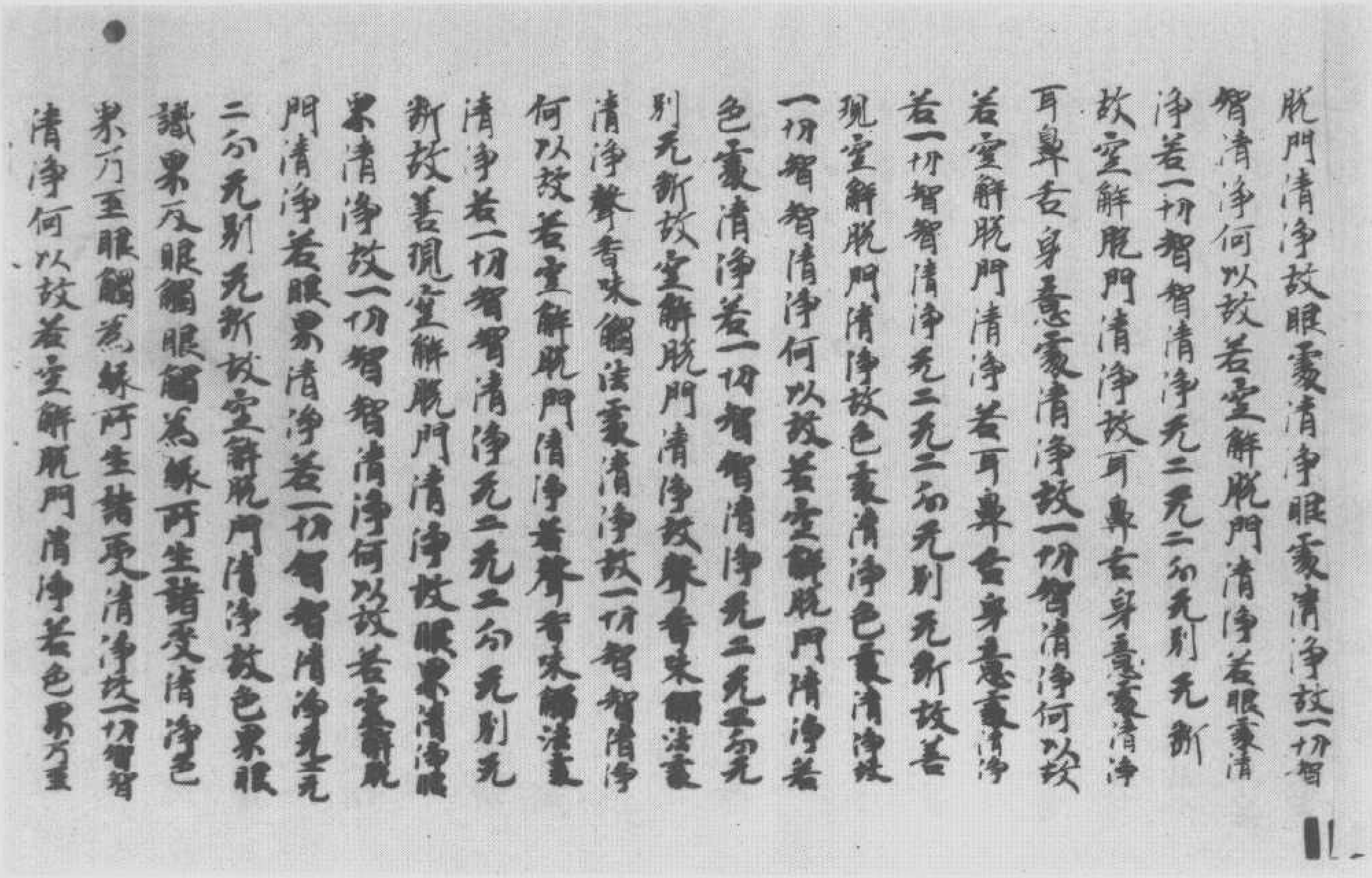


一切智清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故八聖道支清淨故道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若道相智一切相智清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現八聖道支清淨故一切陁羅尼門清淨一切陁羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若一切陁羅尼門清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故八聖道支清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若一切三摩地門清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現八聖道支清淨故預流果清淨預流果清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若預流果清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故八聖道支清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若一來不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善



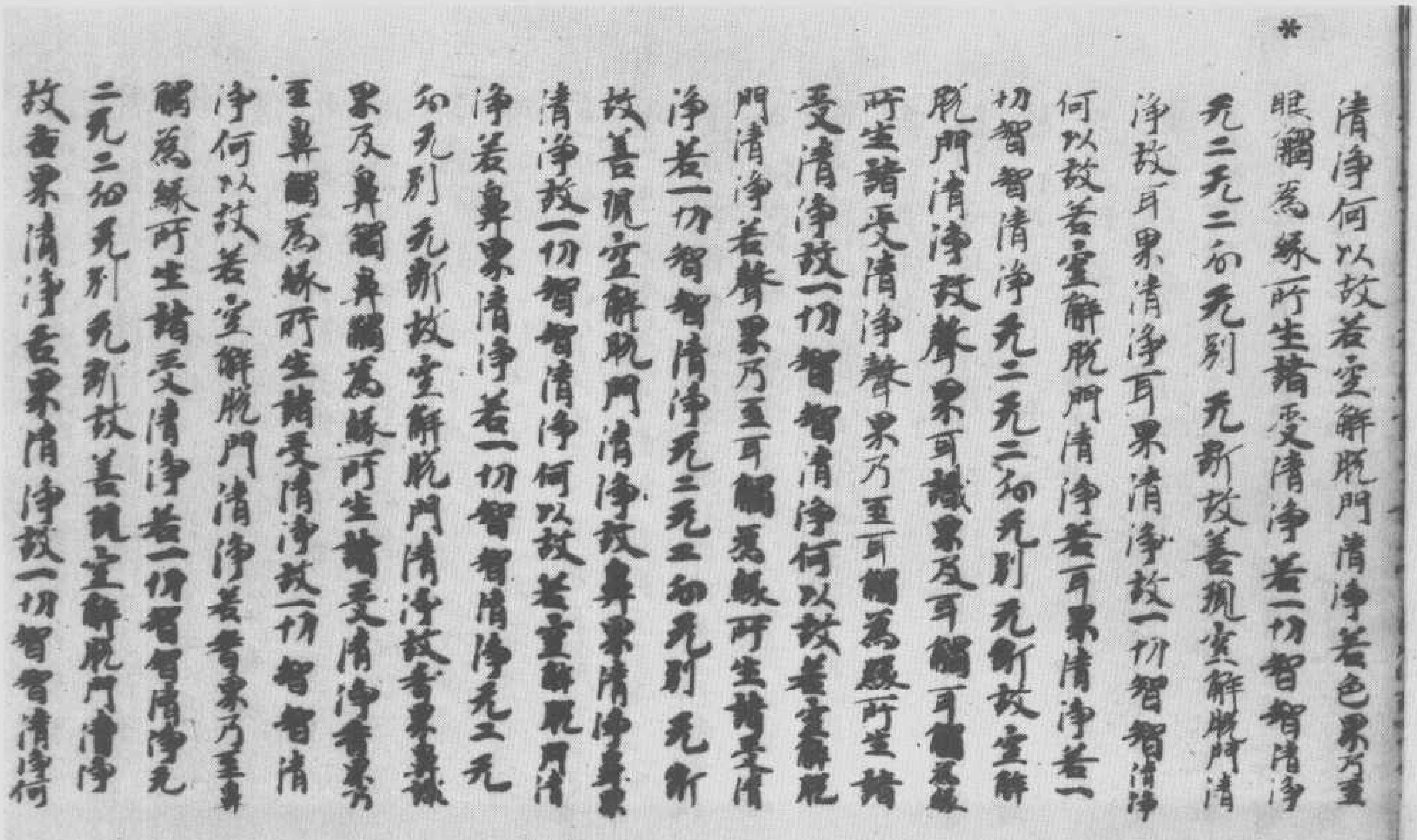
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現八聖道支清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現八聖道支清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現八聖道支清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若諸佛无上正等菩提清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

復次善現空解脫門清淨故色清淨色清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若色清淨若一智智清淨无二无二分无別无斷故空解脫門清淨故受想行識清淨受想行識清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若受想行識清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現空解



脫門清淨故眼處清淨眼處清淨故一切智
智清淨何以故若空解脫門清淨若眼處清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故空解脫門清淨故耳鼻舌身意處清淨
耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨何以故
若空解脫門清淨若耳鼻舌身意處清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現空解脫門清淨故色處清淨色處清淨故
一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若
色處清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故空解脫門清淨故聲香味觸法處
清淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨
何以故若空解脫門清淨若聲香味觸法處
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現空解脫門清淨故眼界清淨眼
界清淨故一切智智清淨何以故若空解脫
門清淨若眼界清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故空解脫門清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨色
界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若空解脫門清淨若色界乃至

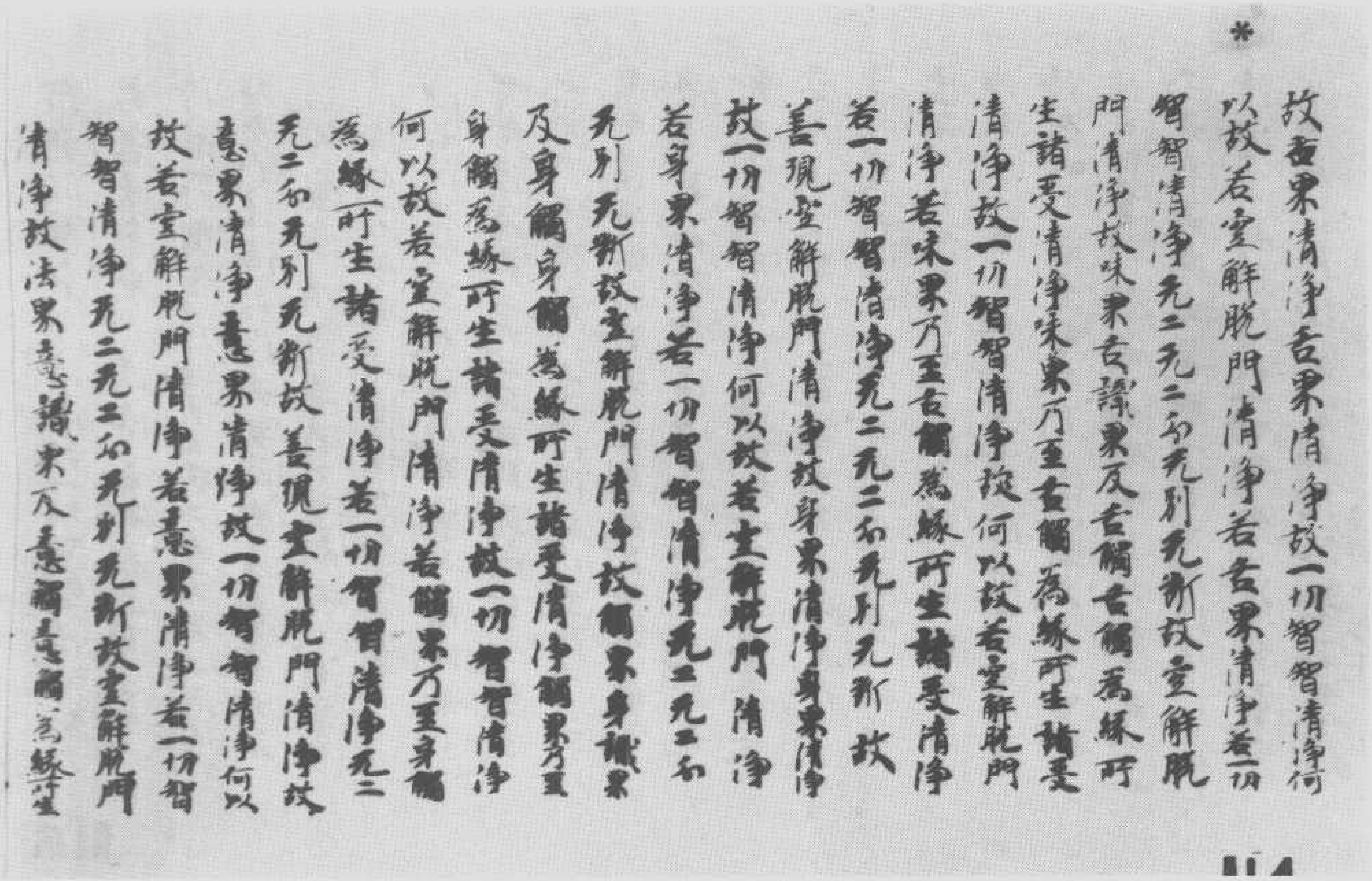
11



*

清淨何以故若空解脫門清淨若色界乃至
眼觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現空解脫門清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若空解脫門清淨若耳界清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故空解
脫門清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣
所生諸受清淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若空解脫
門清淨若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現空解脫門清淨故鼻界清淨鼻界
清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清
淨若鼻界清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故空解脫門清淨故香界鼻識
界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨香界乃
至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若空解脫門清淨若香界乃至鼻
觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現空解脫門清淨
故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何

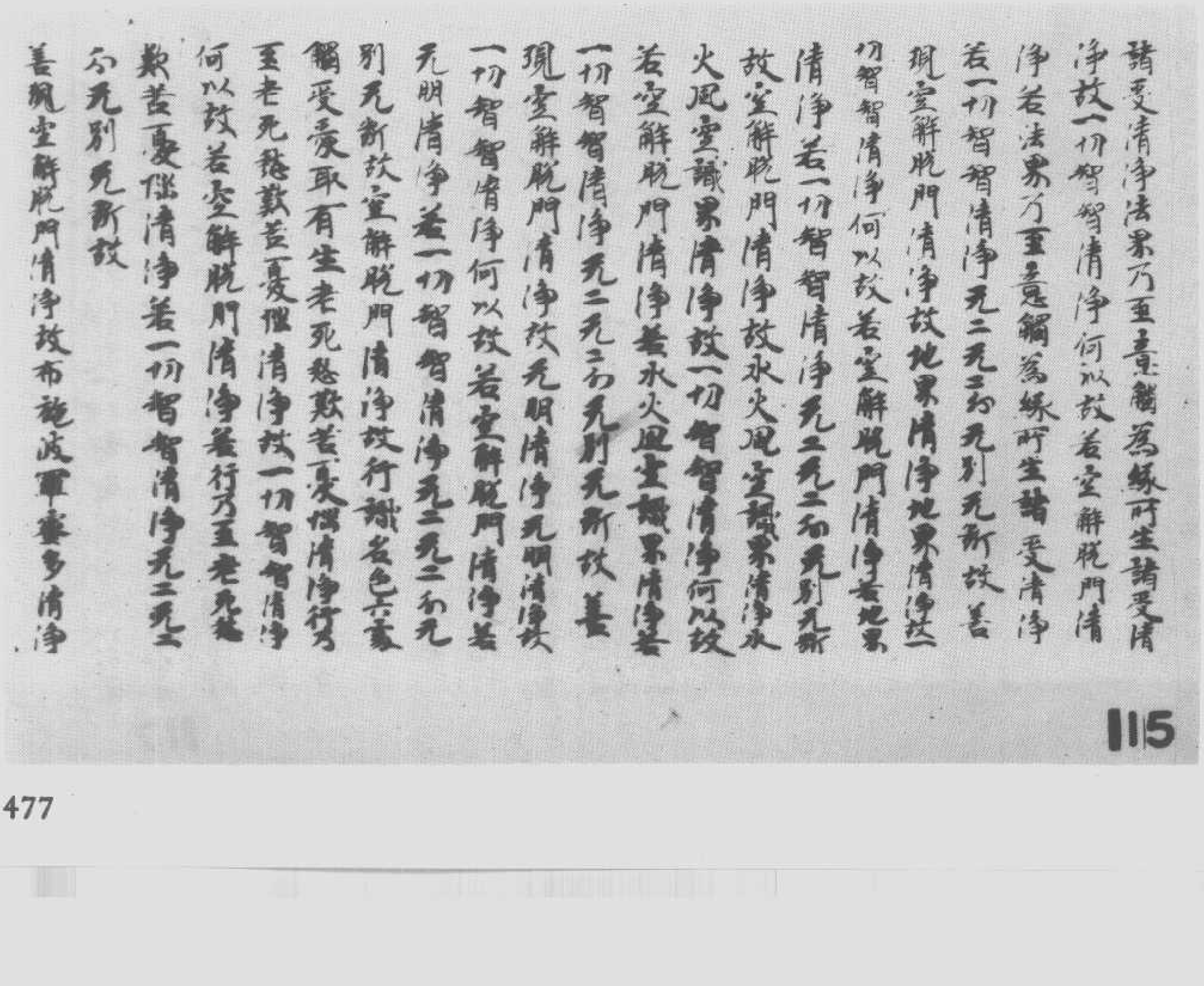
113



*

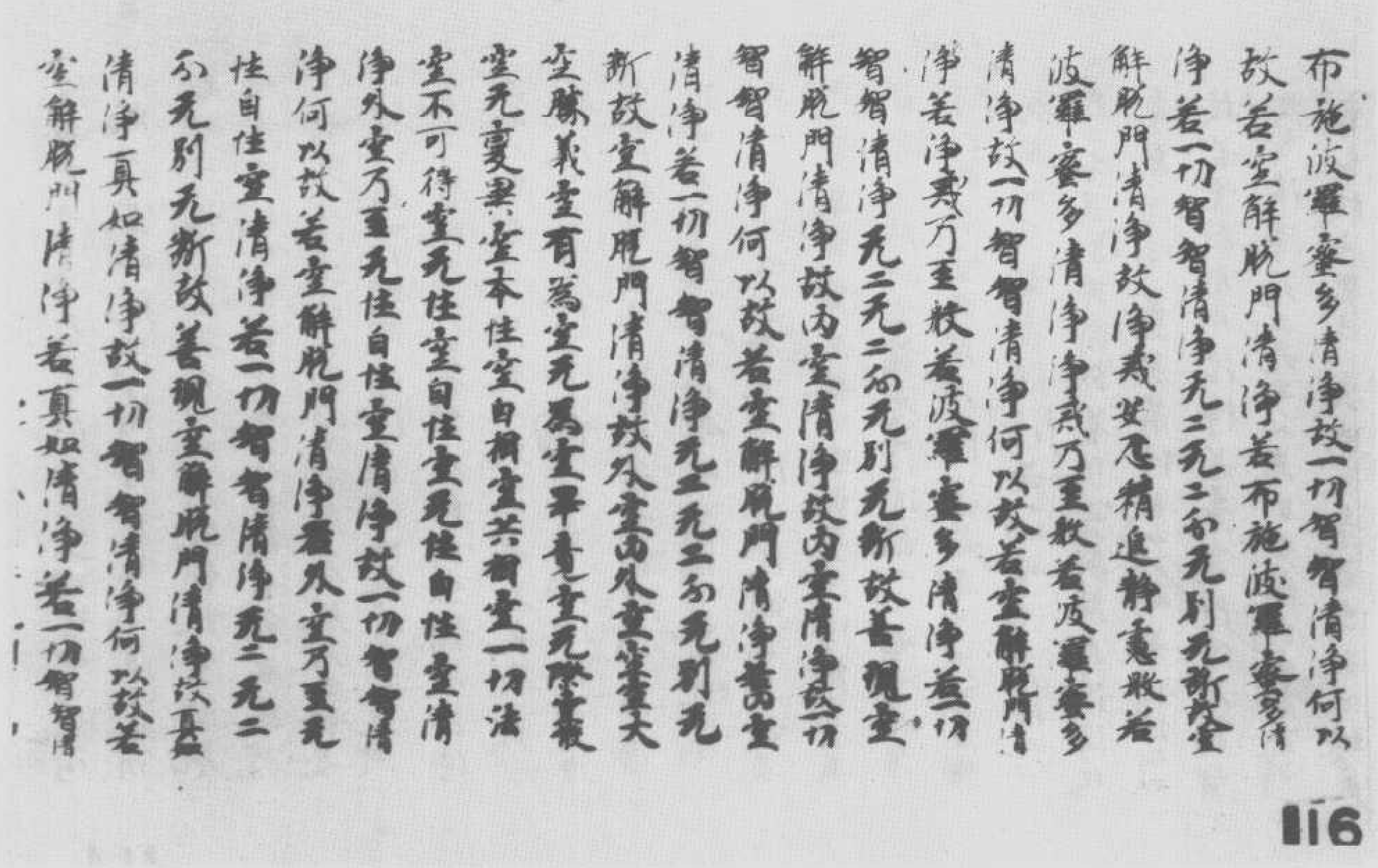
故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何
以故若空解脫門清淨若舌界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故空解脫
門清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門
清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷 故
善現空解脫門清淨故身界清淨身界清淨
故一切智智清淨何以故若空解脫門 清淨
若身界清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故空解脫門清淨故觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若空解脫門清淨若觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現空解脫門清淨故
意界清淨意界清淨故一切智智清淨何以
故若空解脫門清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故空解脫門
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生

114



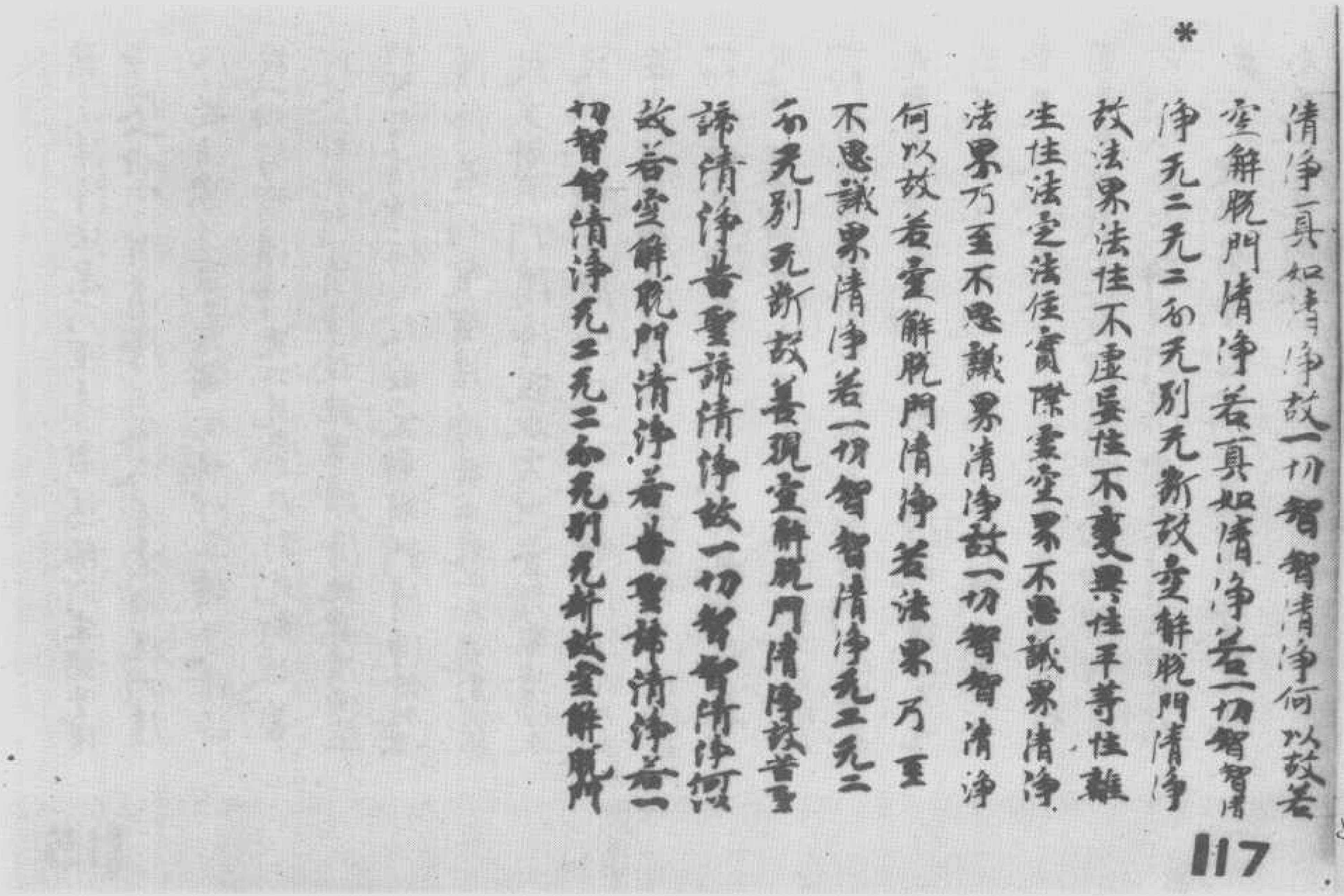
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清
淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故 善
現空解脫門清淨故地界清淨地界清淨故一
切智智清淨何以故若空解脫門清淨若地界
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故空解脫門清淨故水火風空識界清淨水
火風空識界清淨故一切智智清淨何以故
若空解脫門清淨若水火風空識界清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故 善
現空解脫門清淨故无明清淨无明清淨故
一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若
无明清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故空解脫門清淨故行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨
何以故若空解脫門清淨若行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故
善現空解脫門清淨故布施波羅蜜多清淨

115



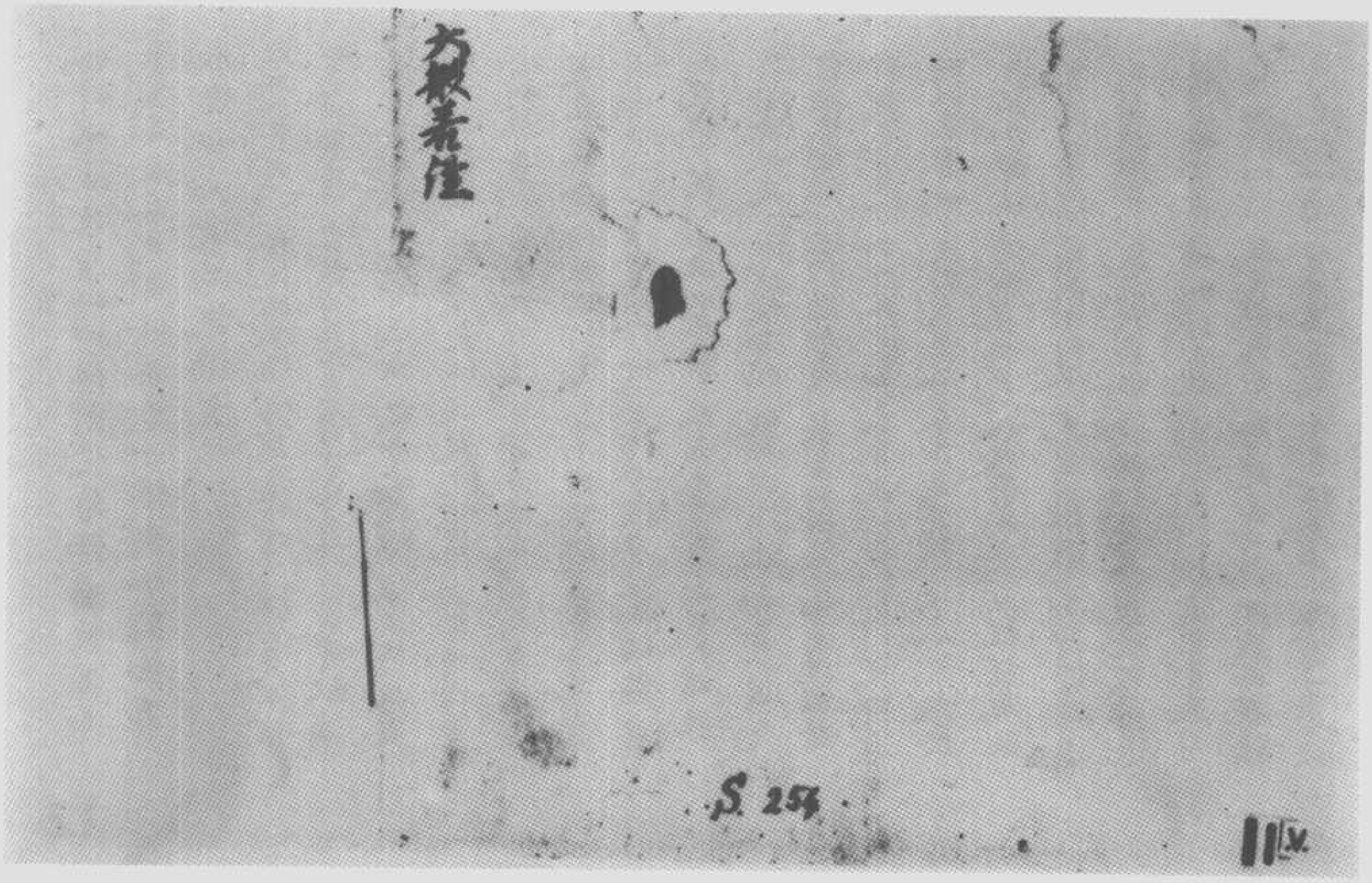
116

布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故空解脫門清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現空解脫門清淨故內空清淨內空清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若內空清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故空解脫門清淨故外空內外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空清淨外空乃至无性自性空清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若外空乃至无性自性空清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現空解脫門清淨故真清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若真如清淨若一切智智清



117

清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若真如清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故空解脫門清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若法界乃至不思議界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現空解脫門清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若苦聖諦清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故空解脫門

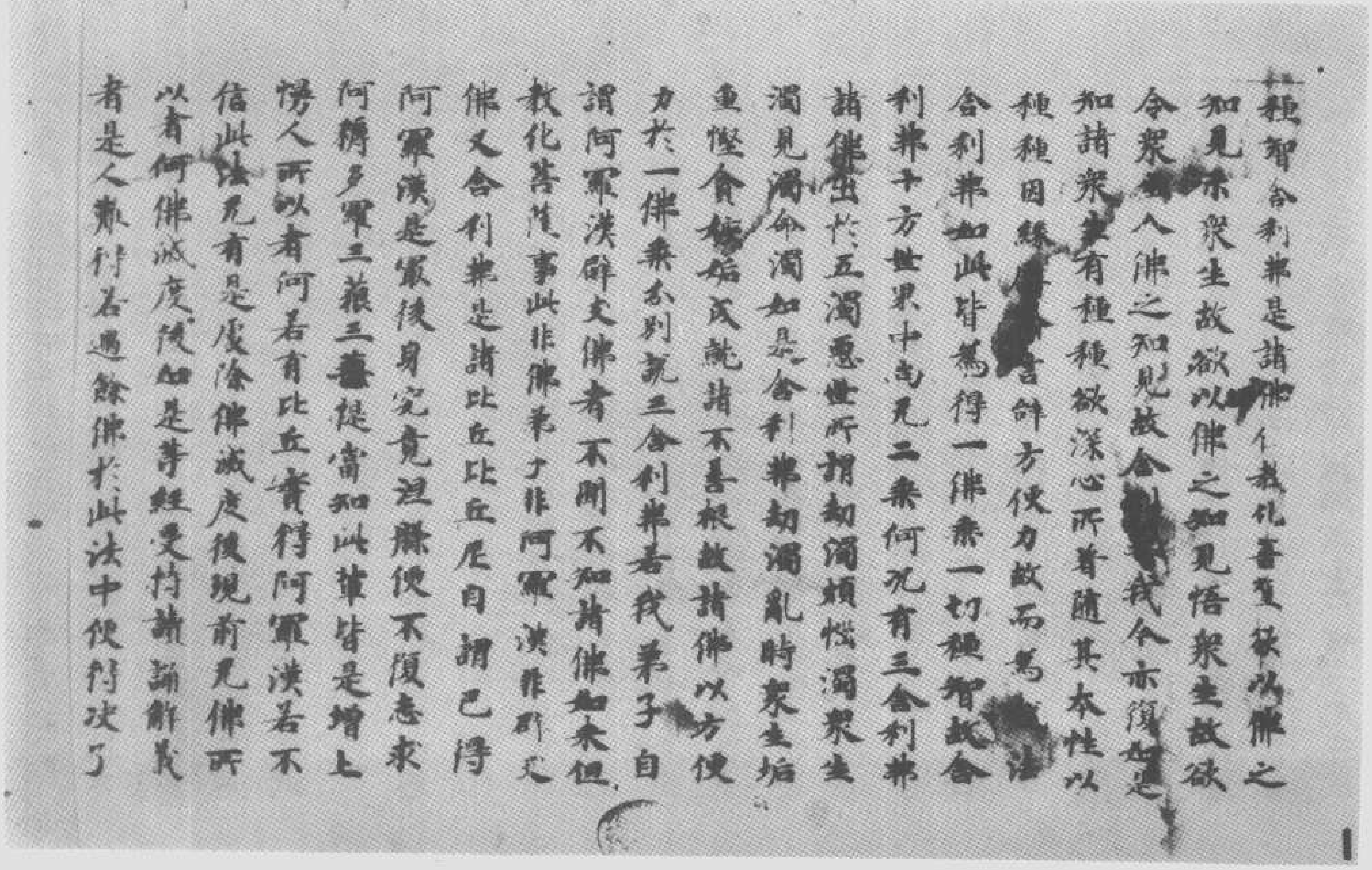


方根善住

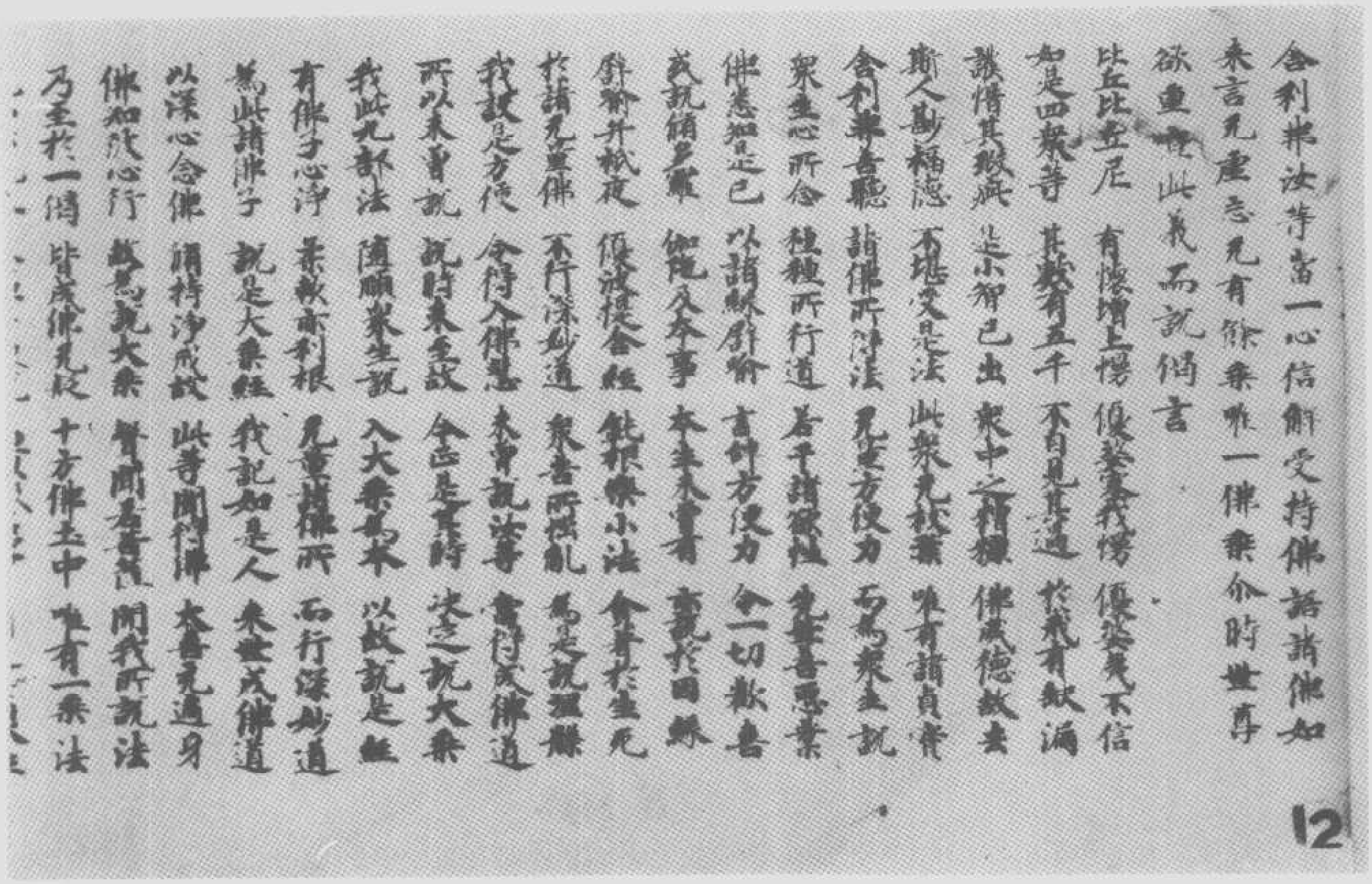
S. 255

II.v.

S=T262　9/7815

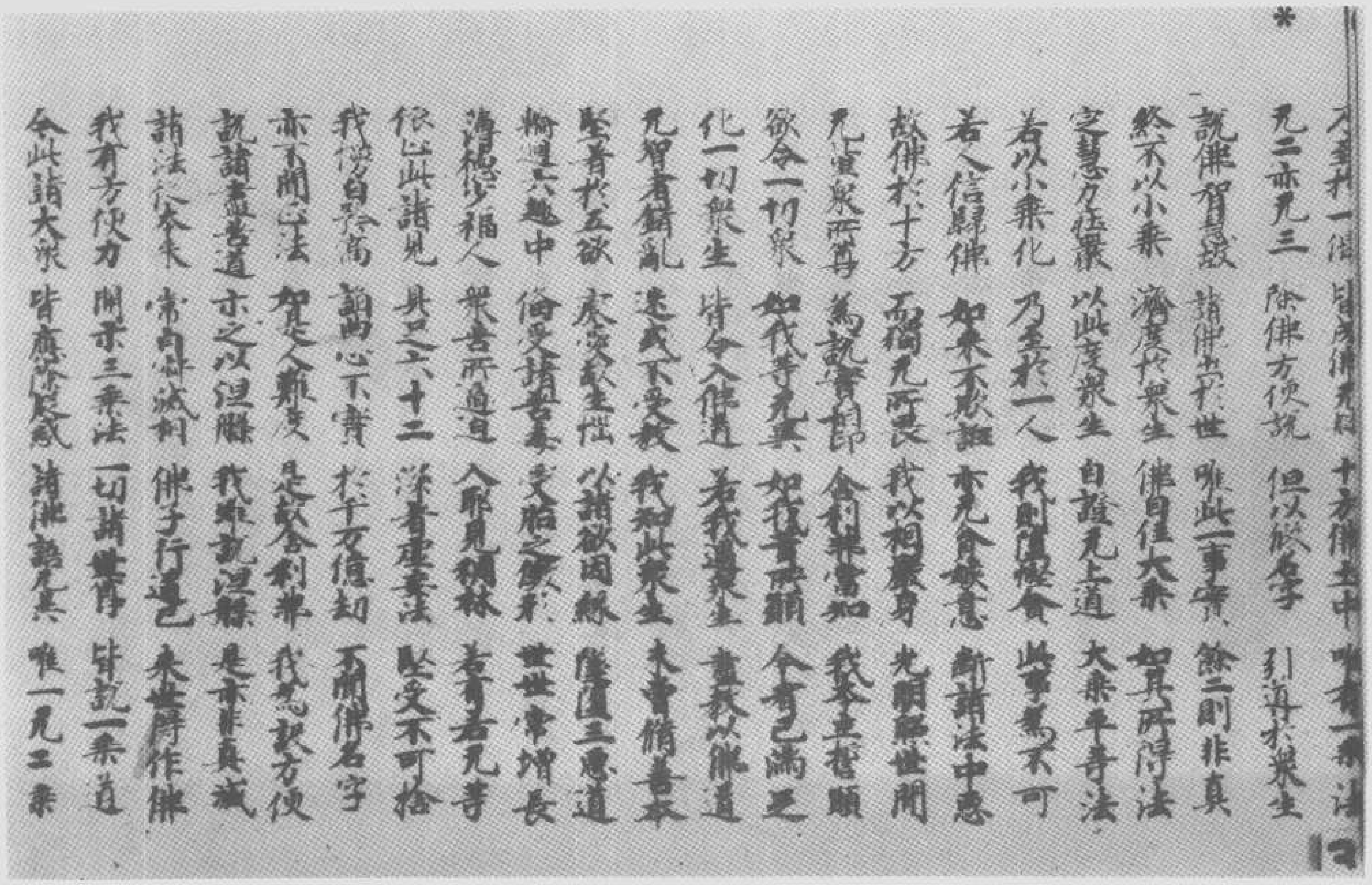


種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示眾生故欲以佛之知見悟眾生故欲
令眾生入佛之知見故舍利弗我今亦復如是
知諸眾生有種種欲深心所著隨其本性以
種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚無二乘何況有三舍利弗
諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁眾生
濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時眾生垢
重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便
力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自
謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但
教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支
佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求
阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上
慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不
信此法無有是處除佛滅度後現前無佛所
以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義
者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了



12

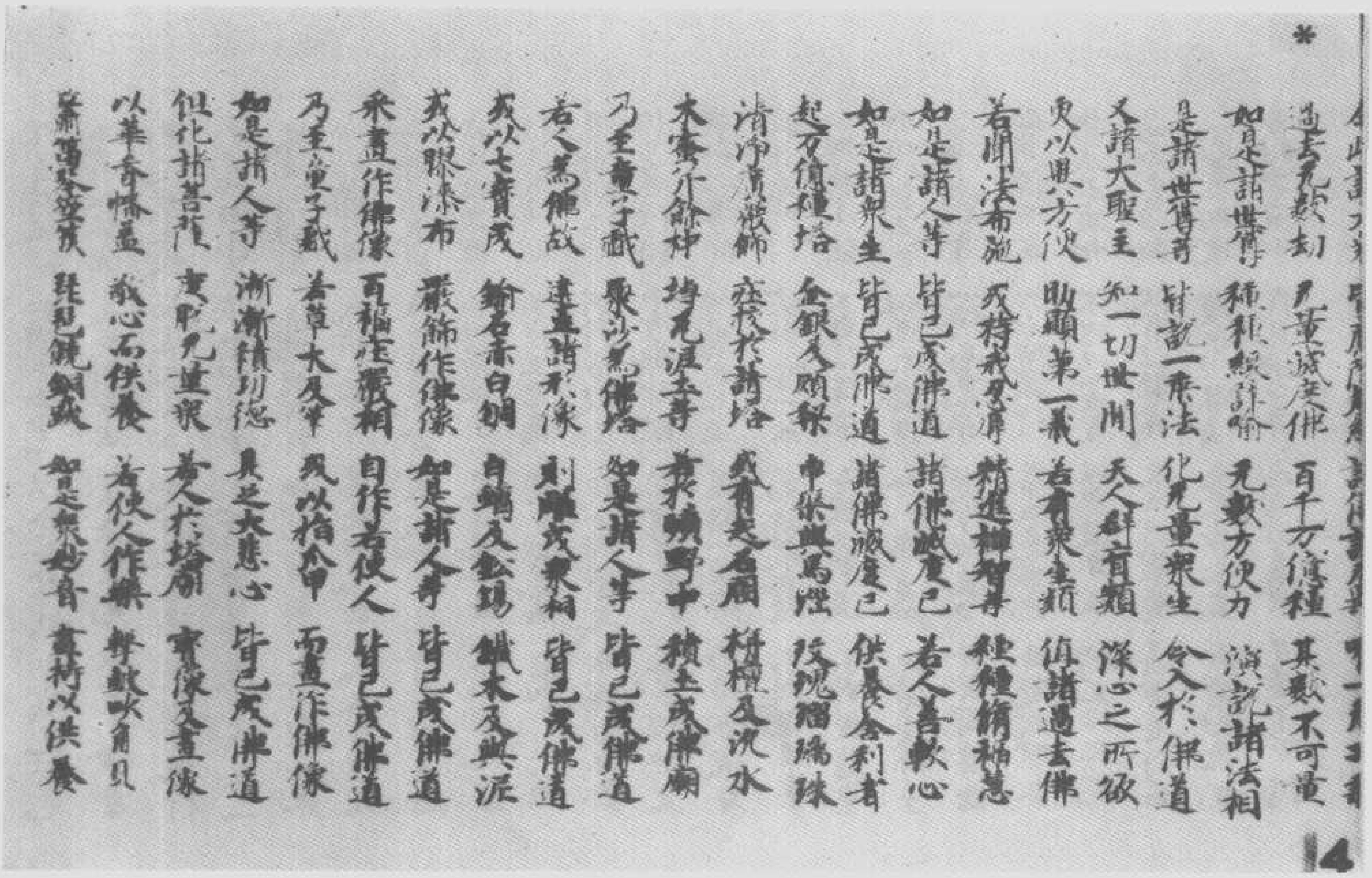
舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如
來言无虚妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊
欲重宣此義而説偈言
比丘比丘尼　有懐增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斯人尠福德　不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生説
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喩　言辞方便力　令一切歡喜
或説修多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦説於因緣
譬喩并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是説涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾説汝等　當得成佛道
所以未曾説　説時未至故　今正是其時　決定説大乘
我此九部法　隨順衆生説　入大乘為本　以故説是經
有佛子心浄　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　説是大乘經　我記如是人　來世成佛道
以深心念佛　修持浄戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為説大乘　聲聞若菩薩　聞我所説法
乃至於一偈　皆成佛无疑　十方佛土中　唯有一乘法



*

13

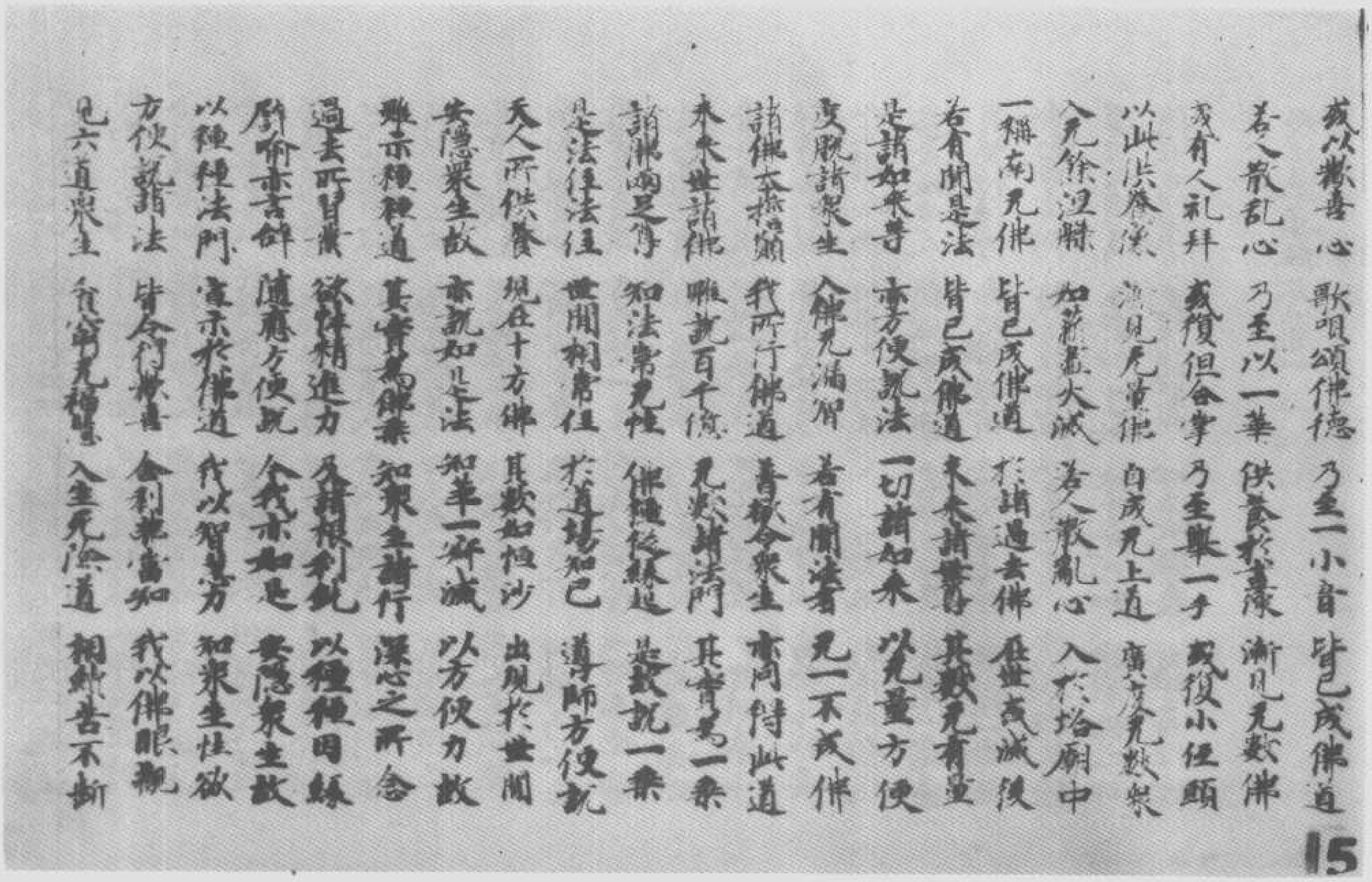
乃至於一偈　皆成佛无疑　十方佛土中　唯有一乘法
无二亦无三　除佛方便説　但以假名字　引導於衆生
説佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　自證无上道　大乘平等法
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦无貪嫉意　斷諸法中惡
故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間
无量衆所尊　為説實相印　舍利弗當知　我本立誓願
欲令一切衆　如我等无異　如我昔所願　今者已滿足
化一切衆生　皆令入佛道　若我遇衆生　盡教以佛道
无智者錯亂　迷惑不受教　我知此衆生　未曾脩善本
堅著於五欲　癡愛故生惱　以諸欲因緣　墜墮三惡道
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄德少福人　衆苦所逼迫　入邪見稠林　若有若无等
依止此諸見　具足六十二　深著虚妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千万億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便
説諸盡苦道　示之以涅槃　我雖説涅槃　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆説一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘



*

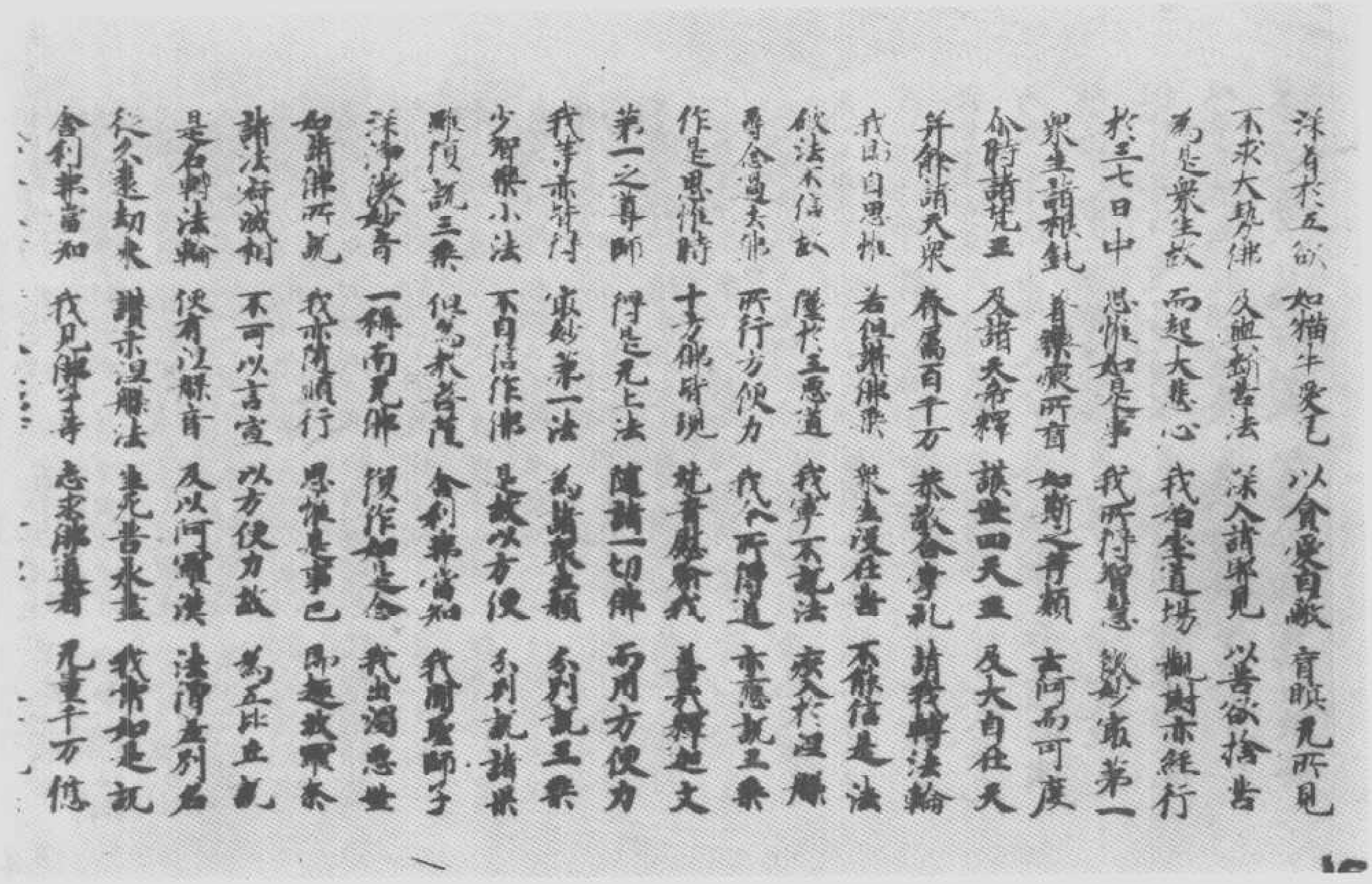
今此諸大衆 皆應除疑惑 諸佛語无異 唯一无二乘
過去无數劫 无量滅度佛 百千万億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 无數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化无量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人群生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種修福慧
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善軟心
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起万億種塔 金銀及頗梨 車𤦲與馬瑙 玫瑰瑠璃珠
清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沈水
木櫁并餘材 塼瓦泥土等 若於曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙爲佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人爲佛故 建立諸形像 刻彫成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
綵畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量衆 若人於塔廟 寶像及畫像
以華香幡蓋 敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 琵琶鐃銅鈸 如是衆妙音 盡持以供養

14



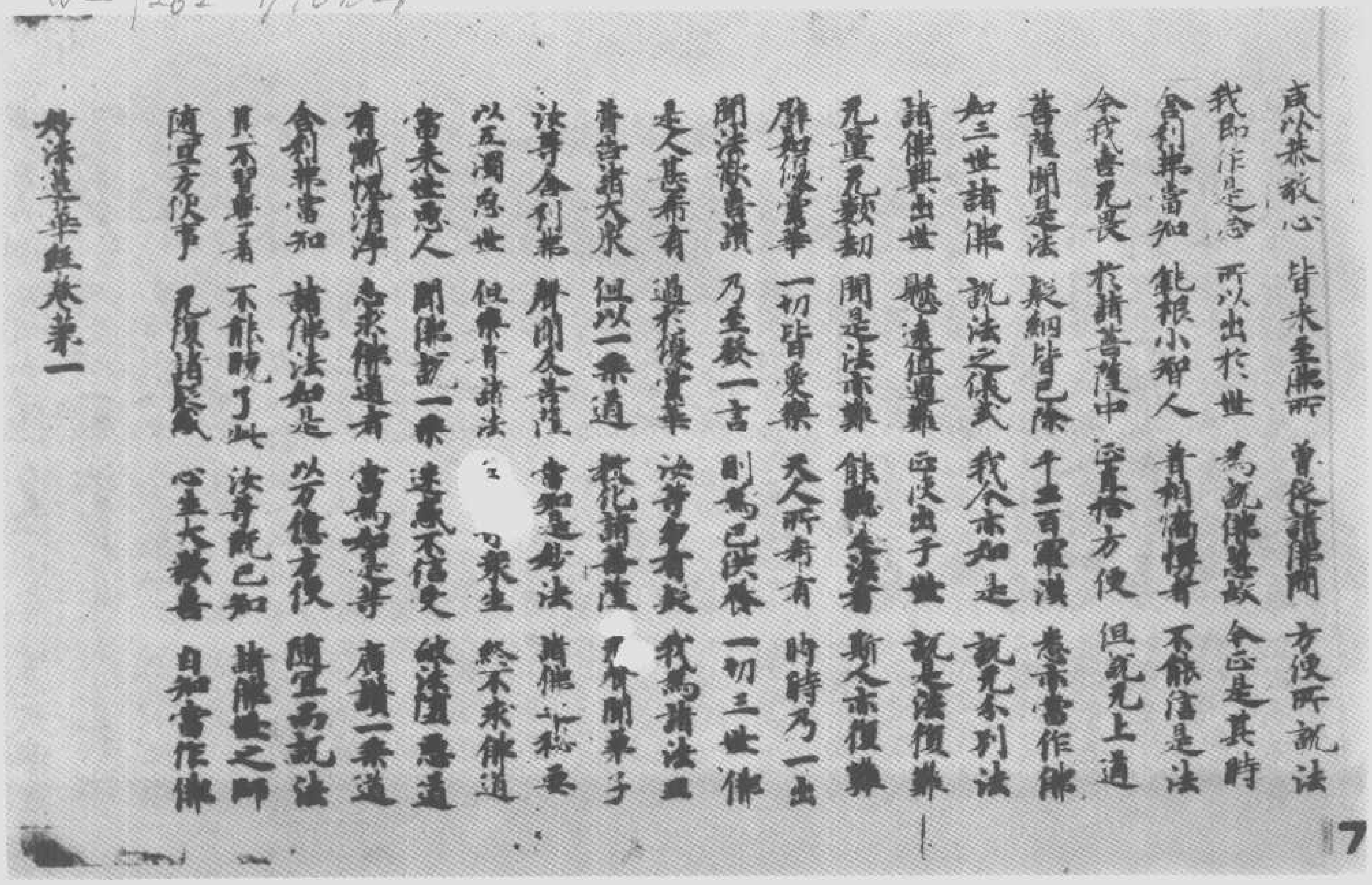
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見无數佛
或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆
入无餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南无佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以无量方便
度脫諸衆生 入佛无漏智 若有聞法者 无一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實爲一乘
諸佛兩足尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
安隱衆生故 亦說如是法 知第一寂滅 以方便力故
雖示種種道 其實爲佛乘 知衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻亦言辭 隨應方便說 今我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮无福慧 入生死險道 相續苦不斷

15



深著於五欲　如猫牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢佛　及與斷苦法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是眾生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
眾生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
爾時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天眾　眷屬百千万　恭敬合掌禮　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　眾生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墜於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　為諸眾生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　一稱南无佛　復作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅柰
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億

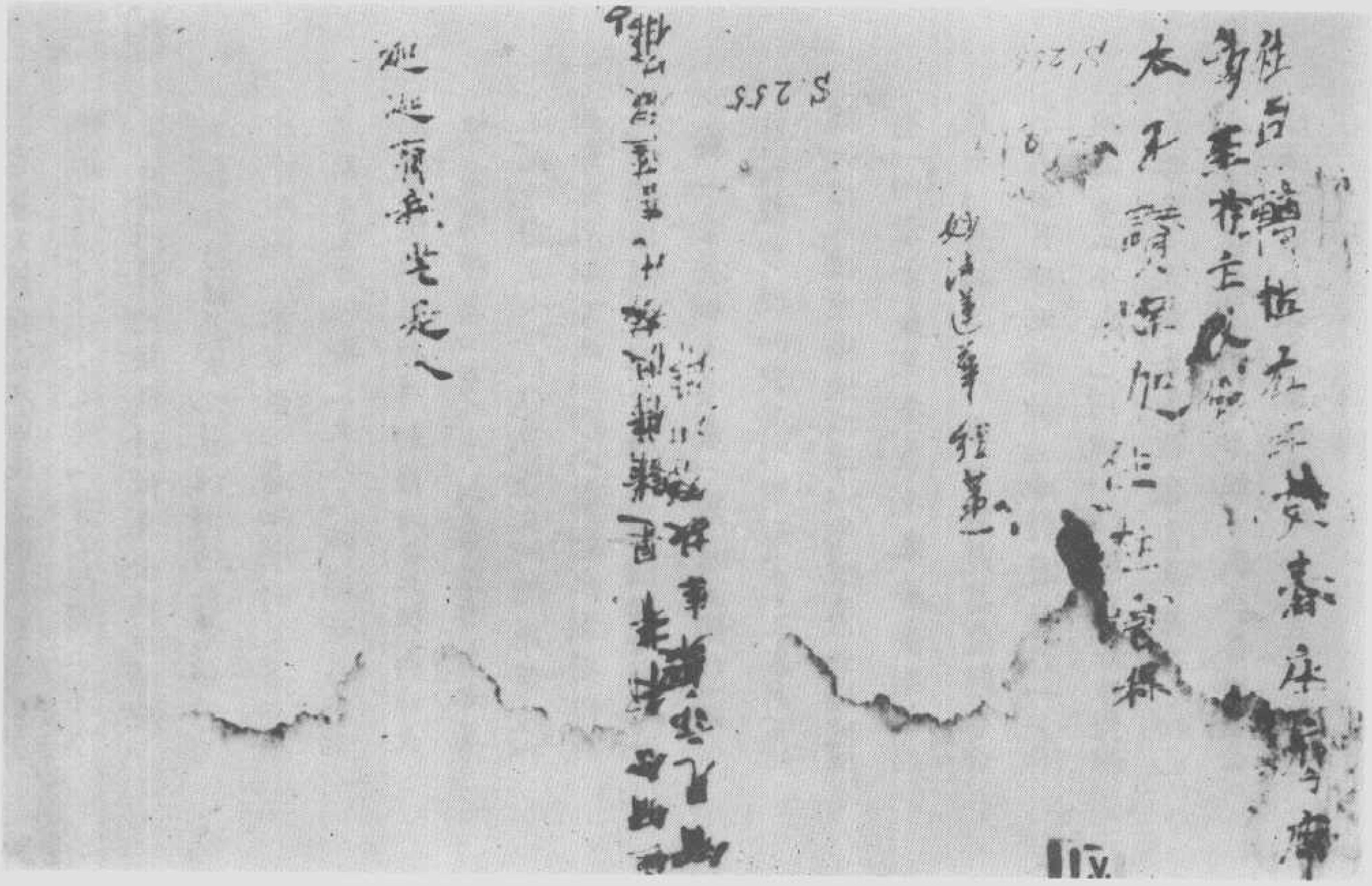
W→T262 9/10B21



咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　所以出於世　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇花　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇花　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大眾　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　[illegible]等眾生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以万億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

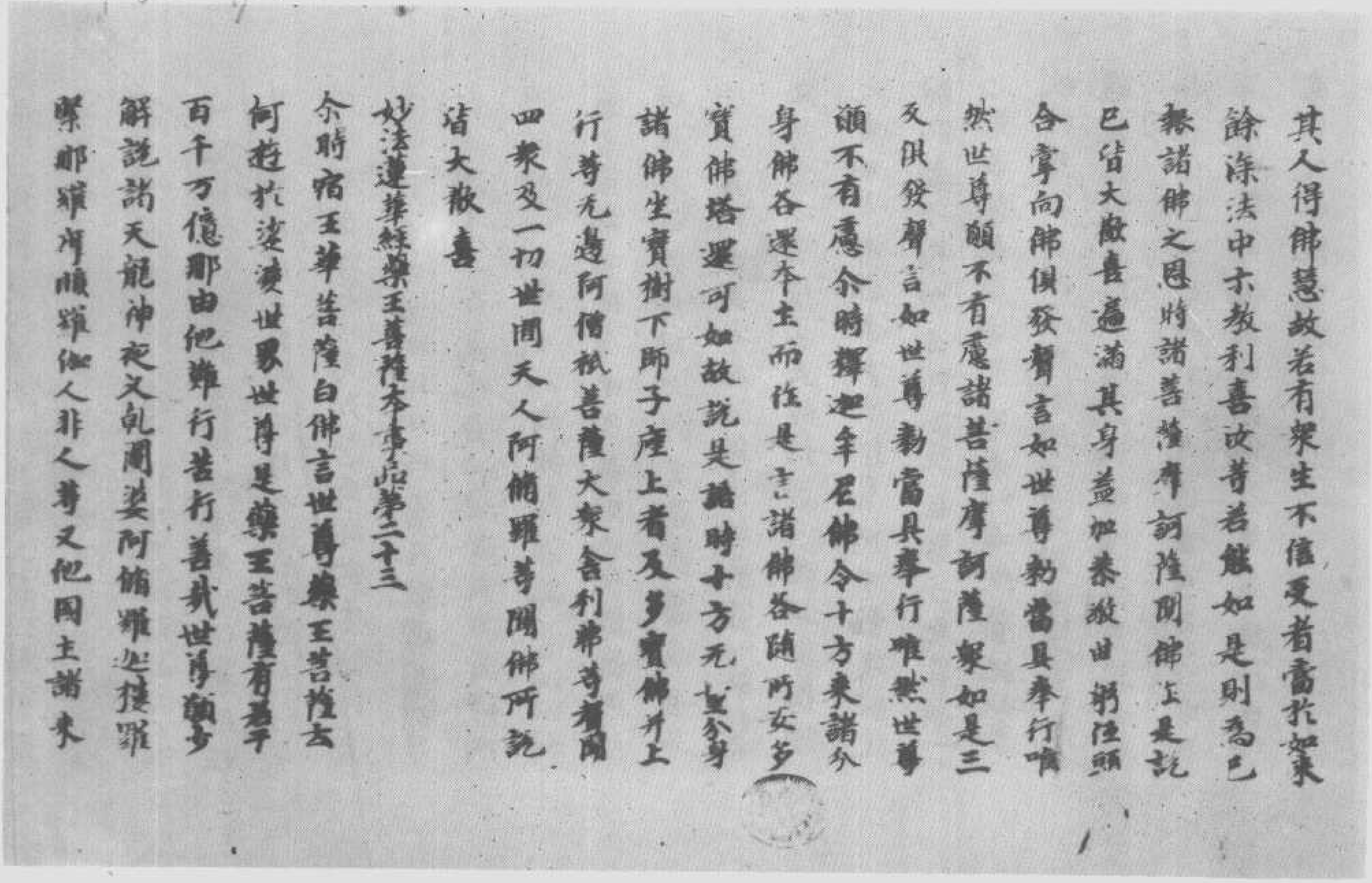
7



妙法蓮華經第八

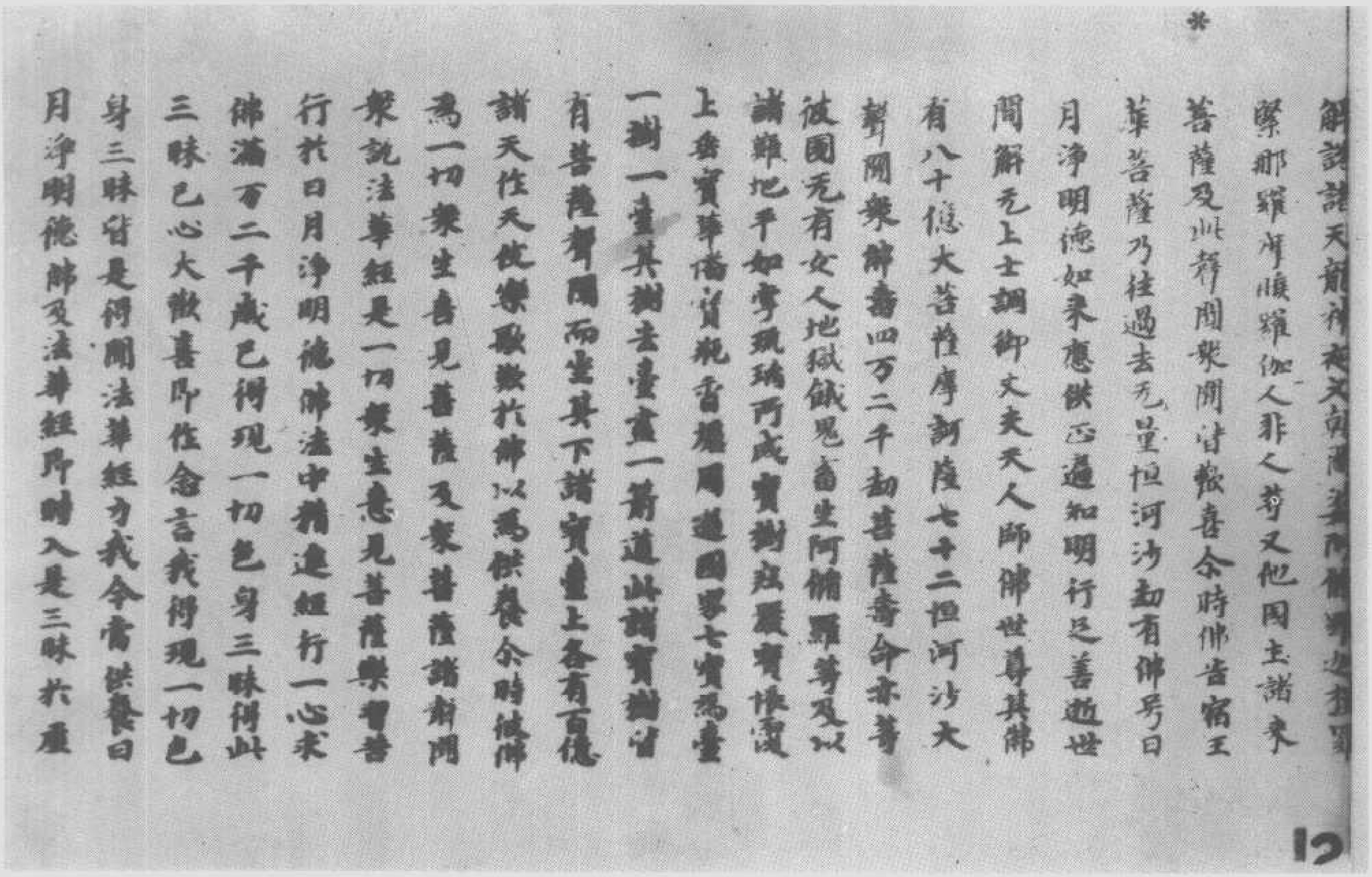
▼斯二五六號　妙法蓮華經卷第六

S-T262 9/52C18

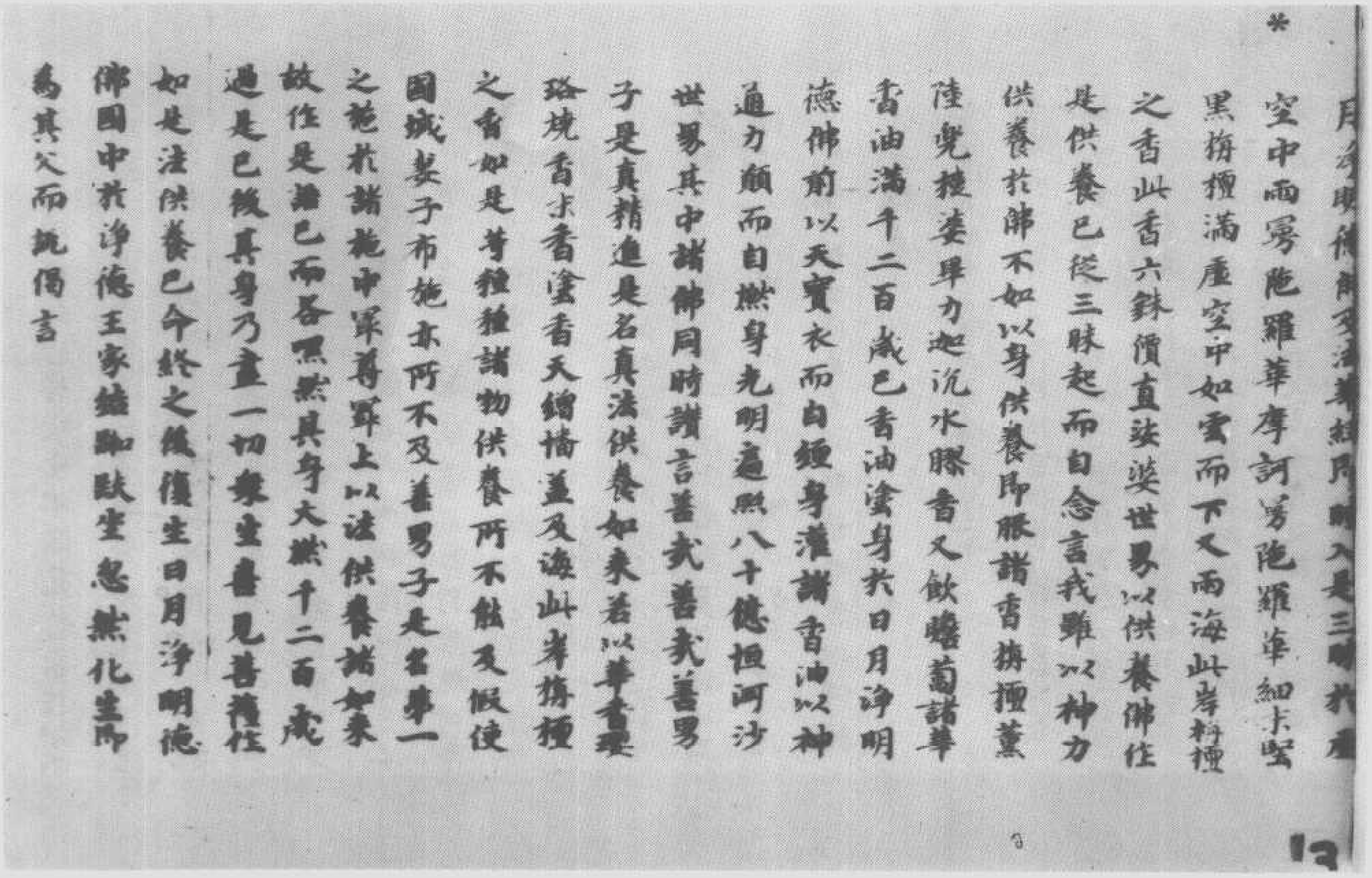


其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說
皆大歡喜

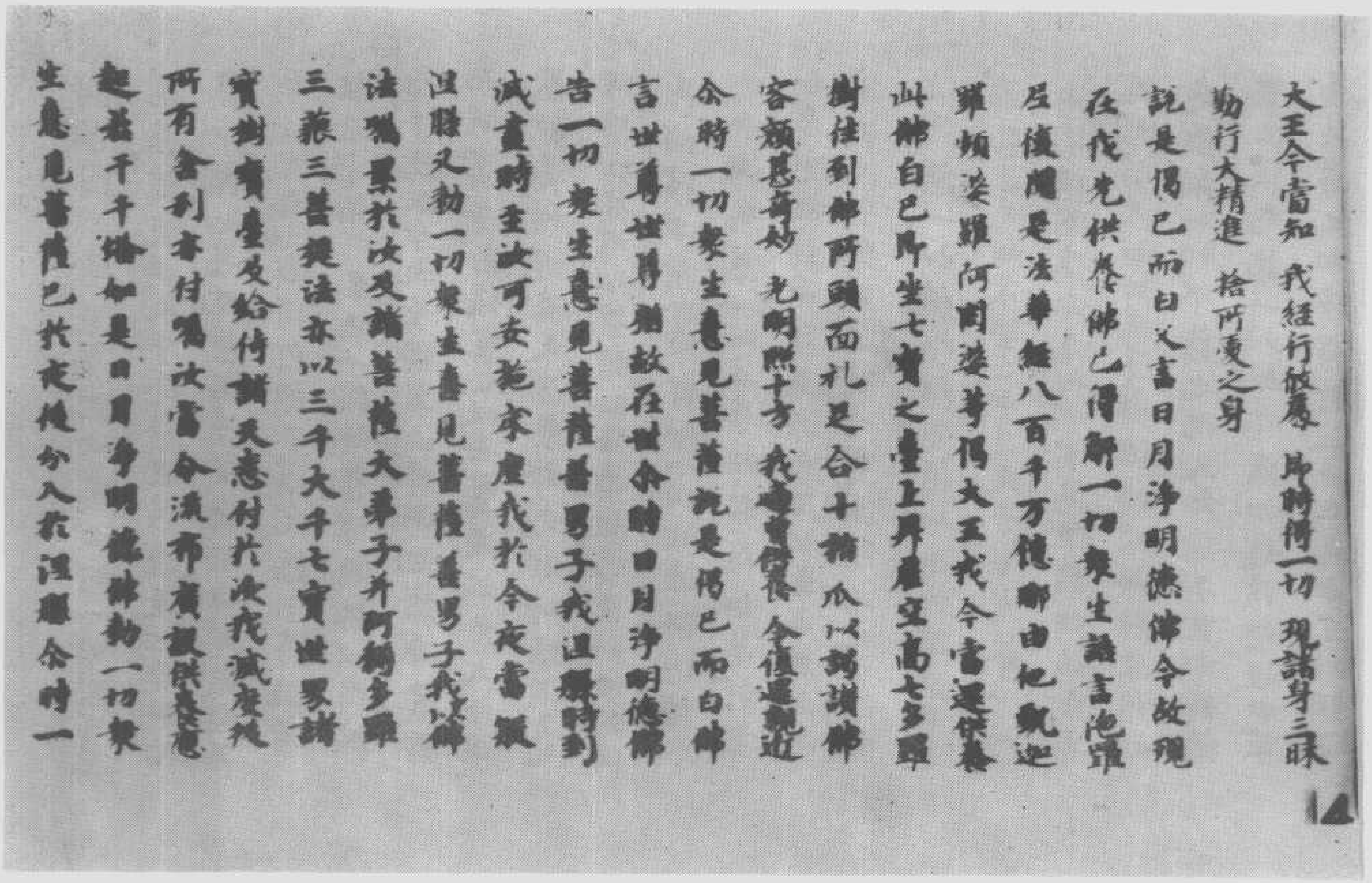
妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三
尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國主諸來



解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号曰
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等
彼國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時彼佛
為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生憙見菩薩樂習苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛

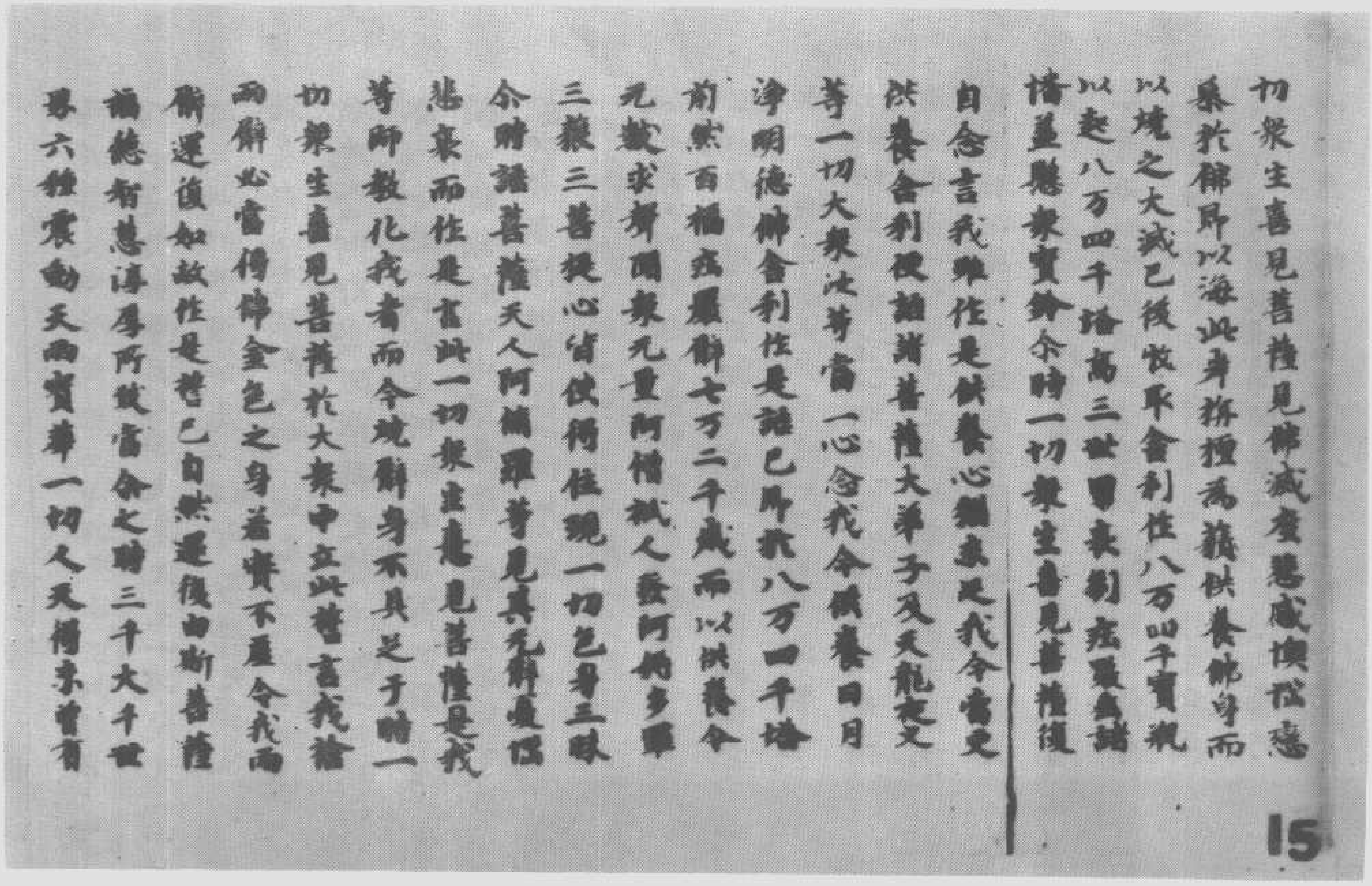


月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陁羅華摩訶曼陁羅華細末堅
黑栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜樓婆畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男
子是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各嘿然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生憙見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結加趺坐忽然化生即
為其父而說偈言



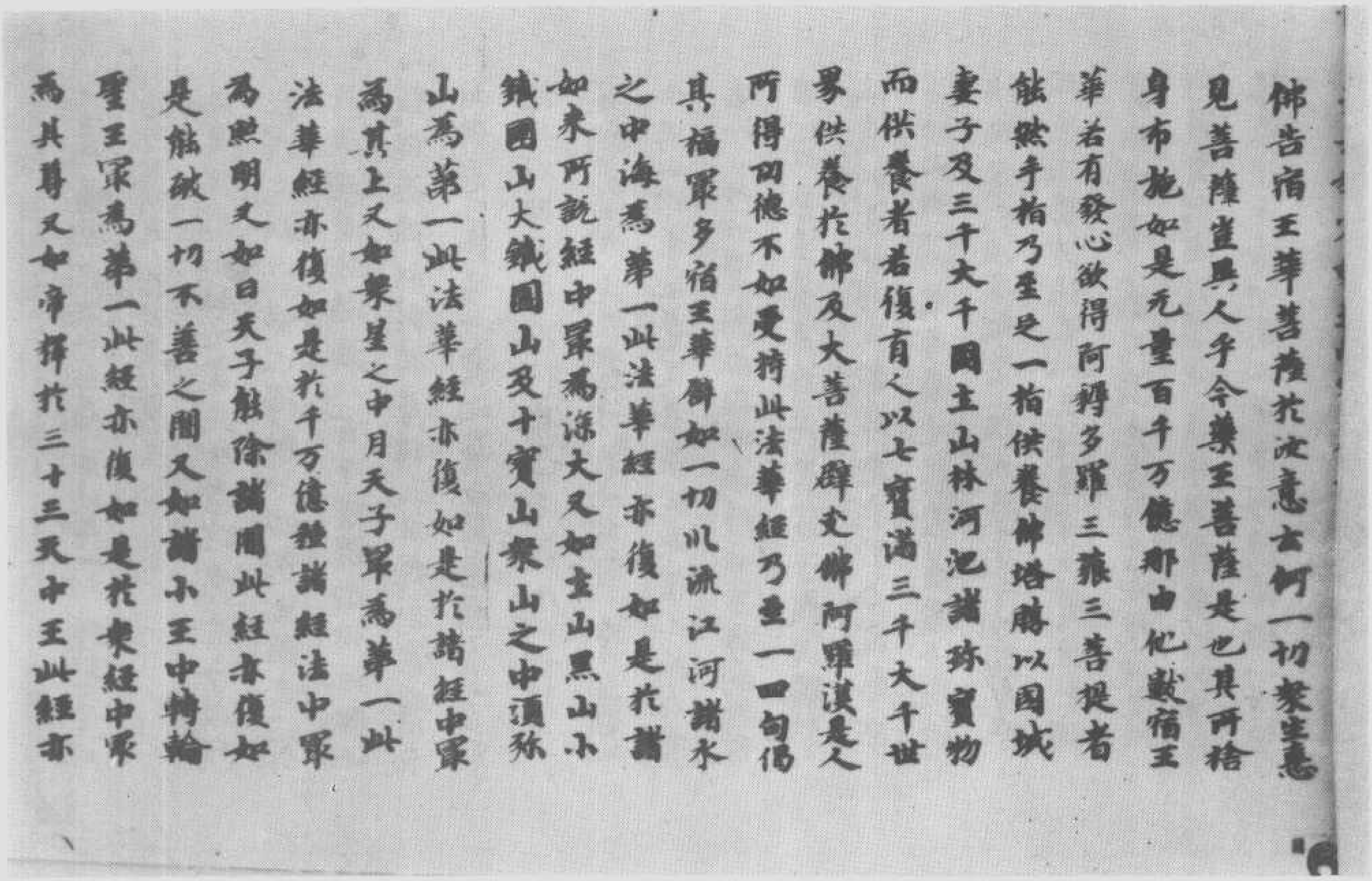
14

大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多羅
樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還親近
尒時一切衆生憙見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生憙見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般
涅槃又勅一切衆生憙見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生憙見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一

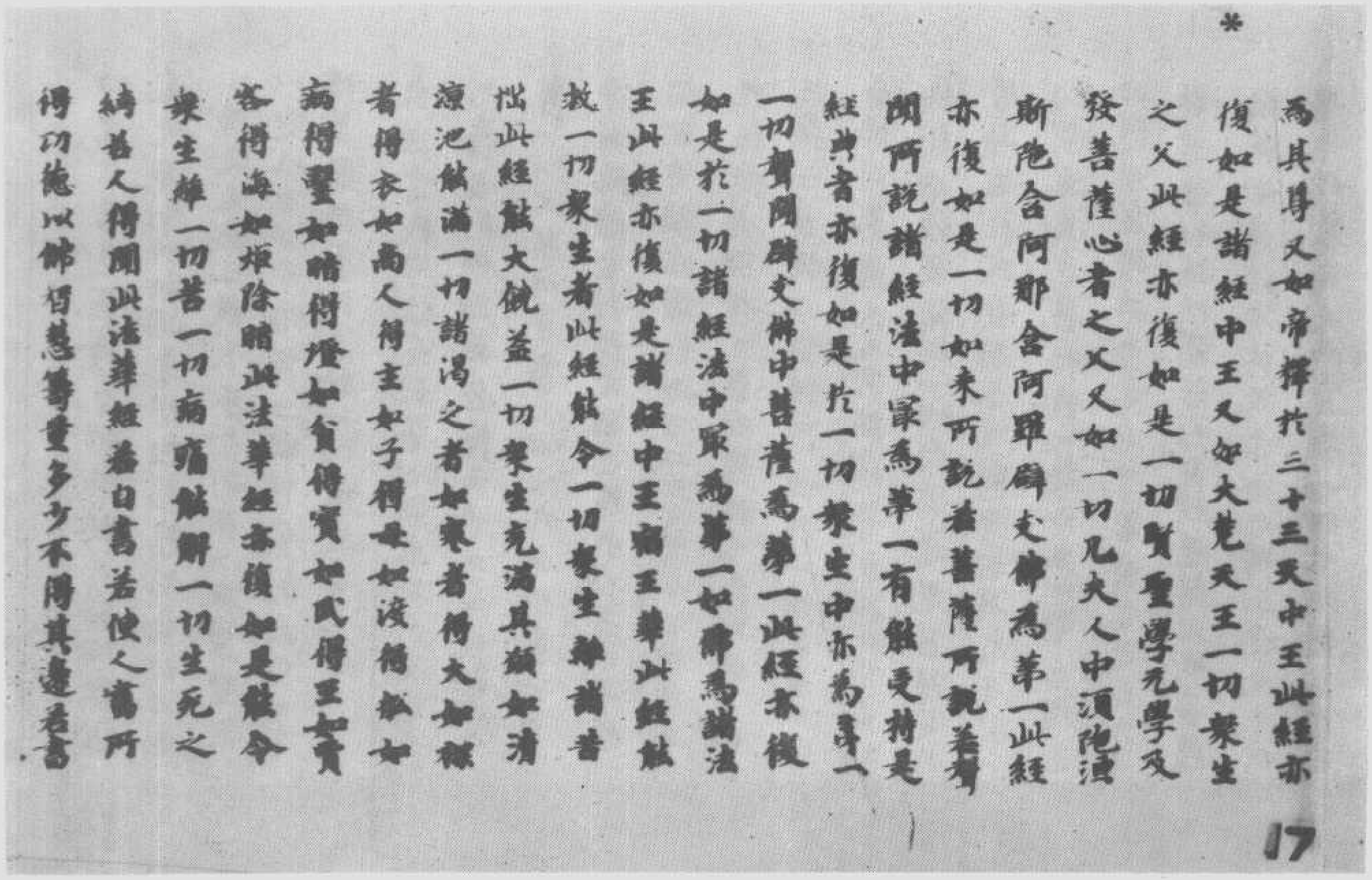


15

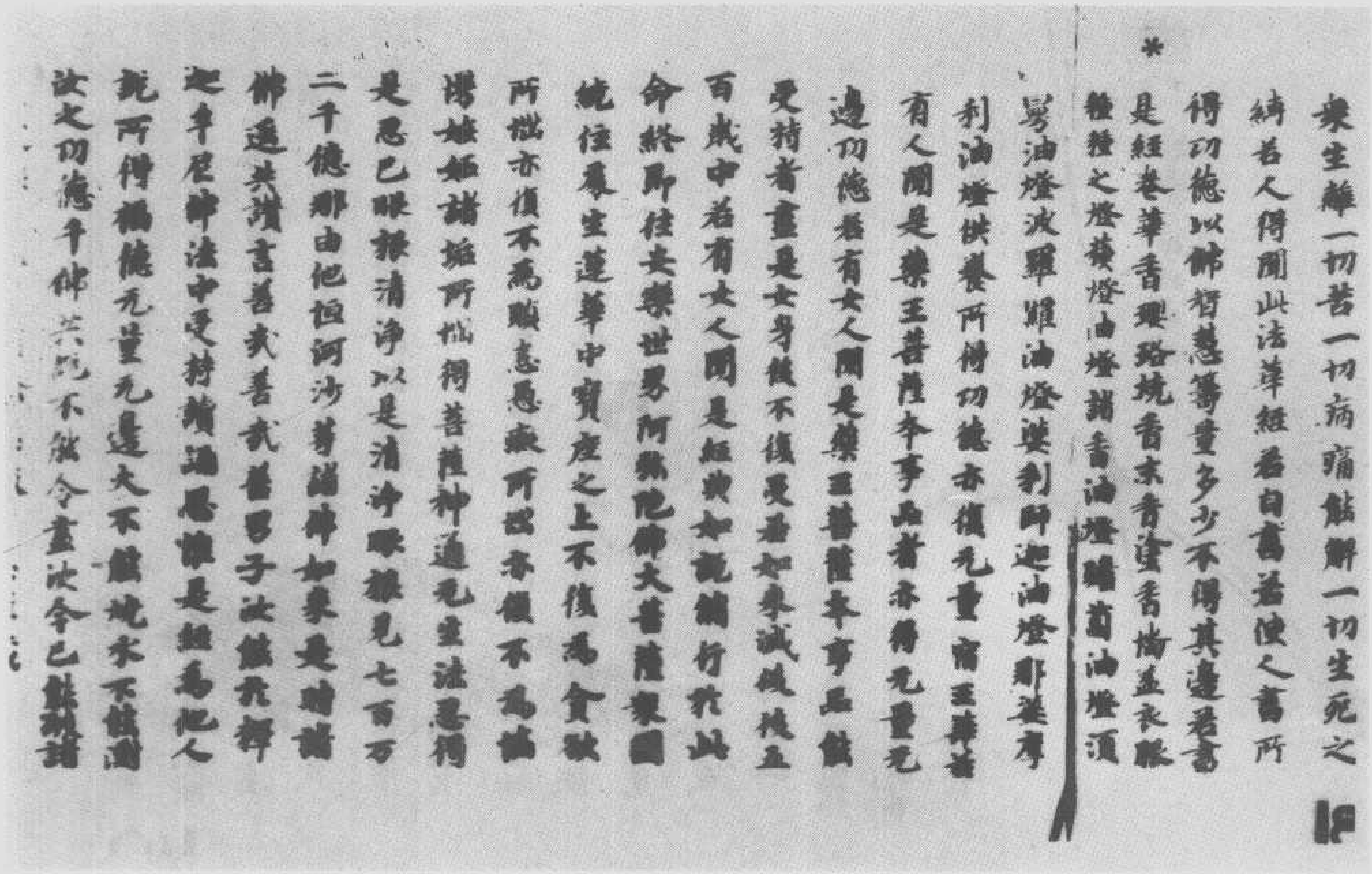
切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀
慕於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而
以燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生喜見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生憙見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有



佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生憙
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句偈
其福最多宿王華譬如一切川流江河諸水
之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中最為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦

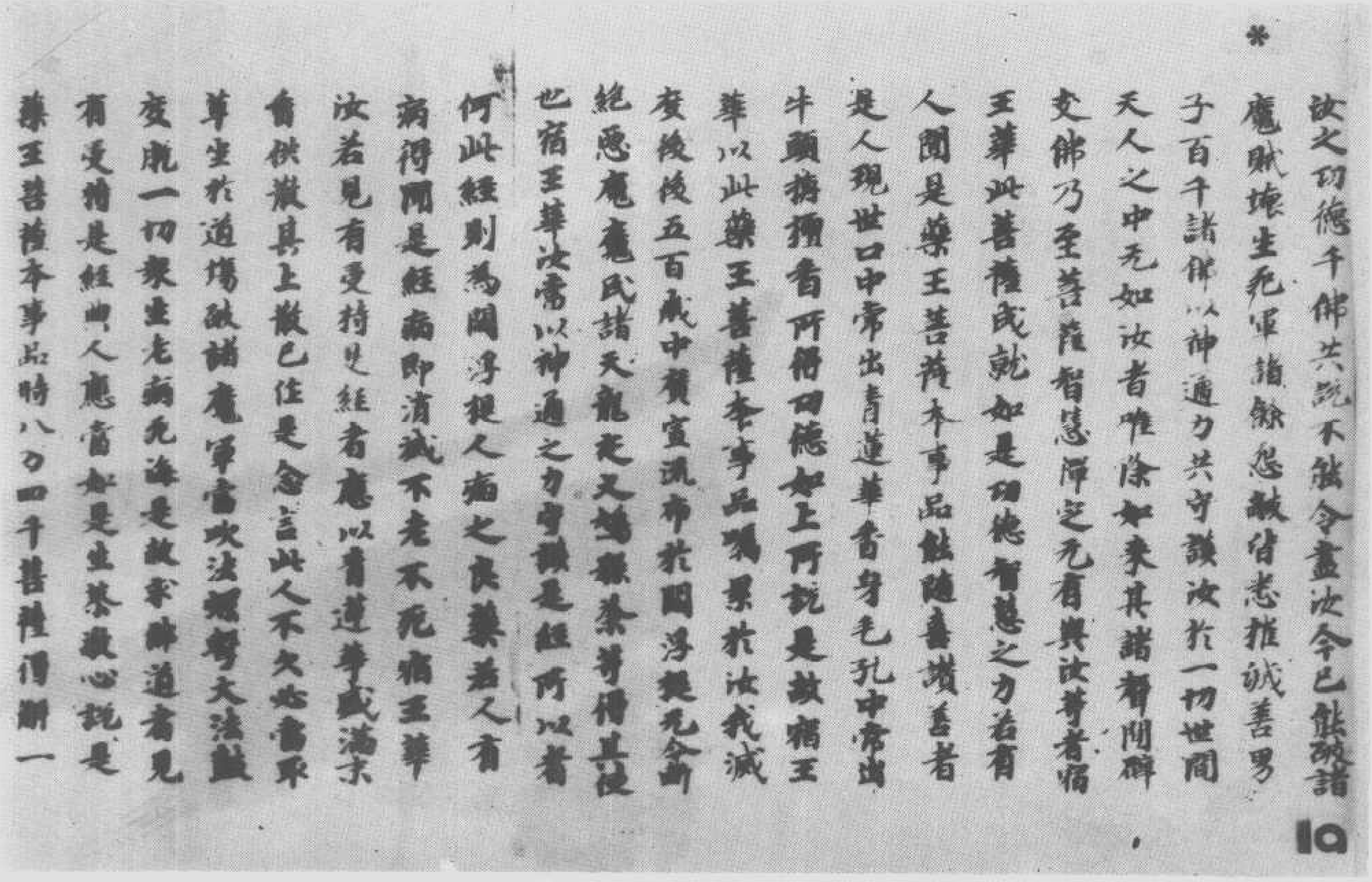


*
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及
發菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中最為第一有能受持是
經典者亦復如是於一切衆生中亦為第一
一切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復
如是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴乏者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
17



1f

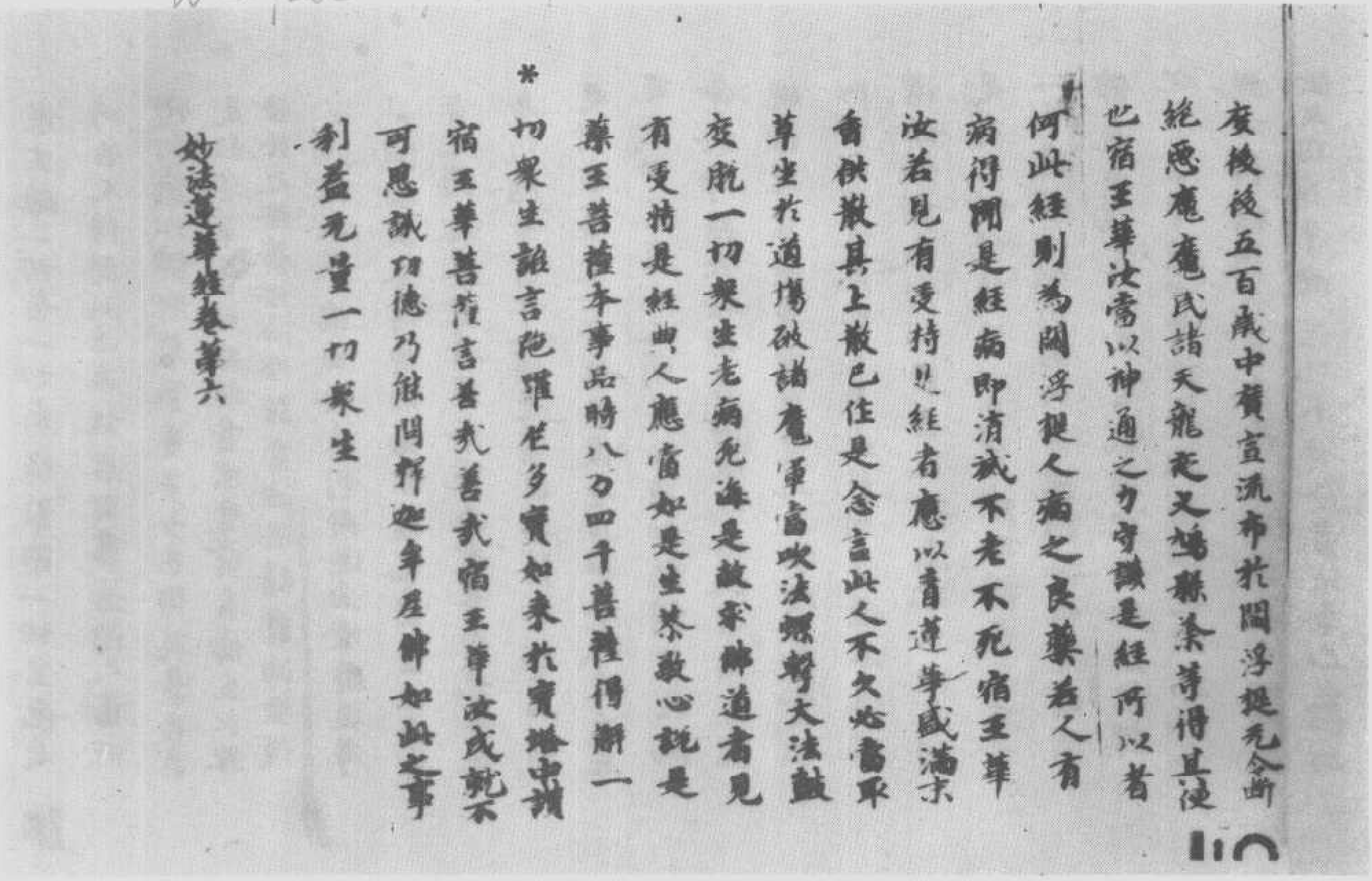
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛若人得聞此法華經若自書若使人書所得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能受持者盡是女身後不復受若如來滅後後五百歲中若有女人聞是經典如說修行於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸



1a

汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便也宿王華汝當以神通之力守護是經所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香供散其上散已作是念言此人不久必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見有受持是經典人應當如是生恭敬心說是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一

W→T262

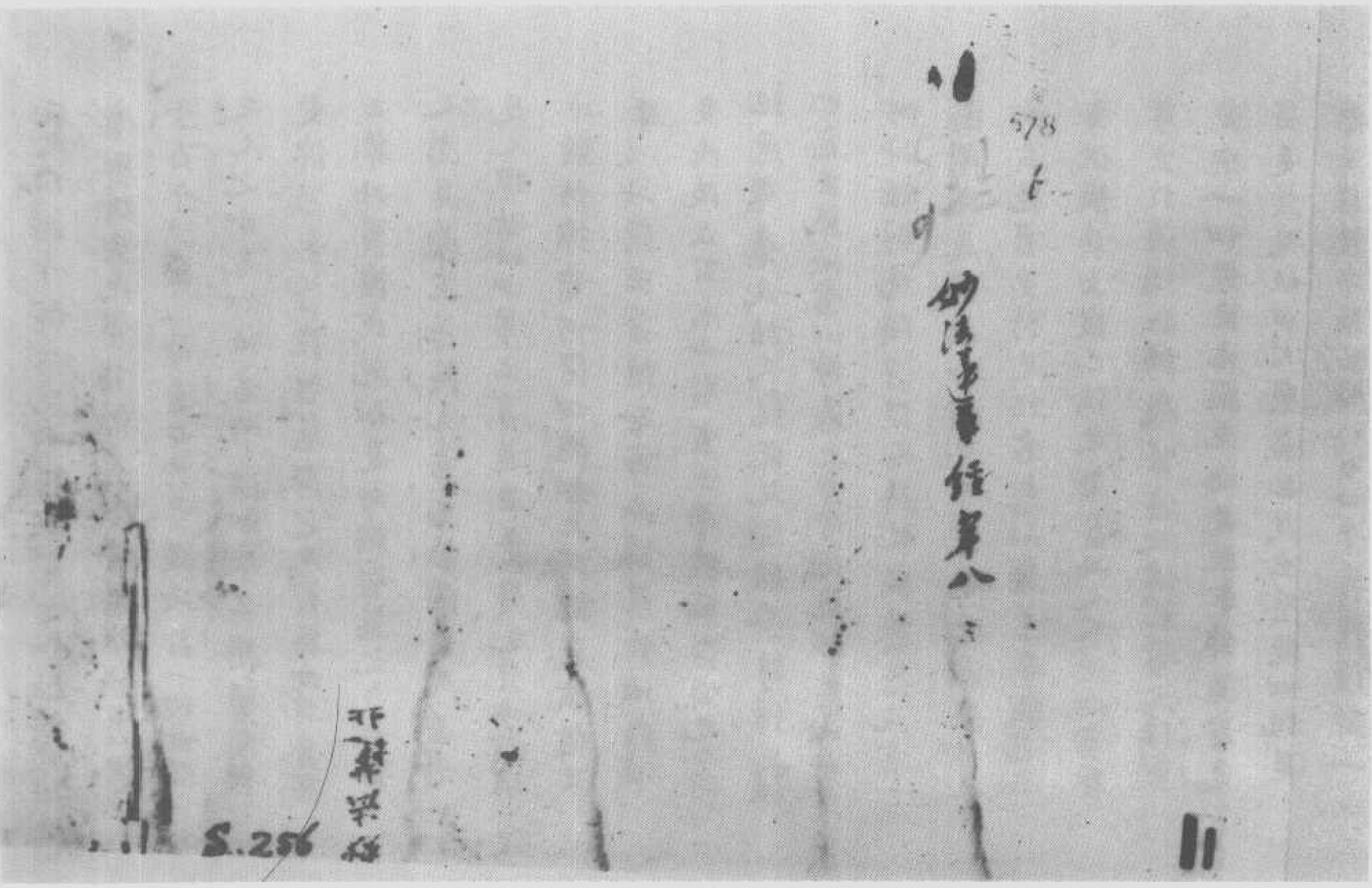


度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便也宿王華汝當以神通之力守護是經所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香供散其上散已作是念言此人不久必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度脫一切眾生老病死海是故求佛道者見有受持是經典人應當如是生恭敬心說是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一

*

切眾生語言陁羅尼多寶如來於寶塔中讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事利益无量一切眾生

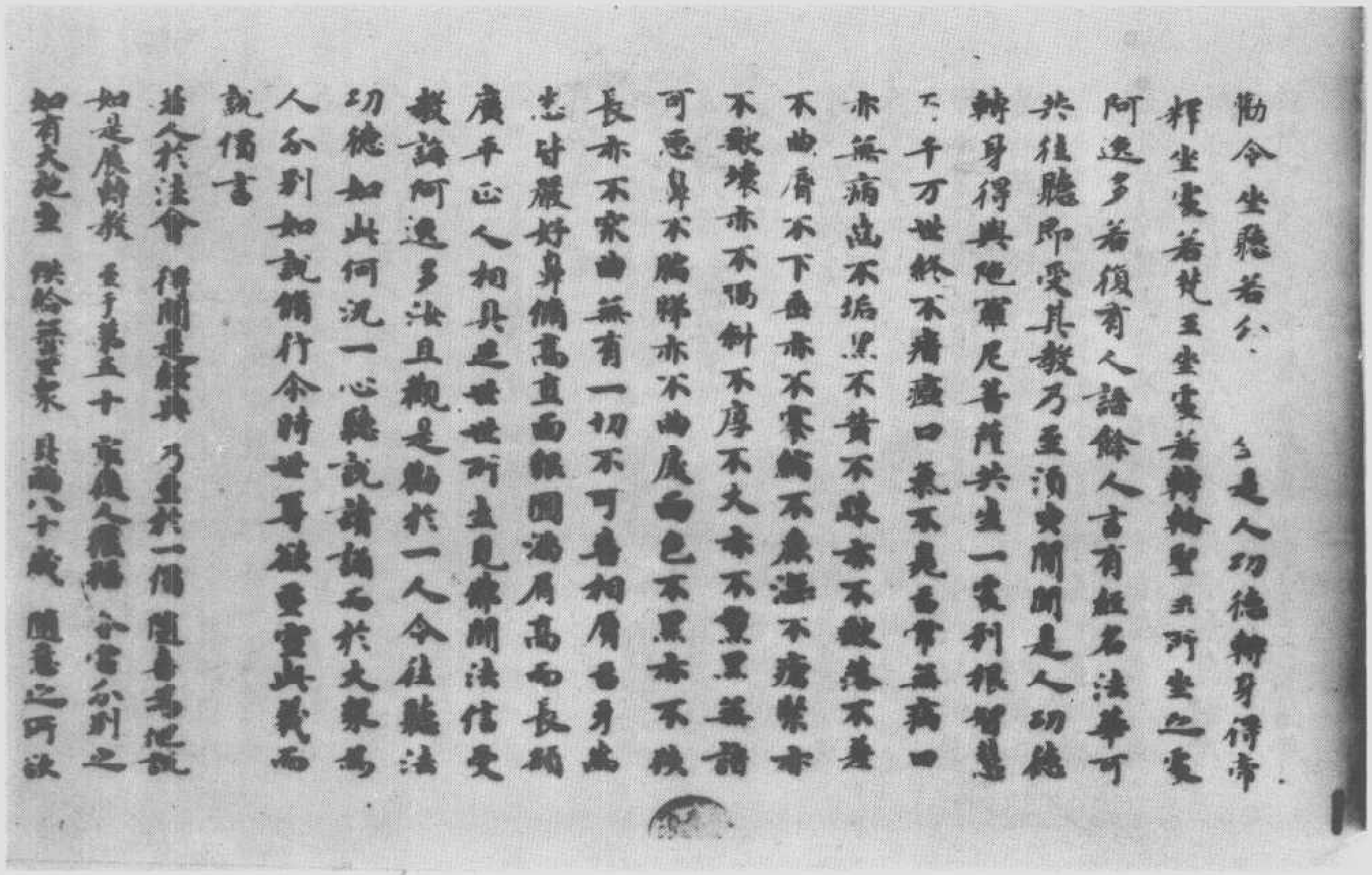
妙法蓮華經卷第六



578

妙法蓮華經第八

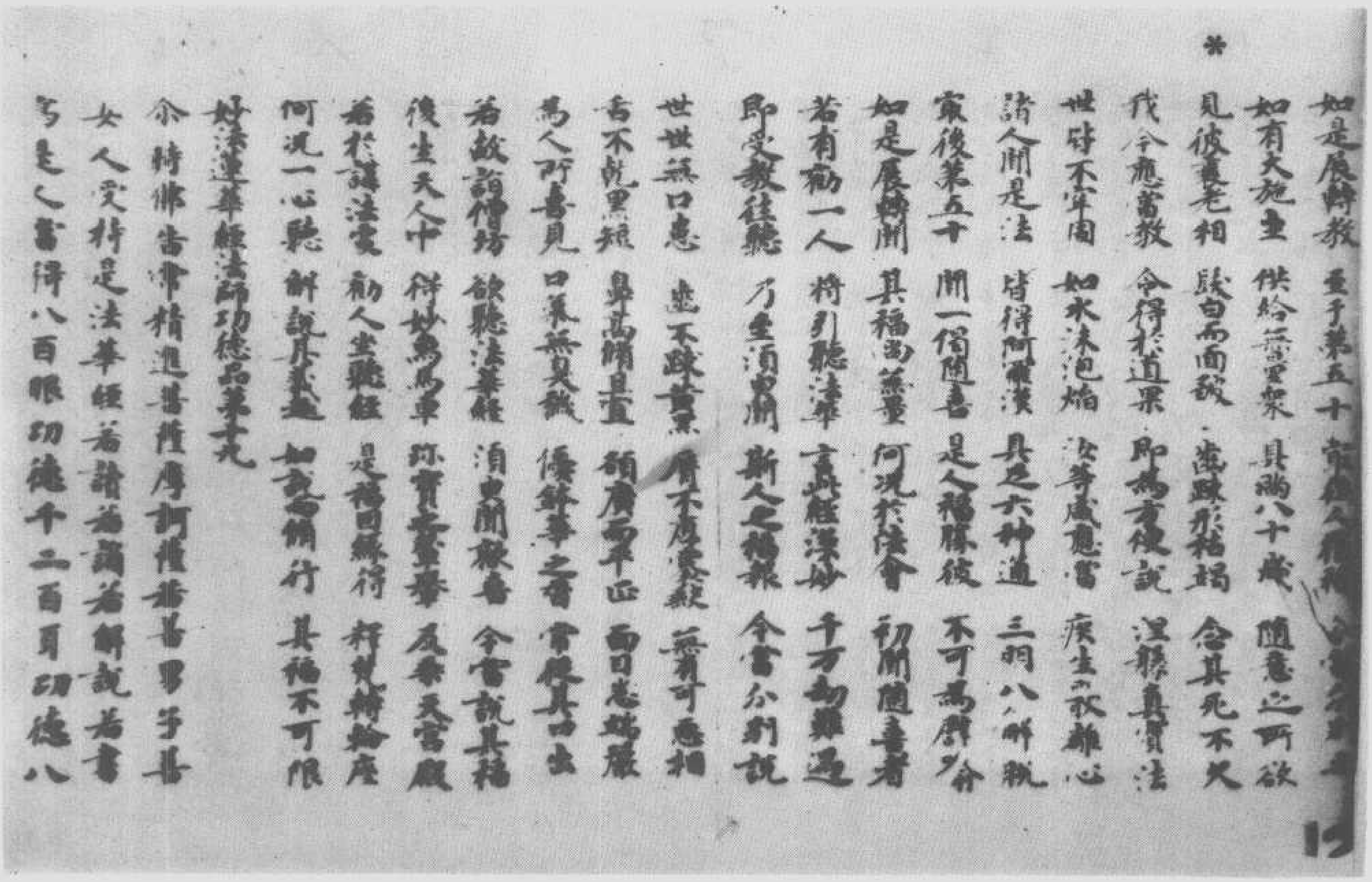
S.256



勸令坐聽若分、　々是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾間聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常無病口
亦無病齒不垢黑不黃不疏亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不褰縮不麁澁不瘡胗亦
不缺壞亦不喎斜不厚不大亦不黧黑無諸
可惡鼻不匾𮀂亦不曲戾面色不黑亦不狹
長亦不窊曲無有一切不可喜相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大眾為
人分別如說修行爾時世尊欲重宣此義而
說偈言
若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給無量眾　具滿八十歲　隨意之所欲

S→T262 9/47A6

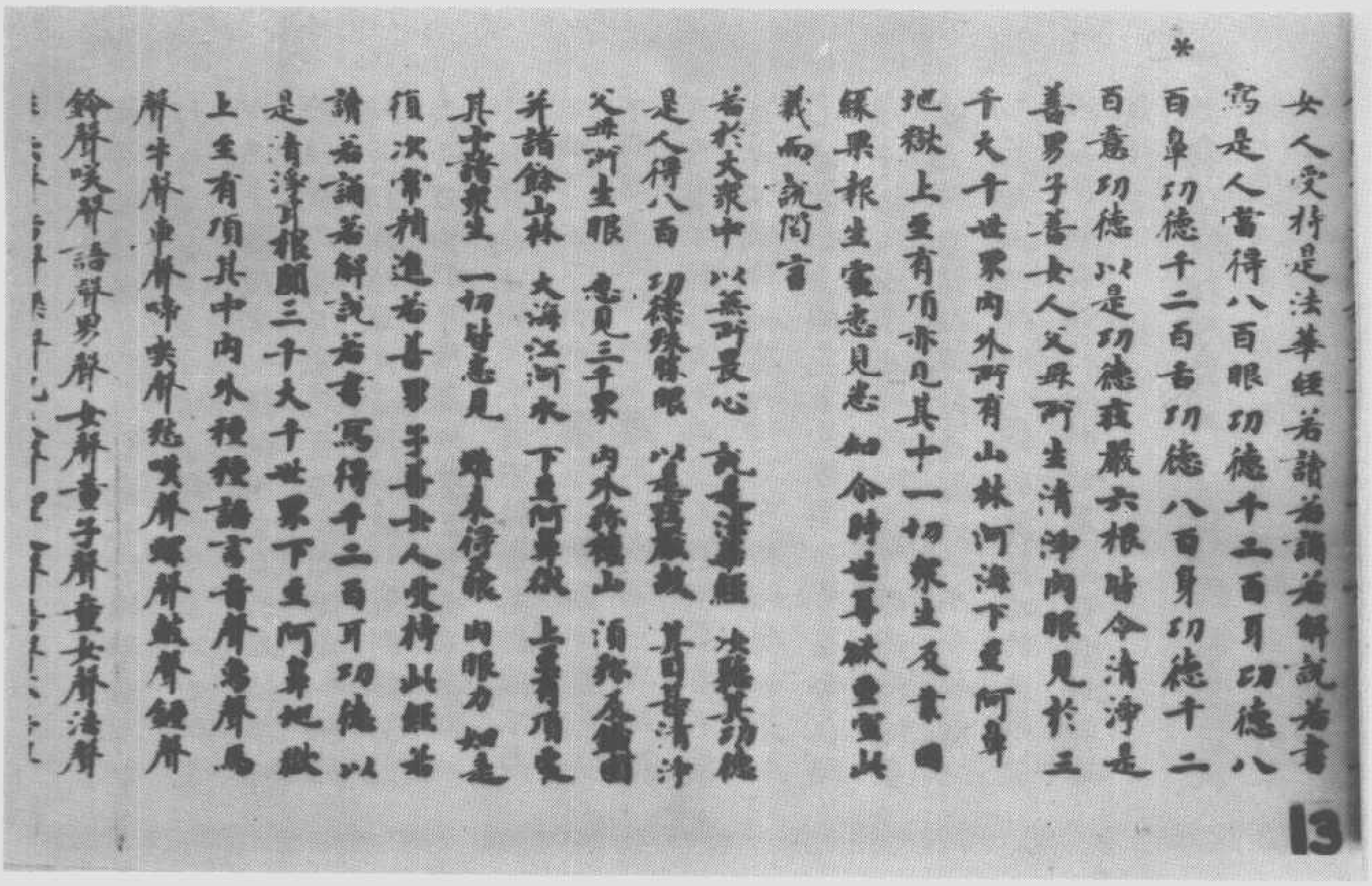
斯二五七號　妙法蓮華經卷第六



*

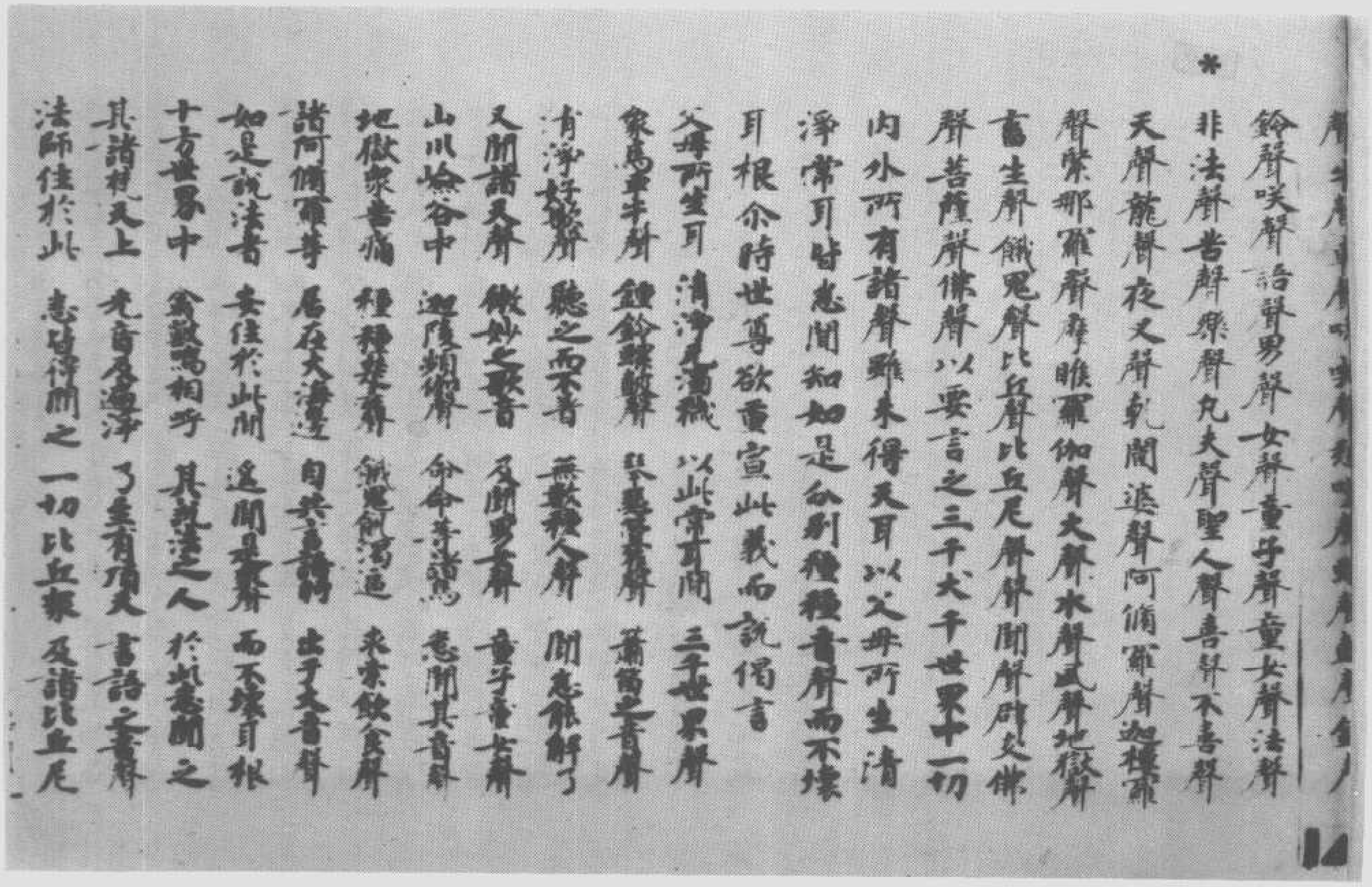
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給無量眾　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒疎形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾生厭離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
最後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為譬喻
如是展轉聞　其福尚無量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千万劫難遇
即受教往聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說
世世無口患　齒不疎黃黑　脣不厚褰缺　無有可惡相
舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
為人所喜見　口氣無臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輦輿　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座
何況一心聽　解說其義趣　如說而修行　其福不可限
妙法蓮華經法師功德品第十九
爾時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八

17



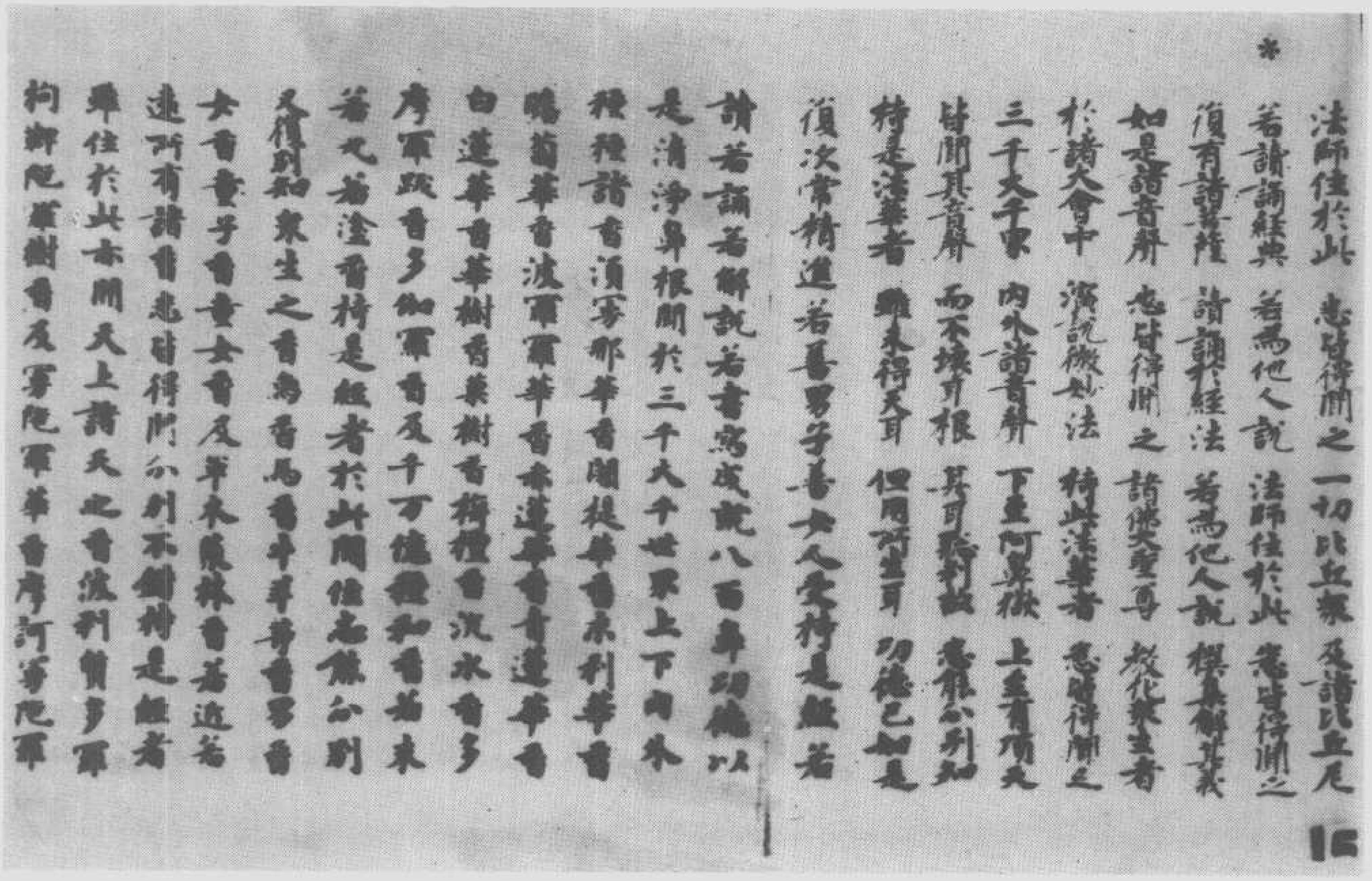
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切眾生及業因
緣果報生處悉見悉知　爾時世尊欲重宣此
義而說偈言
若於大眾中　以無所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外彌樓山　須彌及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸眾生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲

13



鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲
非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不喜聲
天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲迦樓羅
聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲風聲地獄聲
畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼聲聲聞聲辟支佛
聲菩薩聲佛聲以要言之三千大千世界中一切
內外所有諸聲雖未得天耳以父母所生清
淨常耳皆悉聞知如是分別種種音聲而不壞
耳根爾時世尊欲重宣此義而說偈言
父母所生耳　清淨無濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鐘鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　無數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童子童女聲
山川嶮谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄眾苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿脩羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是說法者　安住於此間　遙聞是眾聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘眾　及諸比丘尼

14

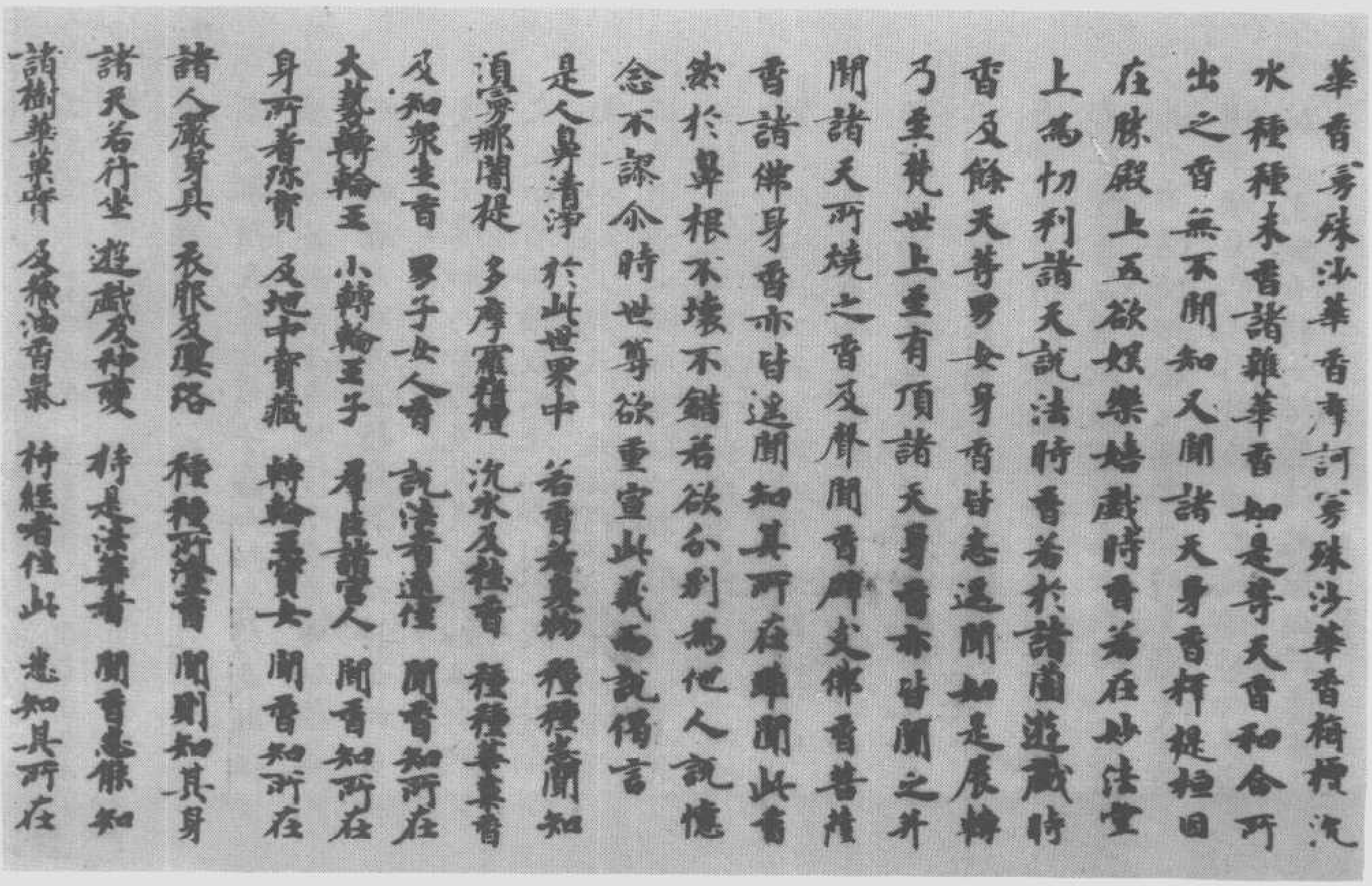


*

法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　撰集解其義
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者
於諸大會中　演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是

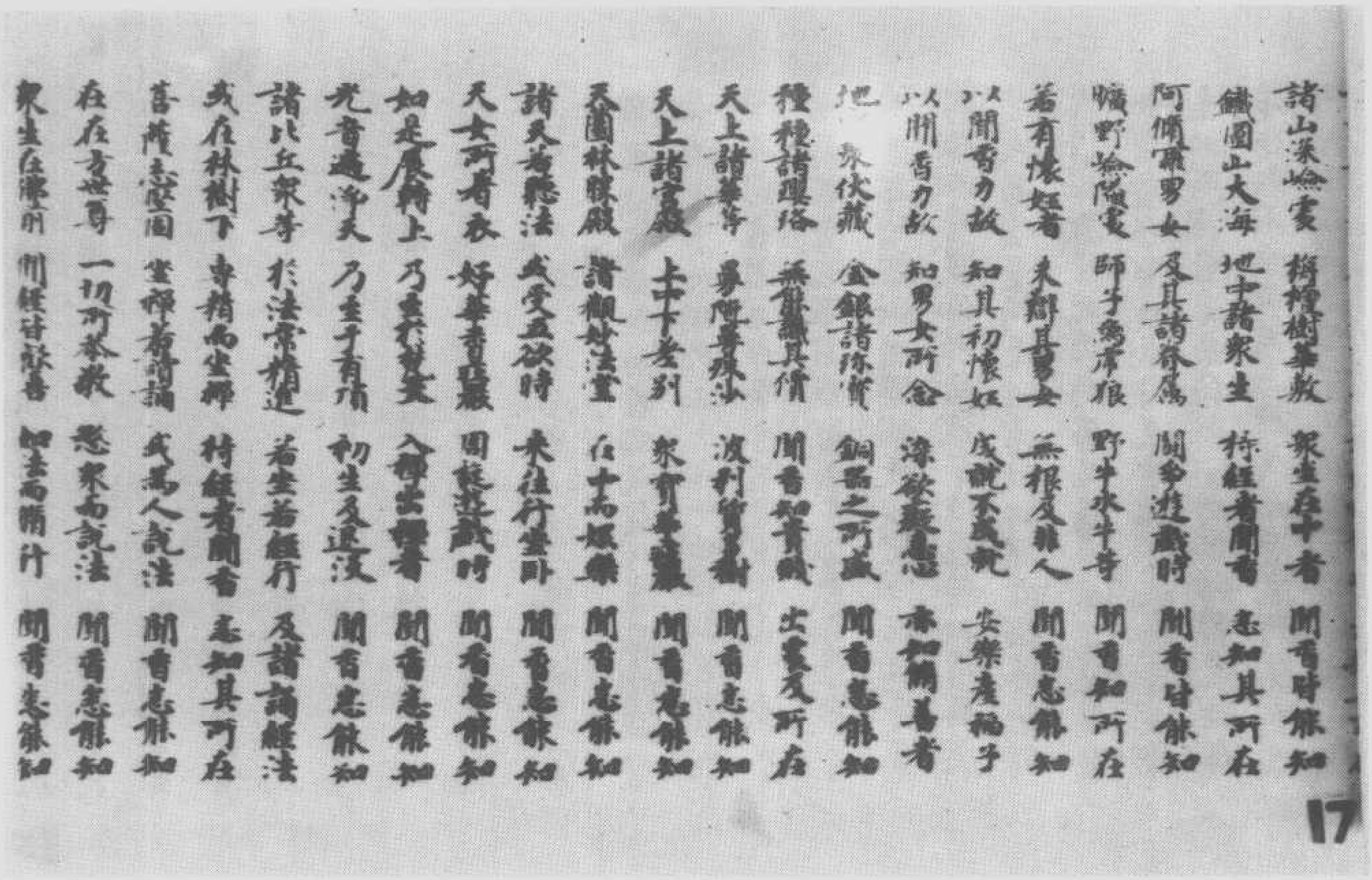
復次常精進若善男子善女人受持是經若讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外種種諸香須曼那華香闍提華香末利華香瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沈水香多摩羅跋香多伽羅香及千萬種和香若末若丸若塗香持是經者於此間住悉能分別又復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香女香童子香童女香及草木叢林香若近若遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅

16



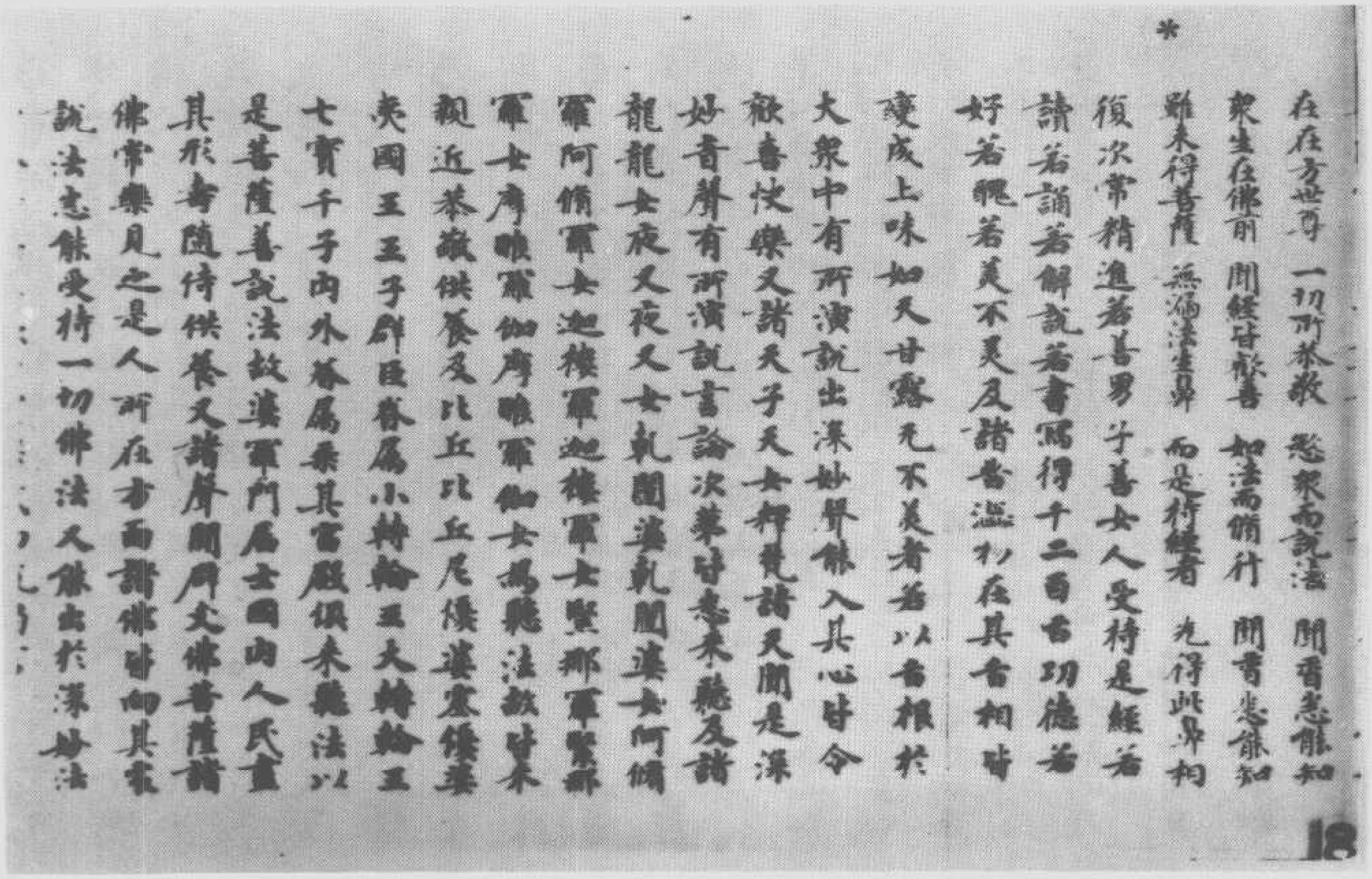
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沈水種種末香諸雜華香如是等天香和合所出之香無不聞知又聞諸天身香釋提桓因在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時香及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展轉乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩香諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此香然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶念不謬爾時世尊欲重宣此義而說偈言

是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沈水及桂香　種種華菓香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪王子　群臣諸宮人　聞香知所在
身所著珍寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及酥油香氣　持經者住此　悉知其所在



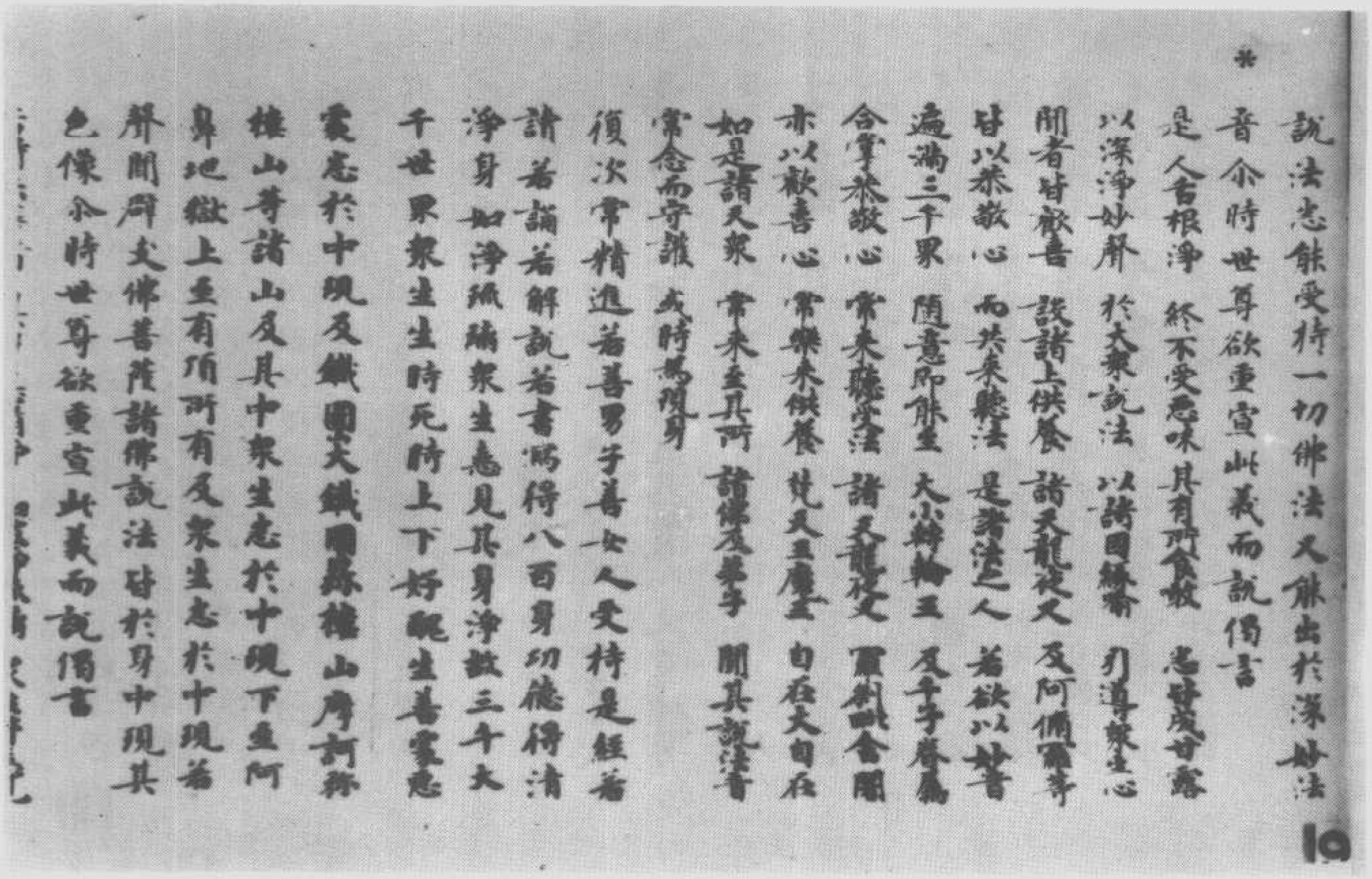
諸山深嶮處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辯其男女　無根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷妊　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲癡恚心　亦知脩善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　無能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而脩行　聞香悉能知

17



在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而脩行　聞香悉能知
雖未得菩薩　無漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澁物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法

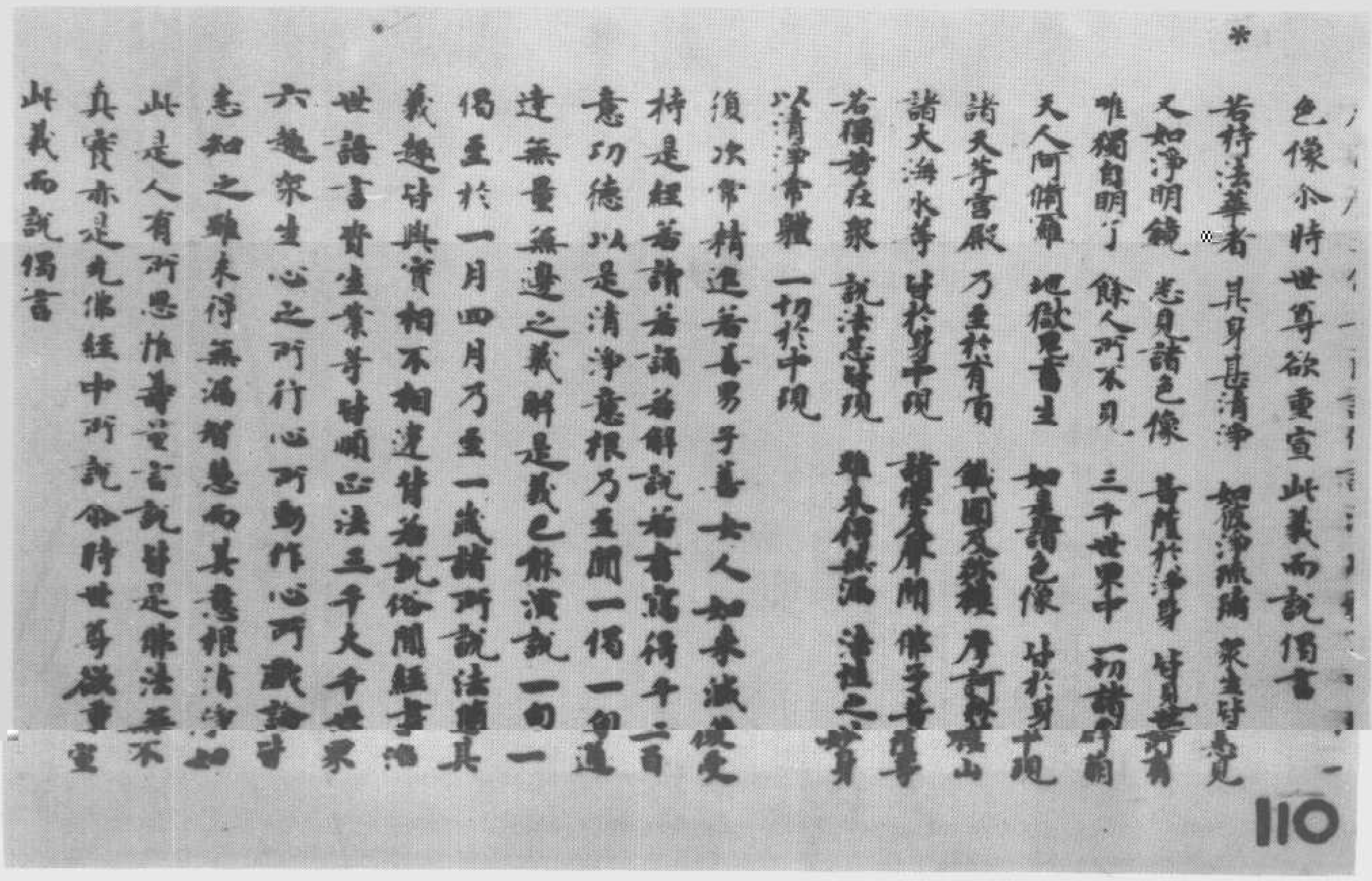
18



19

＊

説法悉能受持一切佛法 又能出於深妙法
音 尒時世尊欲重宣此義而説偈言
是人舌根淨 終不受悪味 其有所食噉 悉皆成甘露
以深淨妙聲 於大衆説法 以諸因縁喩 引導衆生心
聞者皆歡喜 設諸上供養 諸天龍夜叉 及阿脩羅等
皆以恭敬心 而共來聽法 是説法之人 若欲以妙音
遍滿三千界 隨意即能至 大小轉輪王 及千子眷屬
合掌恭敬心 常來聽受法 諸天龍夜叉 羅刹毘舍闍
亦以歡喜心 常樂來供養 梵天王魔王 自在大自在
如是諸天衆 常來至其所 諸佛及弟子 聞其説法音
常念而守護 或時爲現身
復次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解説若書寫 得八百身功德 得清
淨身如淨瑠璃 衆生憙見 其身淨故 三千大
千世界衆生 生時死時 上下好醜 生善處悪
處 悉於中現 及鐵圍山大鐵圍山彌樓山摩訶彌
樓山等諸山 及其中衆生 悉於中現 下至阿
鼻地獄 上至有頂 所有及衆生 悉於中現 若
聲聞辟支佛菩薩諸佛説法 皆於身中現其
色像 尒時世尊欲重宣此義而説偈言

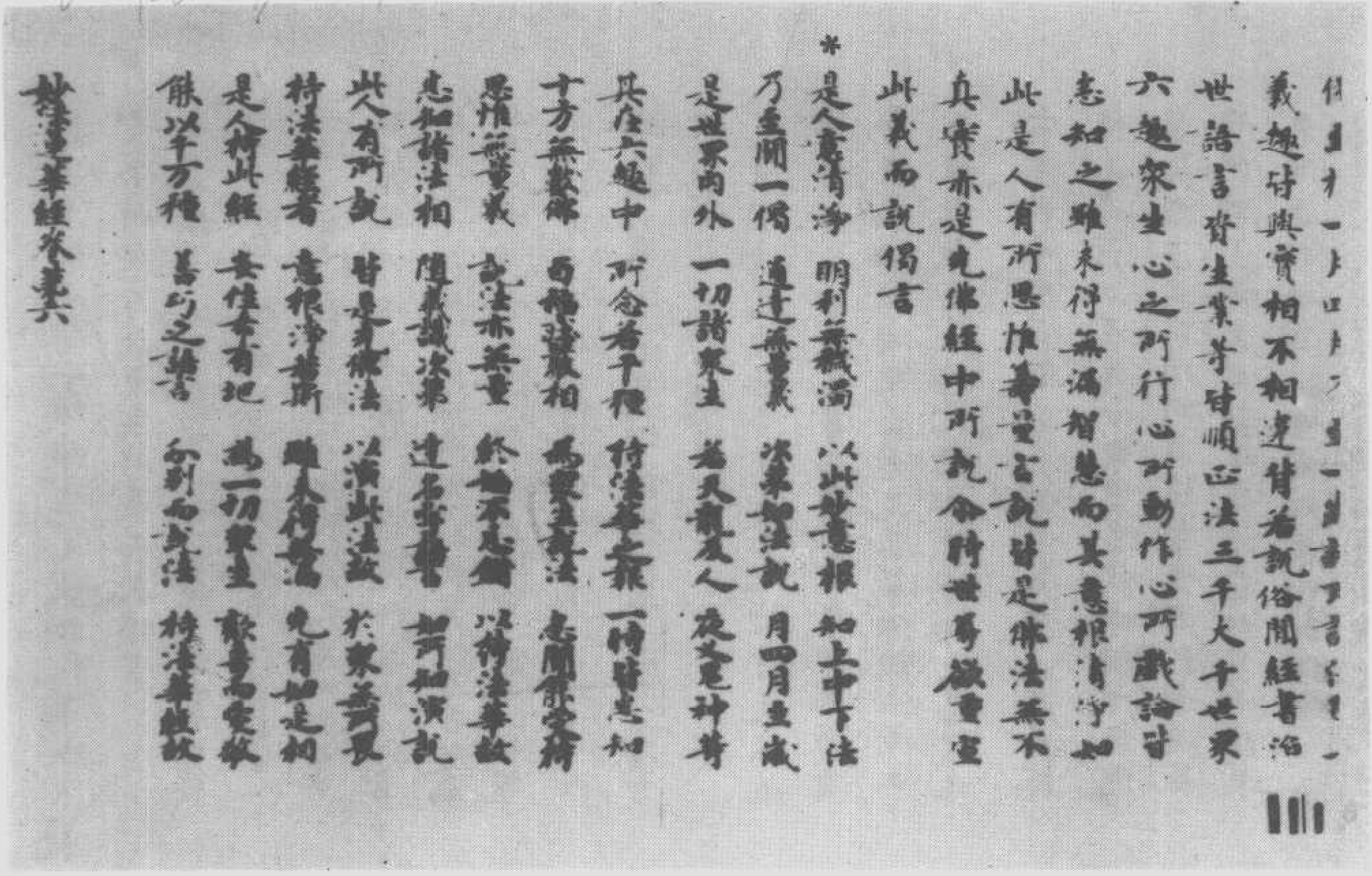


110

＊

色像 尒時世尊欲重宣此義而説偈言
若持法華者 其身甚清淨 如彼淨瑠璃 衆生皆憙見
又如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身 皆見世所有
唯獨自明了 餘人所不見 三千世界中 一切諸群萌
天人阿脩羅 地獄鬼畜生 如是諸色像 皆於身中現
諸天等宮殿 乃至於有頂 鐵圍及彌樓 摩訶彌樓山
諸大海水等 皆於身中現 諸佛及聲聞 佛子菩薩等
若獨若在衆 説法悉皆現 雖未得無漏 法性之妙身
以清淨常體 一切於中現
復次常精進 若善男子善女人 如來滅後受
持是經 若讀若誦若解説若書寫 得千二百
意功德 以是清淨意根 乃至聞一偈一句 通
達無量無邊之義 解是義已 能演説一句一
偈 至於一月四月乃至一歳 諸所説法 隨其
義趣 皆與實相不相違背 若説俗間經書 治
世語言 資生業等 皆順正法 三千大千世界
六趣衆生 心之所行 心所動作 心所戲論 皆
悉知之 雖未得無漏智慧 而其意根清淨如
此 是人有所思惟籌量言説 皆是佛法 無不
眞實 亦是先佛經中所説 尒時世尊欲重宣
此義而説偈言

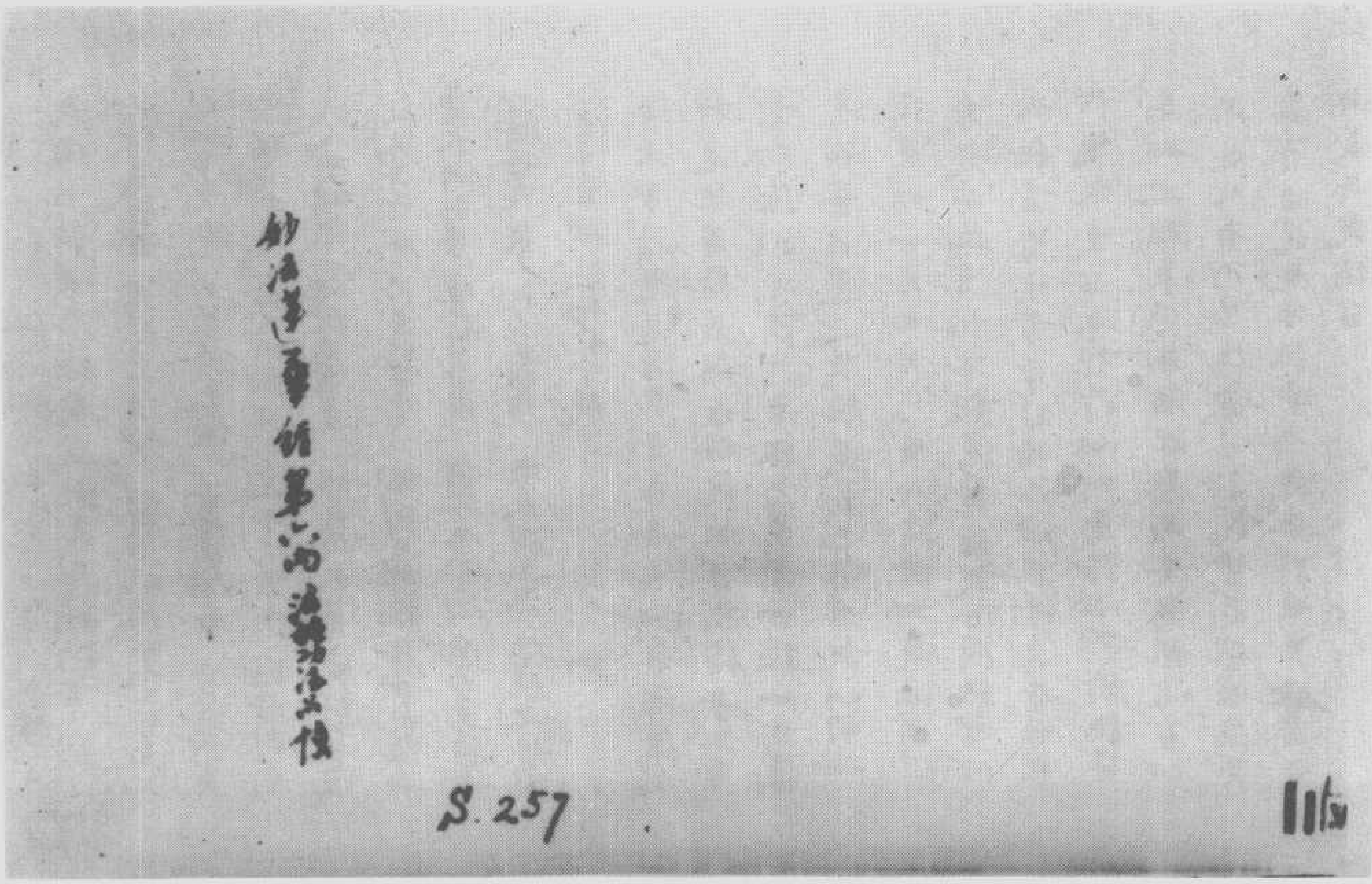
W→T262 9/55 A9



義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣眾生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得無漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法無不
真實亦是先佛經中所說爾時世尊欲重宣
此義而說偈言

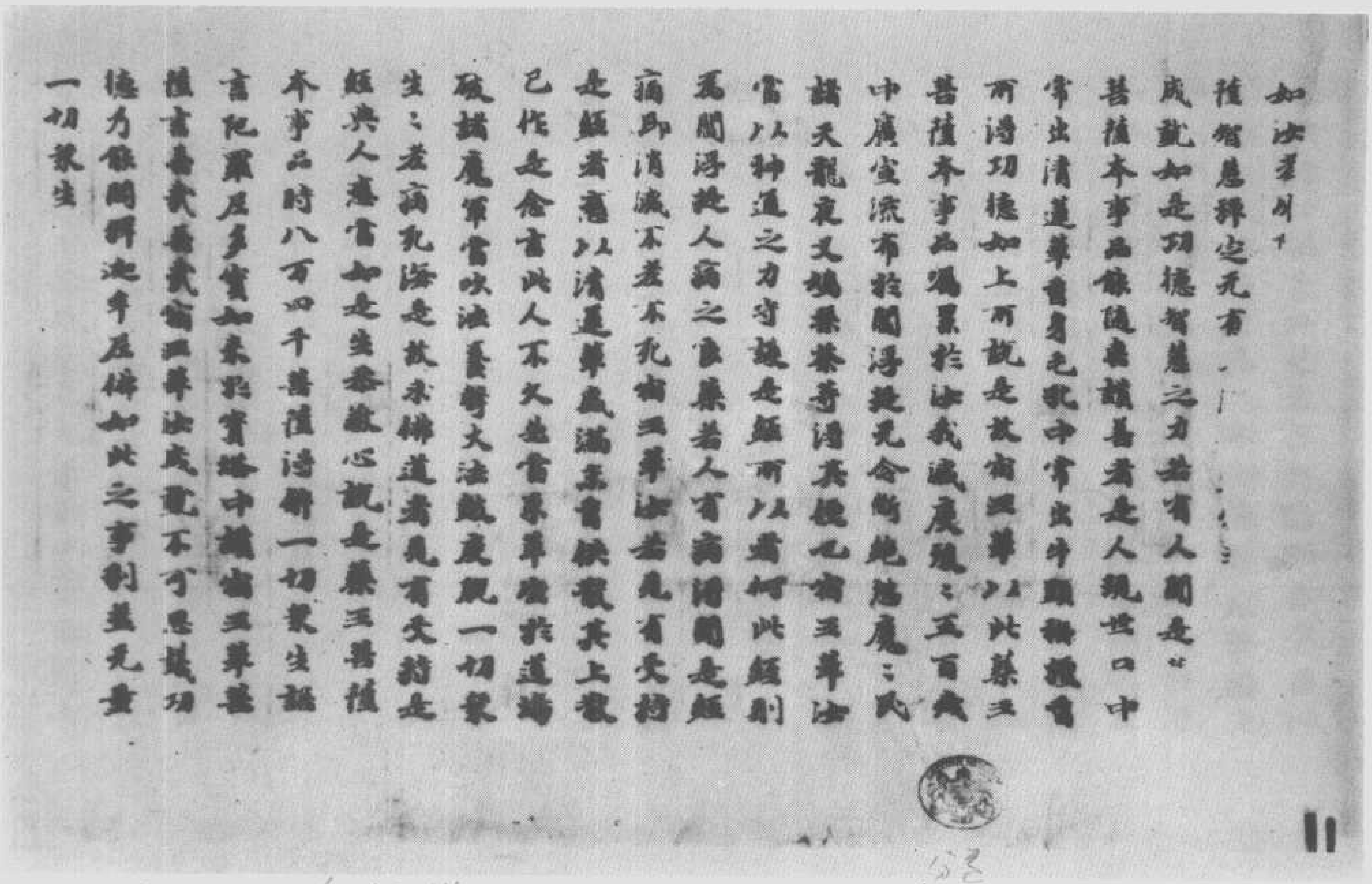
*
是人意清淨　明利無穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達無量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸眾生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方無數佛　百福莊嚴相　為眾生說法　悉聞能受持
思惟無量義　說法亦無量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於眾無所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得無漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切眾生　歡喜而愛敬
能以千萬種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經卷第六



妙法蓮華經第六兩 [illegible]

S.257

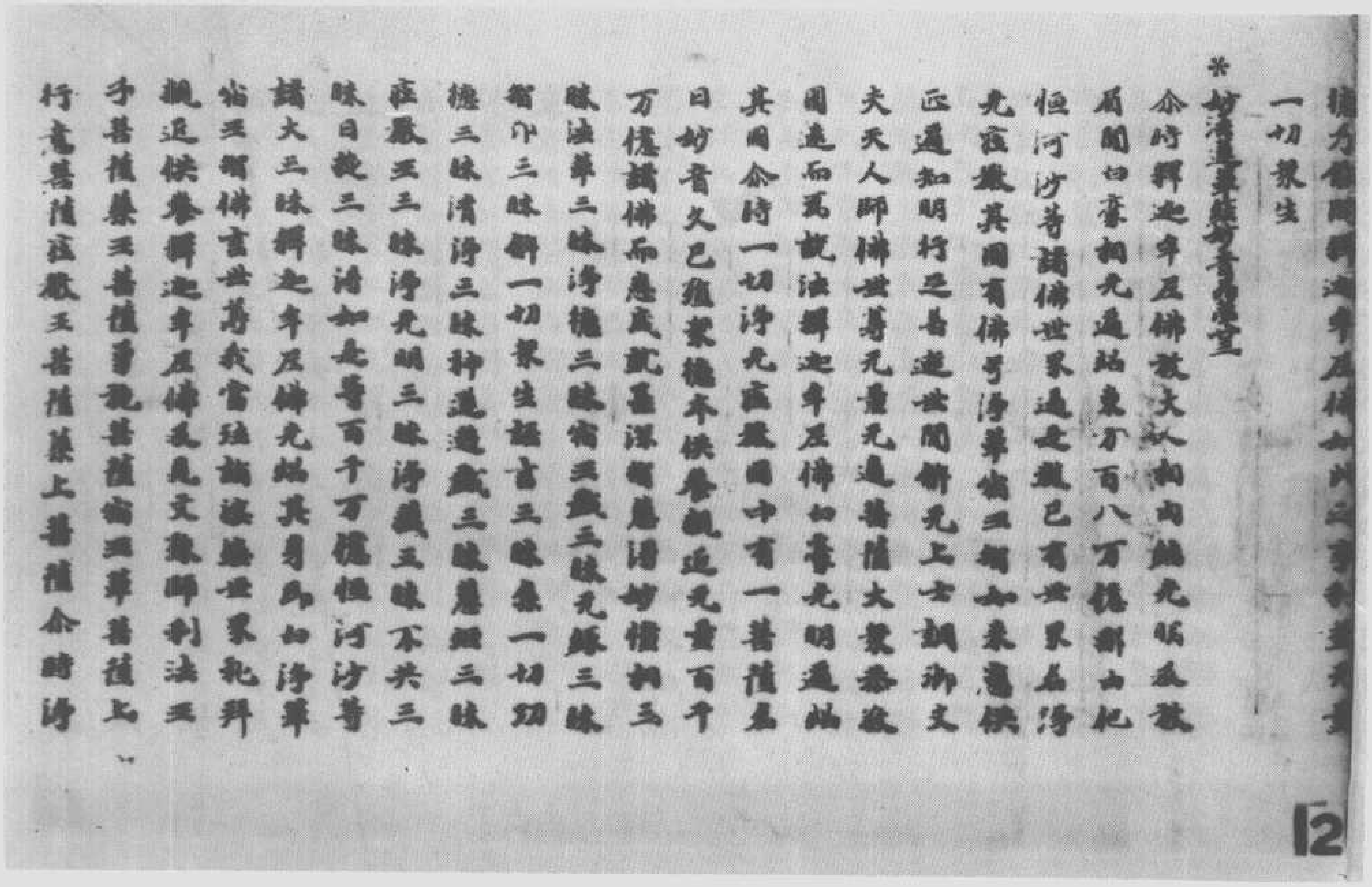


11

如汝等比
薩智慧禪定无有
成就如是功德智慧之力若有人聞是
菩薩本事品能隨喜讚善者是人現世口中
常出青蓮華香身毛孔中常出牛頭栴檀香
所得功德如上所說是故宿王華以此藥王
菩薩本事品囑累於汝我滅度後々五百歲
中廣宣流布於閻浮提无令斷絕惡魔々民
諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便也宿王華汝
當以神通之力守護是經所以者何此經則
為閻浮提人病之良藥若人有病得聞是經
病即消滅不老不死宿王華汝若見有受持
是經者應以青蓮華盛滿末香供散其上散
已作是念言此人不久必當取草坐於道場
破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度脫一切衆
生々老病死海是故求佛道者見有受持是
經典人應當如是生恭敬心說是藥王菩薩
本事品時八萬四千菩薩得解一切衆生語
言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚宿王華菩
薩言善哉善哉宿王華汝成就不可思議功
德乃能問釋迦牟尼佛如此之事利益无量
一切衆生

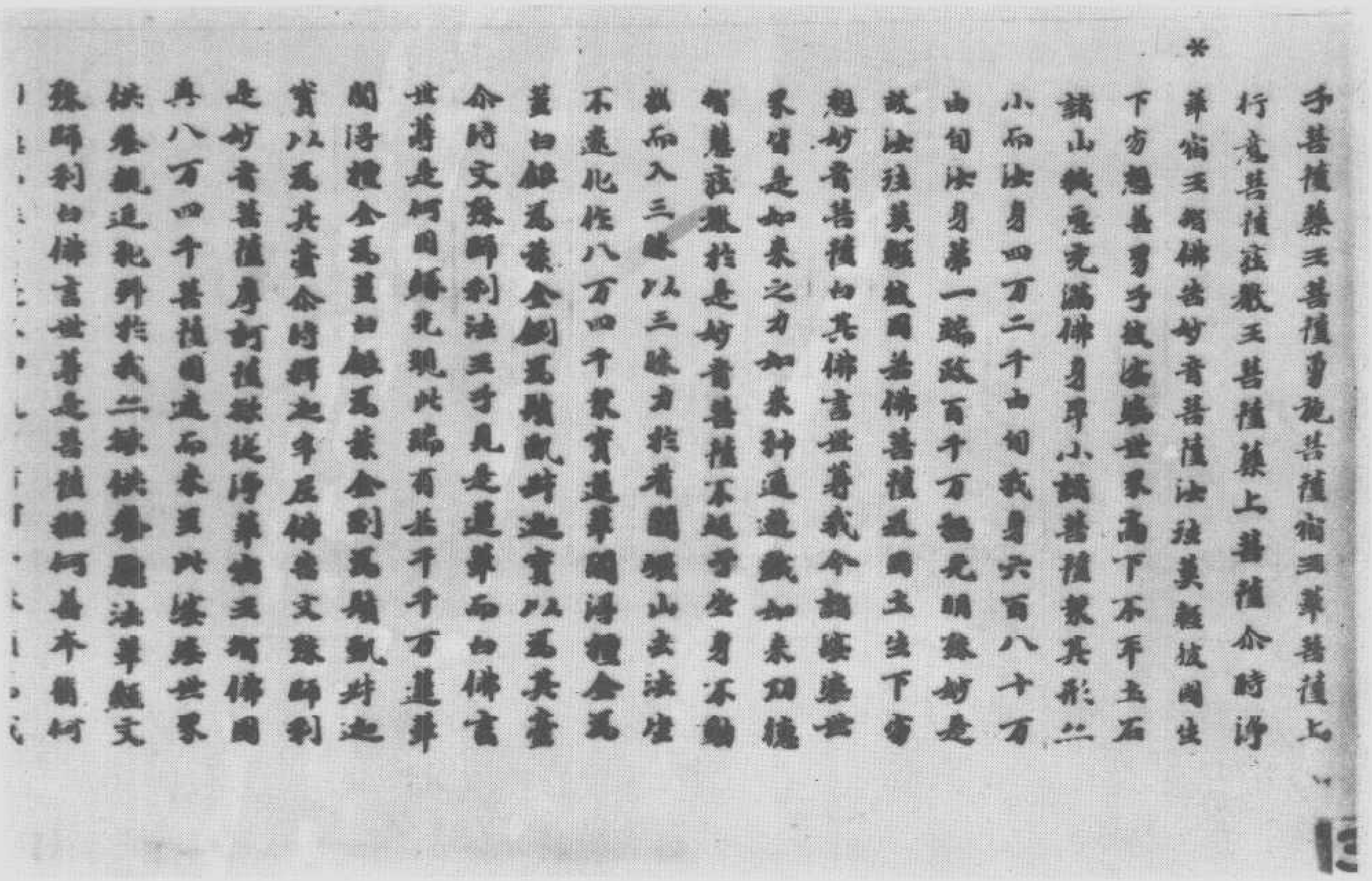
S-T262 9/5 4 C 14

斯二五八號　妙法蓮華經卷第九



12

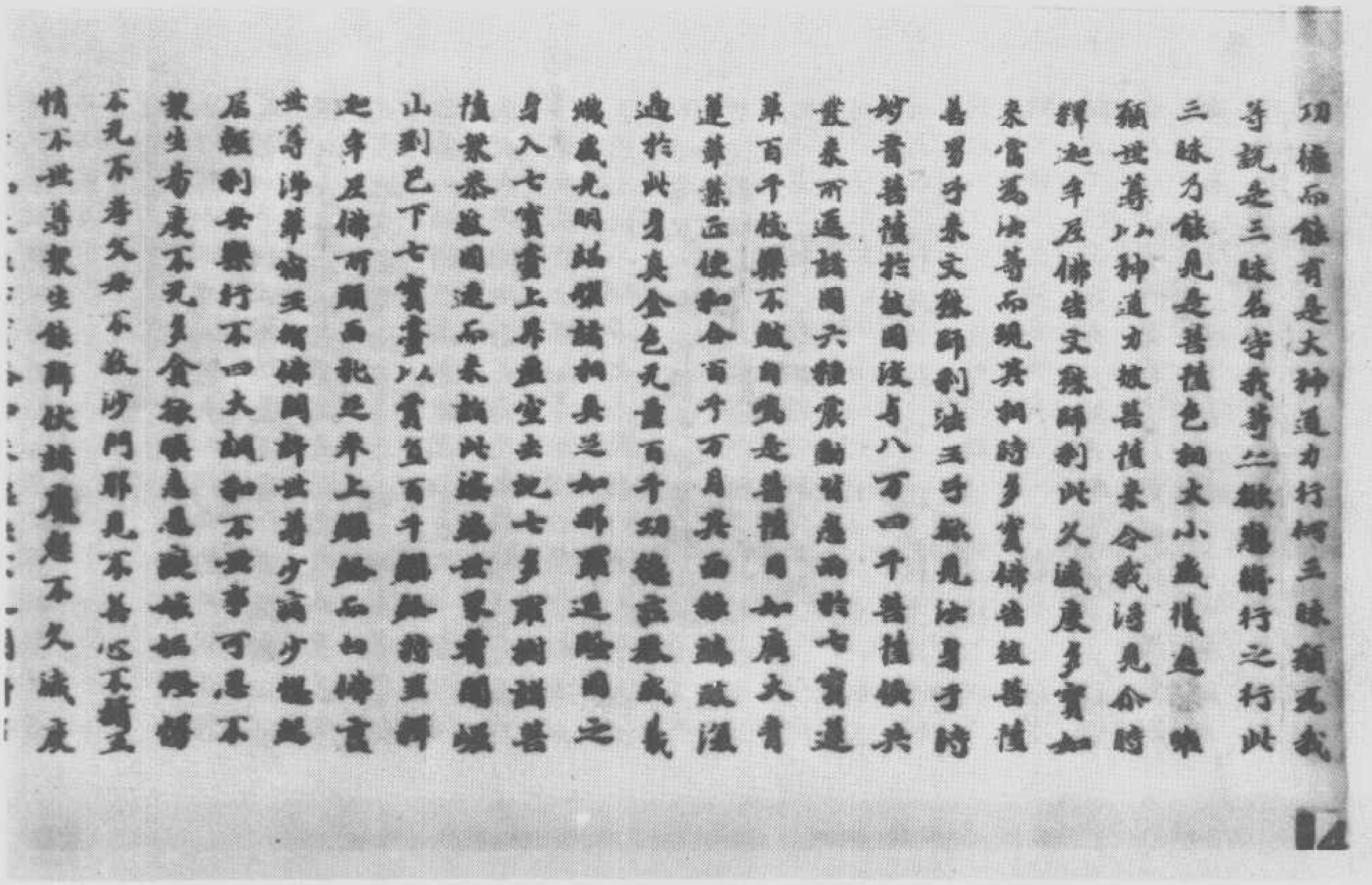
德力能問釋迦牟尼佛如此之事利益无量
一切衆生
*妙法蓮華經妙音菩薩品第廿四
尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放
眉間白毫相光遍照東方百八萬億那由他
恒河沙等諸佛世界遍是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛號淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊无量无邊菩薩大衆恭敬
圍遶而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍照
其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩名
曰妙音久已殖衆德本供養親近无量百千
万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相三
昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣三昧
智印三昧解一切衆生語言三昧集一切功
德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬三昧
莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共三
昧日旋三昧得如是等百千万億恒河沙等
諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨華
宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界禮拜
親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法王
子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩上
行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨



*

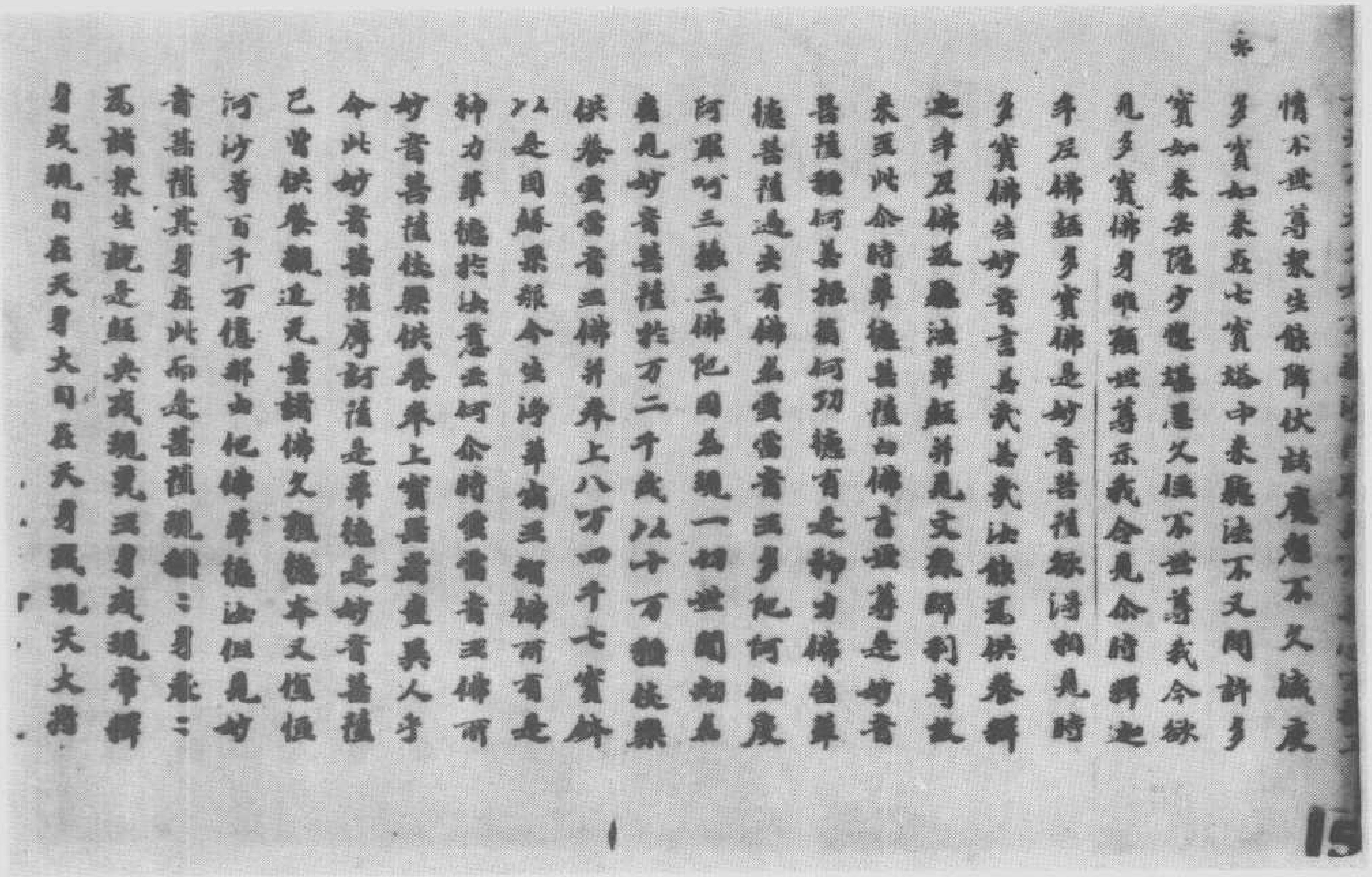
子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小而汝身四万二千由旬我身六百八十万由旬汝身第一端政百千万福光明殊妙是故汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與八万四千菩薩圍遶而來至此娑婆世界供養親近禮拜於我亦欲供養聽法華經文殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本修何

13

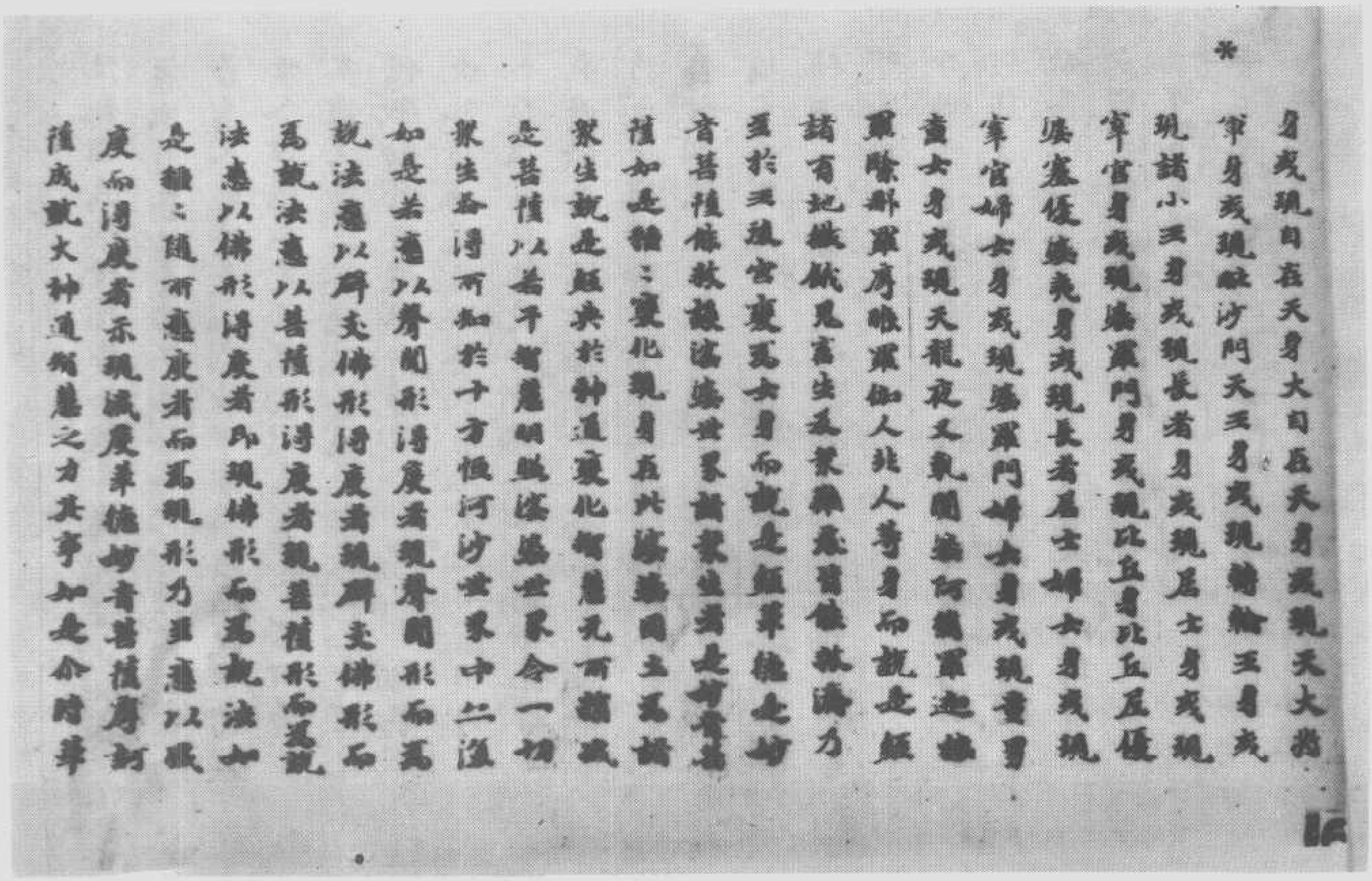


功德而能有是大神通力行何三昧願為我等說是三昧名字我等亦欲勤修行之行此三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙音菩薩於彼國沒与八万四千菩薩俱共發來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮華葉正使和合百千万月其面貌端政復過於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩薩衆恭敬圍遶而來詣此娑婆世界耆闍崛山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦牟尼佛所頭面禮足奉上瓔珞而白佛言世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳慢不无不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度

14

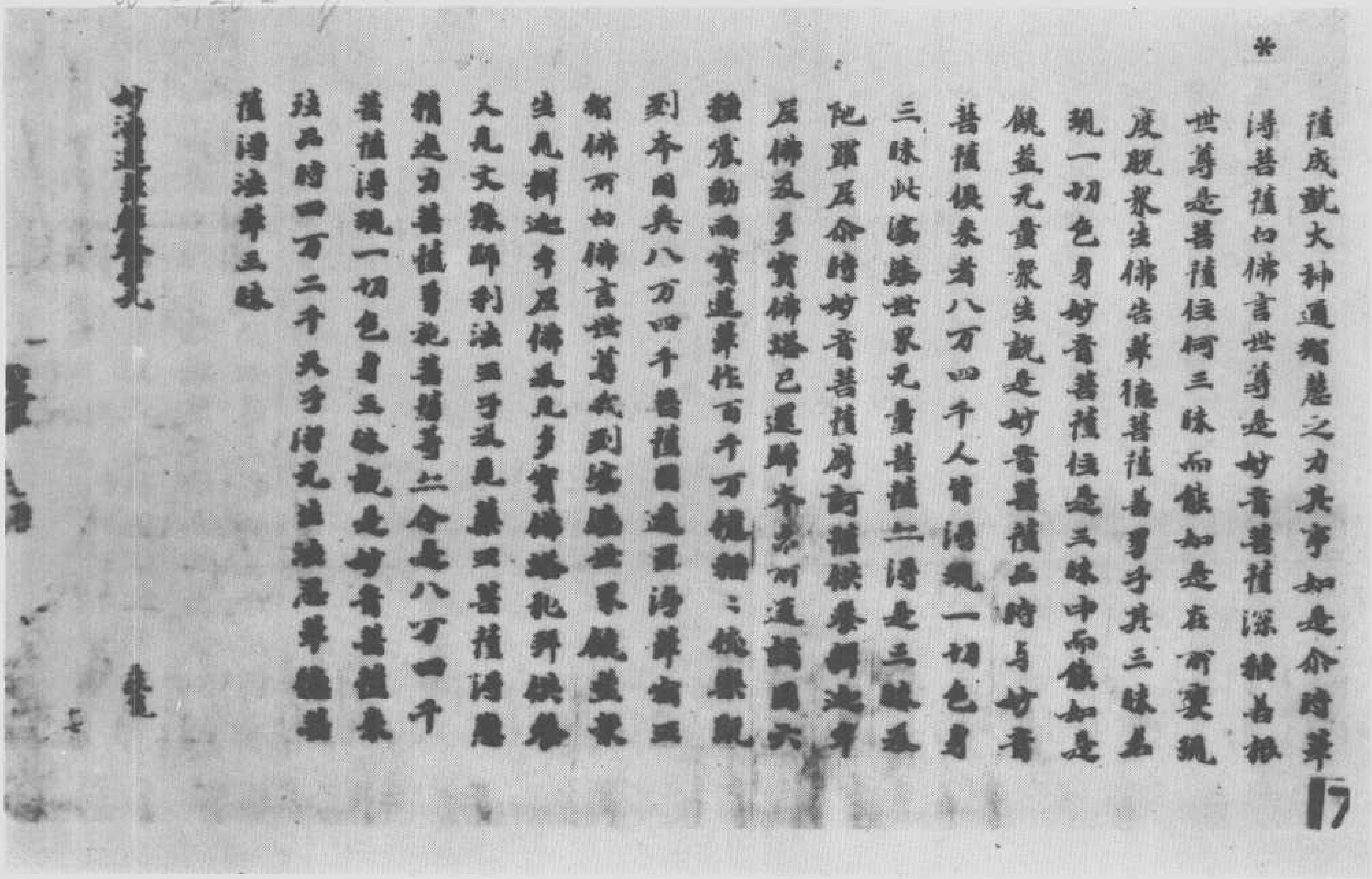


情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度
多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多
寶如來安隠少惱堪忍久住不世尊我今欲
見多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時
多寶佛告妙音言善哉善哉汝能爲供養釋
迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
來至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根修何功德有是神力佛告華
德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名
憙見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂
供養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢
以是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是
神力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所
妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎
今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩
已曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒
河沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙
音菩薩其身在此而是菩薩現種々身處々
爲諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋
身或現自在天身大自在天身或現天大將



身或現自在天身大自在天身或現天大將
軍身或現毗沙門天王身或現轉輪王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變爲女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音菩
薩如是種々變化現身在此娑婆國土爲諸
衆生說是經典於神通變化智慧无所損減
是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一切
衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復
如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而爲
說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形而
爲說法應以菩薩形得度者現菩薩形而爲說
法應以佛形得度者即現佛形而爲說法如
是種々隨所應度者而爲現形乃至應以滅
度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩訶
薩成就大神通智慧之力其事如是尒時華

W→262 9.56c1

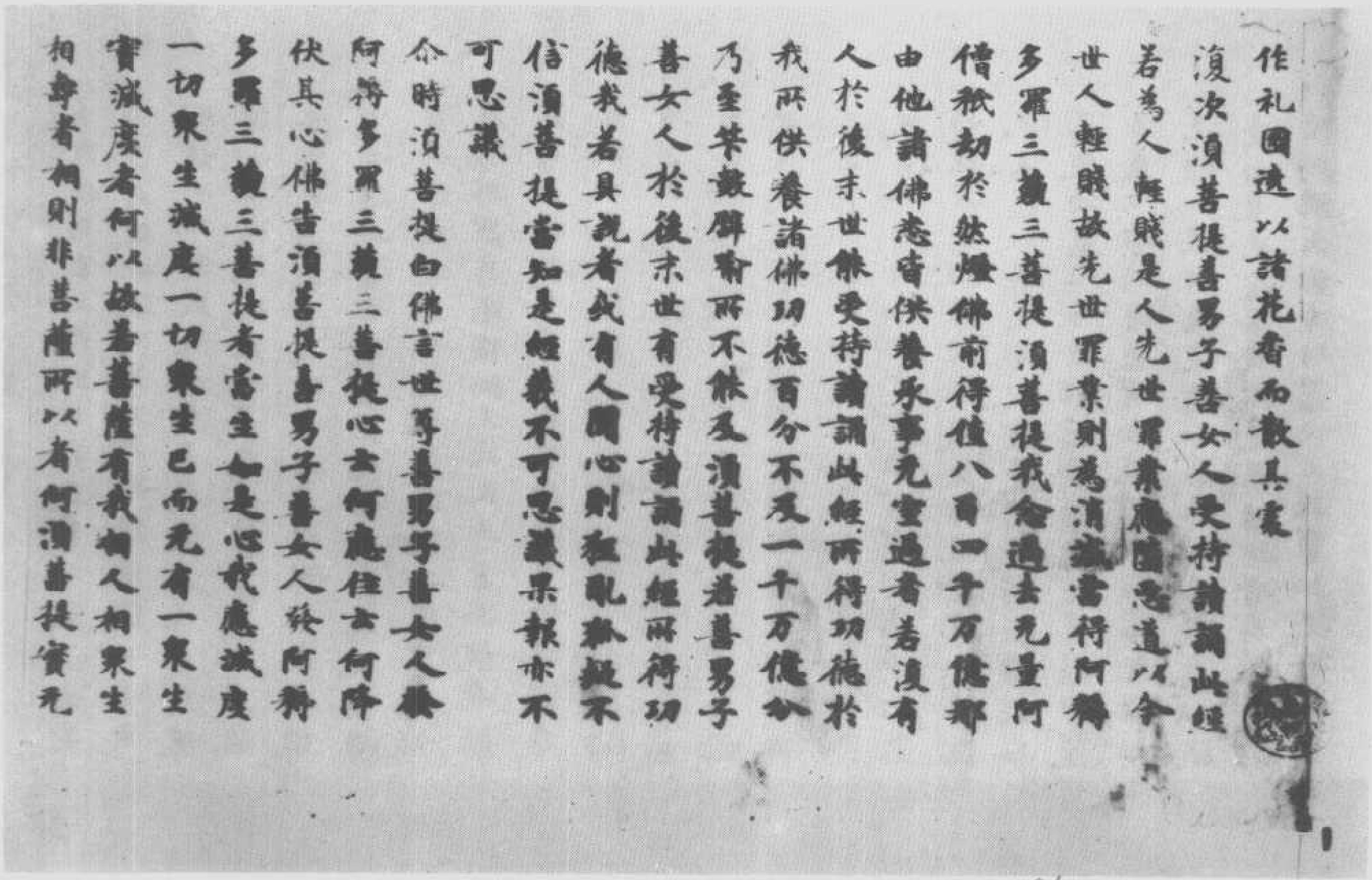


薩成就大神通智慧之力其事如是尒時華
德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善根
世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變現
度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧名
現一切色身妙音菩薩住是三昧中而能如是
饒益无量衆生說是妙音菩薩品時与妙音
菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色身
三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧及
陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦牟
尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國六
種震動雨寶蓮華作百千万億種〻伎樂既
到本國與八万四千菩薩圍遶至淨華宿王
智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益衆
生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供養
又見文殊師利法王子及見藥王菩薩得勤
精進力菩薩勇施菩薩等亦令是八万四千
菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩薩來
往品時四万二千天子得无生法忍華德菩
薩得法華三昧

妙法蓮華經卷第七

17

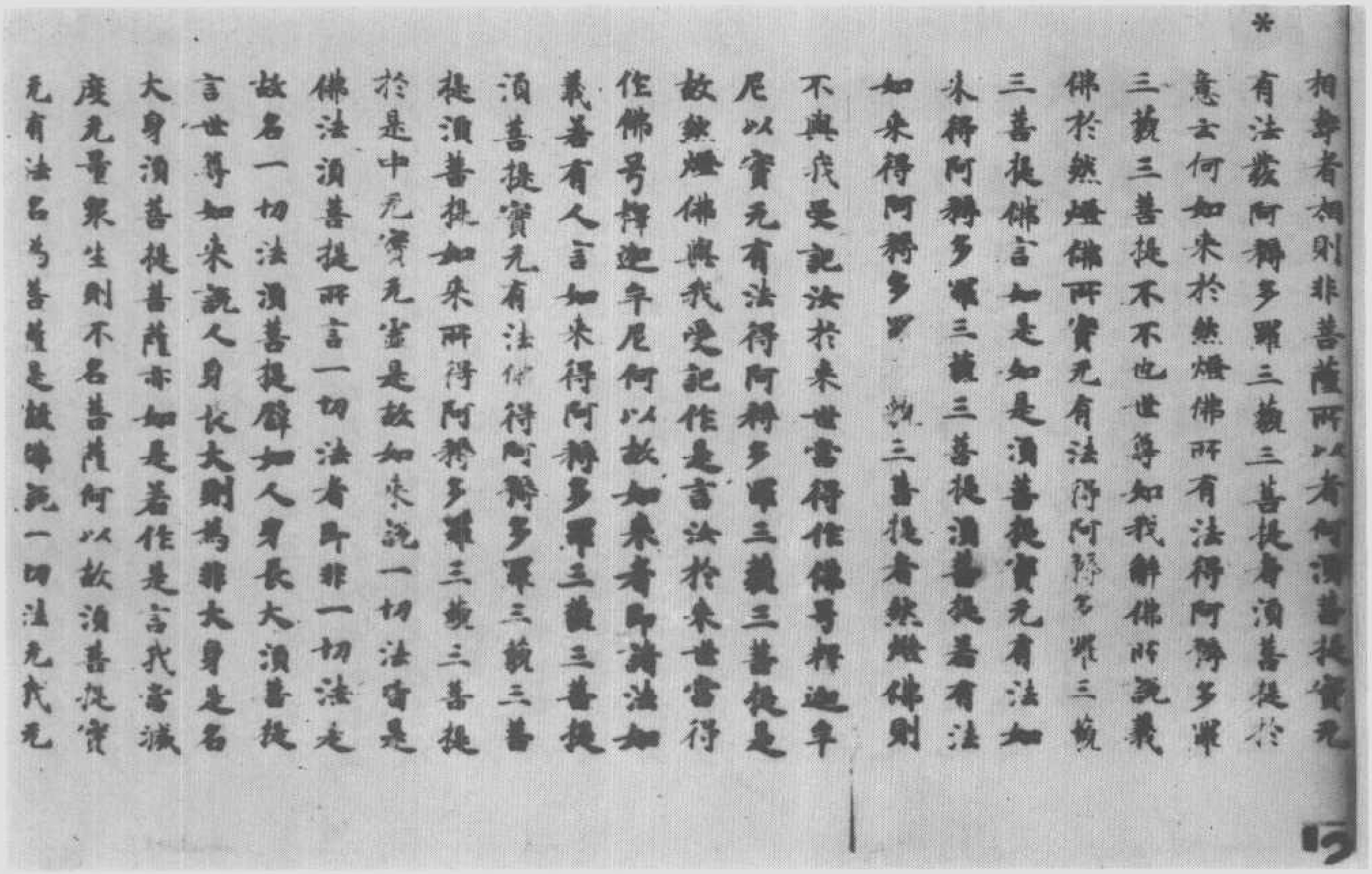
▼斯二五九號　金剛般若波羅蜜經



作礼圍遶以諸花香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无

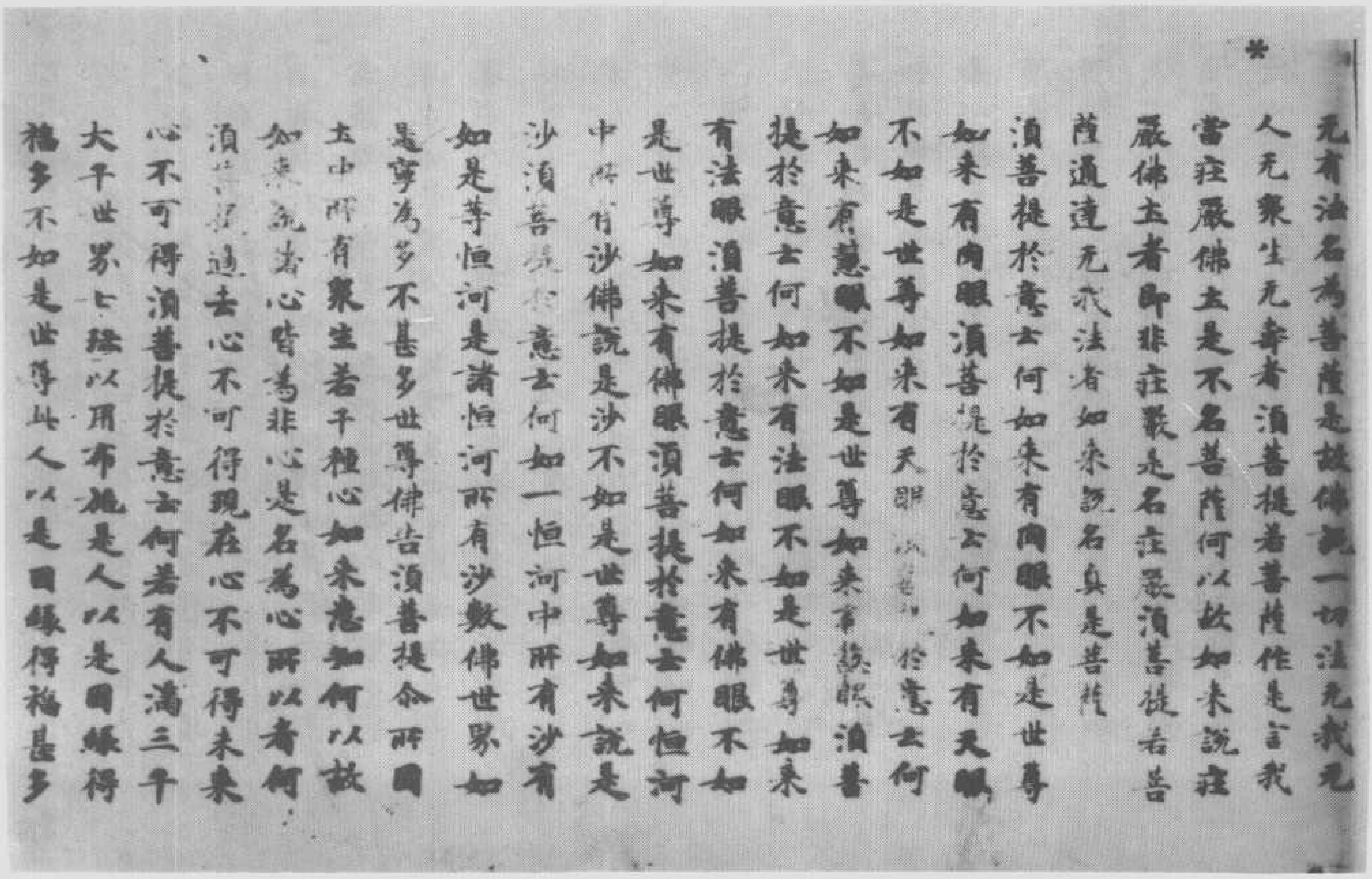
1

S→T235　8/750c22
W→　8/752c3



*

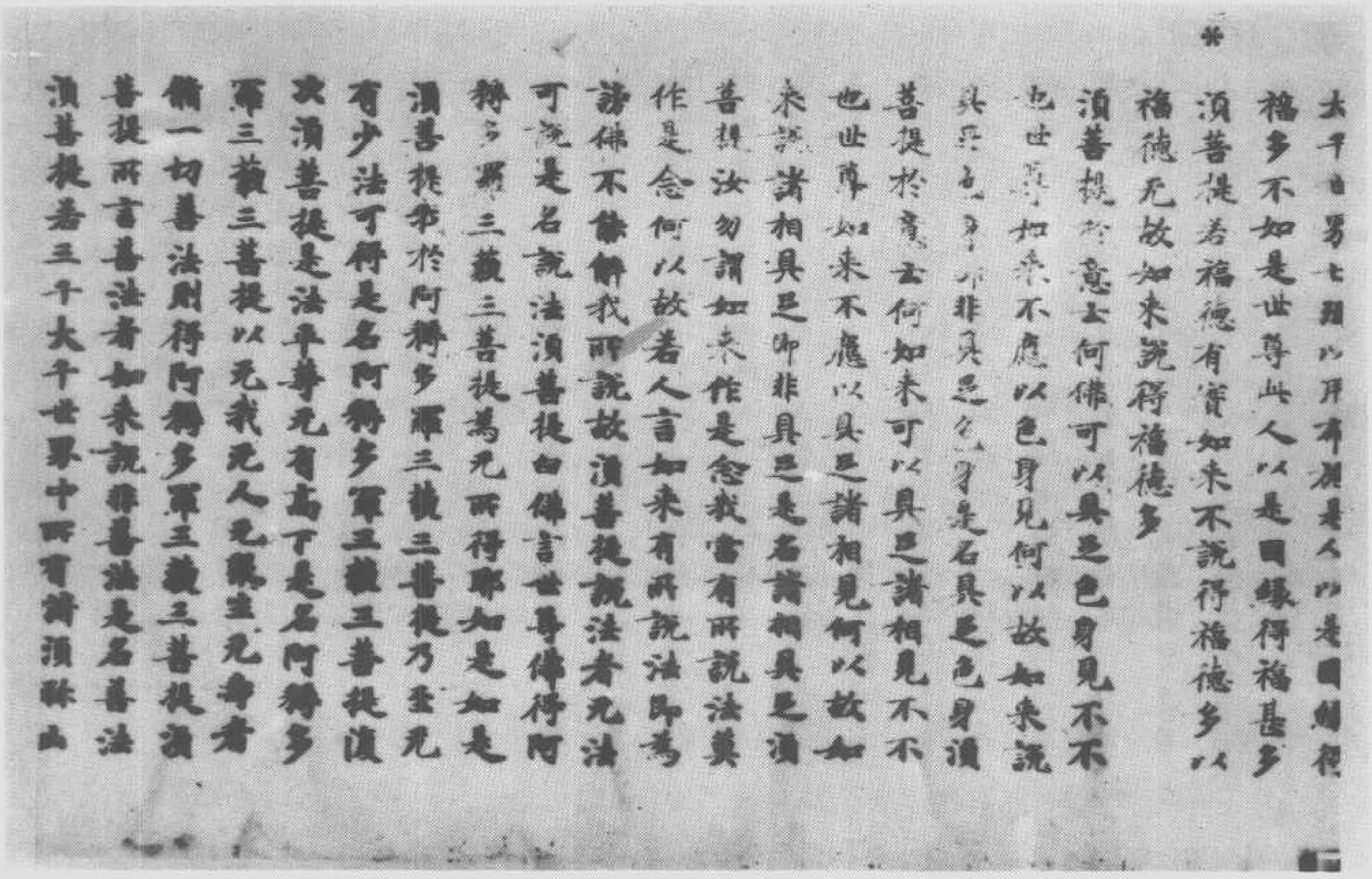
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所實无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无



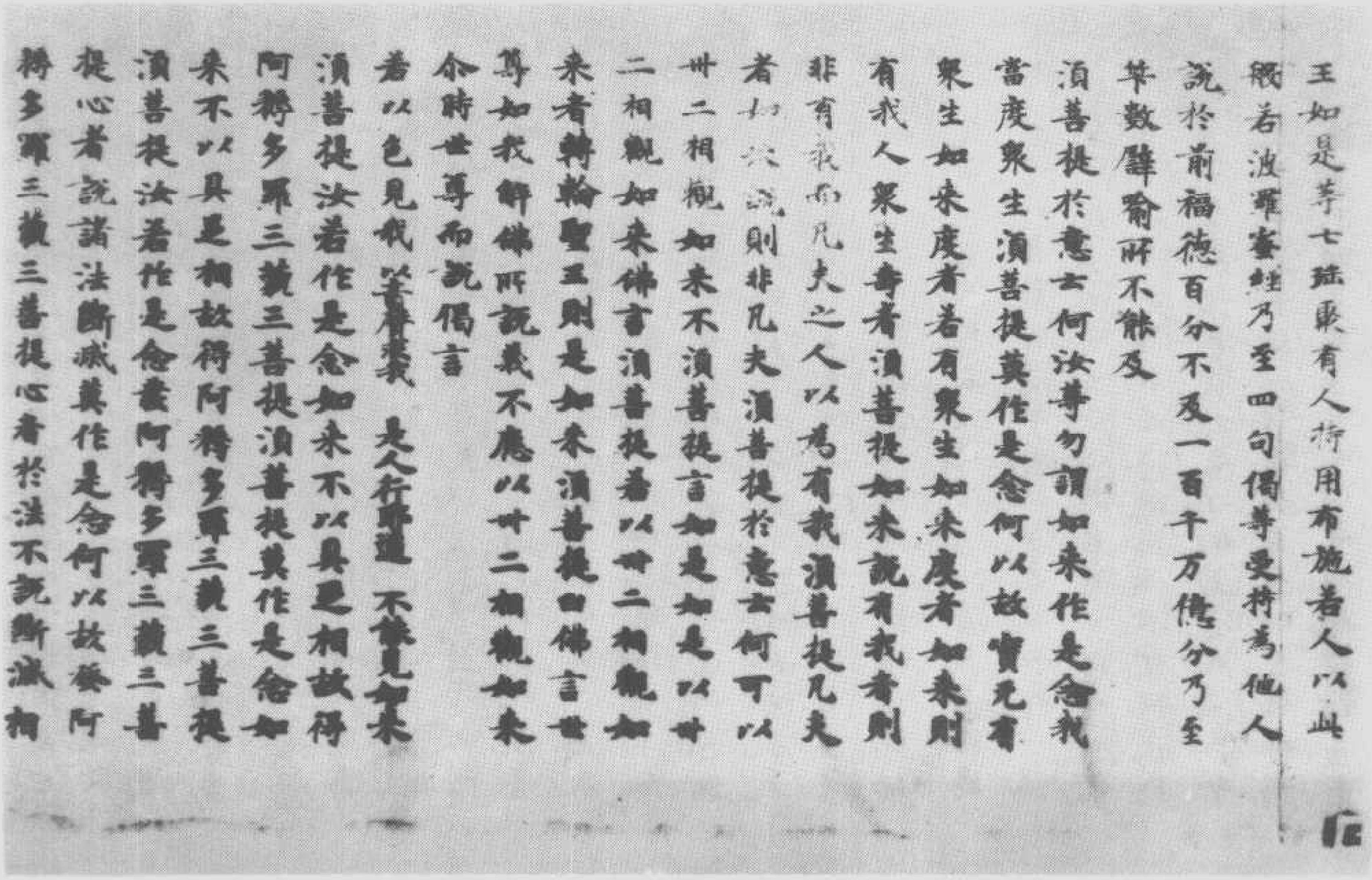
*

无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩

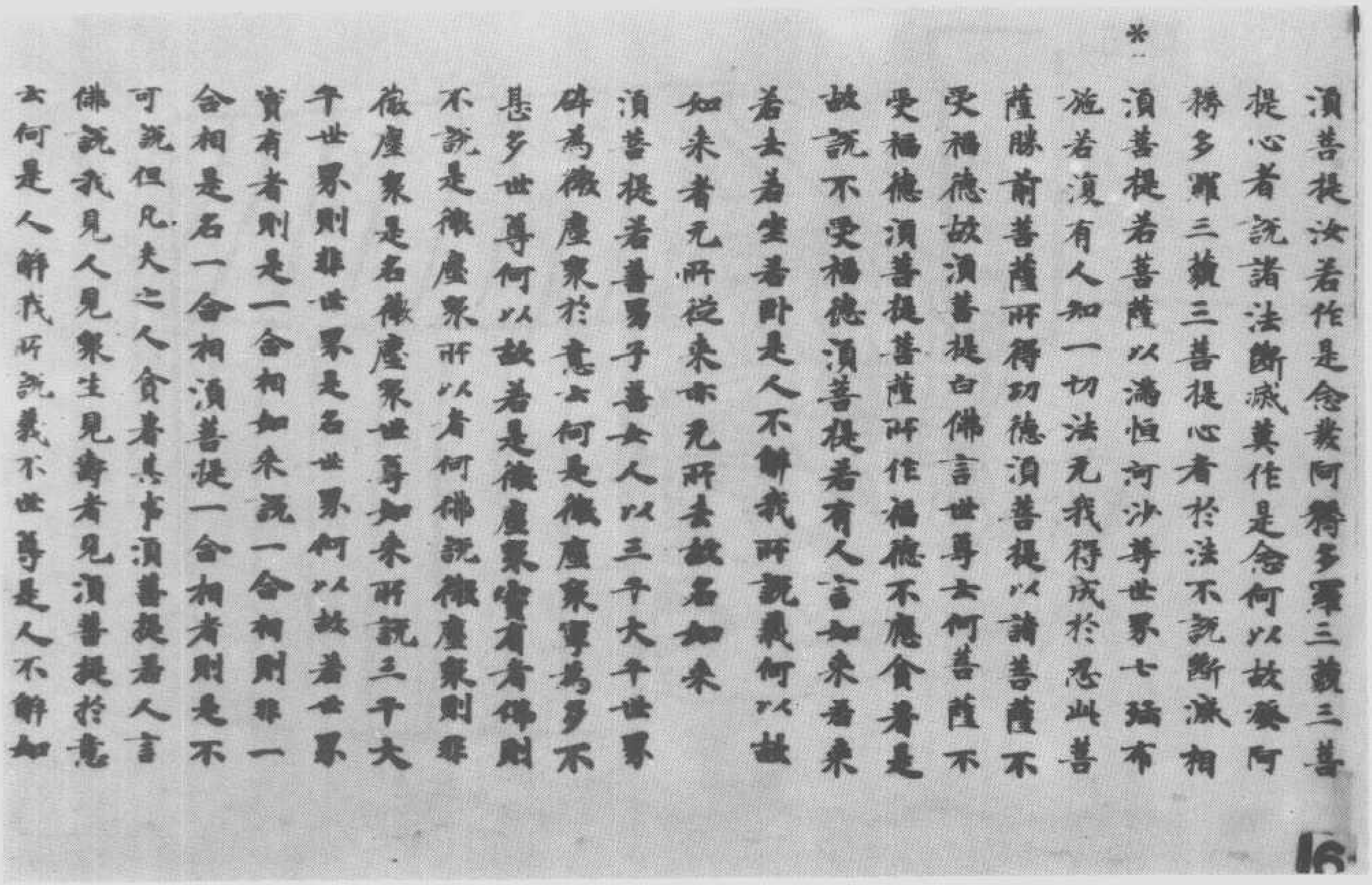
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寳以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多



大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山

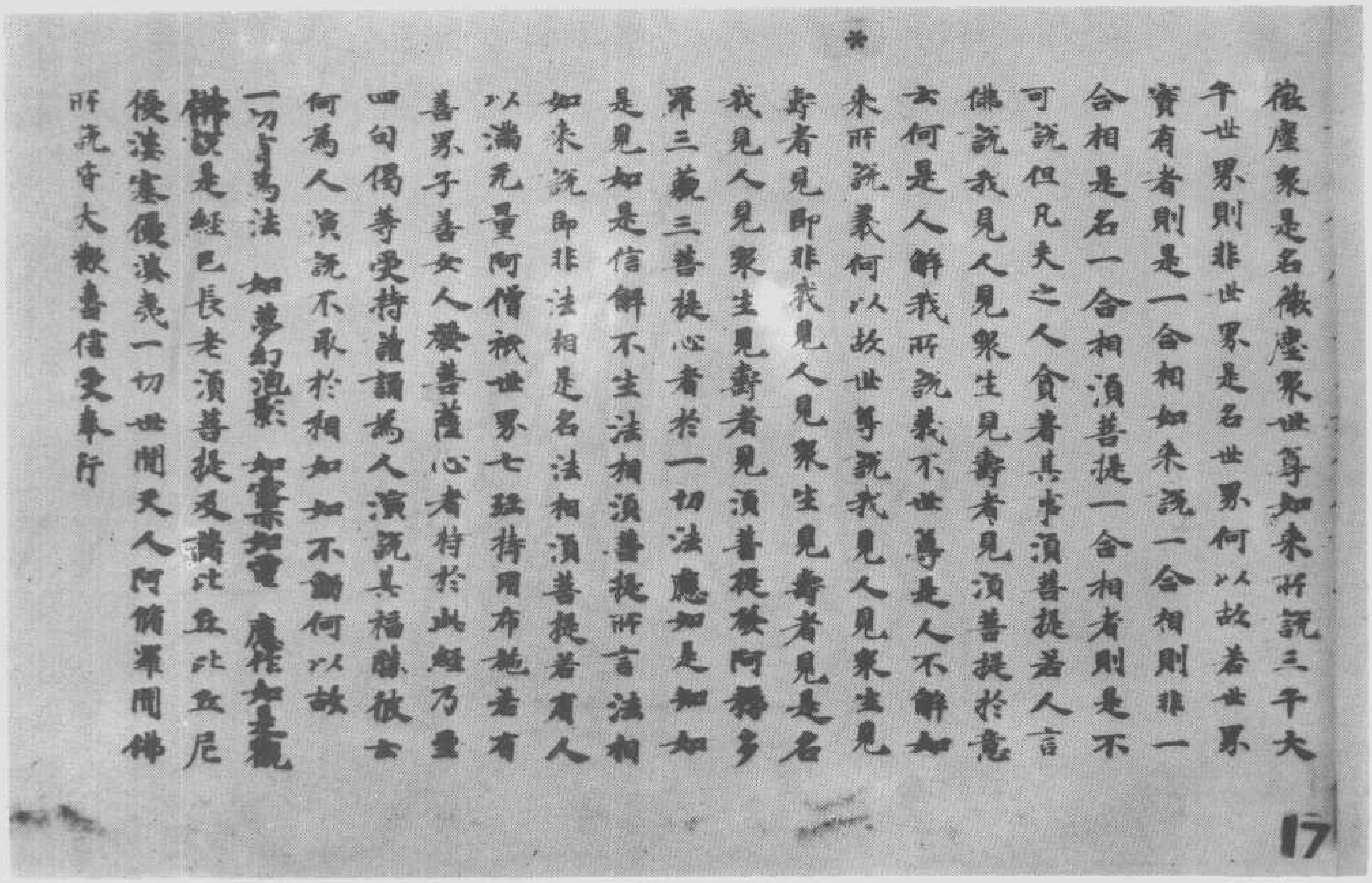


王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千万億分乃至
筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
卅二相觀如來不須菩提言如是如是以卅
二相觀如來佛言須菩提若以卅二相觀如
來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世
尊如我解佛所說義不應以卅二相觀如來
尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提心者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相



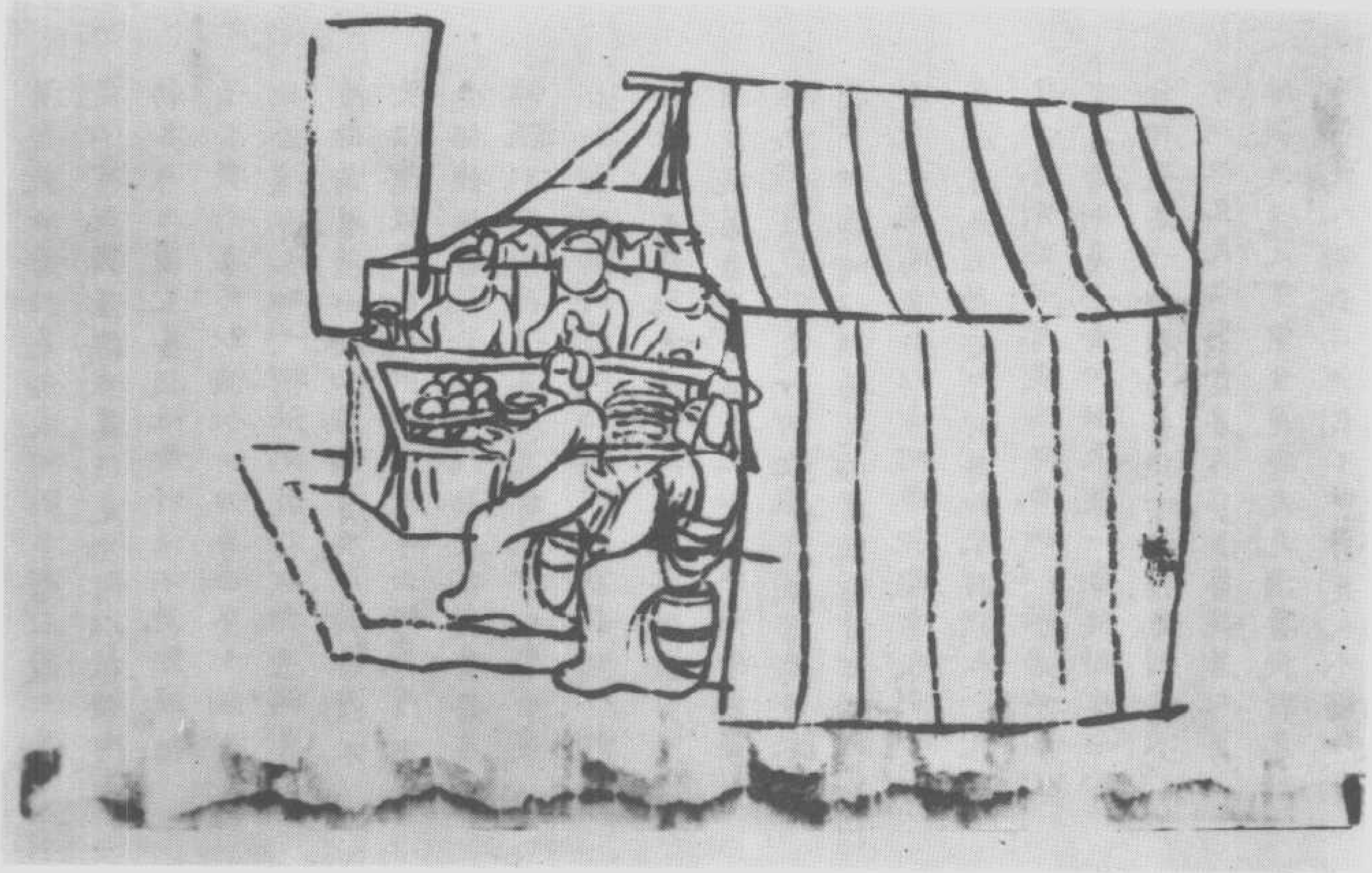
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提心者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以故
如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大
千世界則非世界是名世界何以故若世界
實有者則是一合相如來說一合相則非一
合相是名一合相須菩提一合相者則是不
可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言
佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意
云何是人解我所說義不世尊是人不解如

16

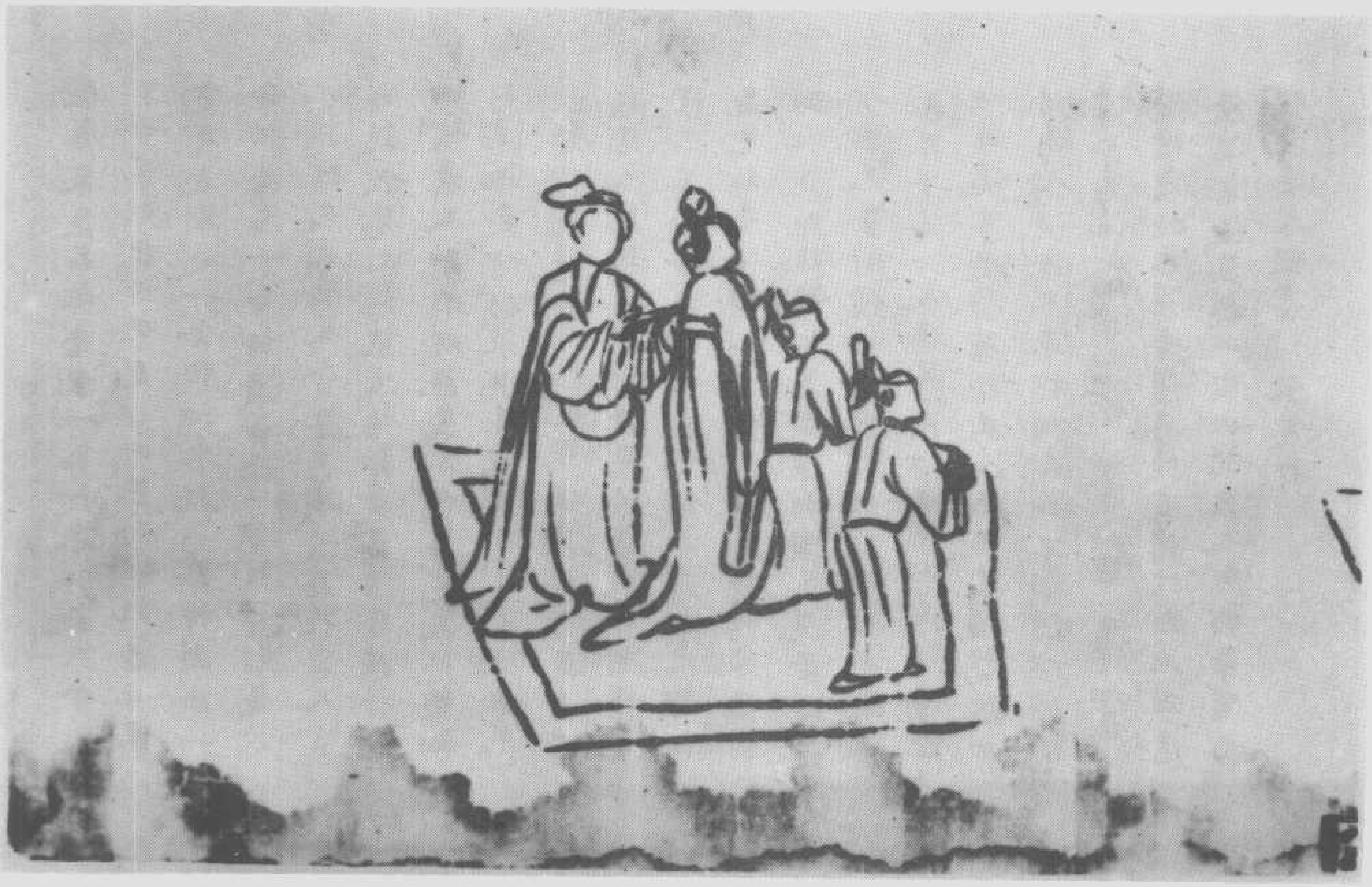


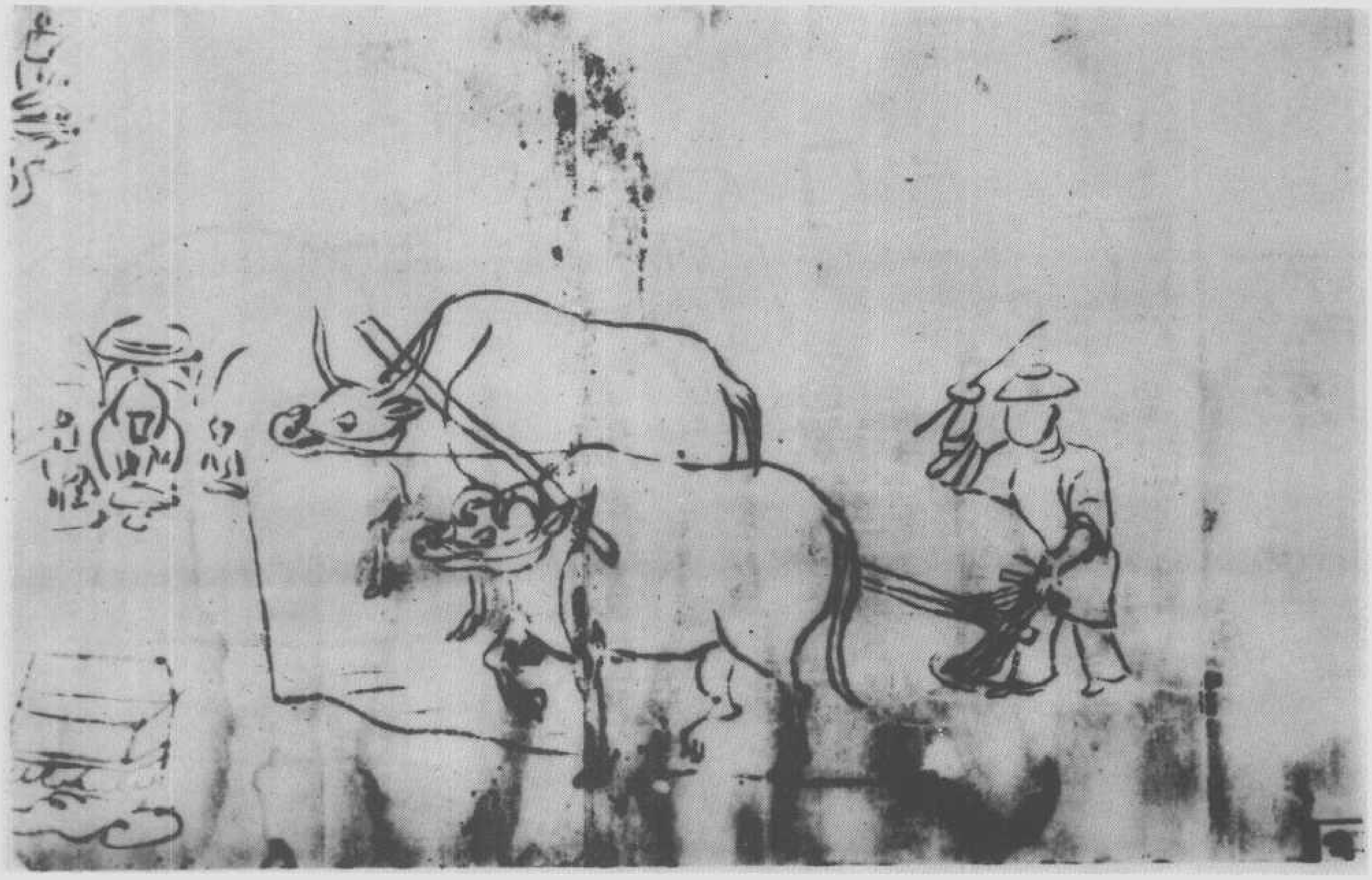
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大
千世界則非世界是名世界何以故若世界
實有者則是一合相如來說一合相則非一
合相是名一合相須菩提一合相者則是不
可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言
佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意
云何是人解我所說義不世尊是人不解如
來所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多
羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如
是見如是信解不生法相須菩提所言法相
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

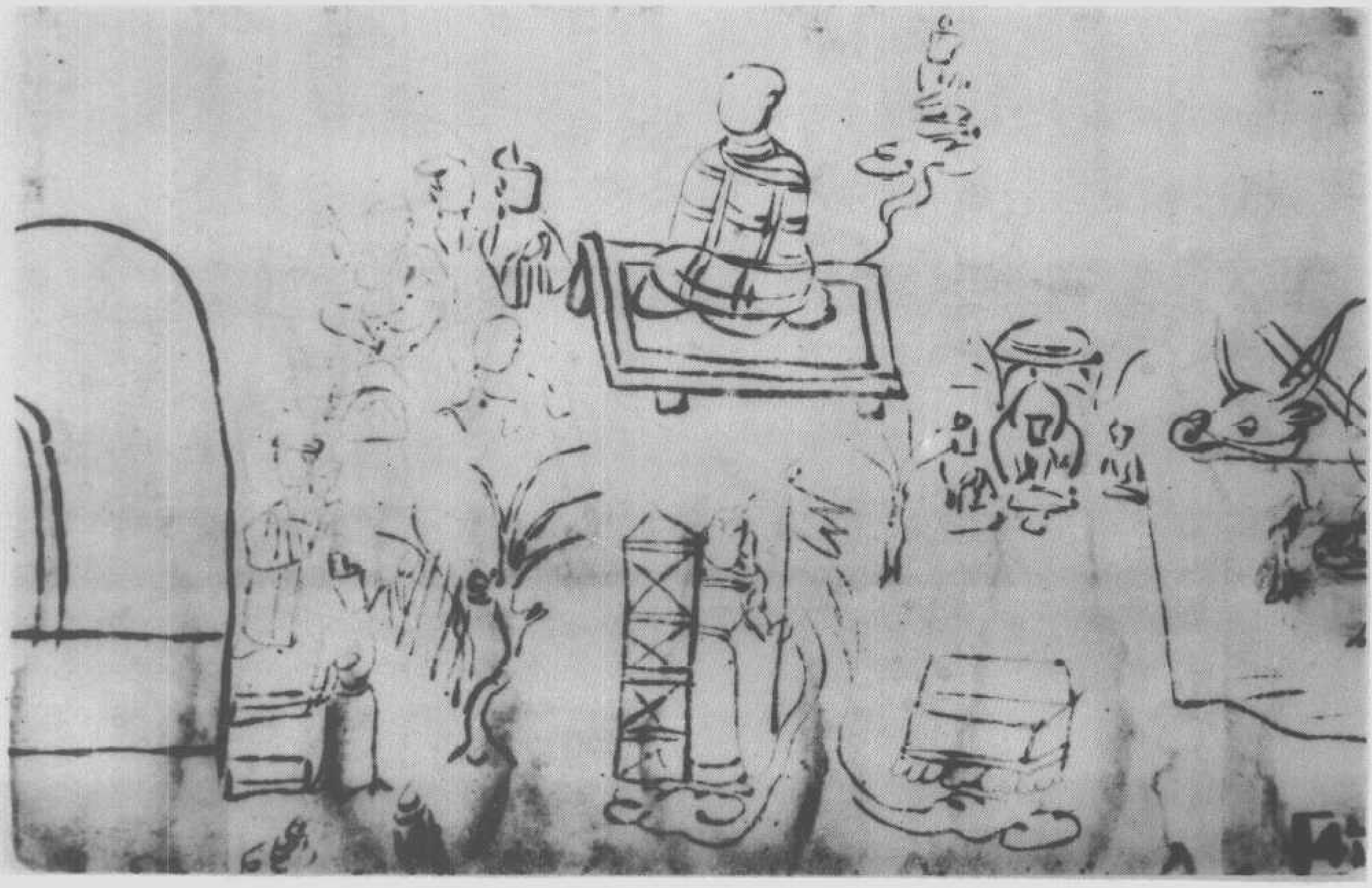
17

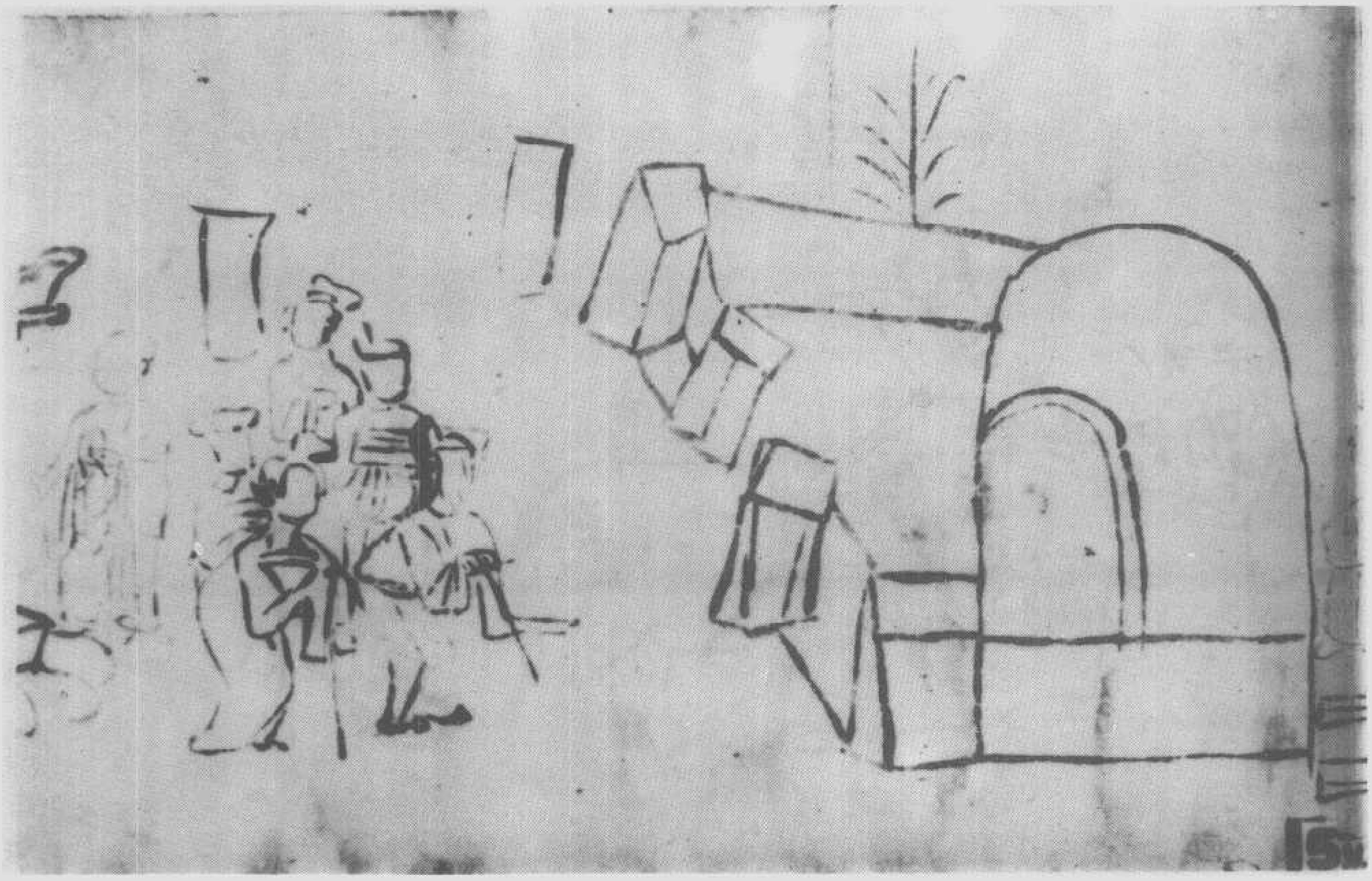


斯二五九號背面　喪祭超渡上墳圖

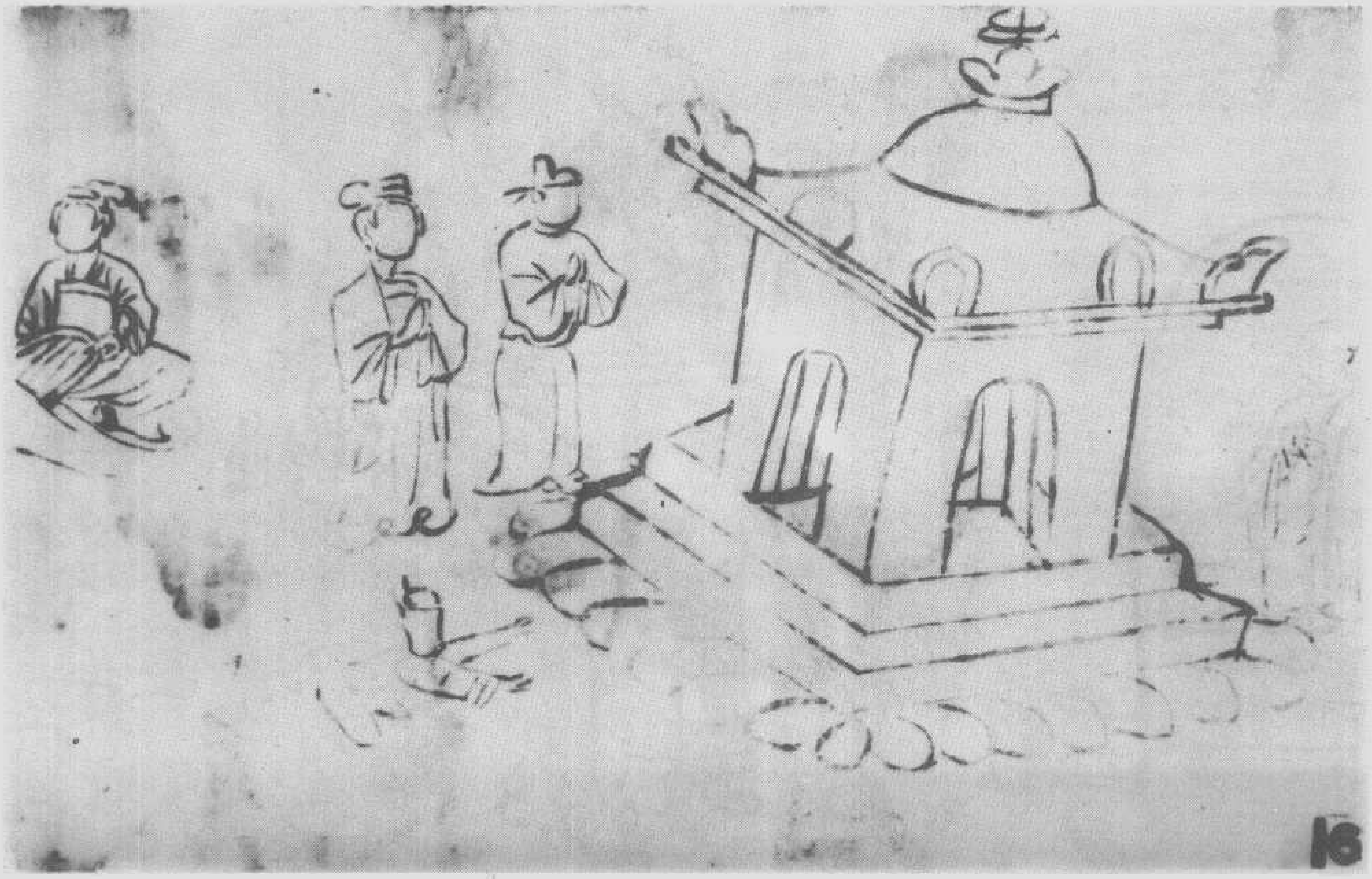




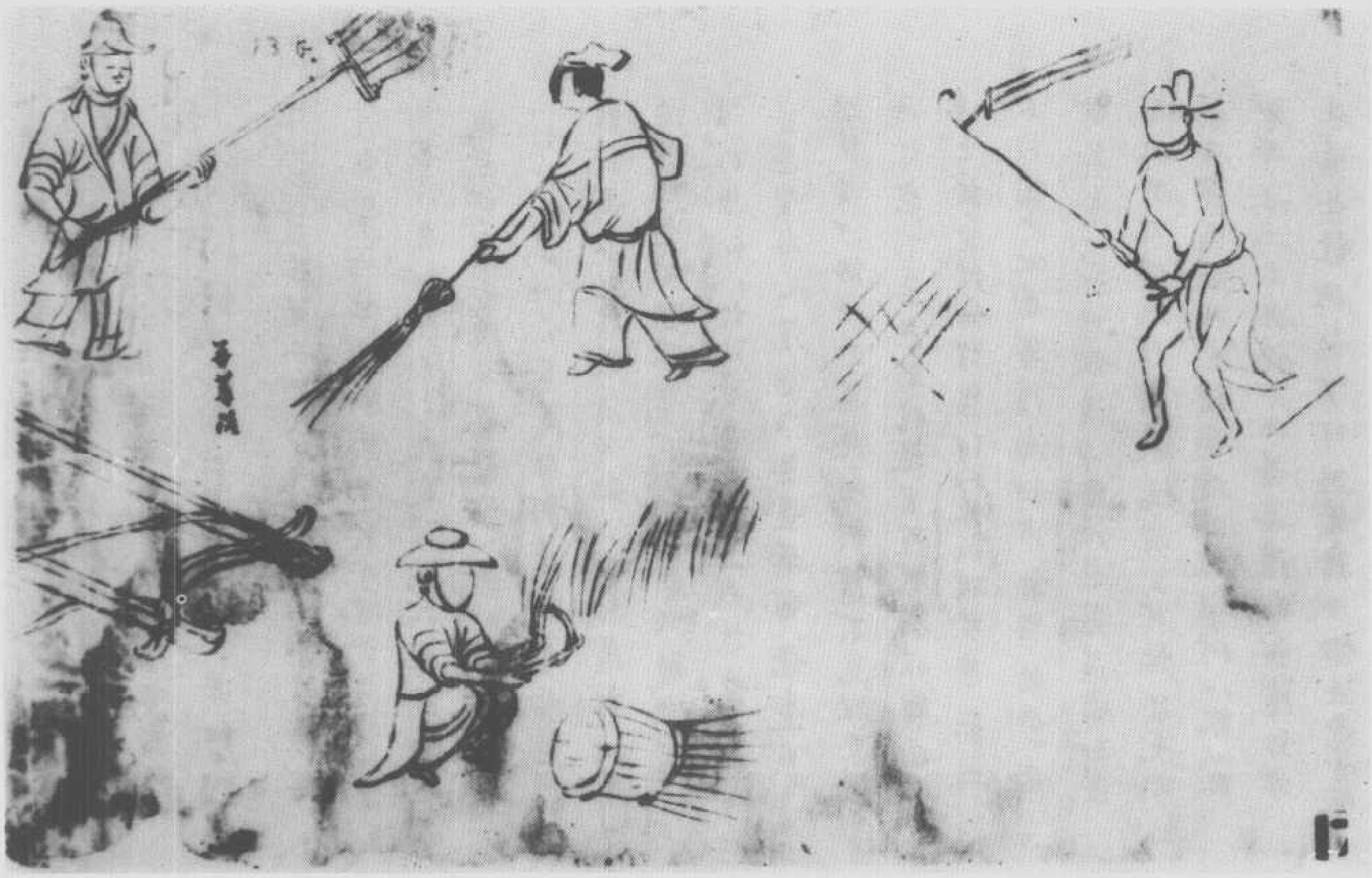




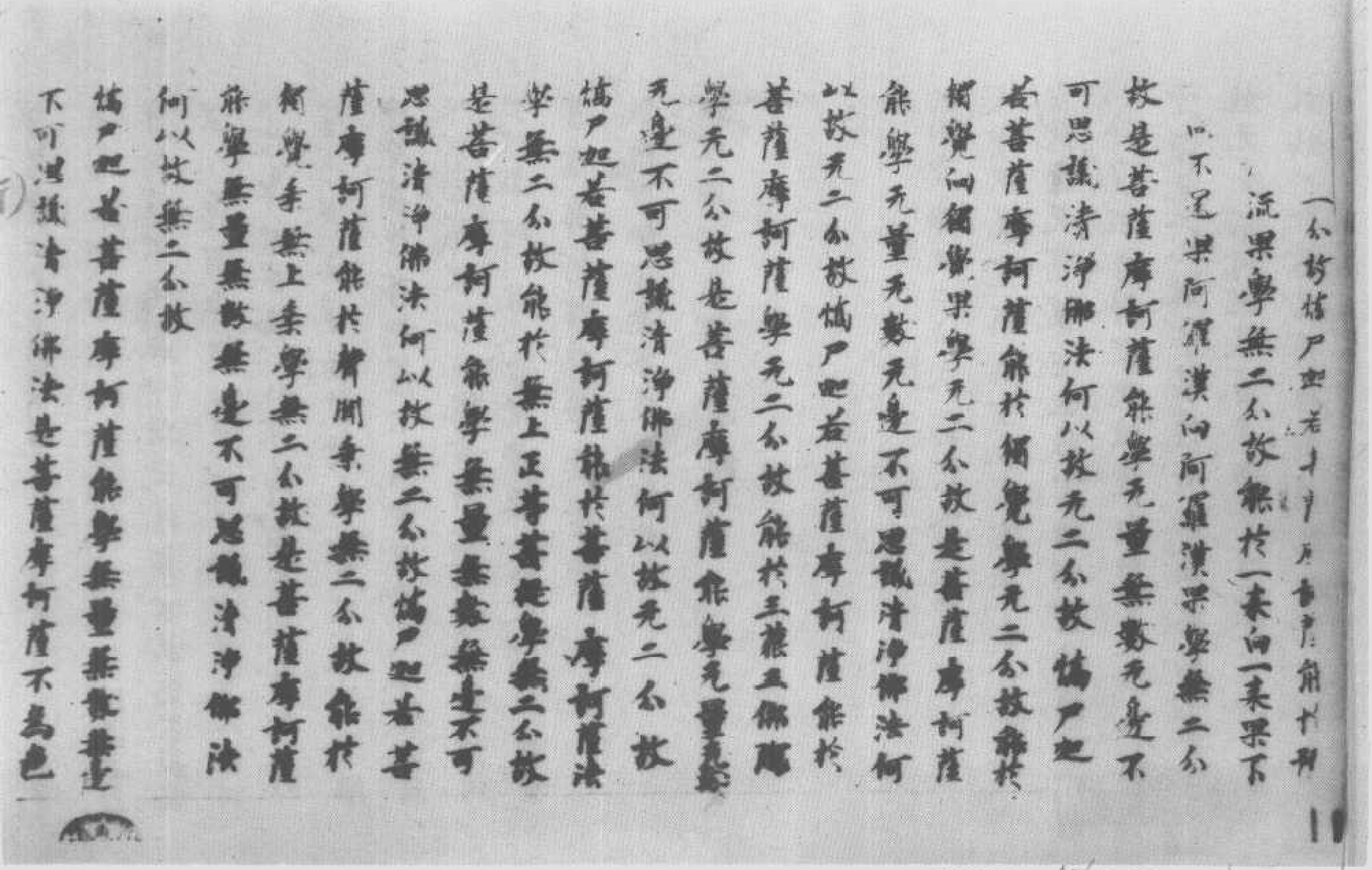
15



16



▼斯二〇六〇號　大般若波羅蜜多經卷第八十七



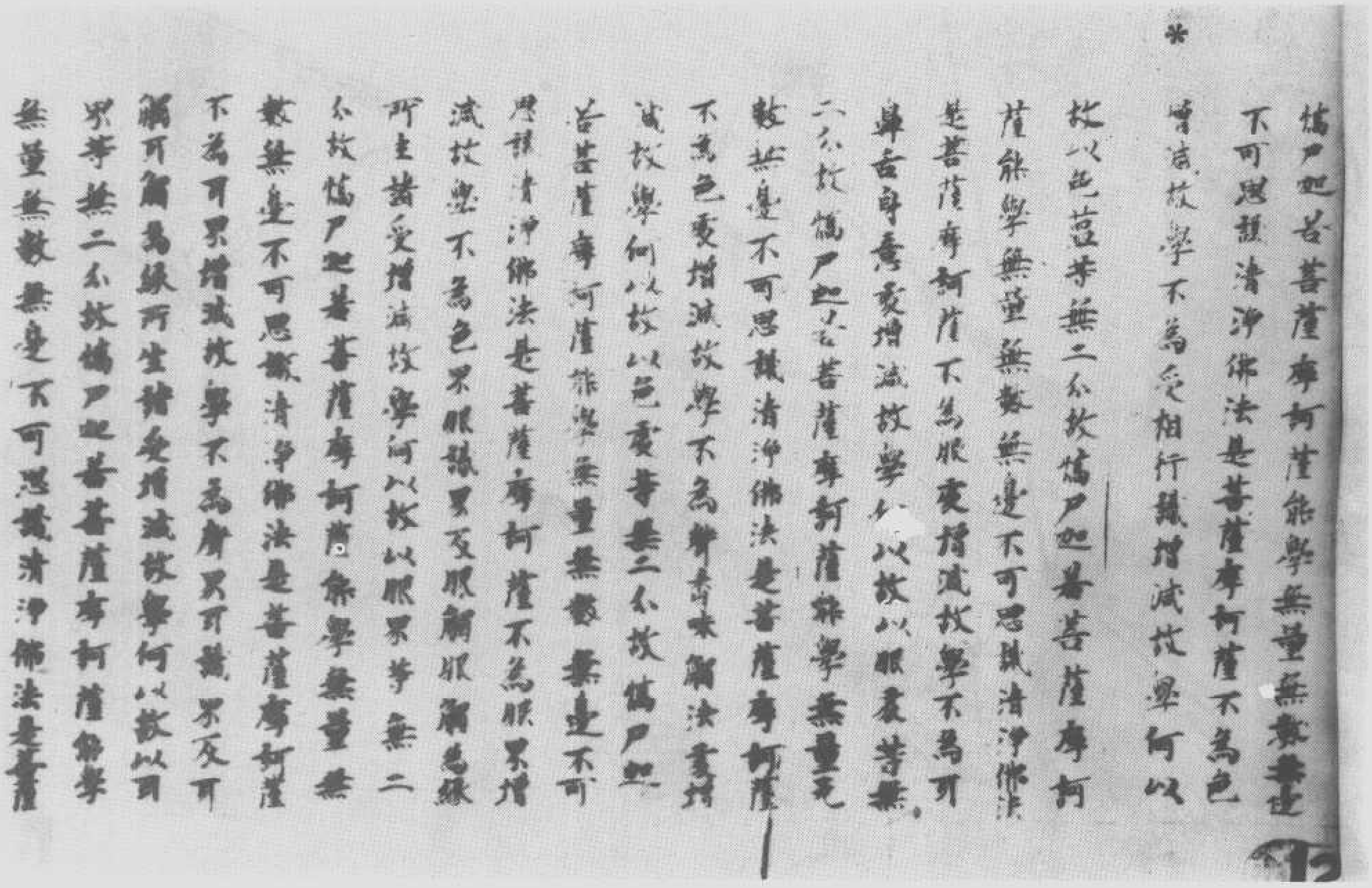
一分故憍尸迦若[illegible]
流果學無二分故能於一來向一來果下
〻不還果阿羅漢向阿羅漢果學無二分
故是菩薩摩訶薩能學无量無數无邊不
可思議清淨佛法何以故无二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩能於獨覺學无二分故能於
獨覺向獨覺果學无二分故是菩薩摩訶薩
能學无量无數无邊不可思議清淨佛法何
以故无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於
菩薩摩訶薩學无二分故能於三藐三佛陁
學无二分故是菩薩摩訶薩能學无量无數
无邊不可思議清淨佛法何以故无二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩法
學無二分故能於無上正等菩提學無二分故
是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可
思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若菩
薩摩訶薩能於聲聞乘學無二分故能於
獨覺乘無上乘學無二分故是菩薩摩訶薩
能學無量無數無邊不可思議清淨佛法
何以故無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊
不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為色

484 B C18

錯接次序之是：3(後10行) 4 5 1 2 3前10行；5.1之間有缺文相當於5/584B1~16。

S→T220 5/483C18
W→ 5/485A16

缺文 5/484B1~16



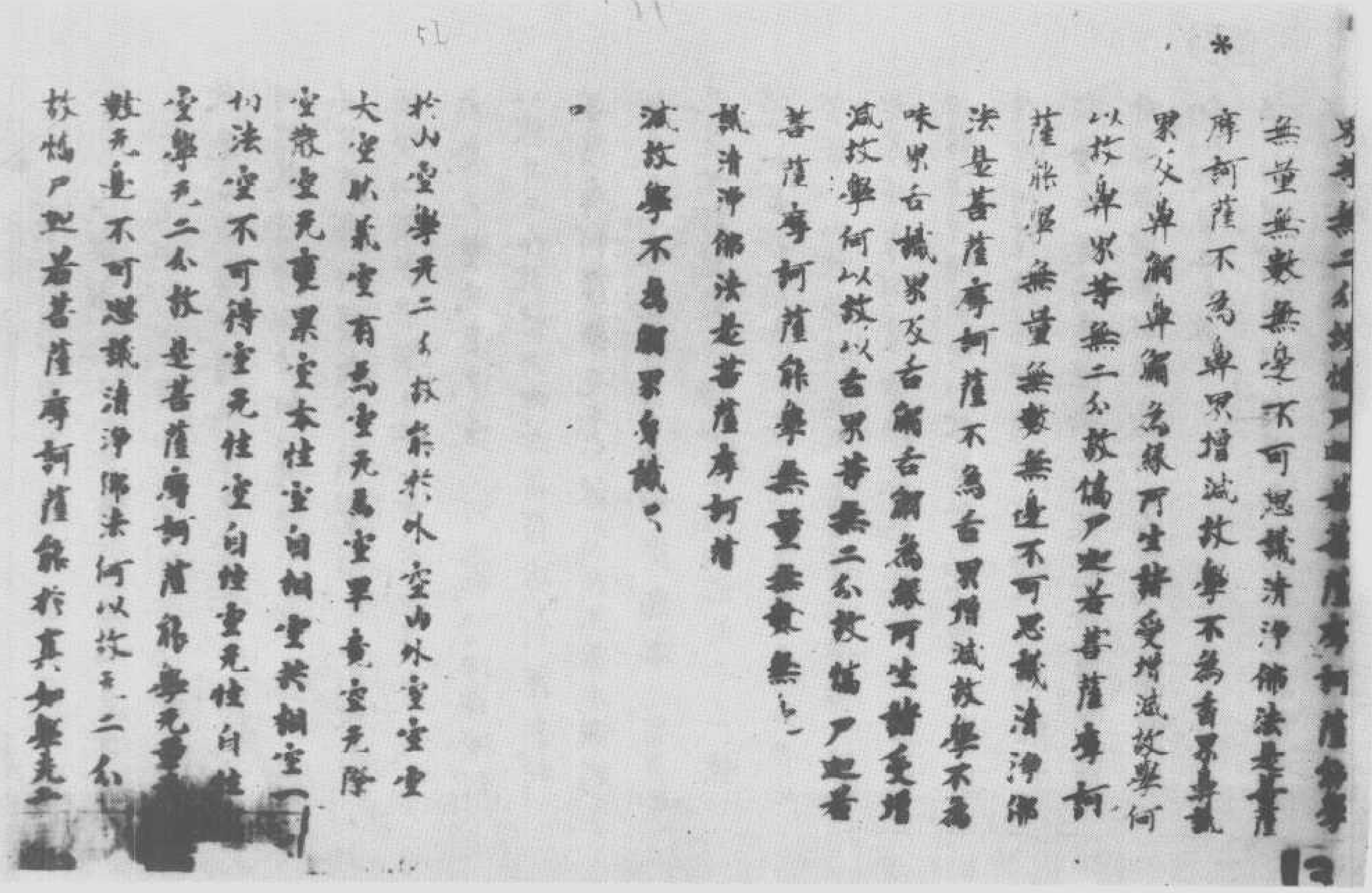
*

憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊
不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為色
增減故學不為受想行識增減故學何以
故以色蘊等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法
是菩薩摩訶薩不為眼處增減故學不為耳
鼻舌身意處增減故學何以故以眼處等無
二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量无
數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩
不為色處增減故學不為聲香味觸法處增
減故學何以故以色處等無二分故憍尸迦
若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可
思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為眼界增
減故學不為色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受增減故學何以故以眼界等無二
分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無
數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩
不為耳界增減故學不為聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受增減故學何以故以耳
界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學
無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩

12

5/485C18
52

Y/485A628
51

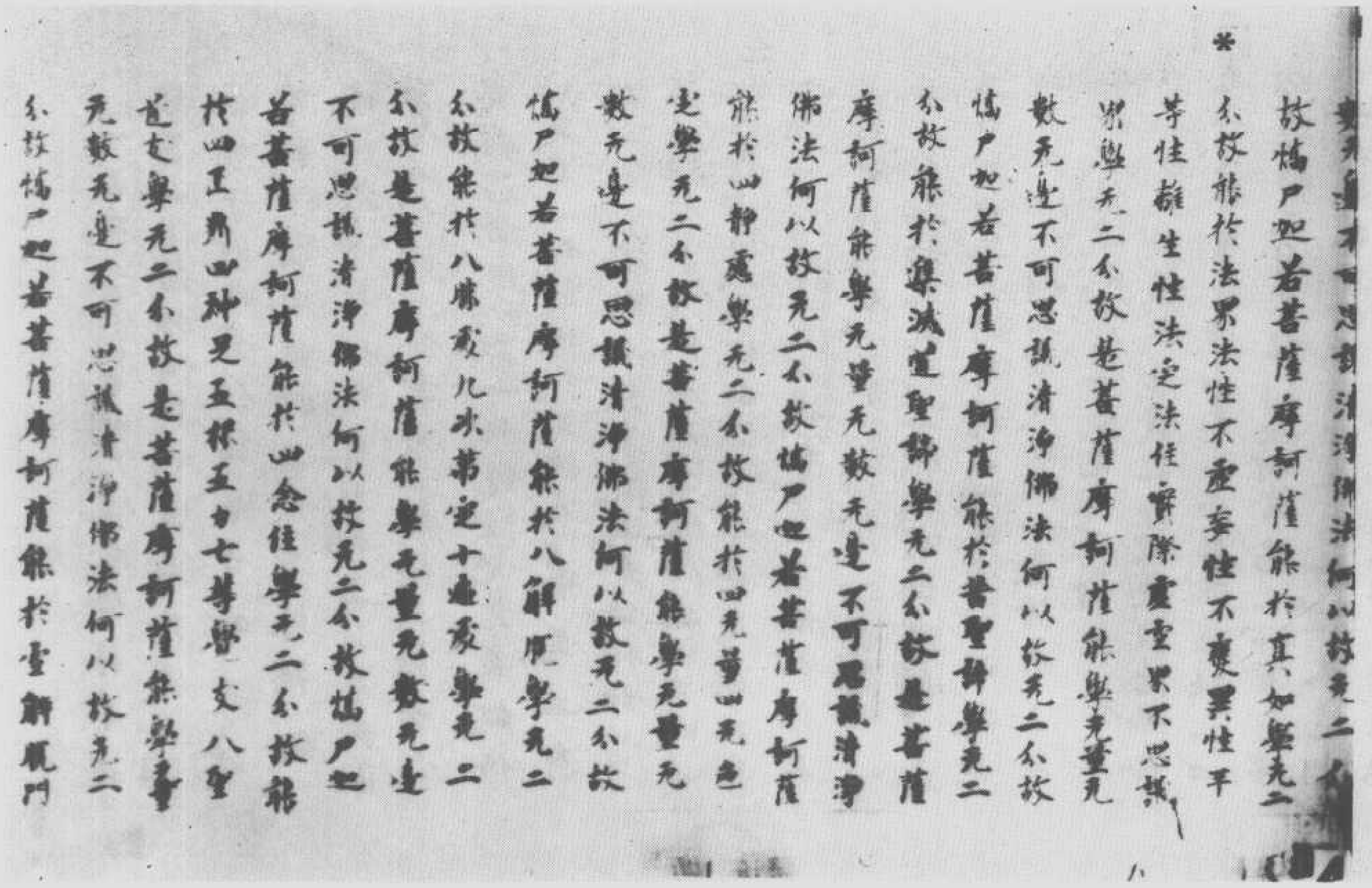


*

界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學
無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩
摩訶薩不為鼻界增減故學不為香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受增減故學何
以故以鼻界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛
法是菩薩摩訶薩不為舌界增減故學不為
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受增
減故學何以故以舌界等無二分故憍尸迦若
菩薩摩訶薩能學無量無數無々々
議清淨佛法是菩薩摩訶薩
減故學不為觸界身識々

於內空學无二分故於外空內外空空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空無際
空散空无變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空无性空自性空无性自性
空學无二分故是菩薩摩訶薩能學无量[illegible]
數无邊不可思議清淨佛法何以故无二分
故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於真如學无[illegible]

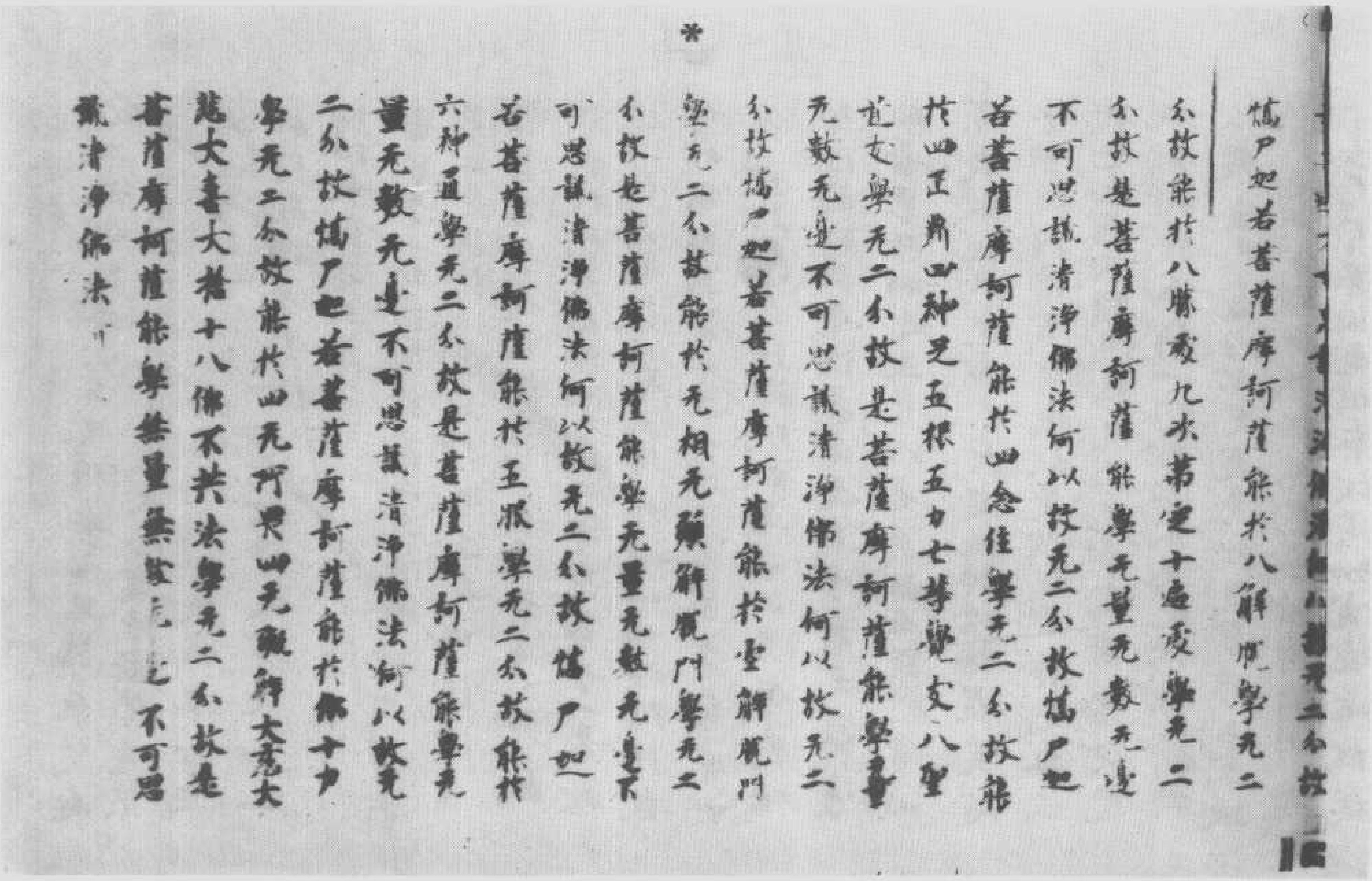
13



*

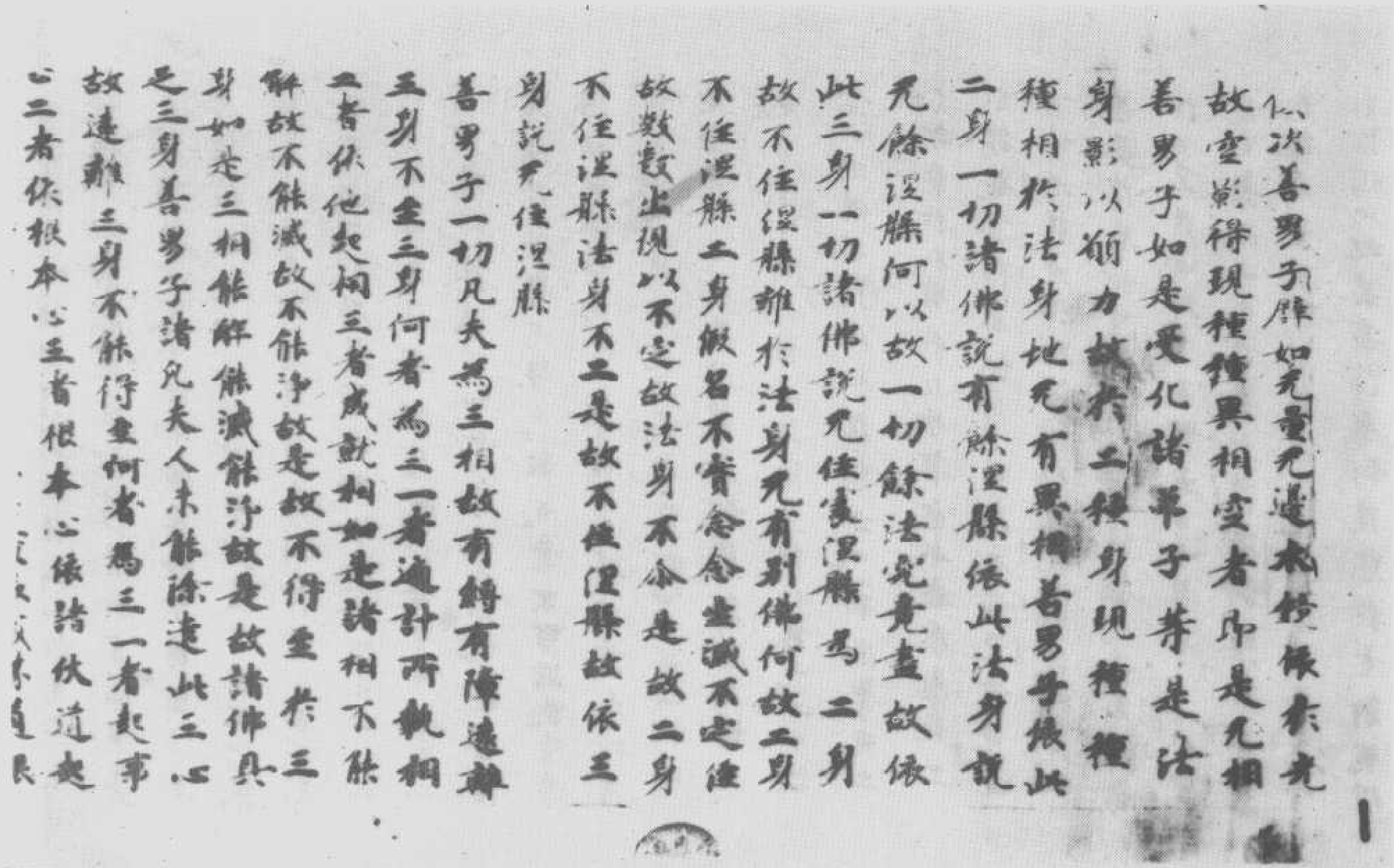
故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於真如學无二分故能於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界學无二分故是菩薩摩訶薩能學无量无數无邊不可思議清淨佛法何以故无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於苦聖諦學无二分故能於集滅道聖諦學无二分故是菩薩摩訶薩能學无量无數无邊不可思議清淨佛法何以故无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於四靜慮學无二分故能於四无量四无色定學无二分故是菩薩摩訶薩能學无量无數无邊不可思議清淨佛法何以故无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於八解脫學无二分故能於八勝處九次第定十遍處學无二分故是菩薩摩訶薩能學无量无數无邊不可思議清淨佛法何以故无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於四念住學无二分故能於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支學无二分故是菩薩摩訶薩能學无量无數无邊不可思議清淨佛法何以故无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於空解脫門

547 81



*

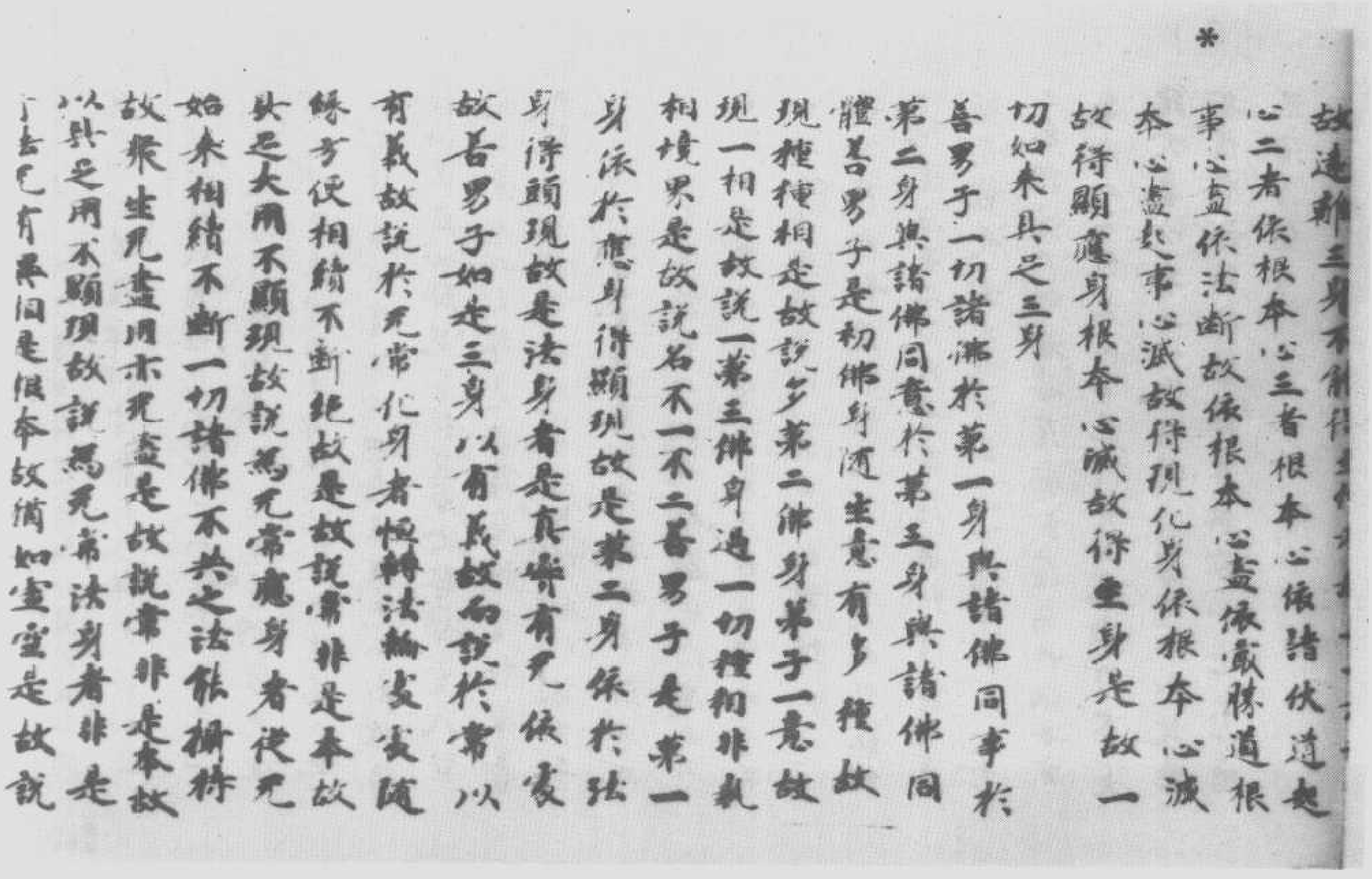
憍尸迦若菩薩摩訶薩能於八解脫學无二分故能於八勝處九次第定十遍處學无二分故是菩薩摩訶薩能學无量无數无邊不可思議清淨佛法何以故无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於四念住學无二分故能於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支學无二分故是菩薩摩訶薩能學无量无數无邊不可思議清淨佛法何以故无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於空解脫門學无二分故能於无相无願解脫門學无二分故是菩薩摩訶薩能學无量无數无邊不可思議清淨佛法何以故无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於五眼學无二分故能於六神通學无二分故是菩薩摩訶薩能學无量无數无邊不可思議清淨佛法何以故无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於佛十力學无二分故能於四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法學无二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數无邊不可思議清淨佛法



復次善男子譬如无量无邊水鏡依於光
故空影得現種種異相空者即是无相
善男子如是受化諸弟子等是法
身影以願力故於二種身現種種
相於法身地无有異相善男子依此
二身一切諸佛說有餘涅槃依此法身說
无餘涅槃何以故一切餘法究竟盡故依
此三身一切諸佛說无住處涅槃為二身
故不住涅槃離於法身无有別佛何故二身
不住涅槃二身假名不實念念生滅不定住
故數數出現以不定故法身不尒是故二身
不住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三
身說无住涅槃
善男子一切凡夫為三相故有縛有障遠離
三身不至三身何者為三一者遍計所執相
二者依他起相三者成就相如是諸相不能
解故不能滅故不能淨故是故不得至於三
身如是三相能解能滅能淨故是故諸佛具
足三身善男子諸凡夫人未能除遣此三心
故遠離三身不能得至何者為三一者起事
心二者依根本心三者根本心依諸伏道起

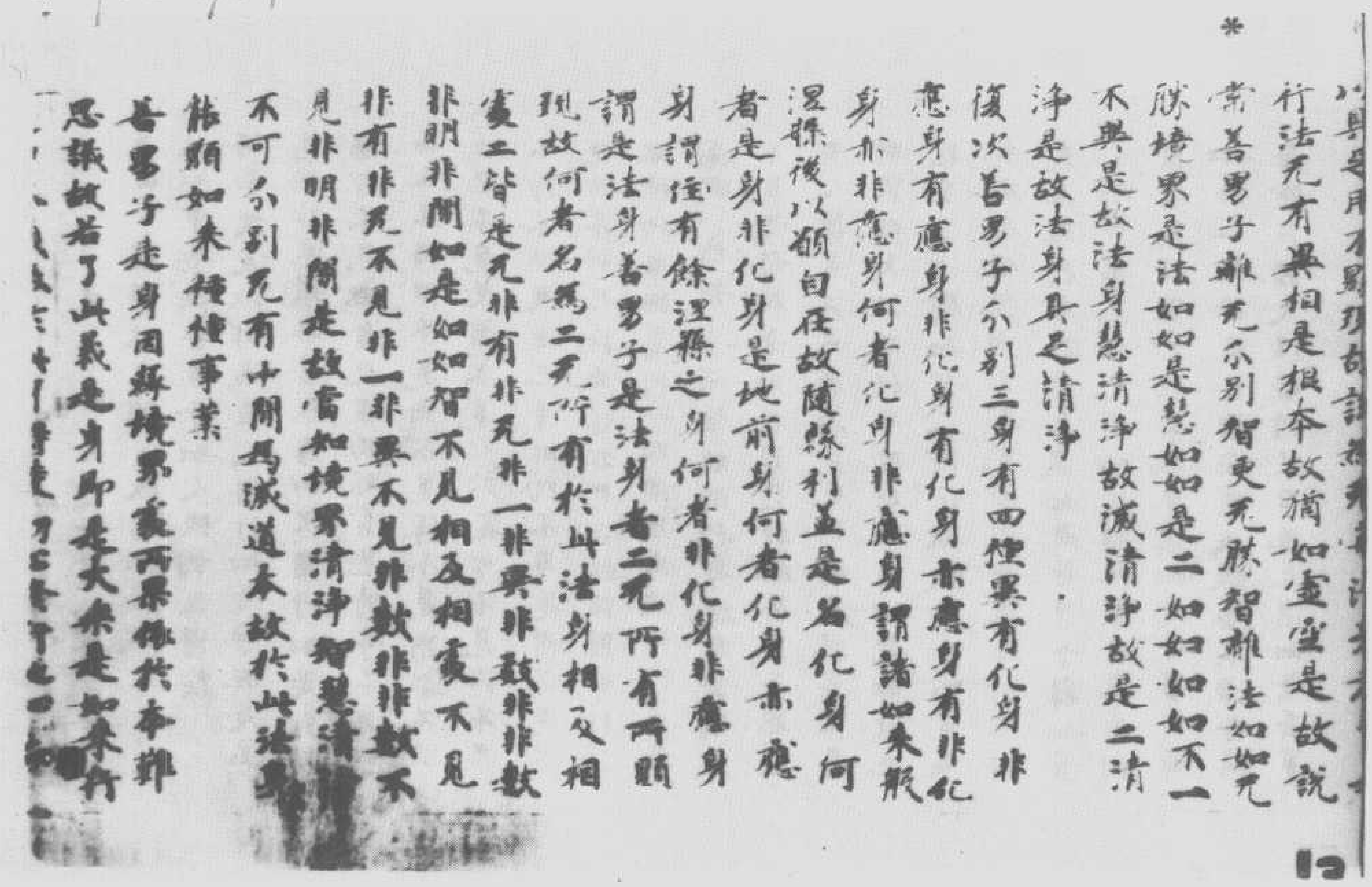
S→T665 16/408c27

斯二一六一號　金光明最勝王經卷第二分別三身品第三



故遠離三身不能得[illegible]
心二者依根本心三者根本心依諸伏道起
事心盡依法斷故依根本心盡依最勝道根
本心盡起事心滅故得現化身依根本心滅
故得顯應身根本心滅故得至身是故一
切如來具足三身
善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於
第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同
體善男子是初佛身隨眾生意有多種故
現種種相是故說多第二佛身弟子一意故
現一相是故說一第三佛身過一切種相非執
相境界是故說名不一不二善男子是第一
身依於應身得顯現故是第二身依於法
身得顯現故是法身者是真實有无依處
故善男子如是三身以有義故而說於常以
有義故說於无常化身者恒轉法輪處處隨
緣方便相續不斷絕故是故說常非是本故
具足大用不顯現故說為无常應身者從无
始來相續不斷一切諸佛不共之法能攝持
故眾生无盡用亦无盡是故說常非是本故
以具足用不顯現故說為无常法身者非是
行法无有異相是根本故猶如虛空是故說

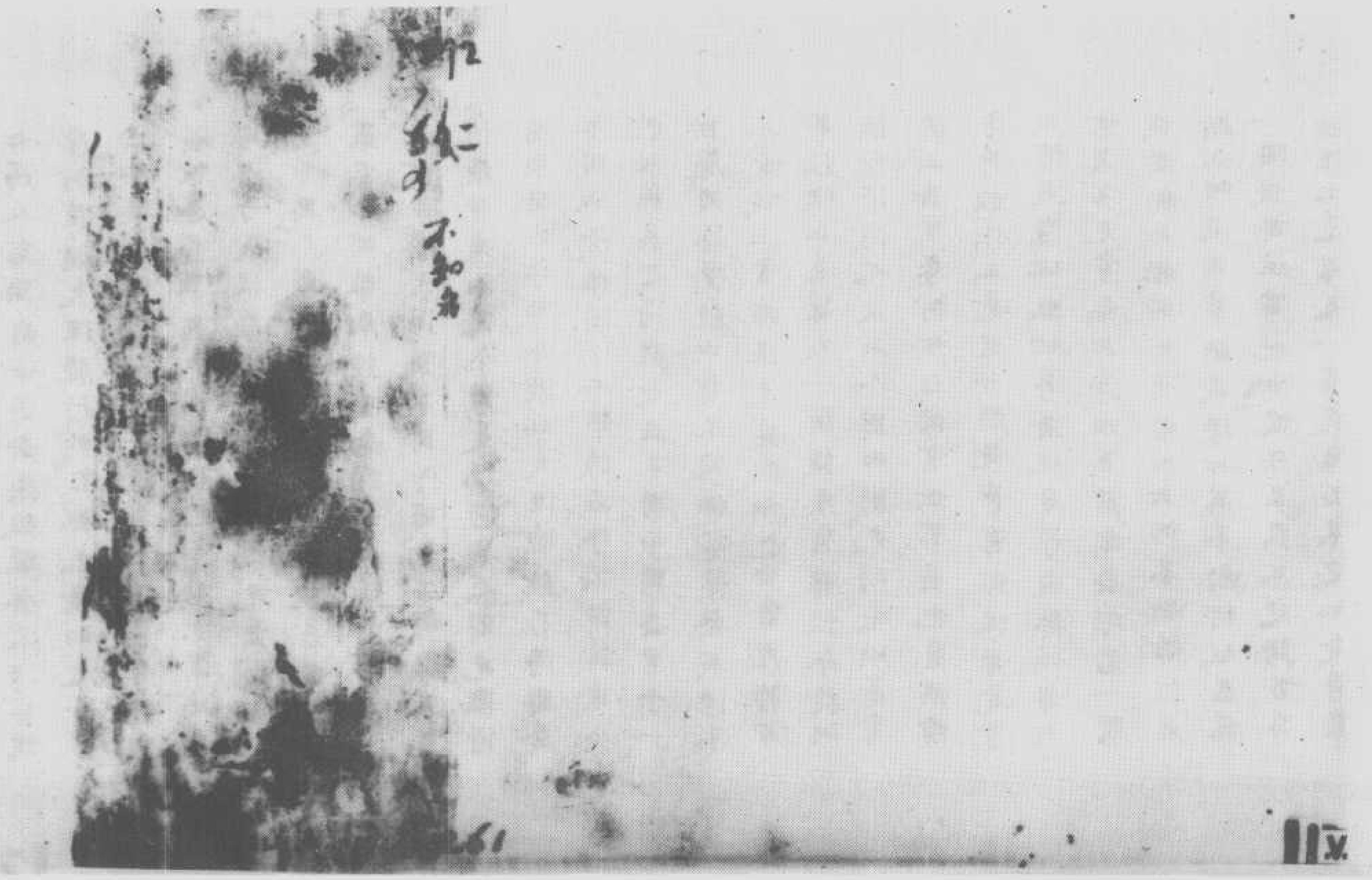
W二J 665 16/409c5



*

行法无有異相是根本故猶如虛空是故說
常善男子離无分別智更无勝智離法如如无
勝境界是法如如是慧如如是二如如如如不一
不異是故法身慧清淨故滅清淨故是二清
淨是故法身具足清淨
復次善男子分別三身有四種異有化身非
應身有應身非化身有化身亦應身有非化
身亦非應身何者化身非應身謂諸如來般
涅槃後以願自在故隨緣利益是名化身何
者是身非化身是地前身何者化身亦應
身謂住有餘涅槃之身何者非化身非應身
謂是法身善男子是法身者二无所有所顯
現故何者名為二无所有於此法身相及相
處二皆是无非有非无非一非異非數非非數
非明非闇如是如如智不見相及相處不見
非有非无不見非一非異不見非數非非數不
見非明非闇是故當知境界清淨智慧清
不可分別无有中間為滅道本故於此法身
能顯如來種種事業
善男子是身因緣境界處所果依於本難
思議故若了此義是身即是大乘是如來行

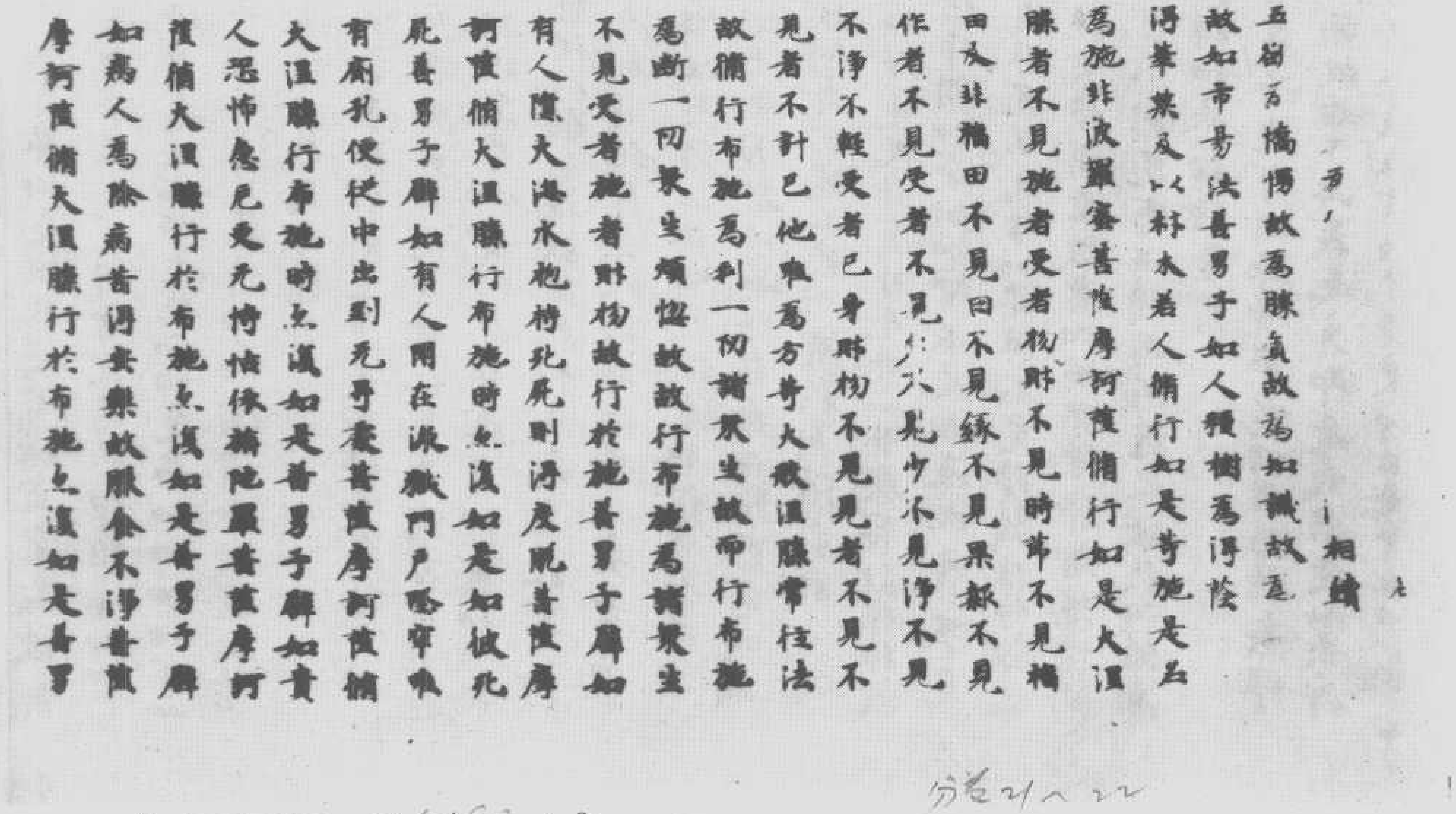
13



[illegible] 不知名

61

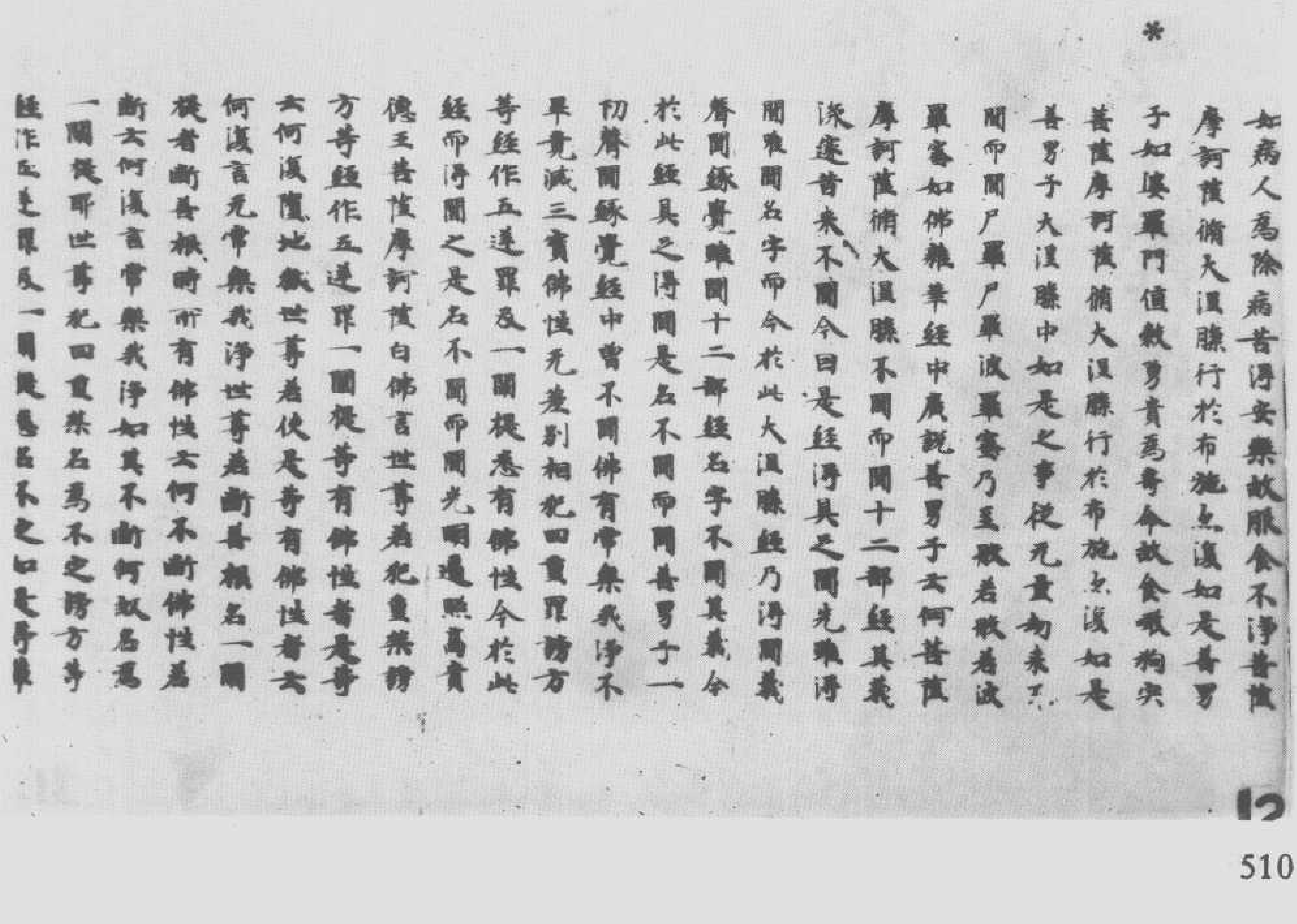
14


相續
五稱爲憍慢故爲勝負故爲知識故爲
故如市易法善男子如人種樹爲得陰
得華菓及以材木若人脩行如是等施是名
爲施非波羅蜜菩薩摩訶薩脩行如是大涅
槃者不見施者受者財物不見時節不見福
田及非福田不見因不見緣不見果報不見
作者不見受者不見多不見少不見淨不見
不淨不輕受者己身財物不見見者不見不
見者不計己他唯爲方等大般涅槃常住法
故脩行布施爲利一切諸衆生故而行布施
爲斷一切衆生煩惱故行布施爲諸衆生
不見受者施者財物故行於施善男子譬如
有人墮大海水抱持死屍則得度脫菩薩摩
訶薩脩大涅槃行布施時亦復如是如彼死
屍善男子譬如有人閉在深獄門戶堅牢唯
有廁孔便從中出到无㝵處菩薩摩訶薩脩
大涅槃行布施時亦復如是善男子譬如貴
人恐怖急厄更无恃怙依旃陀羅菩薩摩訶
薩脩大涅槃行於布施亦復如是善男子譬
如病人爲除病苦得安樂故服食不淨菩薩
摩訶薩脩大涅槃行於布施亦復如是善男

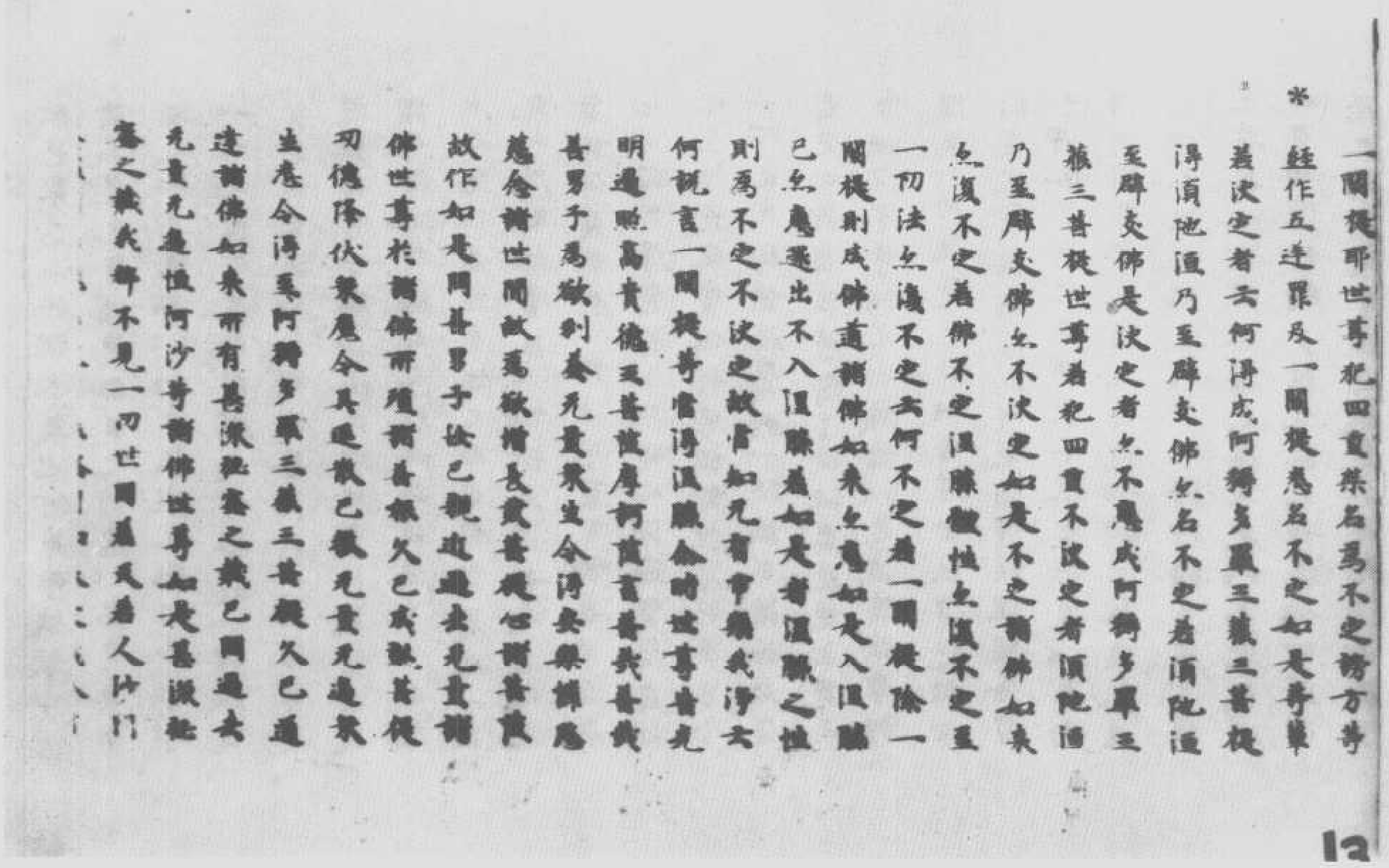
分卷21～22

S→T374 12/493A8～10

斯二六二號　大般涅槃經卷第二十二


如病人爲除病苦得安樂故服食不淨菩薩
摩訶薩脩大涅槃行於布施亦復如是善男
子如婆羅門值穀勇貴爲壽命故食噉狗肉
菩薩摩訶薩脩大涅槃行於布施亦復如是
善男子大涅槃中如是之事從无量劫來不
聞而聞尸羅尸羅波羅蜜乃至般若般若波
羅蜜如佛雜華經中廣說善男子云何菩薩
摩訶薩脩大涅槃不聞而聞十二部經具義
深邃昔來不聞今因是經得具足聞先唯得
聞唯聞名字而今於此大涅槃經乃得聞義
聲聞緣覺唯聞十二部經名字不聞其義今
於此經具足得聞是名不聞而聞善男子一
切聲聞緣覺經中曾不聞佛有常樂我淨不
畢竟滅三寶佛性无差別相犯四重罪謗方
等經作五逆罪及一闡提悉有佛性今於此
經而得聞之是名不聞而聞光明遍照高貴
德王菩薩摩訶薩白佛言世尊若犯重禁謗
方等經作五逆罪一闡提等有佛性者是等
云何復墮地獄世尊若使是等有佛性者云
何復言无常樂我淨世尊若斷善根名一闡
提者斷善根時所有佛性云何不斷佛性若
斷云何復言常樂我淨如其不斷何故名爲
一闡提耶世尊犯四重禁名爲不定謗方等
經作五逆罪及一闡提悉名不定如是等輩

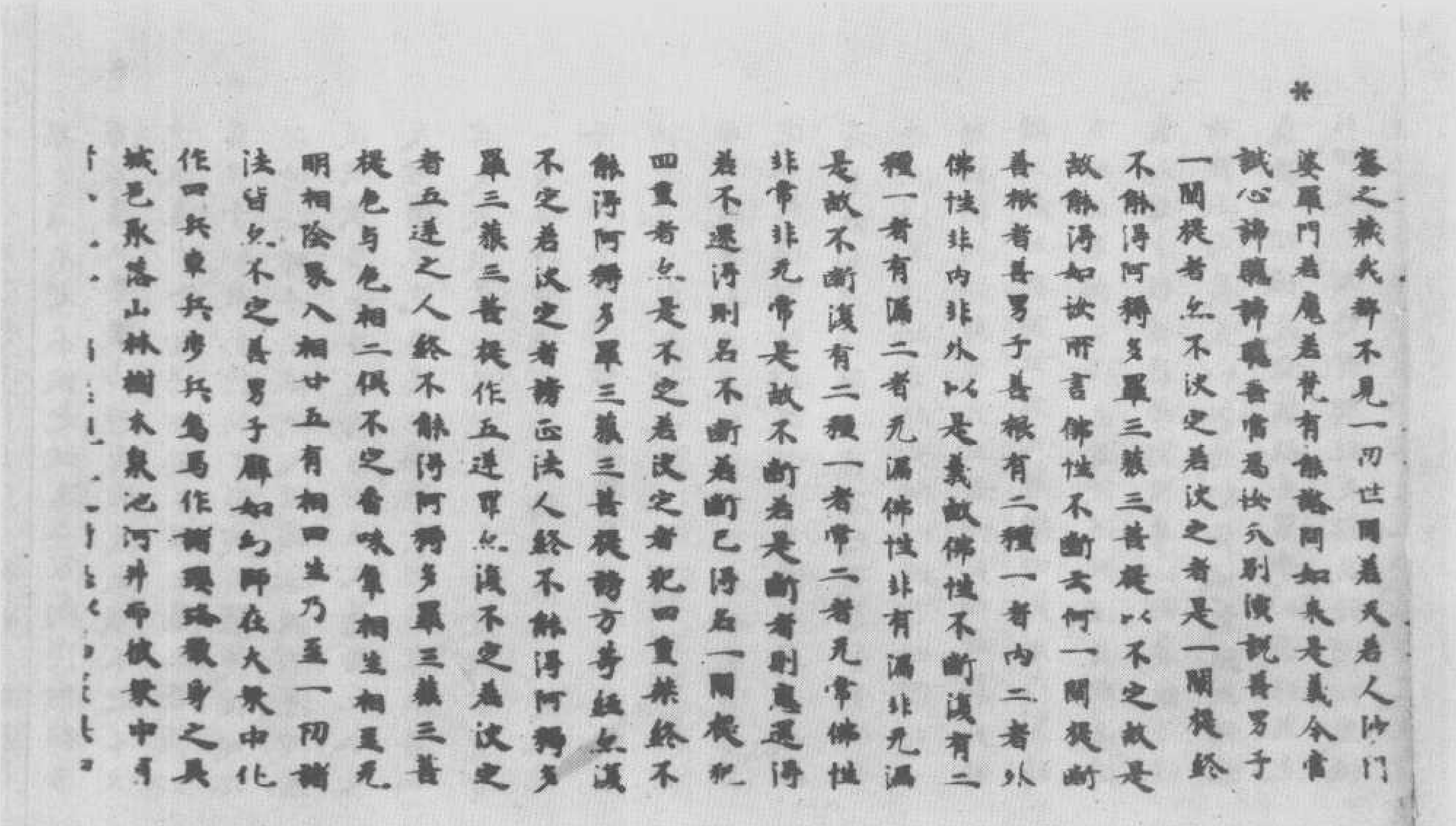
12



＊

一闡提耶世尊犯四重禁名為不定謗方等
經作五逆罪及一闡提悉名不定如是等輩
若決定者云何得成阿耨多羅三藐三菩提
得須陀洹乃至辟支佛亦名不定若須陀洹
至辟支佛是決定者亦不應成阿耨多羅三
藐三菩提世尊若犯四重不決定者須陀洹
乃至辟支佛亦不決定如是不定諸佛如來
亦復不定若佛不定涅槃體性亦復不定至
一切法亦復不定云何不定若一闡提除一
闡提則成佛道諸佛如來亦應如是入涅槃
已亦應還出不入涅槃若如是者涅槃之性
則為不定不決定故當知无有常樂我淨云
何說言一闡提等當得涅槃爾時世尊告光
明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉
善男子為欲利益无量眾生令得安樂憐愍
慰念諸世間故為欲增長發菩提心諸菩薩
故作如是問善男子汝已親近過去无量諸
佛世尊於諸佛所種諸善根久已成就菩提
功德降伏眾魔令其退散已教无量无邊眾
生悉令得至阿耨多羅三藐三菩提久已通
達諸佛如來所有甚深祕密之藏已問過去
无量无邊恒河沙等諸佛世尊如是甚深祕
密之藏我都不見一切世間若天若人沙门

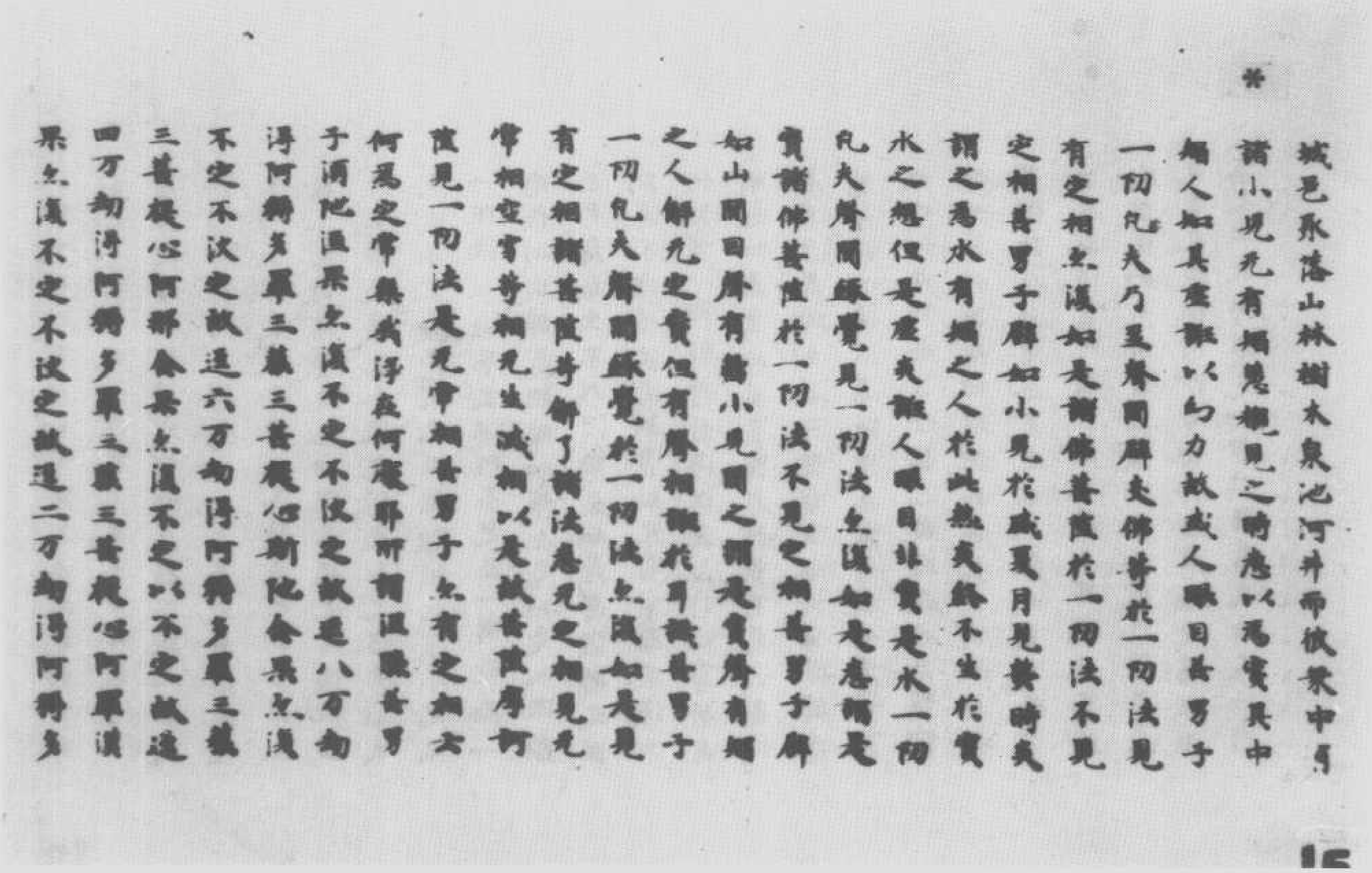
13



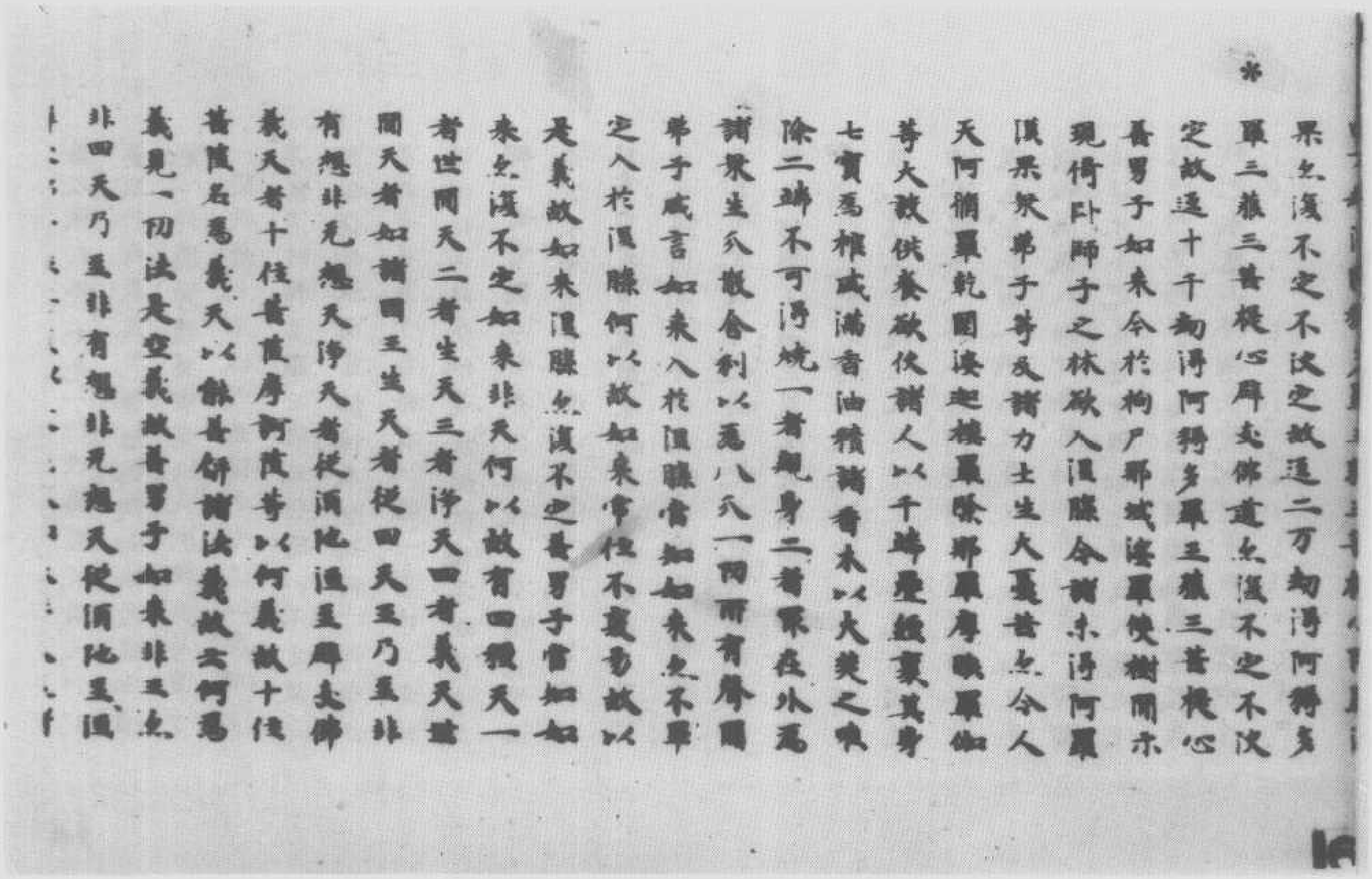
＊

密之藏我都不見一切世間若天若人沙门
婆羅門若魔若梵有能諮問如來是義今當
誠心諦聽諦聽當為汝分別演說善男子
一闡提者亦不決定若決之者是一闡提終
不能得阿耨多羅三藐三菩提以不定故是
故能得如汝所言佛性不斷云何一闡提斷
善根者善根有二種一者內二者外
佛性非內非外以是義故佛性不斷復有二
種一者有漏二者无漏佛性非有漏非无漏
是故不斷復有二種一者常二者无常佛性
非常非无常是故不斷若是斷者則應還得
若不還得則名不斷若斷已得名一闡提犯
四重者亦是不定若決定者犯四重禁終不
能得阿耨多羅三藐三菩提謗方等經亦復
不定若決定者謗正法人終不能得阿耨多
羅三藐三菩提作五逆罪亦復不定若決定
者五逆之人終不能得阿耨多羅三藐三菩
提色與色相二俱不定香味觸相生相至无
明相陰界入相廿五有相四生乃至一切諸
法皆亦不定善男子譬如幻師在大眾中化
作四兵車兵步兵象馬作諸瓔珞嚴身之具
城邑聚落山林樹木泉池河井而彼眾中有

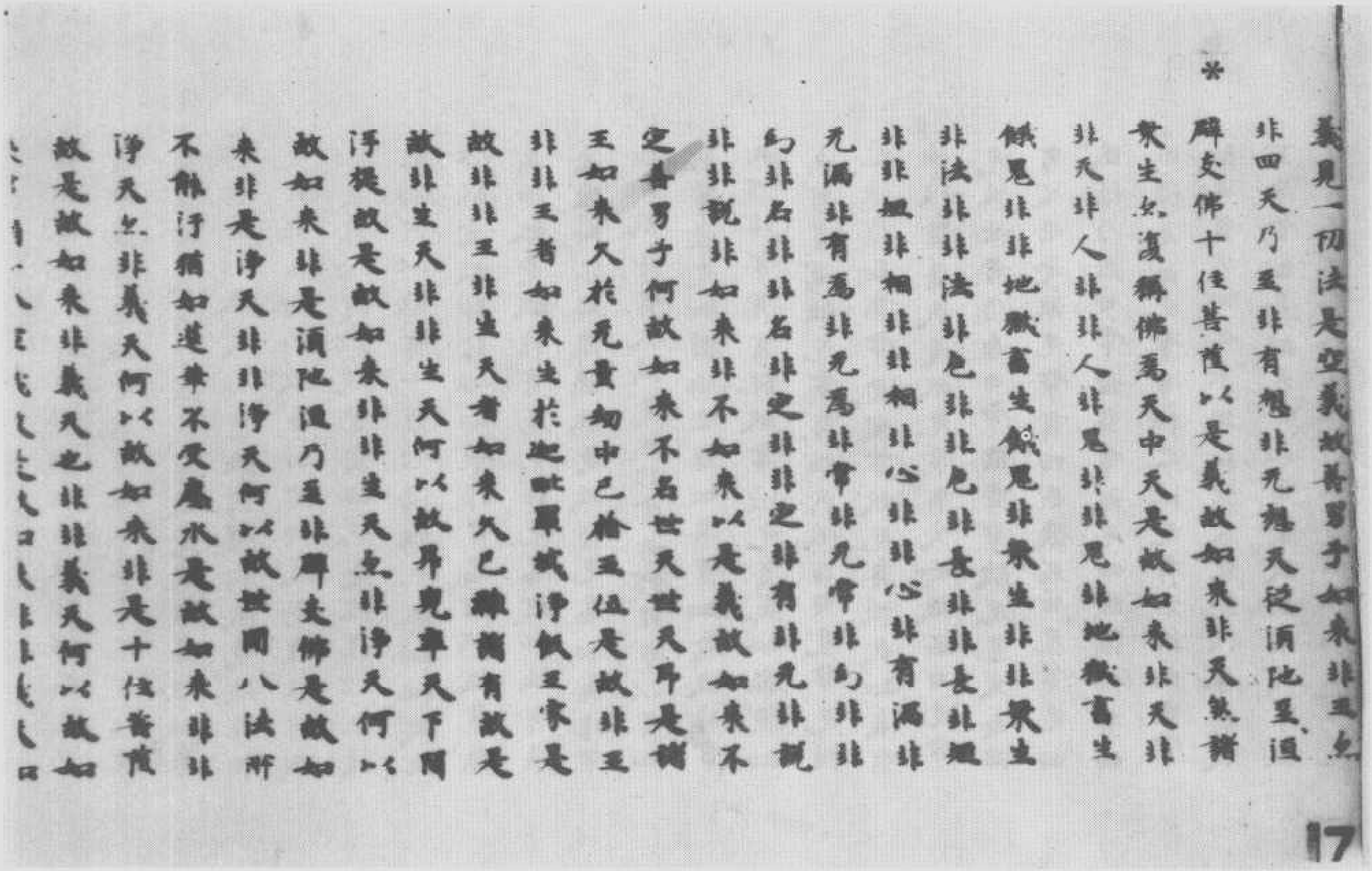
14



城邑聚落山林樹木泉池河井而彼衆中有諸小兒无有智慧覩見之時悉以為實其中智人知其虛誑以幻力故惑人眼目善男子一切凡夫乃至聲聞辟支佛等於一切法見有定相亦復如是諸佛菩薩於一切法不見定相善男子譬如小兒於盛夏月見熱時炎謂之為水有智之人於此熱炎終不生於實水之想但是虛炎誑人眼目非實是水一切凡夫聲聞緣覺見一切法亦復如是悉謂是實諸佛菩薩於一切法不見定相善男子譬如山間因聲有響小兒聞之謂是實聲有智之人解无定實但有聲相誑於耳識善男子一切凡夫聲聞緣覺於一切法亦復如是見有定相諸菩薩等解了諸法悉无定相見无常相空寂等相无生滅相以是故菩薩摩訶薩見一切法是无常相善男子亦有定相云何為定常樂我淨在何處耶所謂涅槃善男子須陀洹果亦復不定不決之故逕八万劫得阿耨多羅三藐三菩提心斯陀含果亦復不定不決之故逕六万劫得阿耨多羅三藐三菩提心阿那含果亦復不定以不定故逕四万劫得阿耨多羅三藐三菩提心阿羅漢果亦復不定不決之故逕二万劫得阿耨多

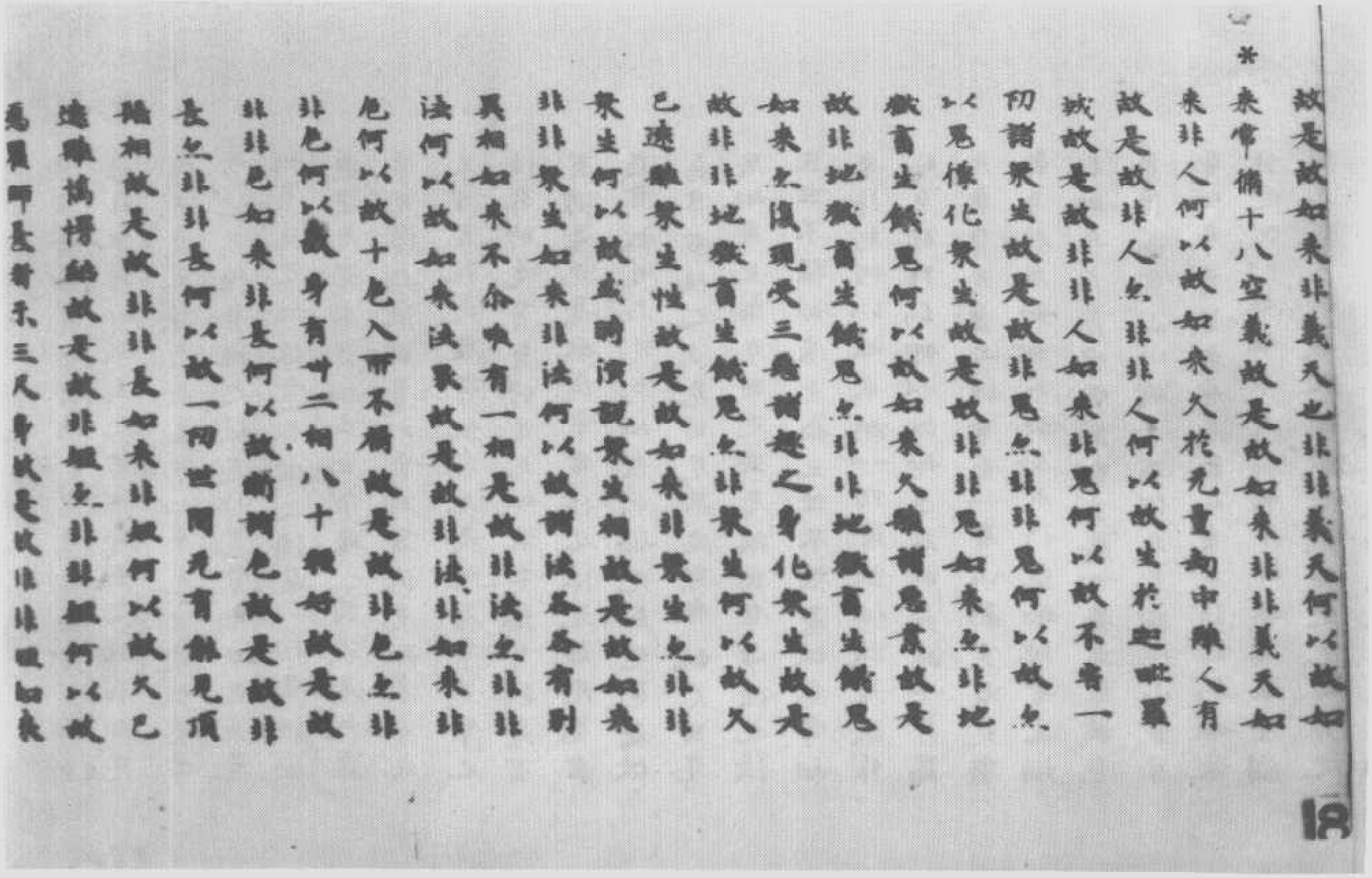


果亦復不定不決之故逕二万劫得阿耨多羅三藐三菩提心辟支佛道亦復不定不決定之故逕十千劫得阿耨多羅三藐三菩提心善男子如來今於拘尸那城娑羅雙樹間亦現倚臥師子之林欲入涅槃令諸未得阿羅漢果衆弟子等及諸力士生大憂苦亦令人天阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大設供養欲伏諸人以千端疊纏裹其身七寶為棺盛滿香油積諸香木以火焚之唯除二端不可得燒一者襯身二者最在外為諸衆生分散舍利以為八分一切所有聲聞弟子咸言如來入於涅槃當知如來亦不畢定入於涅槃何以故如來常住不變易故以是義故如來涅槃亦復不定善男子當知如來亦復不定如來非天何以故有四種天一者世間天二者生天三者淨天四者義天世間天者如諸國王生天者從四天王乃至非有想非无想天淨天者從須陀洹至辟支佛義天者十住菩薩摩訶薩等以何義故十住菩薩名為義天以能善解諸法義故云何為義見一切法是空義故善男子如來非王亦非四天乃至非有想非无想天從須陀至、洹



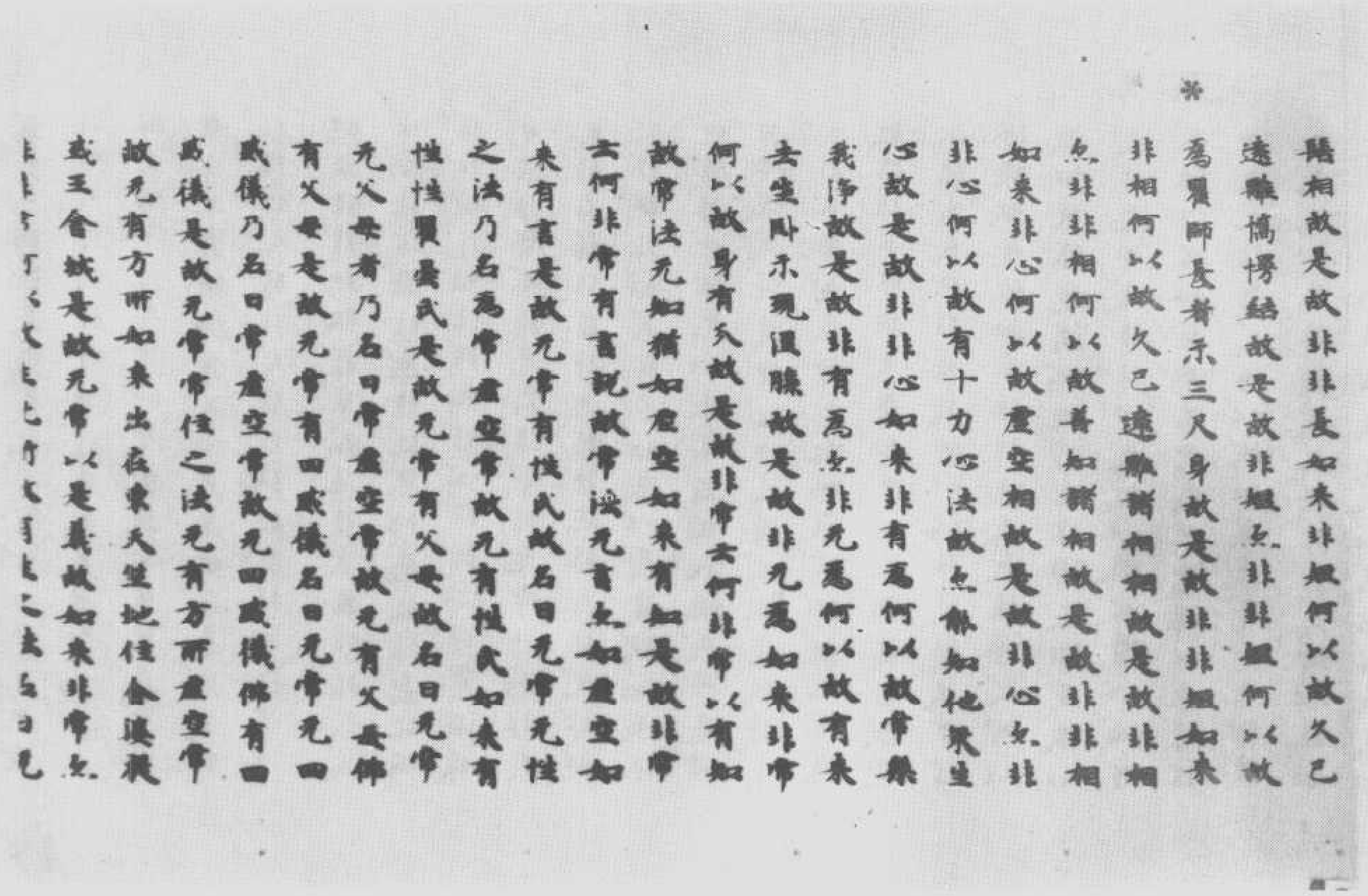
*
義見一切法是空義故善男子如來非王亦
非四天乃至非有想非无想天從須陀至、洹
辟支佛十住菩薩以是義故如來非天然諸
衆生亦復稱佛為天中天是故如來非天非
非天非人非非人非鬼非非鬼非地獄畜生
餓鬼非非地獄畜生餓鬼非衆生非非衆生
非法非非法非色非非色非長非非長非短
非非短非相非非相非心非非心非有漏非
无漏非有為非无為非常非无常非幻非非
幻非名非非名非定非非定非有非无非說
非非說非如來非不如來以是義故如來不
定善男子何故如來不名世天世天者是諸
王如來久於无量劫中已捨王位是故非王
非非王者如來生於迦毗羅城淨飯王家是
故非非王非生天者如來久已離諸有故是
故非生天非非生天何以故界兜率天下閻
浮提故是故如來非非生天亦非淨天何以
故如來非是須陀洹乃至非辟支佛是故如
來非是淨天非非淨天何以故世間八法所
不能汙猶如蓮華不受塵水是故如來非非
淨天亦非義天何以故如來非是十住菩薩
故是故如來非義天也非非義天何以故如

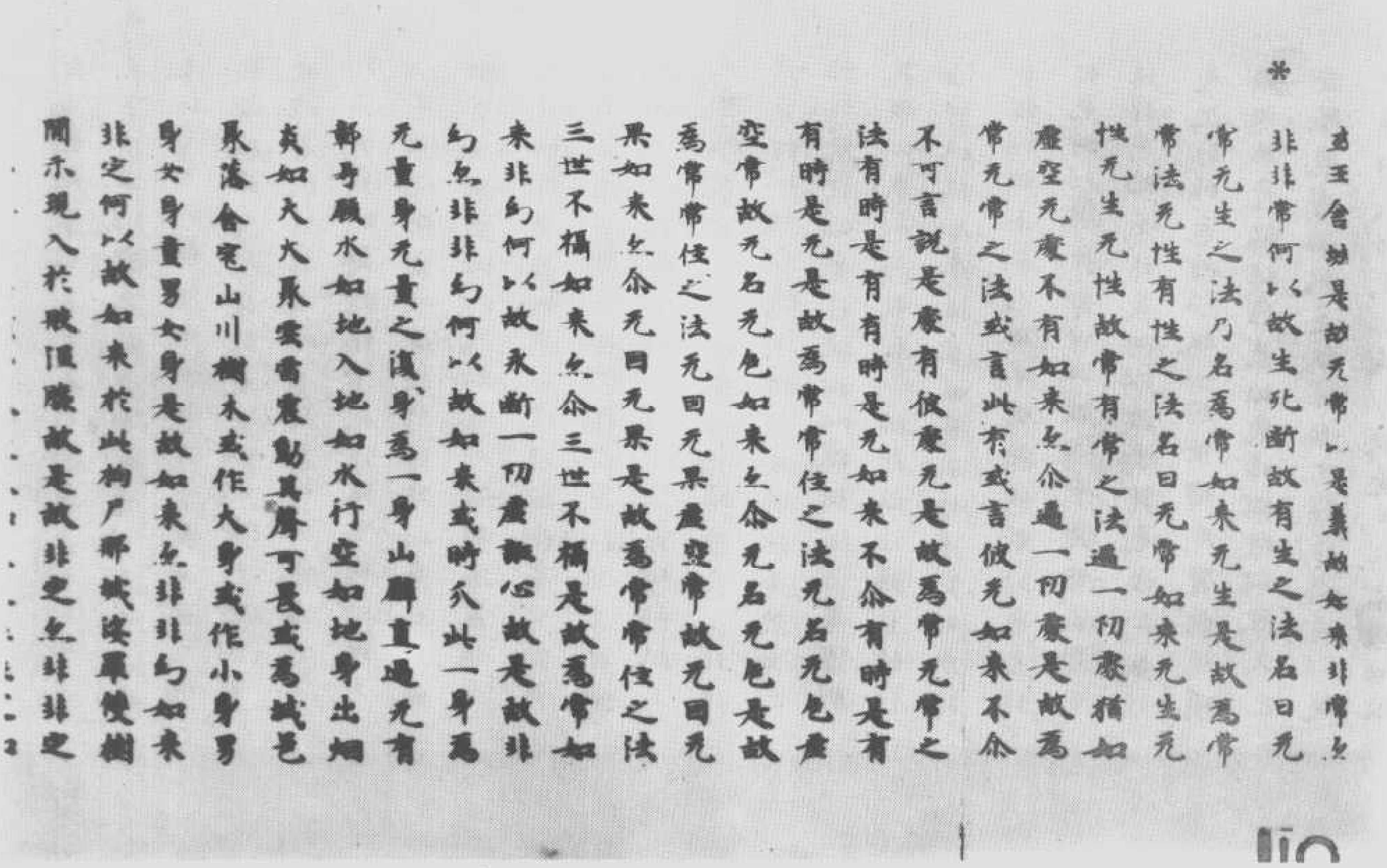
17

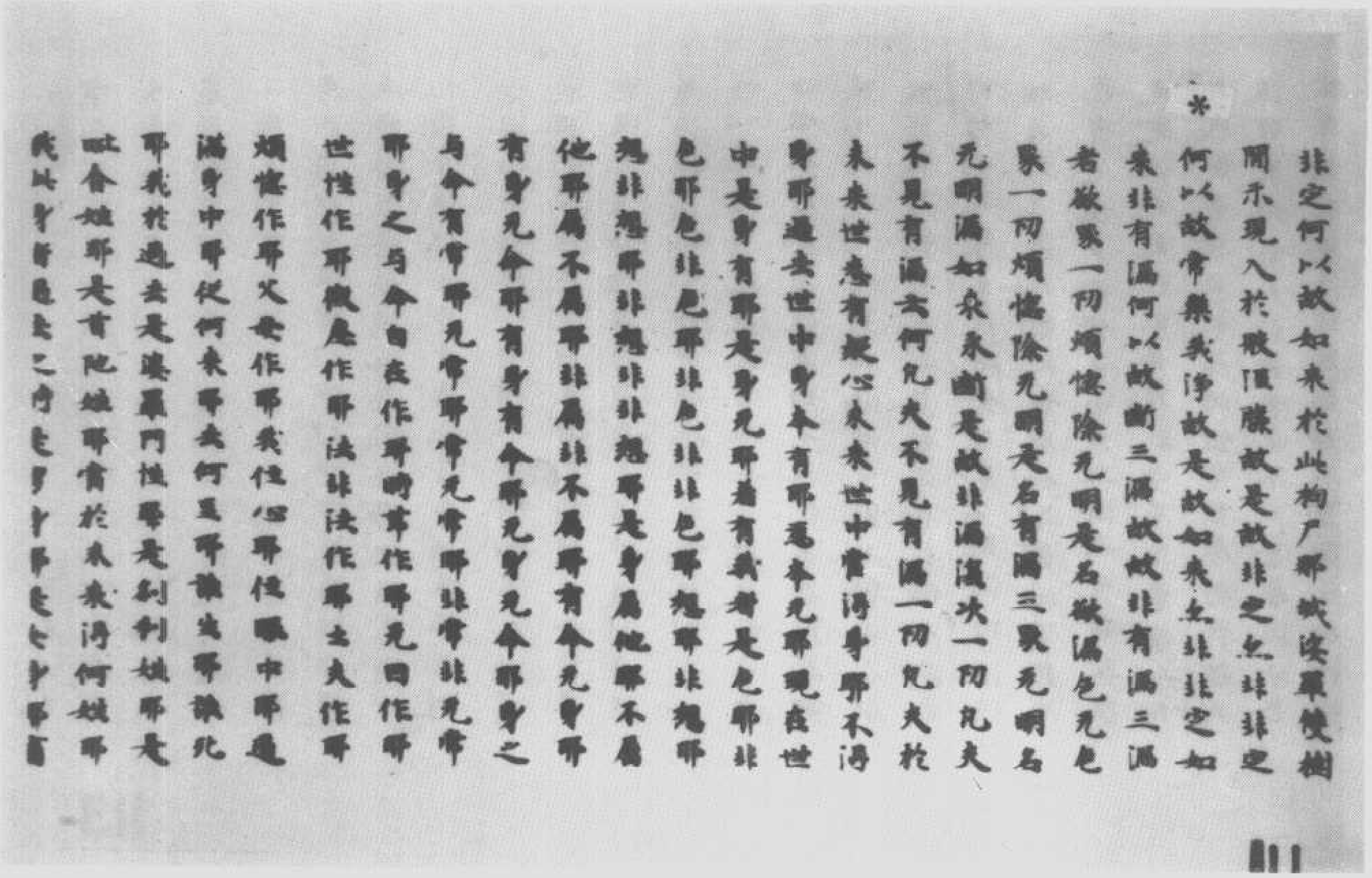


*
故是故如來非義天也非非義天何以故如
來常脩十八空義故是故如來非非義天如
來非人何以故如來久於无量劫中離人有
故是故非人亦非非人何以故生於迦毗羅
城故是故非非人如來非鬼何以故不害一
切諸衆生故是故非鬼亦非非鬼何以故亦
以鬼像化衆生故是故非非鬼如來亦非地
獄畜生餓鬼何以故如來久離諸惡業故是
故非地獄畜生餓鬼亦非非地獄畜生餓鬼
如來亦復現受三惡諸趣之身化衆生故是
故非非地獄畜生餓鬼亦非衆生何以故久
已遠離衆生性故是故如來非衆生亦非非
衆生何以故或時演說衆生相故是故如來
非非衆生如來非法何以故諸法各各有別
異相如來不尒唯有一相是故非法亦非非
法何以故如來法界故是故非法、非如來非
色何以故十色入所不攝故是故非色亦非
非色何以故身有卅二相八十種好故是故
非非色如來非長何以故斷諸色故是故非
長亦非非長何以故一切世間无有能見頂
[illegible]相故是故非非長如來非短何以故久已
遠離憍慢結故是故非短亦非非短何以故
爲瞿師長者示三尺身故是故非非短如來

18

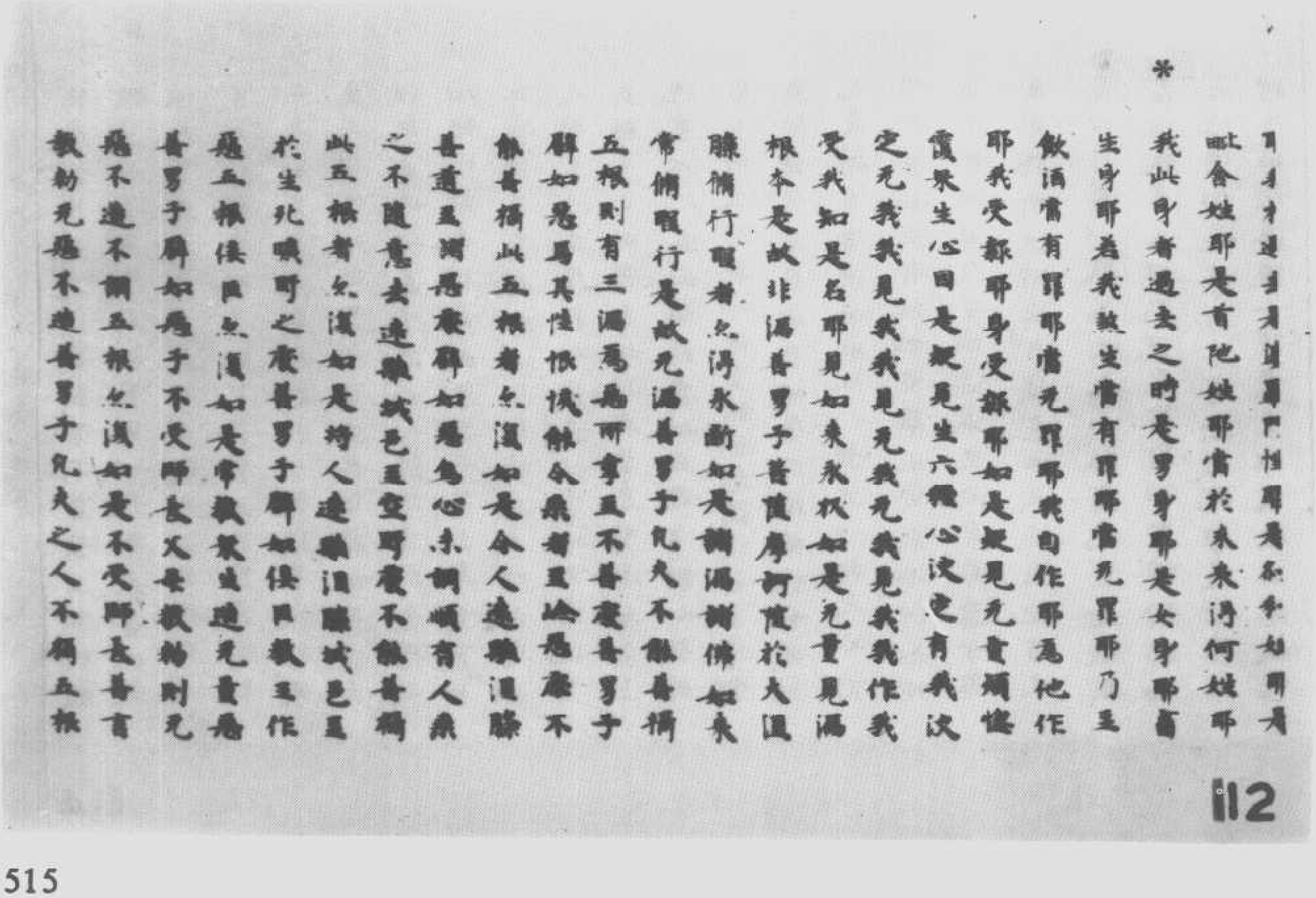

離相故是故非非長如來非短何以故久已
遠離憍慢結故是故非短亦非非短何以故
為賢師長者亦三尺身故是故非非短如來
非相何以故久已遠離諸相相故是故非相
亦非非相何以故善知諸相故是故非非相
如來非心何以故虛空相故是故非心亦非
非心何以故有十力心法故亦能知他衆生
心故是故非非心如來非有為何以故常樂
我淨故是故非有為亦非无為何以故有來
去坐卧亦不現涅槃故是故非无為如來非常
何以故身有分故是故非常云何非常以有知
故常法无知猶如虛空如來有知是故非常
云何非常有言說故常法无言亦如虛空如
來有言是故无常有性氏故名曰无常无性
之法乃名為常虛空常故无有性氏如來有
性性瞿曇氏是故无常有父母故名曰无常
无父母者乃名曰常虛空常故无有父母佛
有父母是故无常有四威儀名曰无常无四
威儀乃名曰常虛空常故无四威儀佛有四
威儀是故无常常住之法无有方所虛空常
故无有方所如來出在東天竺地住舍婆提
或王舍城是故无常以是義故如來非常亦
[illegible]


或王舍城是故无常以是義故如來非常亦
非非常何以故生死斷故有生之法名曰无
常无生之法乃名為常如來无生是故為常
常法无性有性之法名曰无常如來无生无
性无生无性故常有常之法遍一切處猶如
虛空无處不有如來亦尒遍一切處是故為
常无常之法或言此有或言彼无如來不尒
不可言說是處有彼處无是故為常无常之
法有時是有有時是无如來不尒有時是有
有時是无是故為常常住之法无名无色虛
空常故无名无色如來亦尒无名无色是故
為常常住之法无因无果虛空常故无因无
果如來亦尒无因无果是故為常常住之法
三世不攝如來亦尒三世不攝是故為常如
來非幻何以故永斷一切虛誑心故是故非
幻亦非非幻何以故如來或時分此一身為
无量身无量之身復為一身山障直過无有
鄣㝵履水如地入地如水行空如地身出烟
炎如大火聚雲雷震動其聲可畏或為城邑
聚落舍宅山川樹木或作大身或作小身男
身女身童男女身是故如來亦非非幻如來
非定何以故如來於此拘尸那城娑羅雙樹
閒亦現入於涅槃故是故非定亦非非定
[illegible]



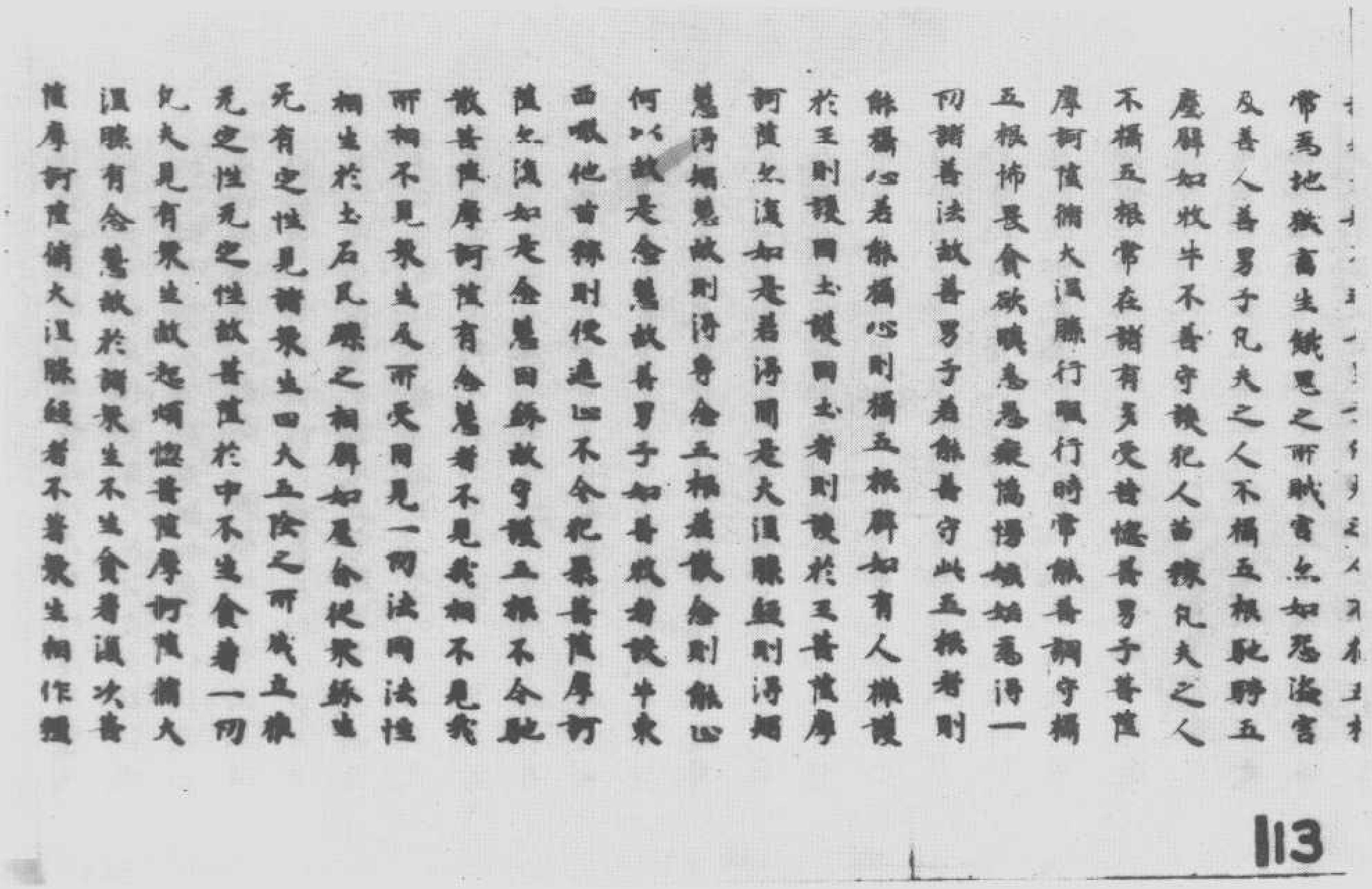
非定何以故如來於此拘尸那城娑羅雙樹
間示現入於般涅槃故是故非定亦非非定
*何以故常樂我淨故是故如來亦非非定如
來非有漏何以故斷三漏故故非有漏三漏
者欲界一切煩惱除无明是名欲漏色无色
界一切煩惱除无明是名有漏三界无明名
无明漏如來永斷是故非漏復次一切凡夫
不見有漏云何凡夫不見有漏一切凡夫於
未來世悉有疑心未來世中當得身耶不得
身耶過去世中身本有耶爲本无耶現在世
中是身有耶是身无耶若有我者是色耶非
色耶色非色耶非色非非色耶想耶非想耶
想非想耶非想非非想耶是身屬他耶不屬
他耶屬不屬耶非屬非不屬耶有今无身耶
有身无今耶有身有今耶无身无今耶身之
与今有常耶无常耶常无常耶非常非无常
耶身之与今自在作耶時節作耶无因作耶
世性作耶微塵作耶法非法作耶士夫作耶
煩惱作耶父母作耶我住心耶住眼中耶遍
滿身中耶從何來耶去何至耶誰生耶誰死
耶我於過去是婆羅門性耶是剎利姓耶是
毗舍姓耶是首陀姓耶當於未來得何姓耶
我此身者過去之時是男身耶是女身耶畜

111



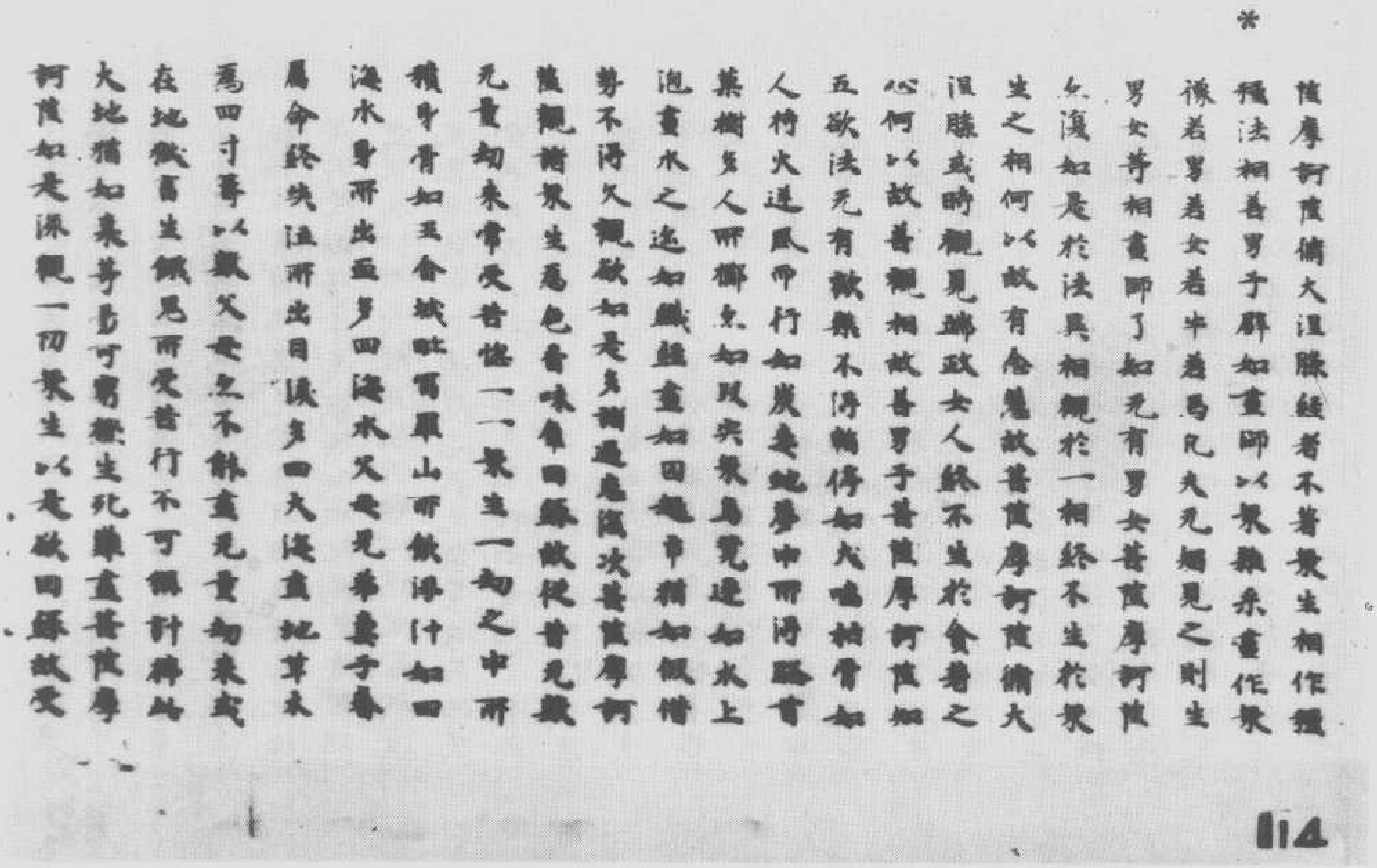
耶我於過去是婆羅門性耶是剎利姓耶是
*毗舍姓耶是首陀姓耶當於未來得何姓耶
我此身者過去之時是男身耶是女身耶畜
生身耶爲我數生當有罪耶當无罪耶乃至
飲酒當有罪耶當无罪耶我自作耶爲他作
耶我受報耶身受報耶如是疑見无量煩惱
覆衆生心因是疑見生六種心決定有我決
定无我我見我我見无我无我見我我作我
受我知是名耶見如來永拔如是无量見漏
根本是故非漏善男子菩薩摩訶薩於大涅
槃脩行聖者亦得永斷如是諸漏諸佛如來
常脩聖行是故无漏善男子凡夫不能善攝
五根則有三漏爲惡所牽至不善處善男子
譬如惡馬其性恨悷能令乘者至險惡處不
能善攝此五根者亦復如是令人遠離涅槃
善道至諸惡處譬如惡象心未調順有人乘
之不隨意去遠離城邑至空野處不能善攝
此五根者亦復如是將人遠離涅槃城邑至
於生死曠野之處善男子譬如佞臣教王作
惡五根佞臣亦復如是常教衆生造无量惡
善男子譬如惡子不受師長父母教勑則无
惡不造不調五根亦復如是不受師長善言
教勑无惡不造善男子凡夫之人不調五根

112



常爲地獄畜生餓鬼之所賊害亦如惡賊害及善人善男子凡夫之人不攝五根馳騁五塵譬如牧牛不善守護犯人苗稼凡夫之人不攝五根常在諸有多受苦惱善男子菩薩摩訶薩修大涅槃行聖行時常能善調守攝五根怖畏貪欲瞋恚愚癡憍慢嫉妬爲得一切諸善法故善男子若能善守此五根者則能攝心若能攝心則攝五根譬如有人擁護於王則護國土護國土者則護於王菩薩摩訶薩亦復如是若得聞是大涅槃經則得智慧得智慧故則得專念五根若散念則能止何以故是念慧故善男子如善牧者設牛東西噉他苗稼則便遮止不令犯暴菩薩摩訶薩亦復如是念慧因緣故守護五根不令馳散菩薩摩訶薩有念慧者不見我相不見我所相不見衆生及所受用見一切法同法性相生於土石瓦礫之相譬如屋舍從衆緣生无有定性見諸衆生四大五陰之所成立雖无定性无定性故菩薩於中不生貪著一切凡夫見有衆生故起煩惱菩薩摩訶薩修大涅槃有念慧故於諸衆生不生貪著復次善薩摩訶薩修大涅槃經者不著衆生相作種

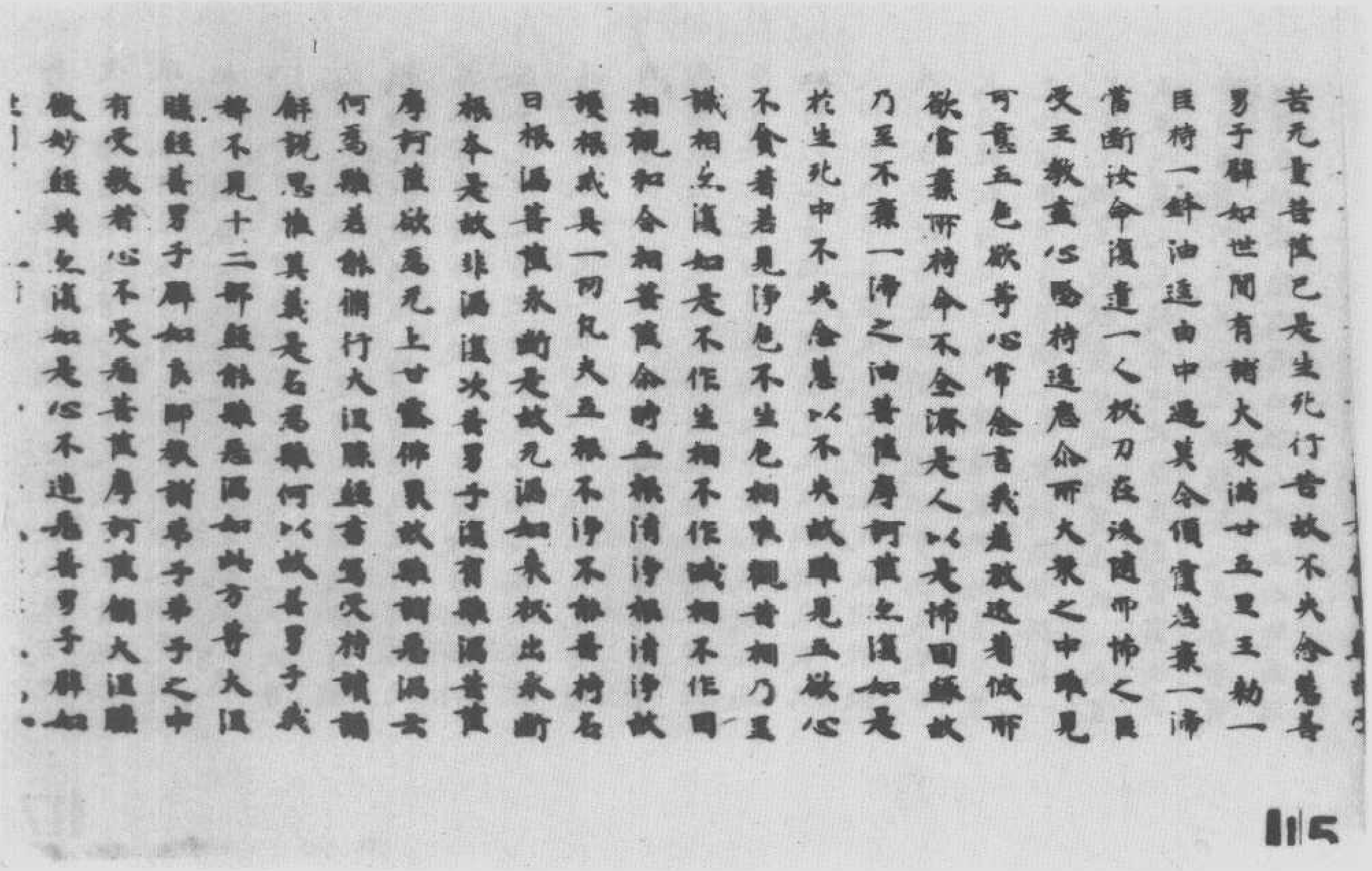
113



*

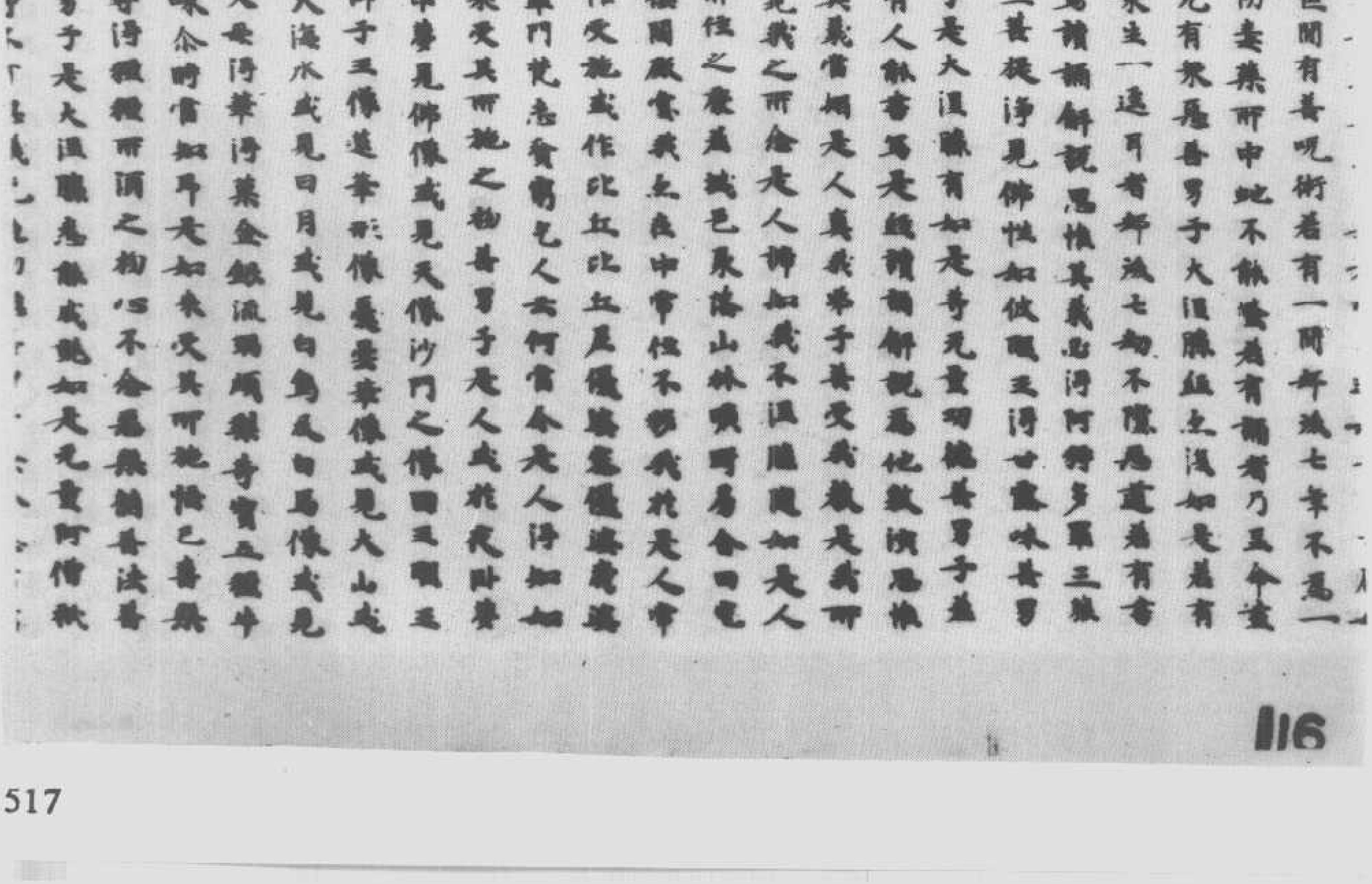
薩摩訶薩修大涅槃經者不著衆生相作種種法相善男子譬如畫師以衆雜彩畫作衆像若男若女若牛若馬凡夫无知見之則生男女等相畫師了知无有男女菩薩摩訶薩亦復如是於法異相觀於一相終不生於衆生之相何以故有念慧故菩薩摩訶薩修大涅槃或時覩見端政女人終不生於貪著之心何以故善觀相故善男子菩薩摩訶薩知五欲法无有歡樂不得暫停如犬嚙枯骨如人持火逆風而行如篋毒蛇夢中所得路首果樹多人所擲亦如段肉衆鳥競逐如水上泡畫水之迹如織經盡如囚趣市猶如假借勢不得久觀欲如是多諸過患次菩薩摩訶薩觀諸衆生爲色香味觸因緣故從昔无數无量劫來常受苦惱一一衆生一劫之中所積身骨如王舍城毗富羅山所飲乳汁如四海水身所出血多四海水父母兄弟妻子眷屬命終哭泣所出目淚多四大海盡地草木爲四寸籌以數父母亦不能盡无量劫來或在地獄畜生餓鬼所受苦行不可稱計摶此大地猶如棗等易可窮盡生死難盡菩薩摩訶薩如是深觀一切衆生以是欲因緣故受

114



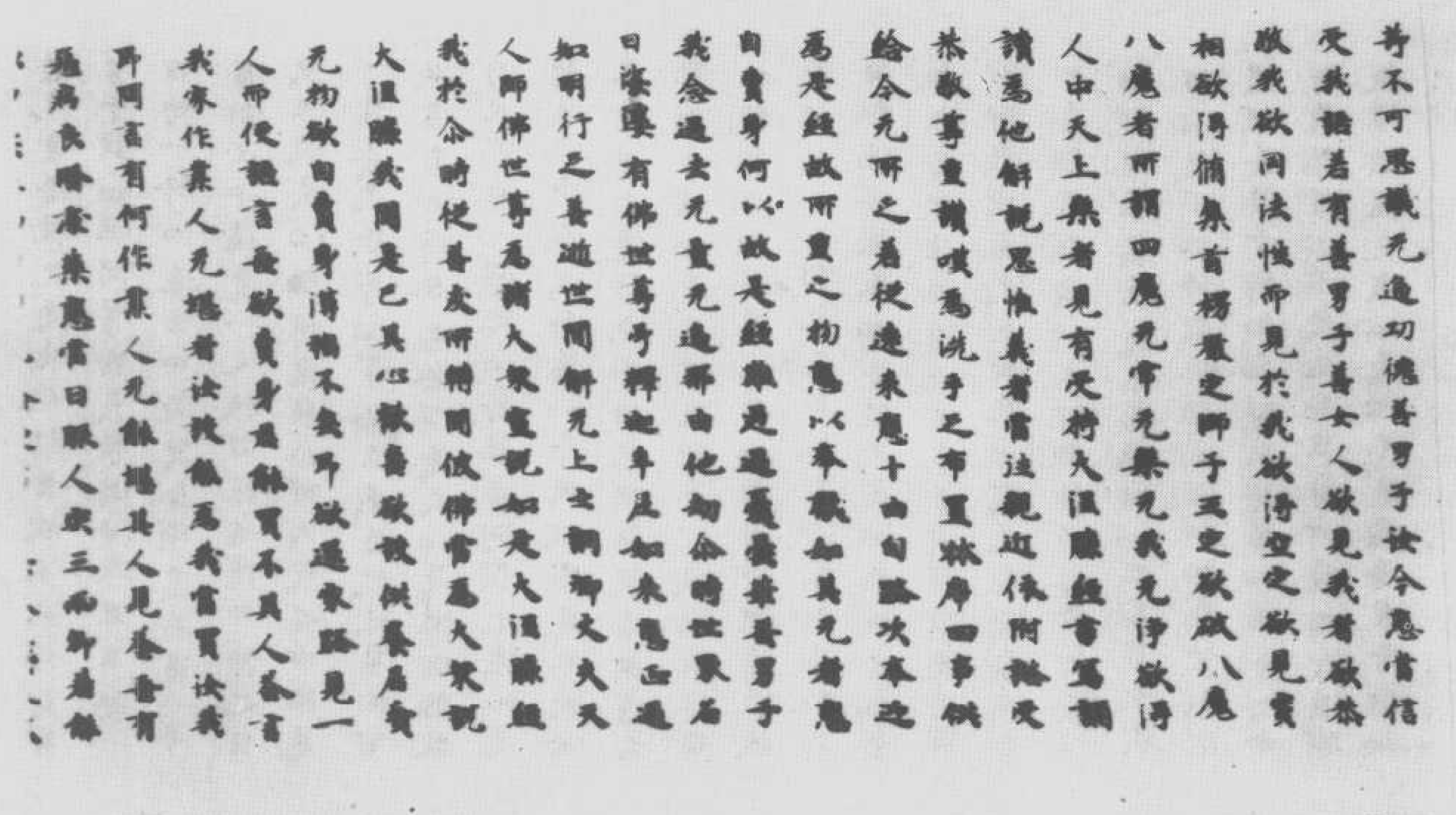
苦无量菩薩已是生死行苦故不失念慧善男子譬如世間有諸大衆滿廿五里王勅一臣持一鉢油逕由中過莫令傾覆若棄一渧當斷汝命復遣一人拔刀在後隨而怖之臣受王教盡心堅持逕歷尒所大衆之中雖見可意五色欲等心常念言我若放逸著彼所欲當棄所持命不全濟是人以是怖因緣故乃至不棄一渧之油菩薩摩訶薩亦復如是於生死中不失念慧以不失故雖見五欲心不貪著若見淨色不生色相唯觀苦相乃至識相亦復如是不作生相不作識相不作因相觀和合相菩薩尒時五根清淨根清淨故護根戒具一切凡夫五根不淨不能善持名曰根漏菩薩永斷是故无漏如來拔出永斷根本是故非漏復次善男子復有離漏菩薩摩訶薩爲欲无上甘露佛果故離離漏云何爲離若能修行大涅槃經書寫受持讀誦解說思惟其義是名爲離何以故善男子我都不見十二部經能離惡漏如此方等大涅槃經善男子譬如良師教諸弟子弟子之中有受教者心不造惡菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典亦復如是心不造惡善男子譬如

115



世間有善呪術若有一聞却後七年不爲一切毒藥所中蛇不能螫若有誦者乃至命盡无有衆惡善男子大涅槃經亦復如是若有衆生一逕耳者却後七劫不墮惡道若有書寫讀誦解說思惟其義必得阿耨多羅三藐三菩提淨見佛性如彼聖王得甘露味善男子是大涅槃有如是等无量功德善男子若有人能書寫是經讀誦解說爲他敷演思惟其義當知是人真我弟子善受我教是我所見我之所念是人諦知我不涅槃隨如是人所住之處若城邑聚落山林曠野房舍田宅樓閣殿堂我亦在中常住不移我於是人常作受施或作比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門梵志貧窮乞人云何當令是人得知如來受其所施之物善男子是人或於夜臥夢中夢見佛像或見天像沙門之像國王聖王師子王像蓮華形像優曇華像或見大山或大海水或見日月或見白象及白馬像或見父母得華得菓金銀流璃頗梨等寶五種牛味尒時當知即是如來受其所施覺已喜樂尋得種種所須之物心不念惡樂修善法善男子是大涅槃悉能成就如是无量阿僧祇

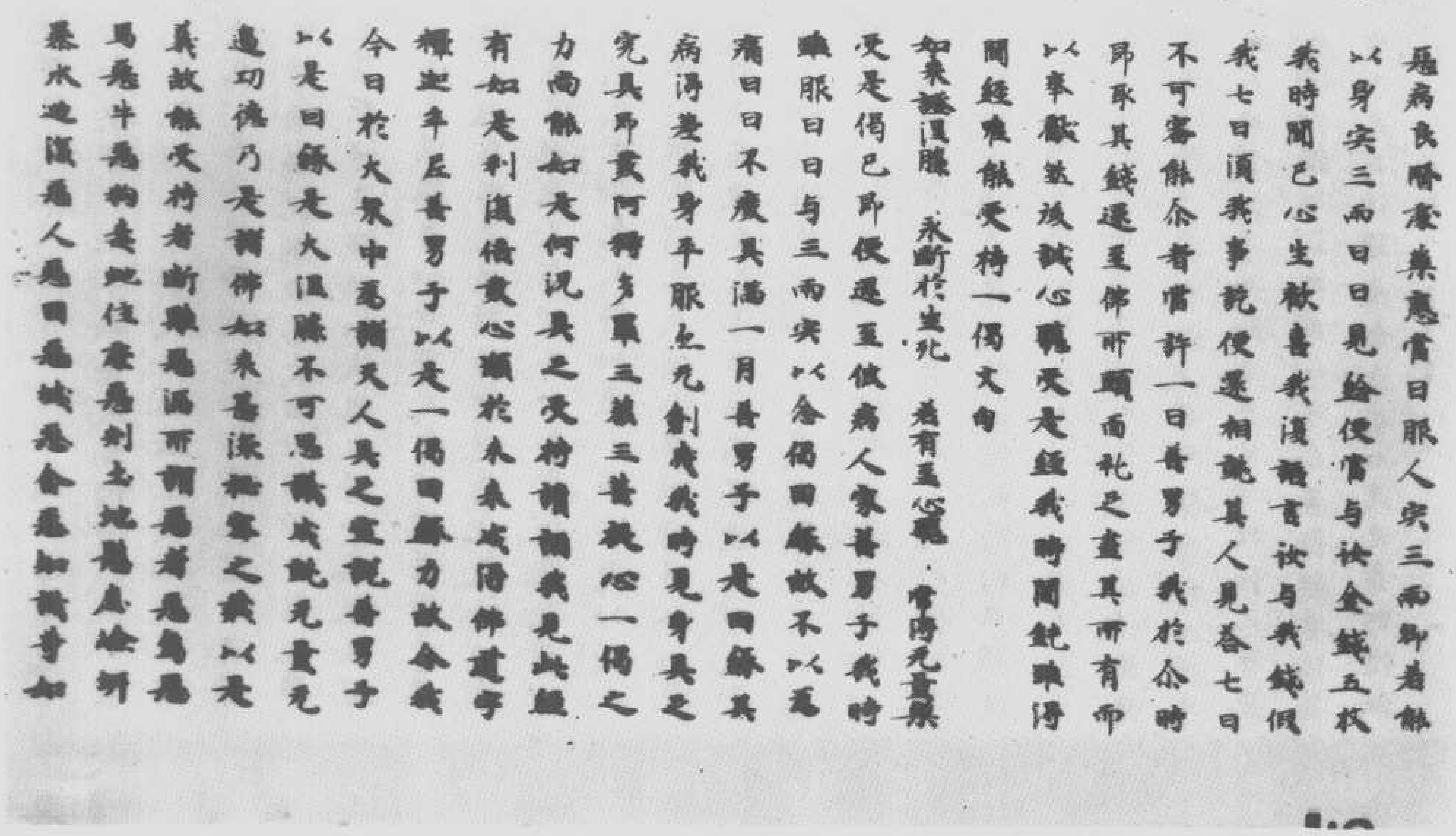
116



等不可思議无邊功德善男子汝今應當信受我語若有善男子善女人欲見我者欲恭敬我欲同法性而見於我欲得空定欲見實相欲得備集首楞嚴定師子王定欲破八魔八魔者所謂四魔无常无樂无我无淨欲得人中天上樂者見有受持大涅槃經書寫讀誦爲他解說思惟義者當往親近依附諮受恭敬尊重讚嘆爲洗手足布置床席四事供給令无所乏若從遠來應十由旬路次奉迎爲是經故所重之物應以奉獻如其无者應自賣身何以故是經難遇過優曇華善男子我念過去无量无邊那由他劫爾時世界名曰娑婆有佛世尊号釋迦牟尼如來應正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊爲諸大衆宣說如是大涅槃經我於尒時從善友所轉聞彼佛當爲大衆說大涅槃我聞是已其心歡喜欲設供養居貧无物欲自賣身薄福不售即欲還家路見一人而便語言吾欲賣身君能買不其人答言我家作業人无堪者汝設能爲我當買汝我即問言有何作業人无能堪其人見答吾有惡病良醫處藥應當日服人肉三兩卿若能

117

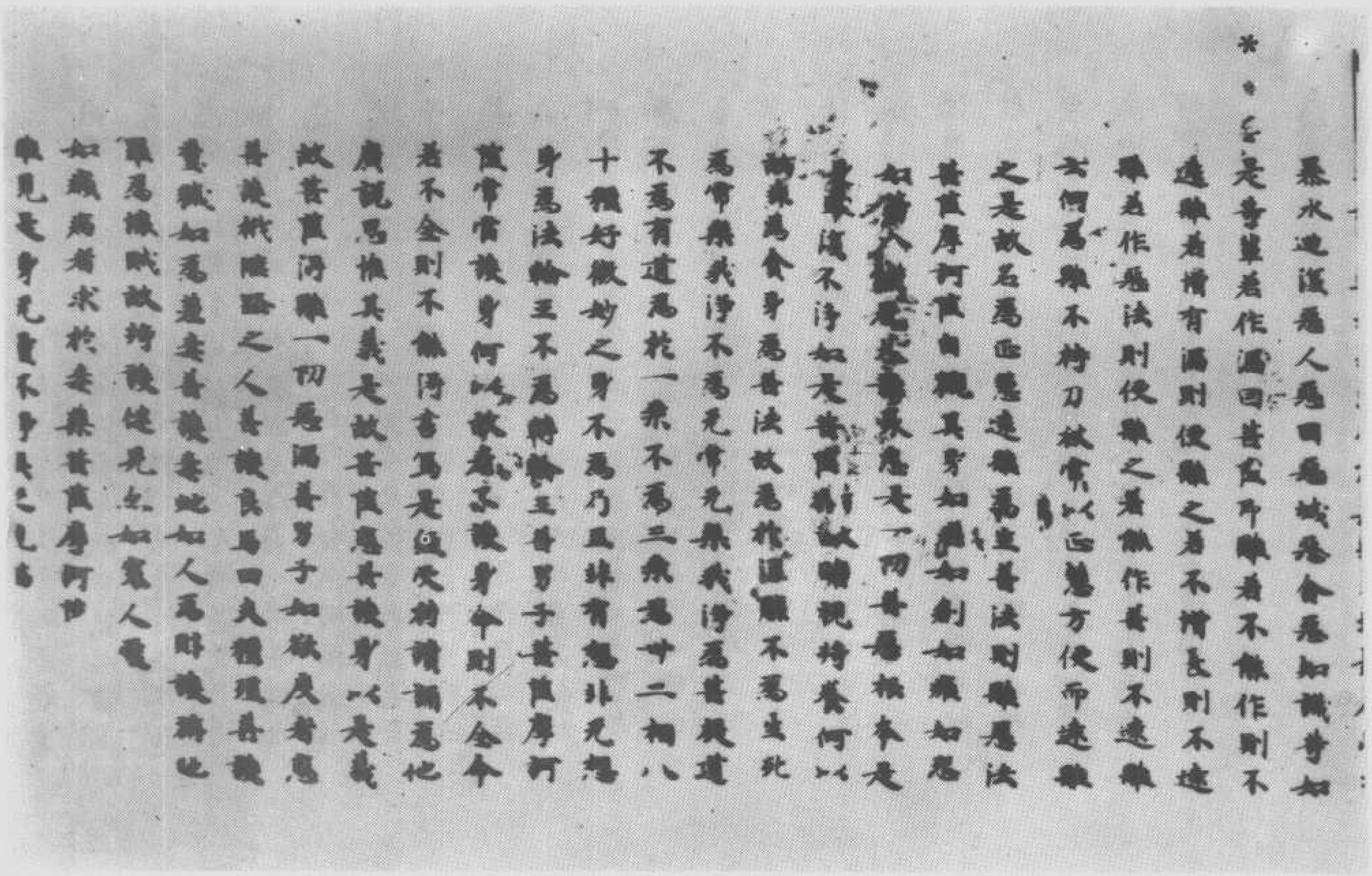
*



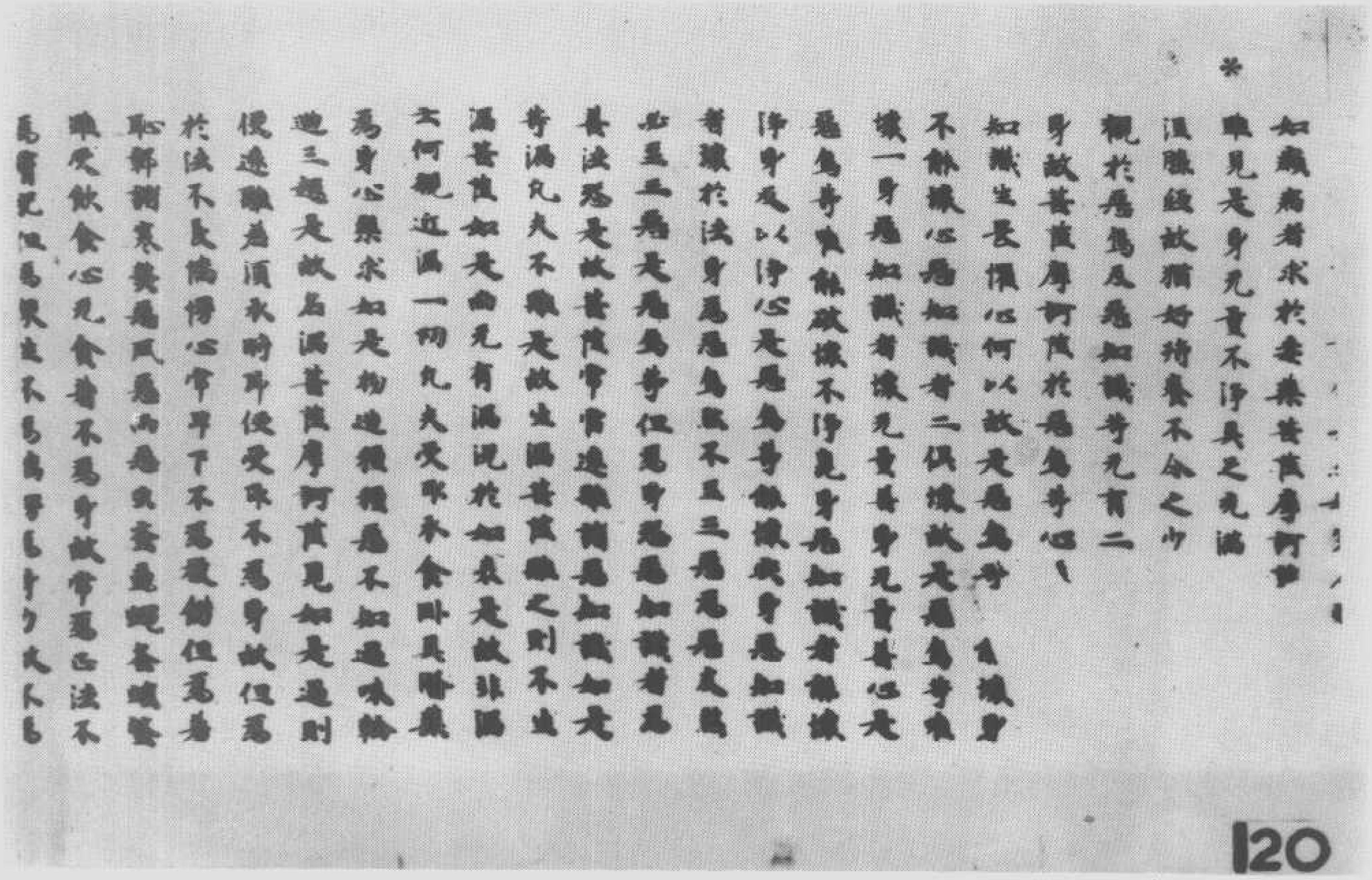
惡病良醫處藥應當日服人宍三兩卿若能以身宍三兩日日見給便當与汝金錢五枚我時聞已心生歡喜我復語言汝与我錢假我七日須我事訖便還相就其人見答七日不可審能尒者當許一日善男子我於尒時即取其錢還至佛所頭面禮足盡其所有而以奉獻然後誠心聽受是經我時闇鈍雖得聞經唯能受持一偈文句

如來證涅槃　永斷於生死　若有至心聽　常得无量樂

受是偈已即便還至彼病人家善男子我時雖復日日与三兩宍以念偈因緣故不以爲痛日日不廢具滿一月善男子以是因緣其病得差我身平服亦无創痍我時見身具足完具即發阿耨多羅三藐三菩提心一偈之力尚能如是何況具足受持讀誦我見此經有如是利復倍發心願於未來成得佛道字釋迦牟尼善男子以是一偈因緣力故令我今日於大衆中爲諸天人具足宣說善男子以是因緣是大涅槃不可思議成就无量无邊功德乃是諸佛如來甚深祕密之義以是義故能受持者斷除惡渴所謂惡者惡象惡馬惡牛惡狗毒蛇住處惡刺土地惡風險阱暴水漩澓惡人惡國惡城惡舍惡知識等如



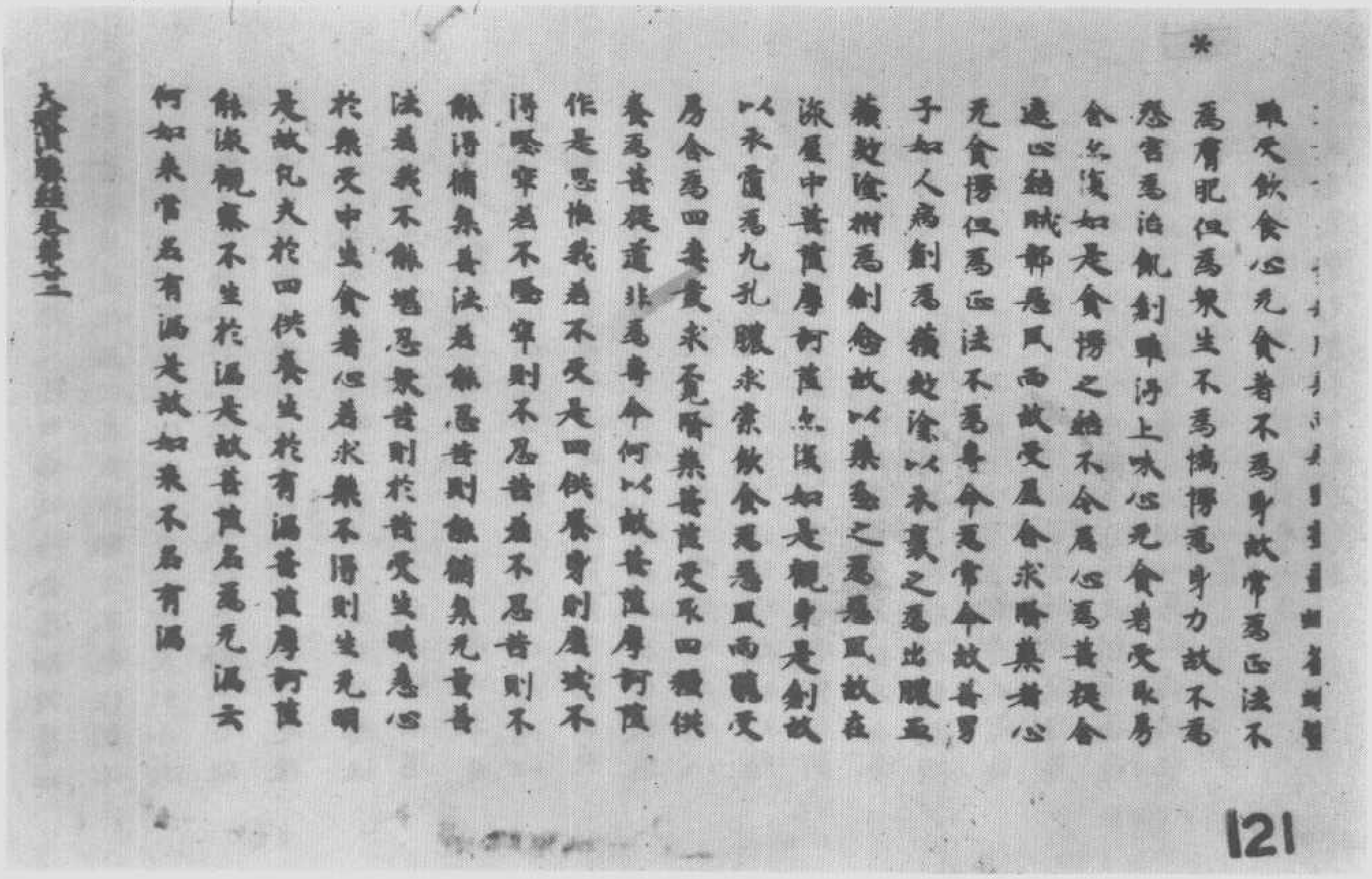
暴水速滅爲人爲田爲城爲舍爲知識等如
是等輩若作漏因善法作離者不能作則不
遠離若增有漏則使離之若不增長則不遠
離若作惡法則使離之若能作善則不遠離
云何爲離不持刀杖常以正慧方便而遠離
之是故名爲正慧遠離爲生善法則離惡法
菩薩摩訶薩自觀其身如病如瘡如癰如怨
如箭入體是大苦聚悉是一切善法根本是
身雖復不淨如是菩薩猶故瞻視持養何以
故不爲貪身爲善法故爲於涅槃不爲生死
爲常樂我淨不爲无常无樂我淨爲菩提道
不爲有道爲於一乘不爲三乘爲卅二相八
十種好微妙之身不爲乃至非有想非无想
身爲法輪王不爲轉輪王善男子菩薩摩訶
薩常當護身何以故若不護身命則不全命
若不全則不能得書寫是經受持讀誦爲他
廣說思惟其義是故菩薩應善護身以是義
故菩薩得離一切惡漏善男子如欲度者應
善護栰行路之人善護良馬田夫種植善護
糞穢如爲毒故善護毒蛇如人爲財護旃
羅爲攘賊故將護健兒如寒人愛火
如癩病者求於藥菩薩摩訶薩
雖見是身无量不淨具足充滿



如癩病者求於藥菩薩摩訶薩
雖見是身无量不淨具足充滿
涅槃經故猶好持養不令乏少
觀於惡象及惡知識等无有二
身故菩薩摩訶薩於惡象等心
知識生長怖心何以故是惡象等　唯壞身
不能壞心惡知識者二俱壞故是惡象等唯
壞一身惡知識者壞无量善身无量善心是
惡象等唯能破壞不淨臭身惡知識者能壞
淨身及以淨心是惡象等唯能壞於肉身惡知識
者壞於法身爲惡象殺不至三惡爲惡友殺
必至三惡是惡象等但爲身冤惡知識者爲
善法冤是故菩薩常當遠離諸惡知識如是
等漏凡夫不離是故生漏菩薩離之則不生漏
漏菩薩如是尚无有漏況於如來是故非漏
云何親近漏一切凡夫受取飲食卧具醫藥
爲身心樂求如是物造種種惡不知過味輪
迴三趣是故名漏菩薩摩訶薩見如是過則
便遠離若須衣時即便受取不爲身故但爲
於法不長憍慢心常卑下不爲嚴飾但爲羞
恥御諸寒暑惡風惡雨惡虫蚊虻蠅蚤
雖受飲食心无貪著不爲身故常爲正法不
爲膚體但爲衆生不爲憍慢爲身力故不爲

120

W— 7376 ·2 1438 A29

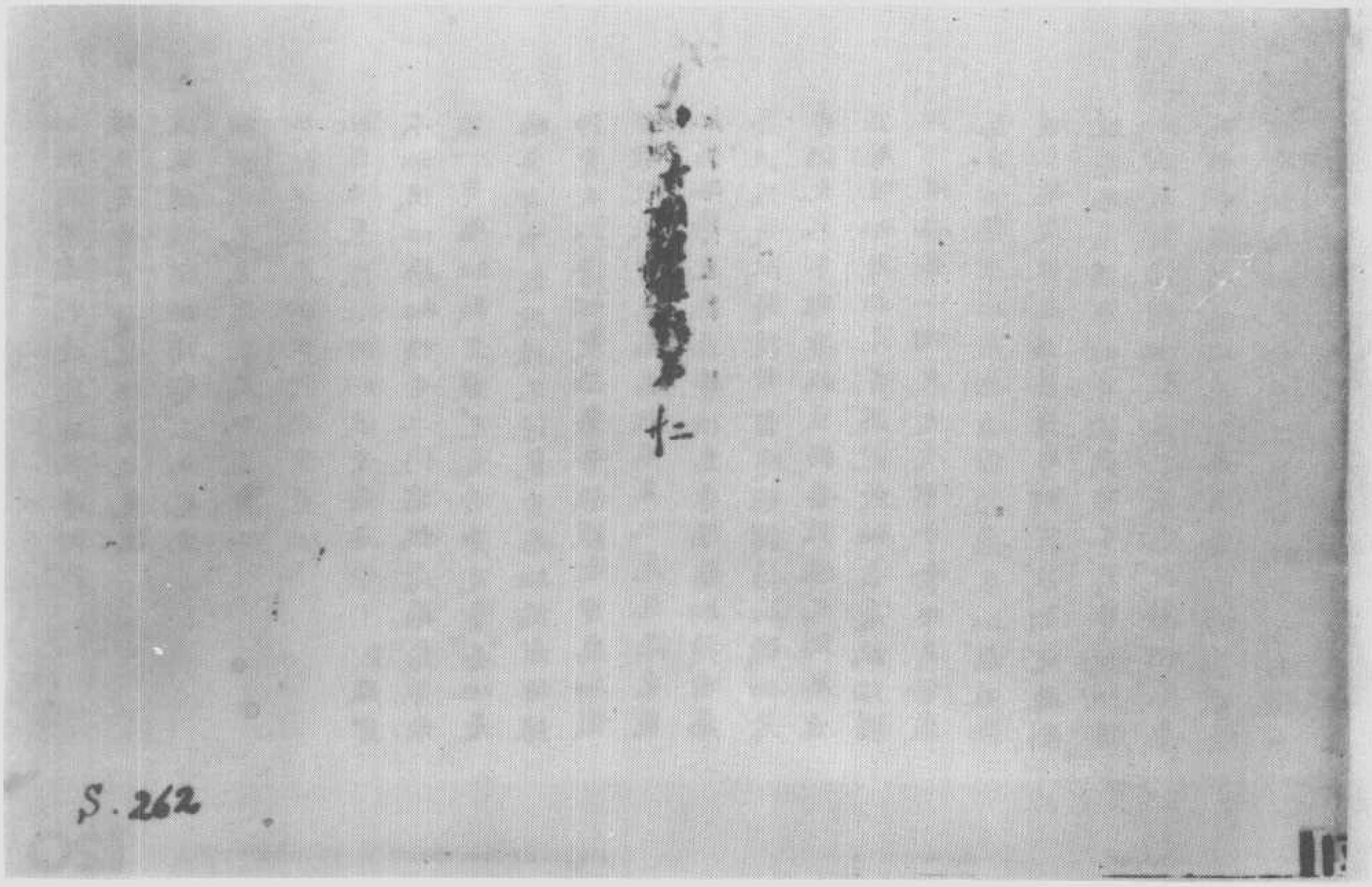


*

雖受飲食心无貪著不為身故常為正法不為膚肥但為衆生不為憍慢為身力故不為怨害為治飢創雖得上味心无貪著受取房舍亦復如是貪慢之結不令居心為菩提舍遮心結賊鄣惡風雨故受屋舍求醫藥者心无貪慢但為正法不為壽命為常命故善男子如人病創為藥敷塗以衣裹之為出膿血藥敷塗治為創合故以食食之為惡風故在弊屋中菩薩摩訶薩亦復如是觀身是創故以衣覆為九孔膿求索飲食為惡風雨覆受房舍為四毒蛇求覓醫藥菩薩受取四種供養為菩提道非為壽命何以故菩薩摩訶薩作是思惟我若不受是四供養身則羸損不得堅牢若不堅牢則不忍苦若不忍苦則不能得脩集善法若能忍苦則能脩集无量善法若我不能堪忍衆苦則於苦受生瞋恚心於樂受中生貪著心若求樂不得則生无明是故凡夫於四供養生於有漏菩薩摩訶薩能深觀察不生於漏是故菩薩名為无漏云何如來常名有漏是故如來不名有漏

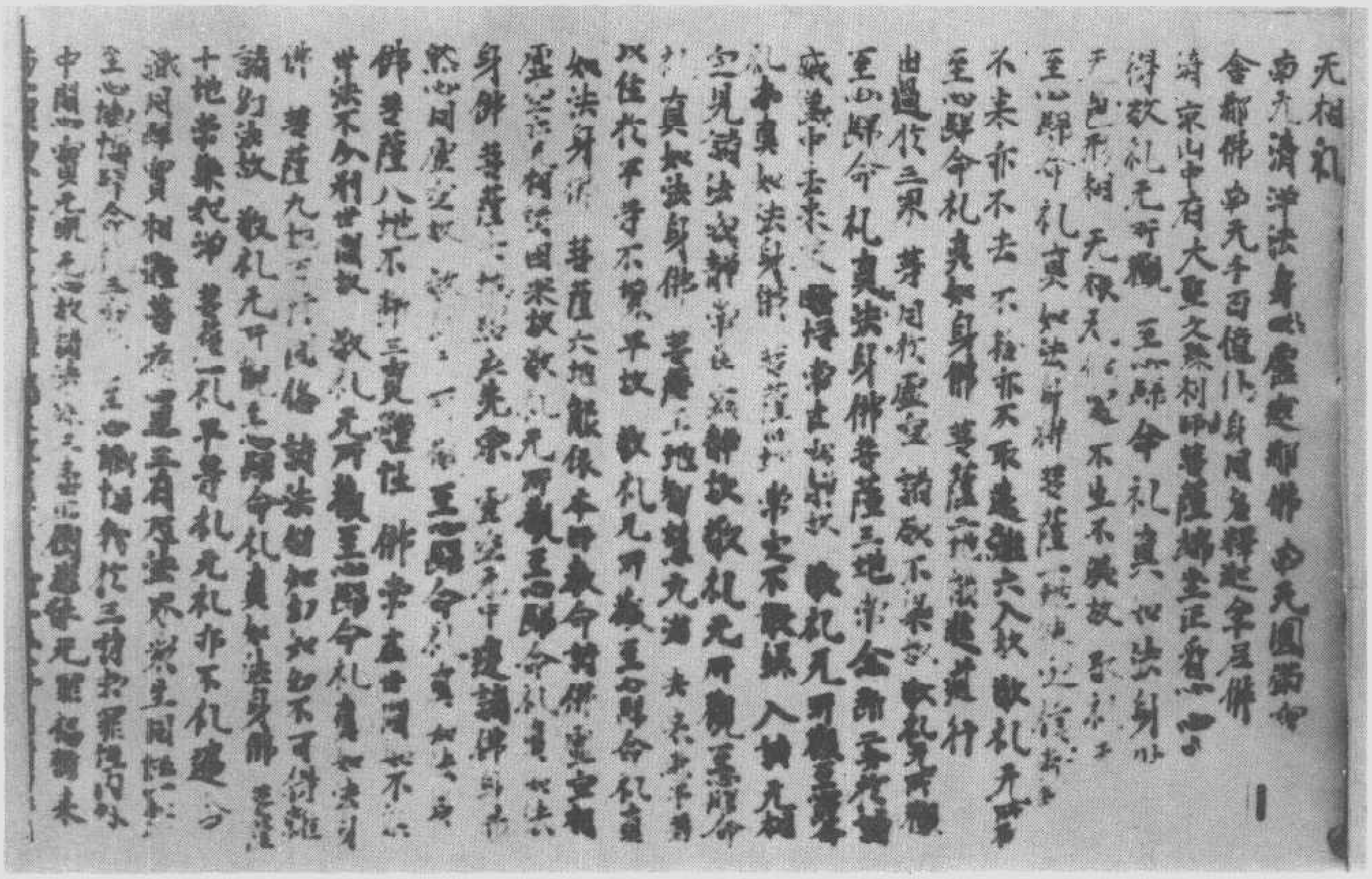
大般涅槃經卷第十二

121

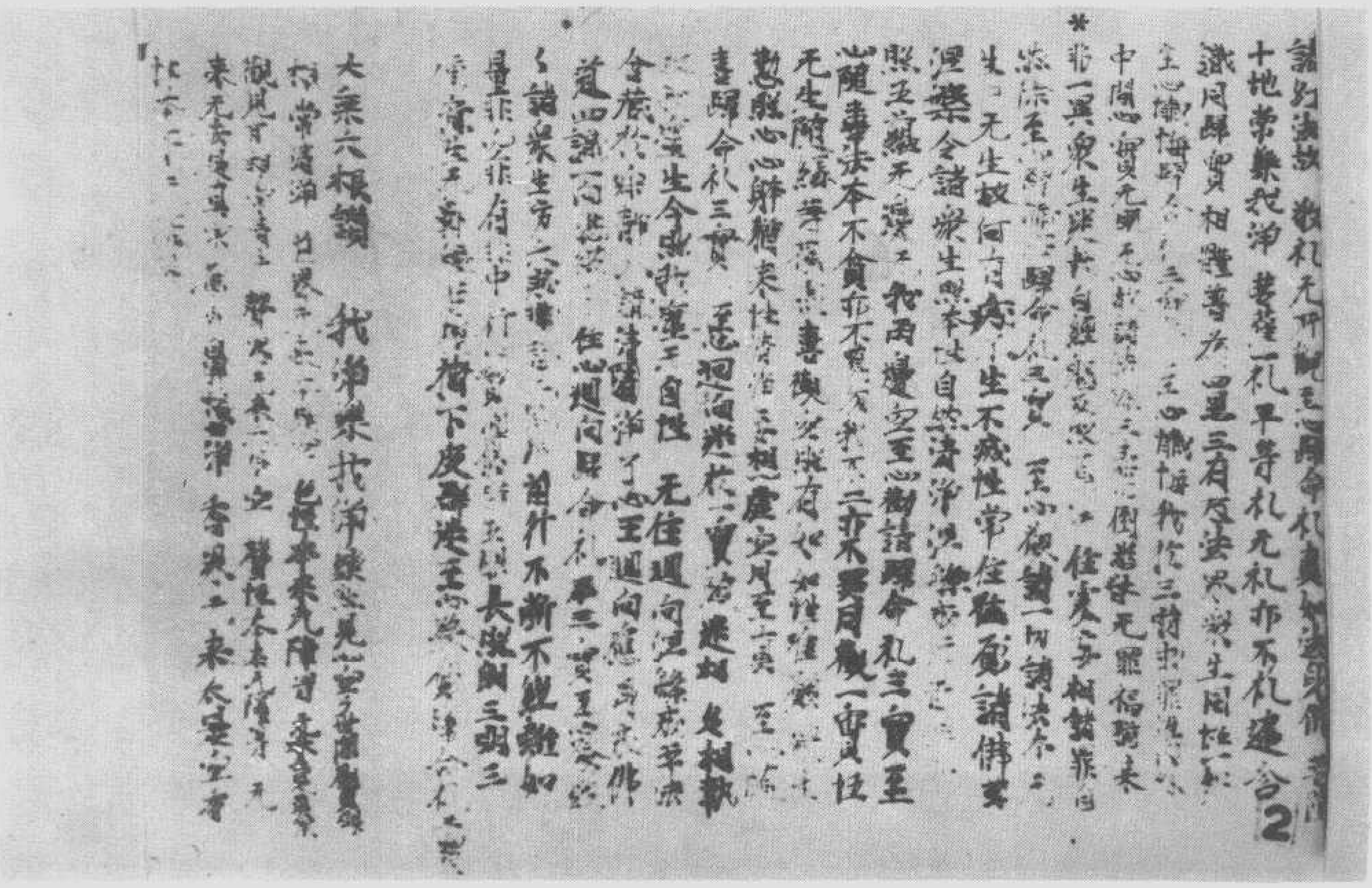


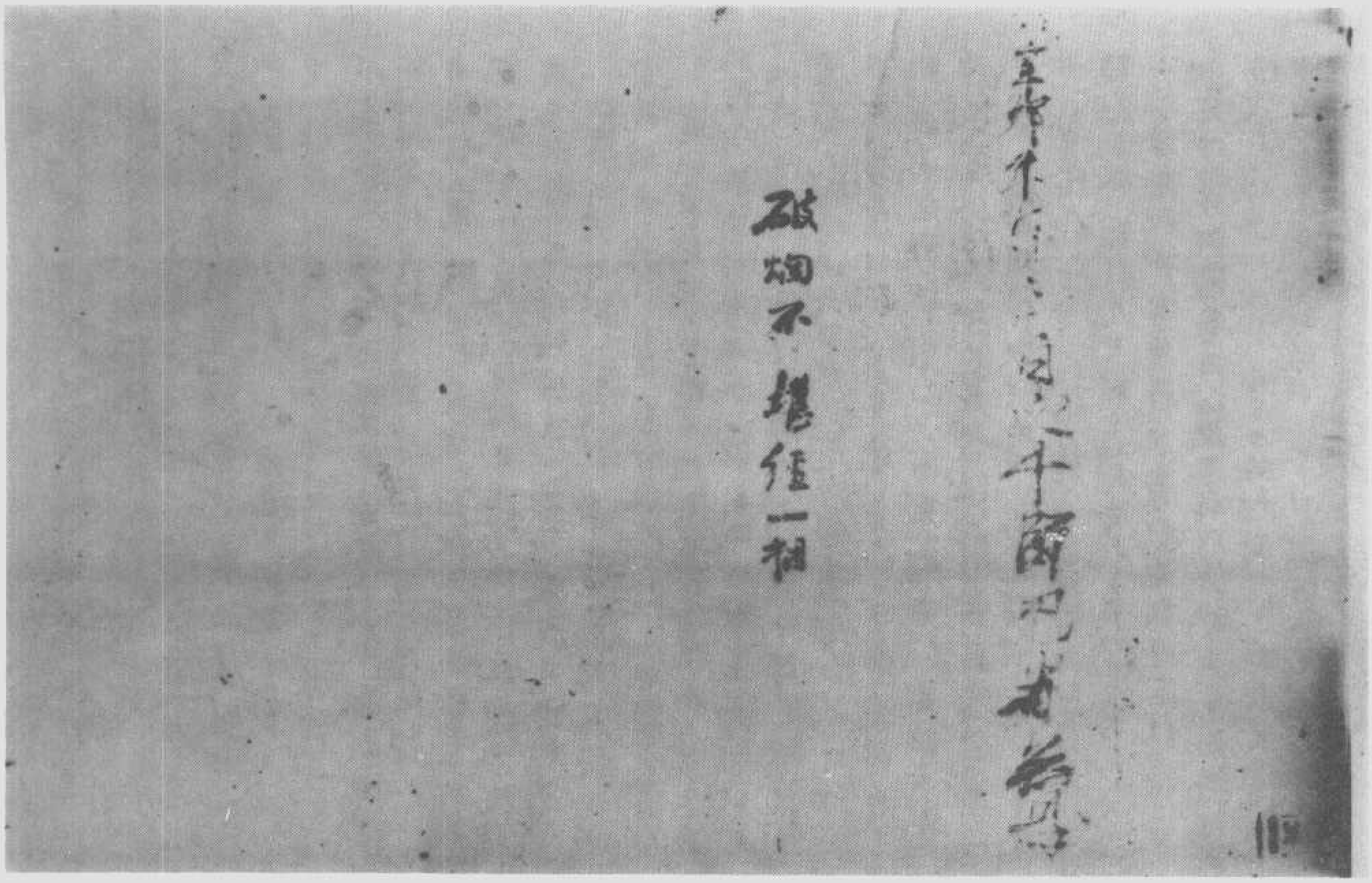
大[illegible]十二

S. 262



斯二六三號　禮懺文

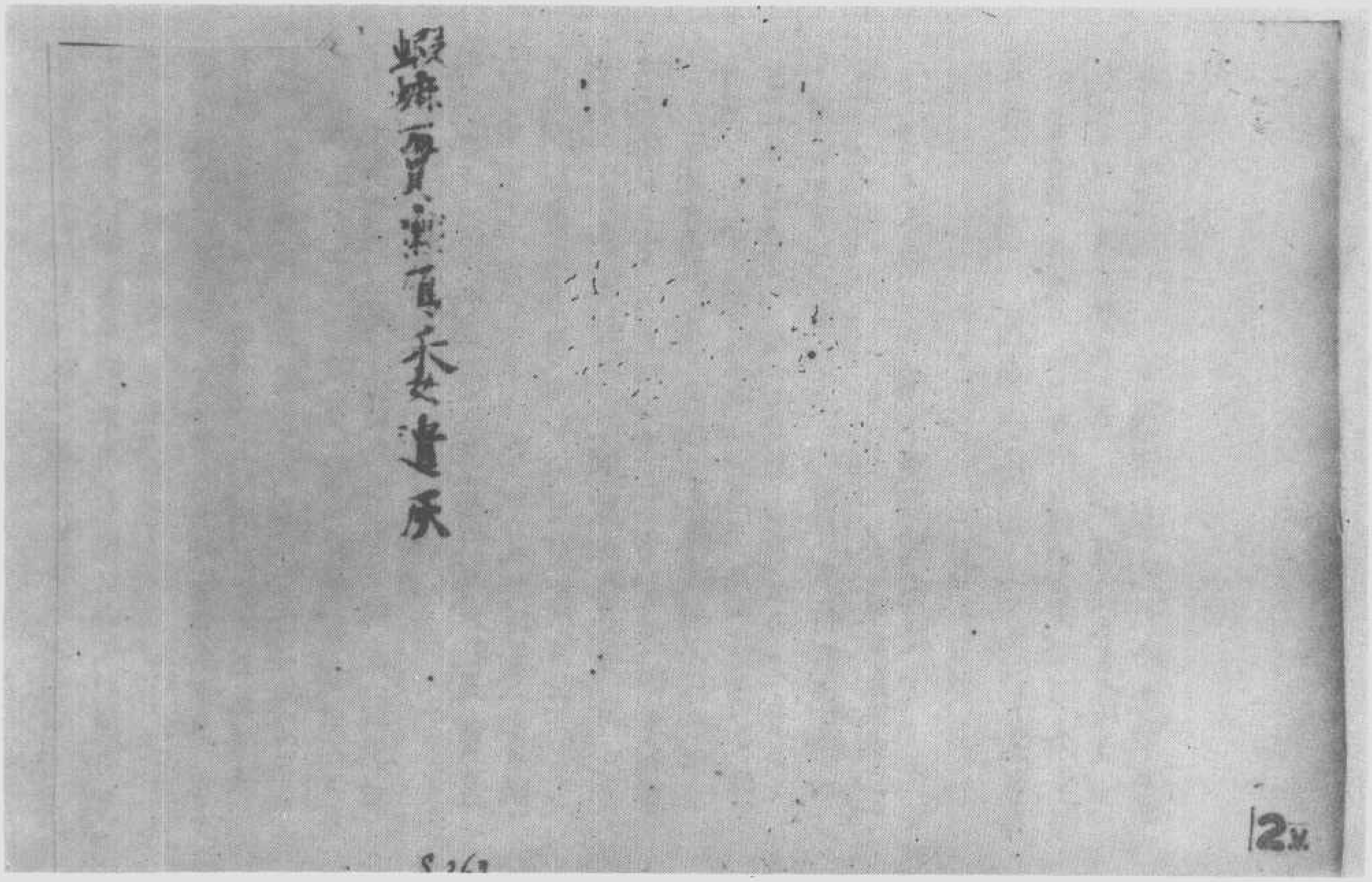




[illegible]一千兩[illegible]者無[illegible]

破烟不堪经一捆

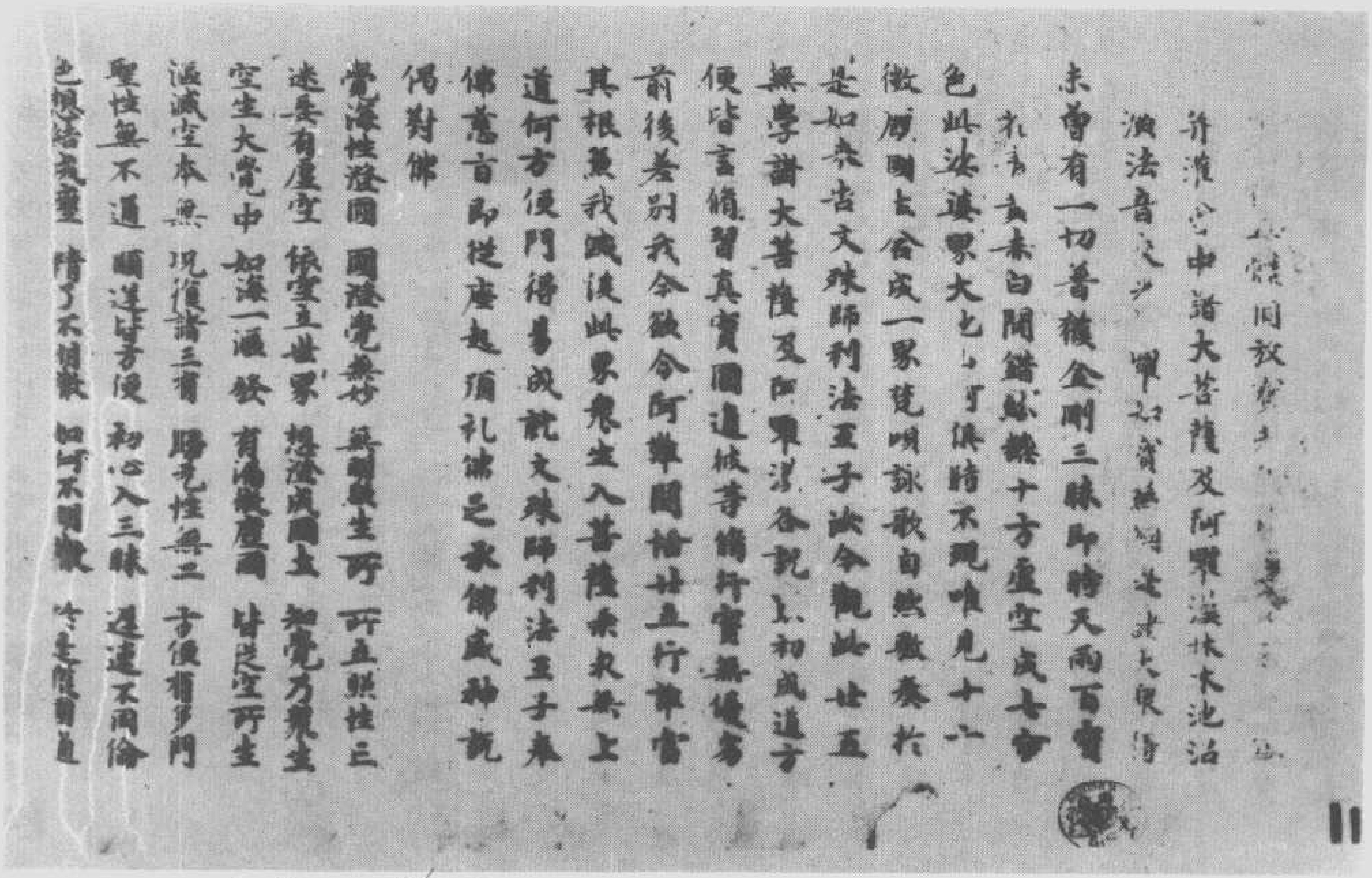
1v



蝦蟆兩貫粟直委遺厌

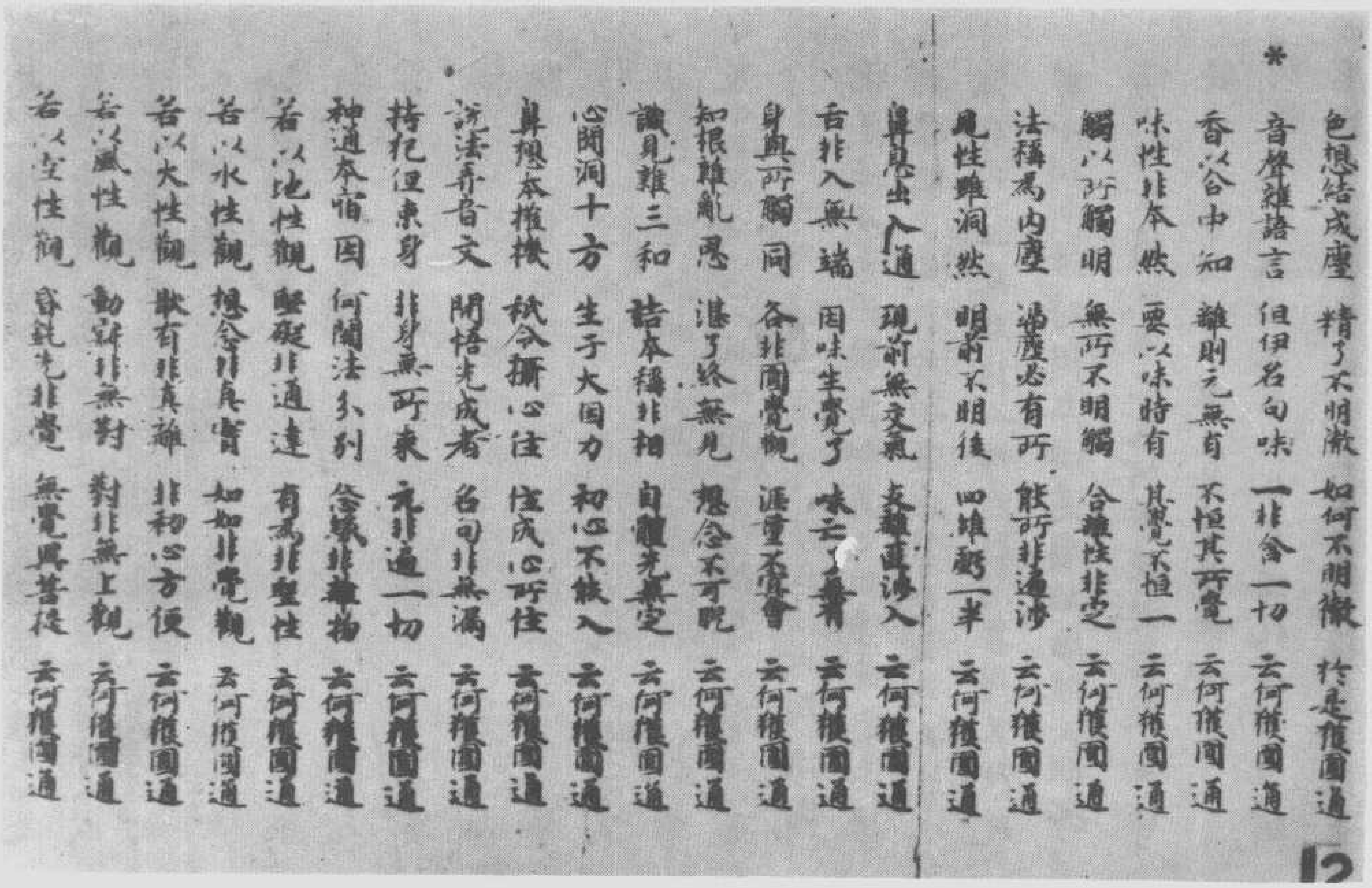
S.263

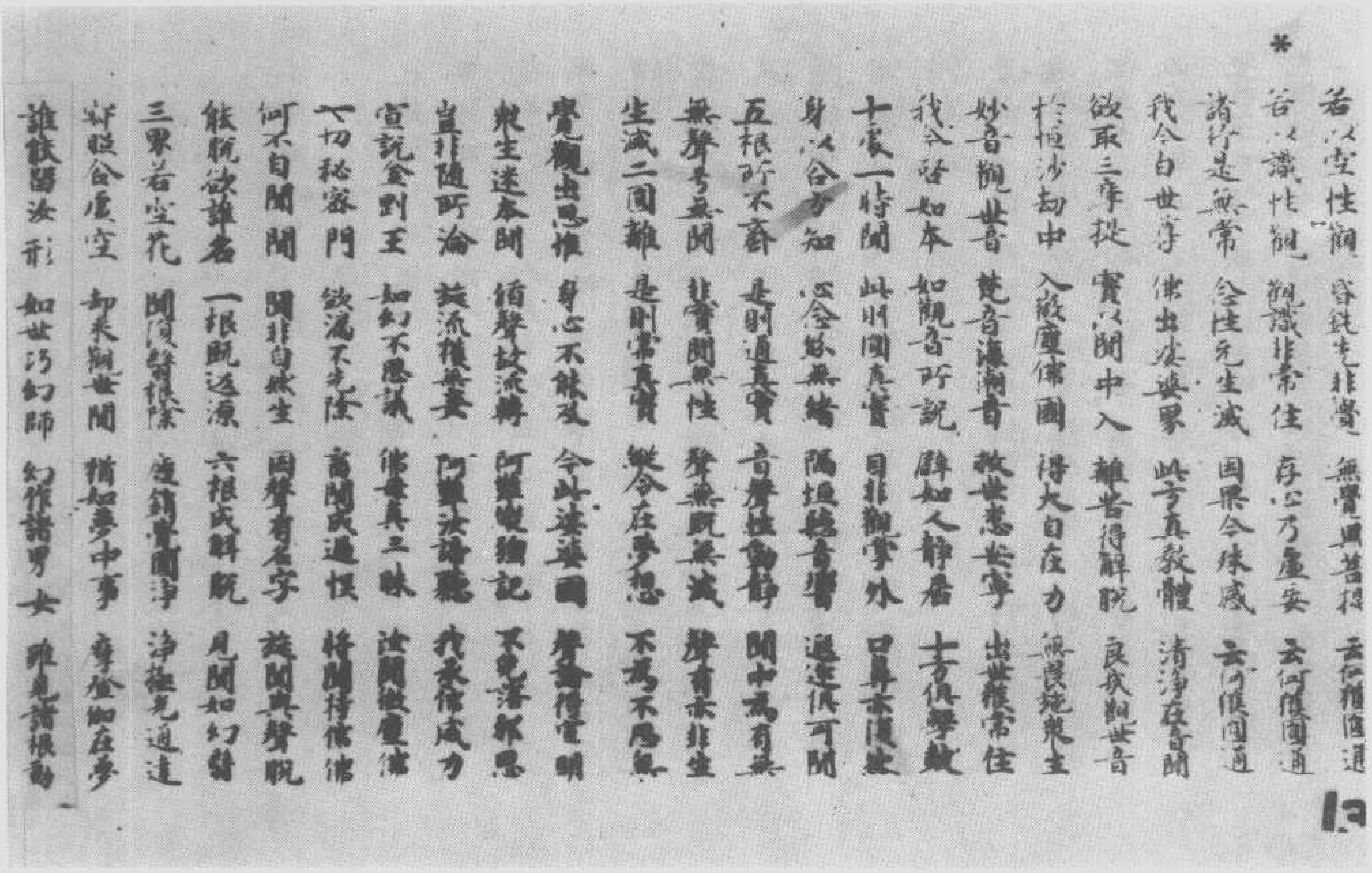
2v


[illegible]體同放寶[illegible]
并灌會中諸大菩薩及阿羅漢林木池沼
演法音交光相羅如寶絲網是諸大衆得
未曾有一切普獲金剛三昧即時天雨百寶
華青黃赤白間錯紛糅十方虛空成七寶
色此娑婆界大地山河俱時不現唯見十方
微塵國土合成一界梵唄詠歌自然敷奏於
是如來告文殊師利法王子汝今觀此廿五
無學諸大菩薩及阿羅漢各說最初成道方
便皆言脩習真實圓通彼等脩行實無優劣
前後差別我今欲令阿難開悟廿五行誰當
其根兼我滅後此界衆生入菩薩乘求無上
道何方便門得易成就文殊師利法王子奉
佛慈旨即從座起頂禮佛足承佛威神說
偈對佛
覺海性澄圓　圓澄覺元妙　元明照生所　所立照性亡
迷妄有虛空　依空立世界　想澄成國土　知覺乃衆生
空生大覺中　如海一漚發　有漏微塵國　皆依空所生
漚滅空本無　況復諸三有　歸元性無二　方便有多門
聖性無不通　順逆皆方便　初心入三昧　遲速不同倫
色想結成塵　精了不明徹　如何不明徹　於是獲圓通

S→T945 19/130A2

斯二四六四號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第六

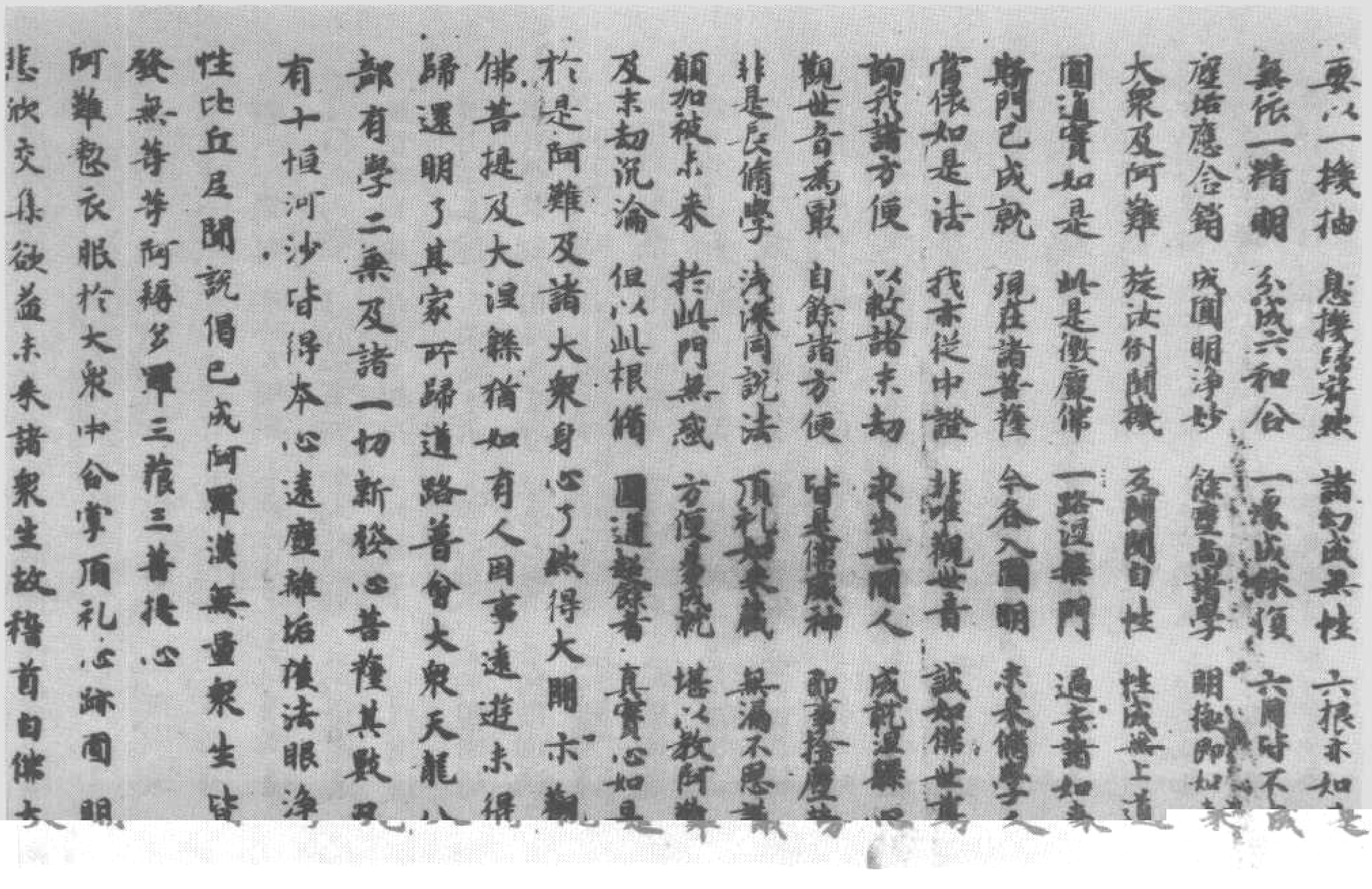

＊
色想結成塵　精了不明徹　如何不明徹　於是獲圓通
音聲雜語言　但伊名句味　一非含一切　云何獲圓通
香以合中知　離則元無有　不恒其所覺　云何獲圓通
味性非本然　要以味時有　其覺不恒一　云何獲圓通
觸以所觸明　無所不明觸　合離性非定　云何獲圓通
法稱為內塵　憑塵必有所　能所非遍涉　云何獲圓通
見性雖洞然　明前不明後　四維虧一半　云何獲圓通
鼻息出入通　現前無交氣　支離匪涉入　云何獲圓通
舌非入無端　因味生覺了　味亡了無有　云何獲圓通
身與所觸同　各非圓覺觀　涯量不冥會　云何獲圓通
知根雜亂思　湛了終無見　想念不可脫　云何獲圓通
識見雜三和　詰本稱非相　自體先無定　云何獲圓通
心聞洞十方　生于大因力　初心不能入　云何獲圓通
鼻想本權機　秖令攝心住　住成心所住　云何獲圓通
說法弄音文　開悟先成者　名句非無漏　云何獲圓通
持犯但束身　非身無所束　元非遍一切　云何獲圓通
神通本宿因　何關法分別　念緣非離物　云何獲圓通
若以地性觀　堅礙非通達　有為非聖性　云何獲圓通
若以水性觀　想念非真實　如如非覺觀　云何獲圓通
若以火性觀　厭有非真離　非初心方便　云何獲圓通
若以風性觀　動寂非無對　對非無上覺　云何獲圓通
若以空性觀　昏鈍先非覺　無覺異菩提　云何獲圓通



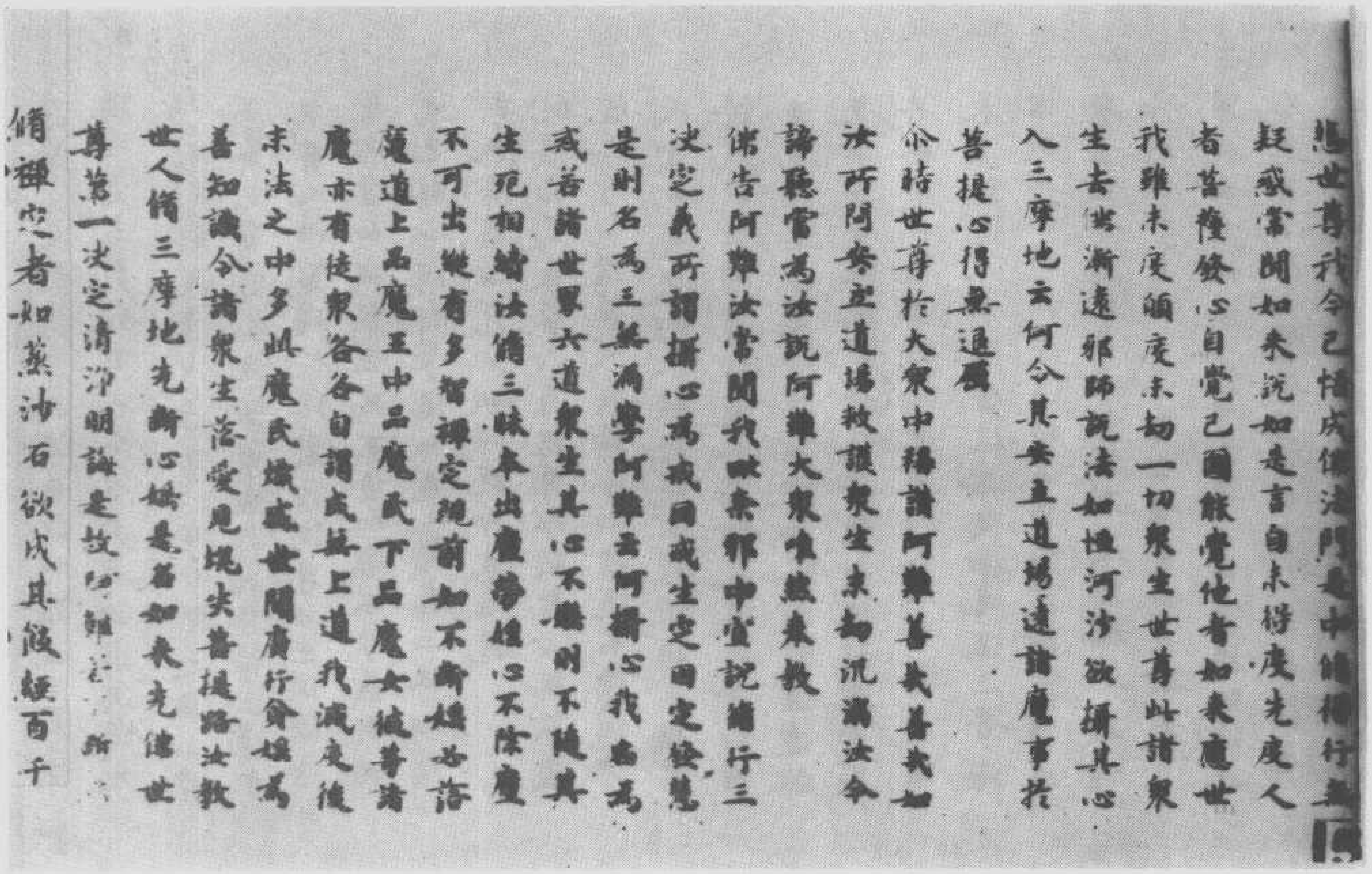
*

13

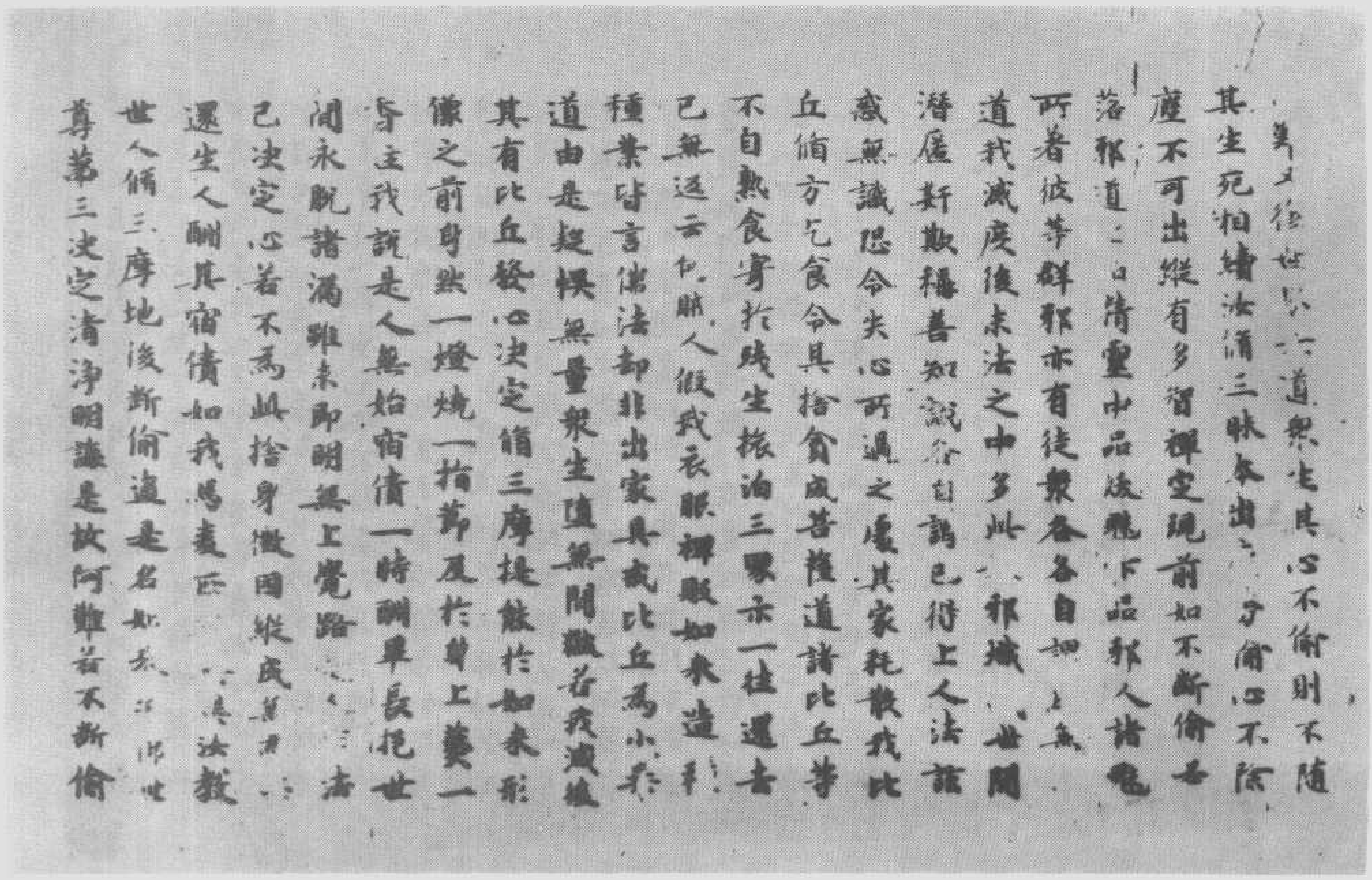
若以空性觀　昏鈍先非覺　無覺異菩提　云何獲圓通
若以識性觀　觀識非常住　存心乃虛妄　云何獲圓通
諸行是無常　念性元生滅　因果今殊感　云何獲圓通
我今白世尊　佛出娑婆界　此方真教體　清淨在音聞
欲取三摩提　實以聞中入　離苦得解脫　良哉觀世音
於恒沙劫中　入微塵佛國　得大自在力　無畏施眾生
妙音觀世音　梵音海潮音　救世悉安寧　出世獲常住
我今啟如來　如觀音所說　譬如人靜居　十方俱擊鼓
十處一時聞　此則圓真實　目非觀障外　口鼻亦復然
身以合方知　心念紛無緒　隔垣聽音響　遐邇俱可聞
五根所不齊　是則通真實　音聲性動靜　聞中為有無
無聲號無聞　非實聞無性　聲無既無滅　聲有亦非生
生滅二圓離　是則常真實　縱令在夢想　不為不思無
覺觀出思惟　身心不能及　今此娑婆國　聲論得宣明
眾生迷本聞　循聲故流轉　阿難縱強記　不免落邪思
豈非隨所淪　旋流獲無妄　阿難汝諦聽　我承佛威力
宣說金剛王　如幻不思議　佛母真三昧　汝聞微塵佛
一切秘密門　欲漏不先除　畜聞成過誤　將聞持佛佛
何不自聞聞　聞非自然生　因聲有名字　旋聞與聲脫
能脫欲誰名　一根既返源　六根成解脫　見聞如幻翳
三界若空花　聞復翳根除　塵銷覺圓淨　淨極光通達
寂照含虛空　卻來觀世間　猶如夢中事　摩登伽在夢
誰能留汝形　如世巧幻師　幻作諸男女　雖見諸根動



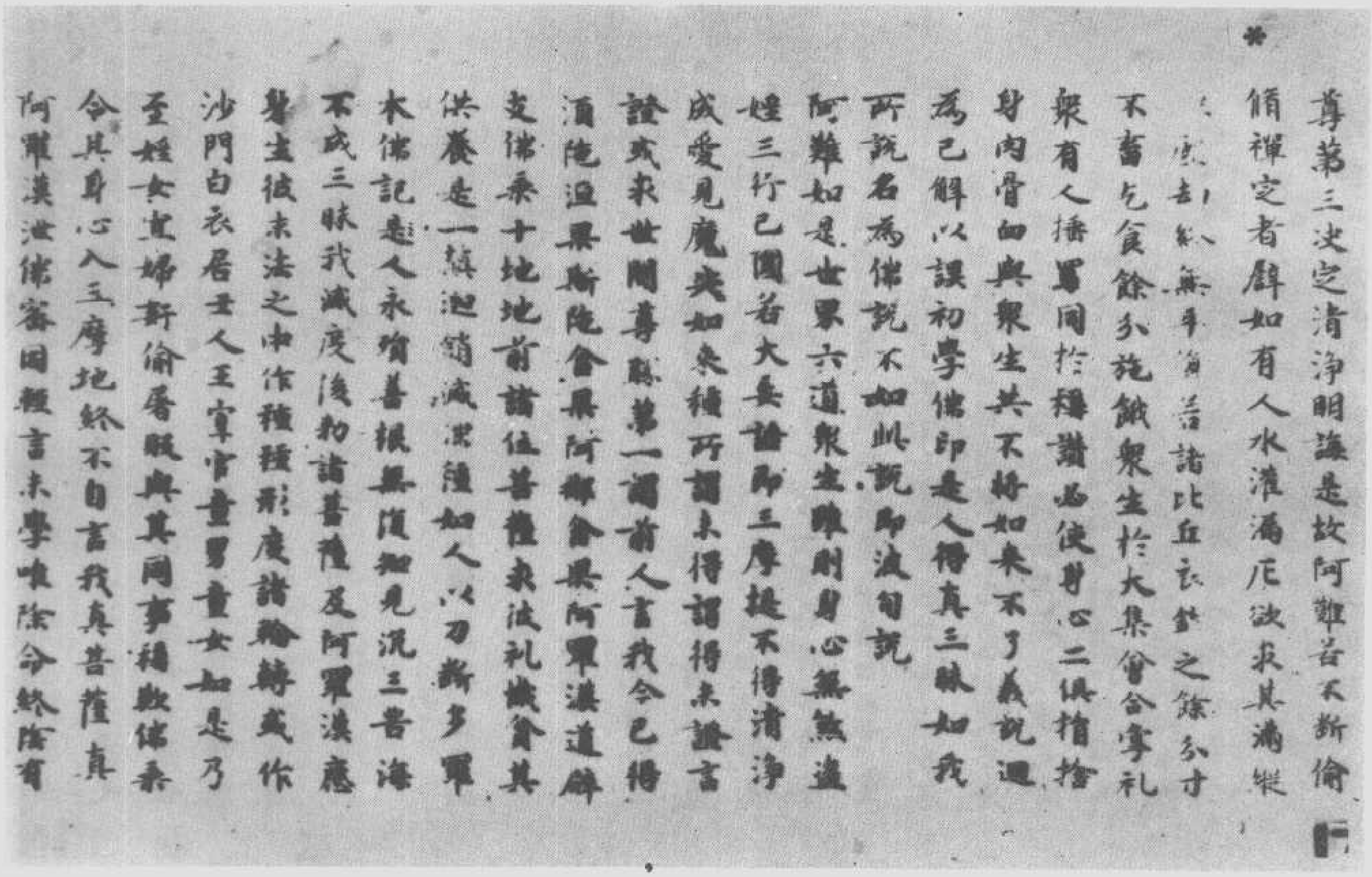
要以一機抽　息機歸寂然　諸幻成無性　六根亦如是
元依一精明　分成六和合　一處成休復　六用皆不成
塵垢應念銷　成圓明淨妙　餘塵尚諸學　明極即如來
大眾及阿難　旋汝倒聞機　反聞聞自性　性成無上道
圓通實如是　此是微塵佛　一路涅槃門　過去諸如來
斯門已成就　現在諸菩薩　今各入圓明　未來修學人
當依如是法　我亦從中證　非唯觀世音　誠如佛世尊
詢我諸方便　以救諸末劫　求出世間人　成就涅槃心
觀世音為最　自餘諸方便　皆是佛威神　即事捨塵勞
非是長修學　淺深同說法　頂禮如來藏　無漏不思議
願加被未來　於此門無惑　方便易成就　堪以教阿難
及末劫沉淪　但以此根修　圓通超餘者　真實心如是
於是阿難及諸大眾身心了然得大開示觀
佛菩提及大涅槃猶如有人因事遠遊未得
歸還明了其家所歸道路普會大眾天龍八
部有學二乘及諸一切新發心菩薩其數凡
有十恒河沙皆得本心遠塵離垢獲法眼淨
性比丘尼聞說偈已成阿羅漢無量眾生皆
發無等等阿耨多羅三藐三菩提心
阿難整衣服於大眾中合掌頂禮心跡圓明
悲欣交集欲益未來諸眾生故稽首白佛大



憑世尊我今已悟成佛法門是中修行得無
疑惑常聞如來說如是言自未得度先度人
者菩薩發心自覺已圓能覺他者如來應世
我雖未度願度末劫一切眾生世尊此諸眾
生去佛漸遠邪師說法如恒河沙欲攝其心
入三摩地云何令其安立道場遠諸魔事於
菩提心得無退屈
尒時世尊於大眾中稱讚阿難善哉善哉如
汝所問安立道場救護眾生末劫沉溺汝今
諦聽當為汝說阿難大眾唯然奉教
佛告阿難汝常聞我毗奈耶中宣說修行三
決定義所謂攝心為戒因戒生定因定發慧
是則名為三無漏學阿難云何攝心我名為
戒若諸世界六道眾生其心不婬則不隨其
生死相續汝修三昧本出塵勞婬心不除塵
不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落
魔道上品魔王中品魔民下品魔女彼等諸
魔亦有徒眾各各自謂成無上道我滅度後
末法之中多此魔民熾盛世間廣行貪婬為
善知識令諸眾生落愛見坑失菩提路汝教
世人修三摩地先斷心婬是名如來先佛世
尊第一決定清淨明誨是故阿難若不斷
修禪定者如蒸沙石欲成其飯經百千

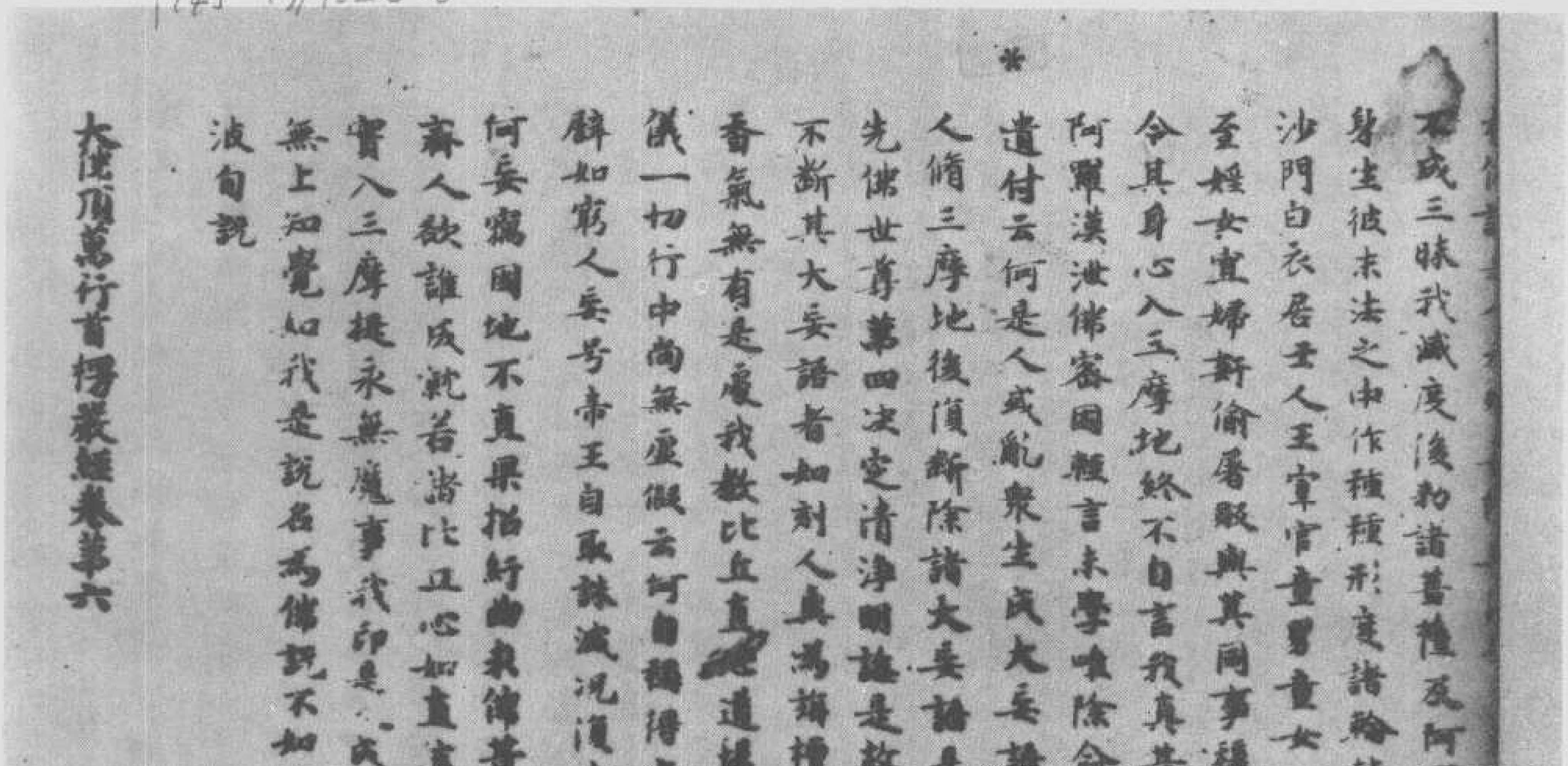


[illegible]世界六道眾生其心不偷則不隨
其生死相續汝修三昧本出〻〻偷心不除
塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偷必
落邪道上品精靈中品妖魅下品邪人諸魅
所著彼等群邪亦有徒眾各各自謂上無
道我滅度後末法之中多此〻〻邪熾〻世間
潛匿奸欺稱善知識各自謂已得上人法詃
惑無識恐令失心所過之處其家耗散我比
丘循方乞食令其捨貪成菩薩道諸比丘等
不自熟食寄於殘生旅泊三界示一往還去
已無返云何賊人假我衣服裨販如來造種〻
種業皆言佛法卻非出家具戒比丘為小乘
道由是疑誤無量眾生墮無間獄若我滅後
其有比丘發心決定修三摩提能於如來形
像之前身然一燈燒一指節及於身上爇一
香炷我說是人無始宿債一時酬畢長揖世
間永脫諸漏雖未即明無上覺路〻〻〻法
已決定心若不為此捨身微因縱成無為〻〻
還生人酬其宿債如我馬麥正〻〻汝教
世人修三摩地後斷偷盜是名如來先佛世
尊第三決定清淨明誨是故阿難若不斷偷



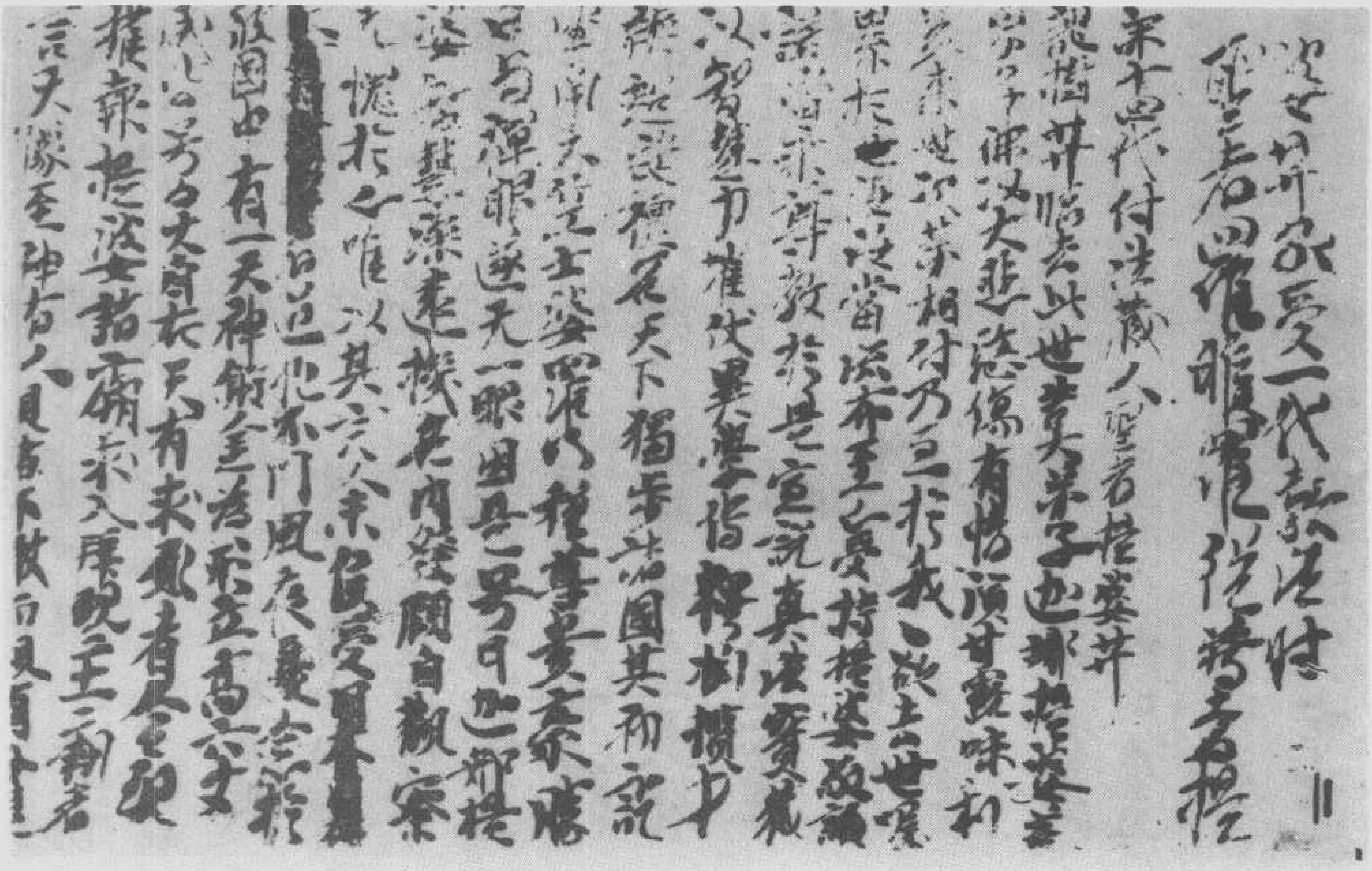
尊第三決定清淨明誨是故阿難若不斷偷
脩禪定者譬如有人水灌漏卮欲求其滿縱
經塵劫終無平復若諸比丘衣鉢之餘分寸
不畜乞食餘分施餓衆生於大集會合掌禮
衆有人捶罵同於稱讚必使身心二俱捐捨
身肉骨血與衆生共不將如來不了義說迴
為己解以誤初學佛印是人得真三昧如我
所說名為佛說不如此說即波旬說
阿難如是世界六道衆生雖則身心無殺盜
婬三行已圓若大妄語即三摩提不得清淨
成愛見魔失如來種所謂未得謂得未證言
證或求世間尊勝第一謂前人言我今已得
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢道辟
支佛乘十地地前諸位菩薩求彼禮懺貪其
供養是一顛迦銷滅佛種如人以刀斷多羅
木佛記是人永殞善根無復知見沉三苦海
不成三昧我滅度後勅諸菩薩及阿羅漢應
身生彼末法之中作種種形度諸輪轉或作
沙門白衣居士人王宰官童男童女如是乃
至婬女寡婦姧偷屠販與其同事稱歎佛乘
令其身心入三摩地終不自言我真菩薩真
阿羅漢泄佛密因輕言未學唯除命終陰有

W→T945 19/132c26



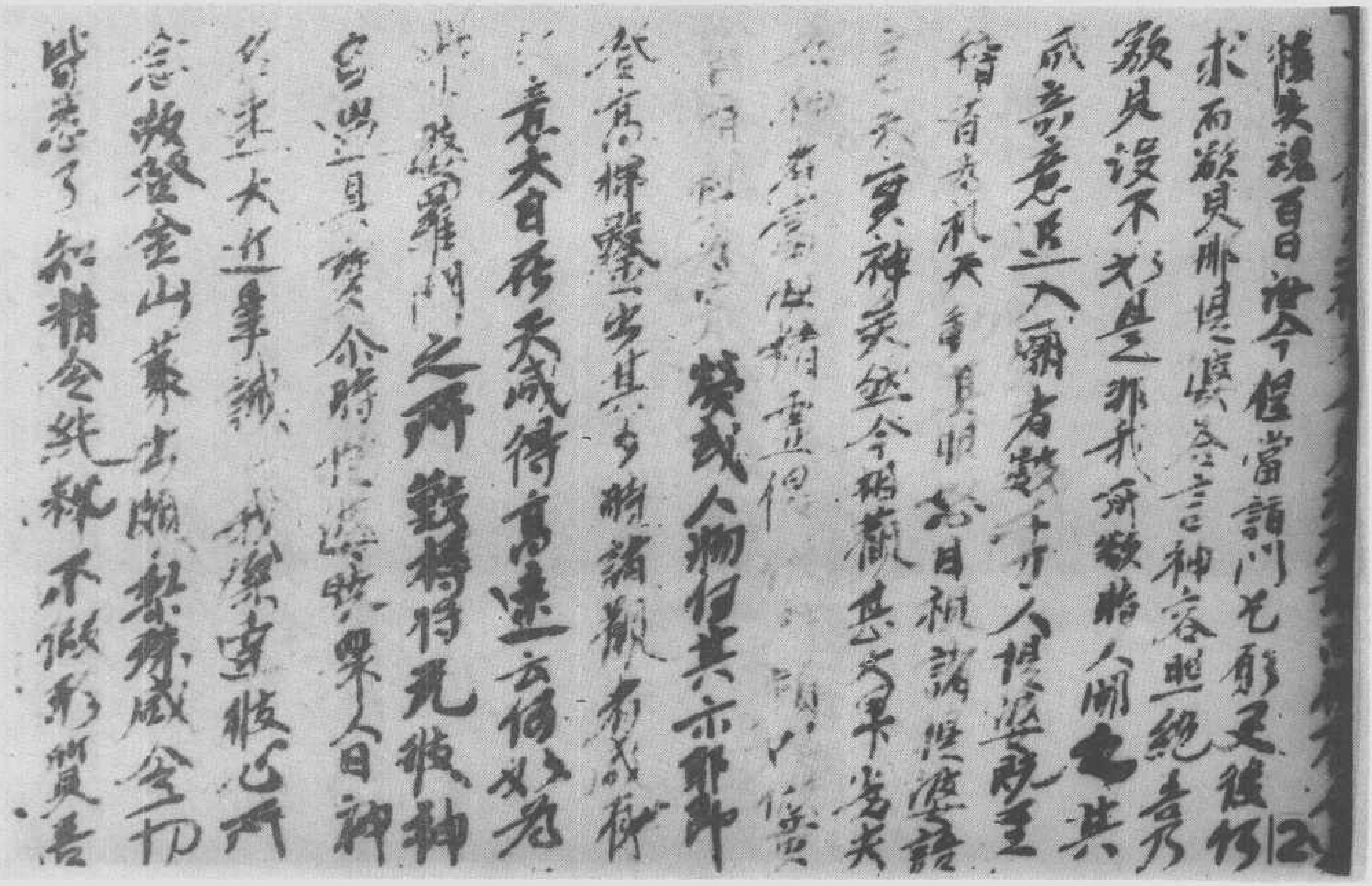
不成三昧我滅度後勅諸菩薩及阿羅漢應
身生彼末法之中作種種形度諸輪轉或作
沙門白衣居士人王宰官童男童女如是乃
至婬女寡婦姧偷屠販與其同事稱歎佛乘
令其身心入三摩地終不自言我真菩薩真
阿羅漢泄佛密因輕言未學唯除命終陰有
遺付云何是人惑亂衆生成大妄語汝教世
人脩三摩地後復斷除諸大妄語是名如來
先佛世尊第四決定清淨明誨是故阿難若
不斷其大妄語者如刻人糞為旃檀形欲求
香氣無有是處我教比丘直心道場於四威
儀一切行中尚無虛假云何自稱得上人法
譬如窮人妄號帝王自取誅滅況復法王如
何妄竊因地不真果招紆曲求佛菩提如噬
臍人欲誰成就若諸比丘心如直弦一切真
實入三摩提永無魔事我印是人成就菩薩
無上知覺如我是說名為佛說不如此說即
波旬說

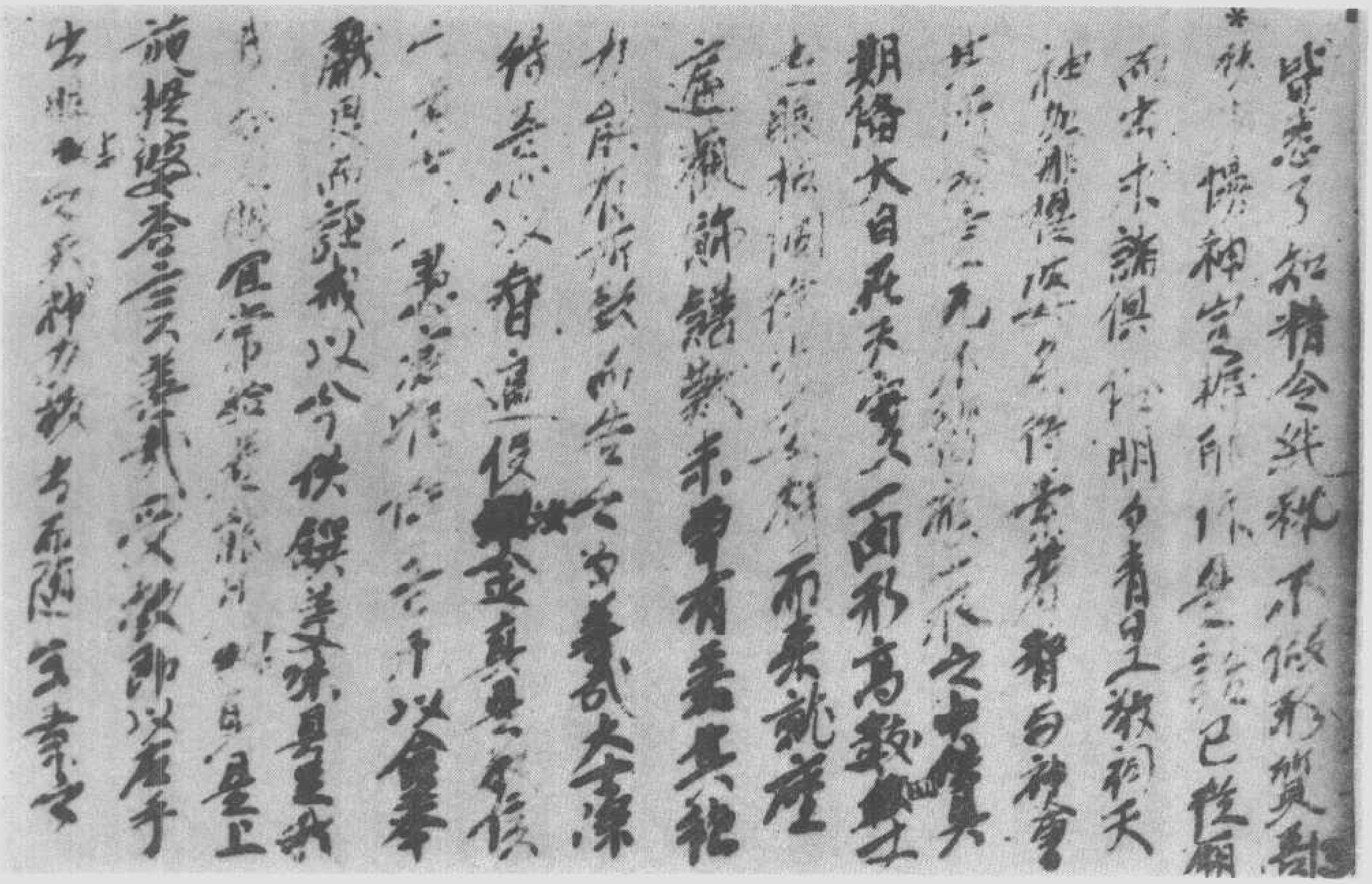
大佛頂萬行首楞嚴經卷第六



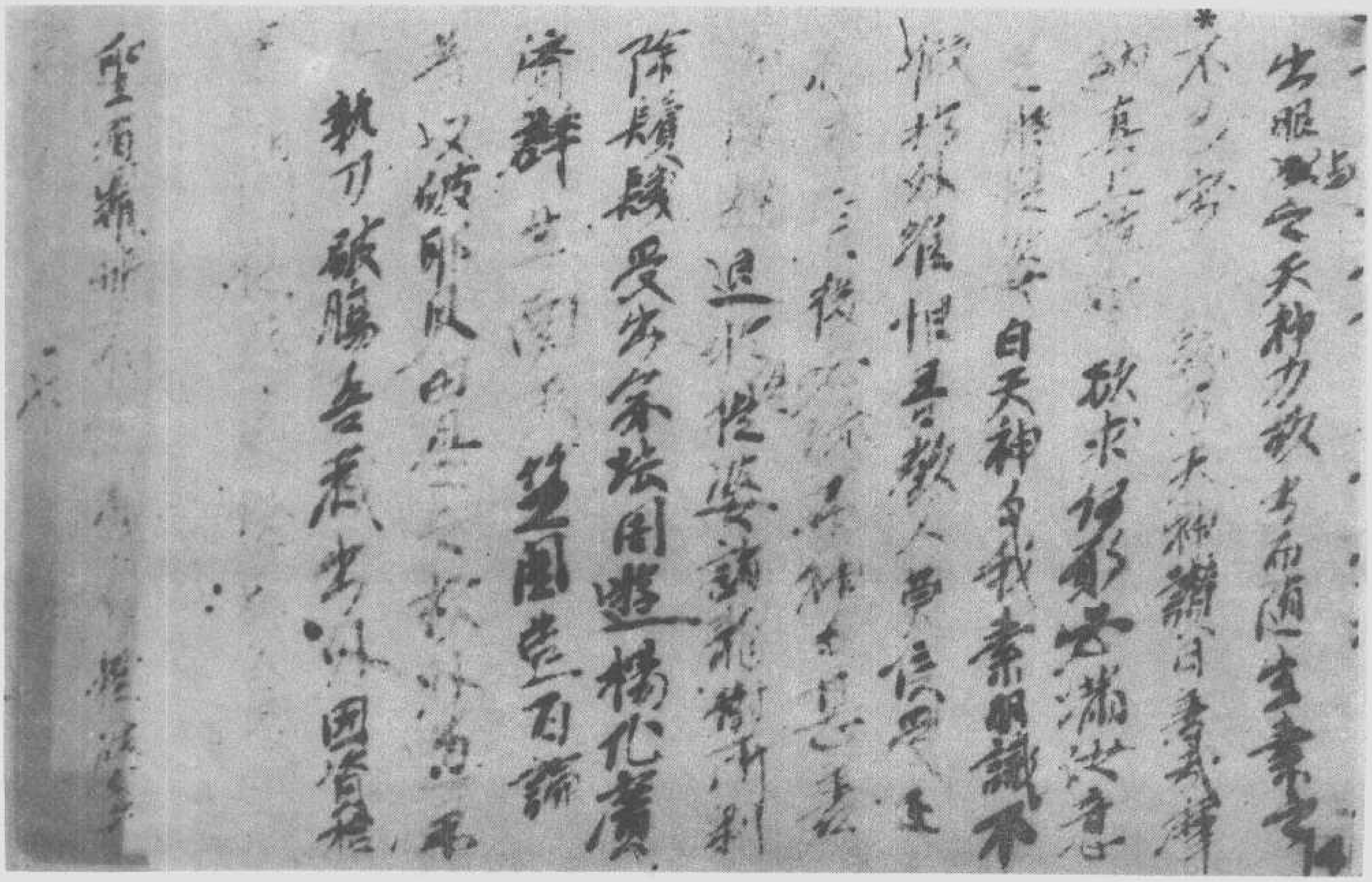
S→T2058 50/318 C18 卷六

斯二六四號背面 付法藏因緣傳

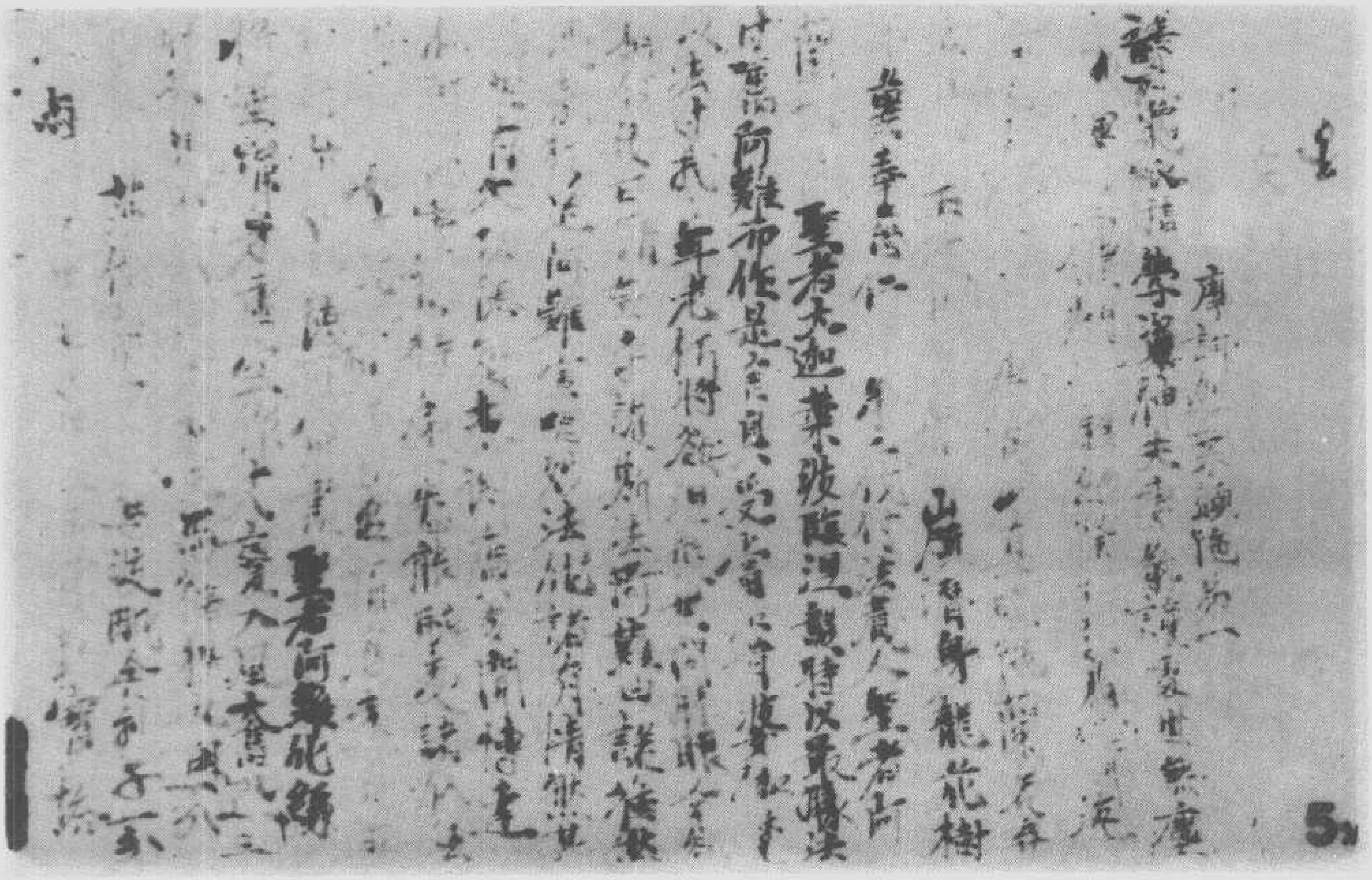


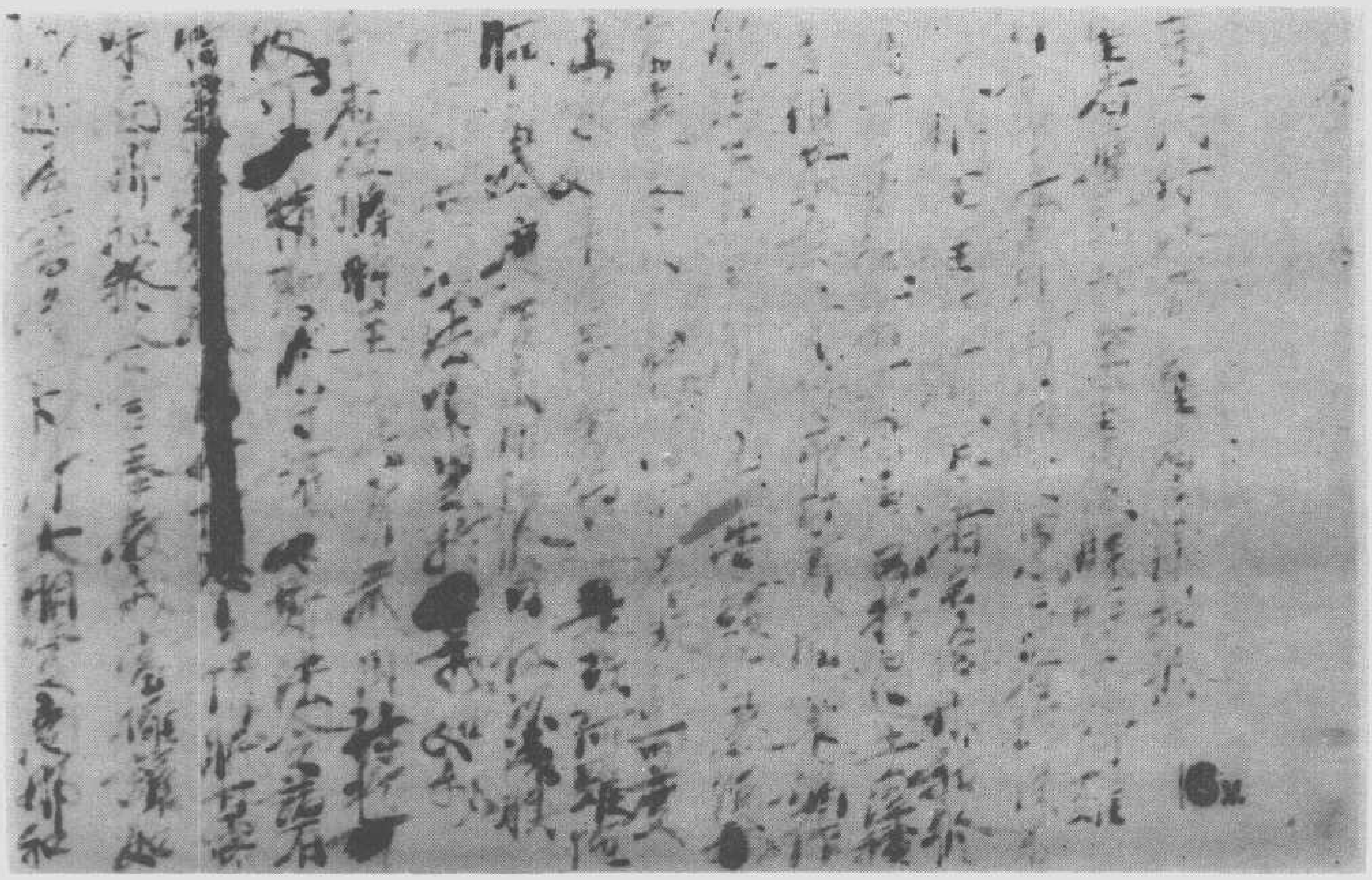


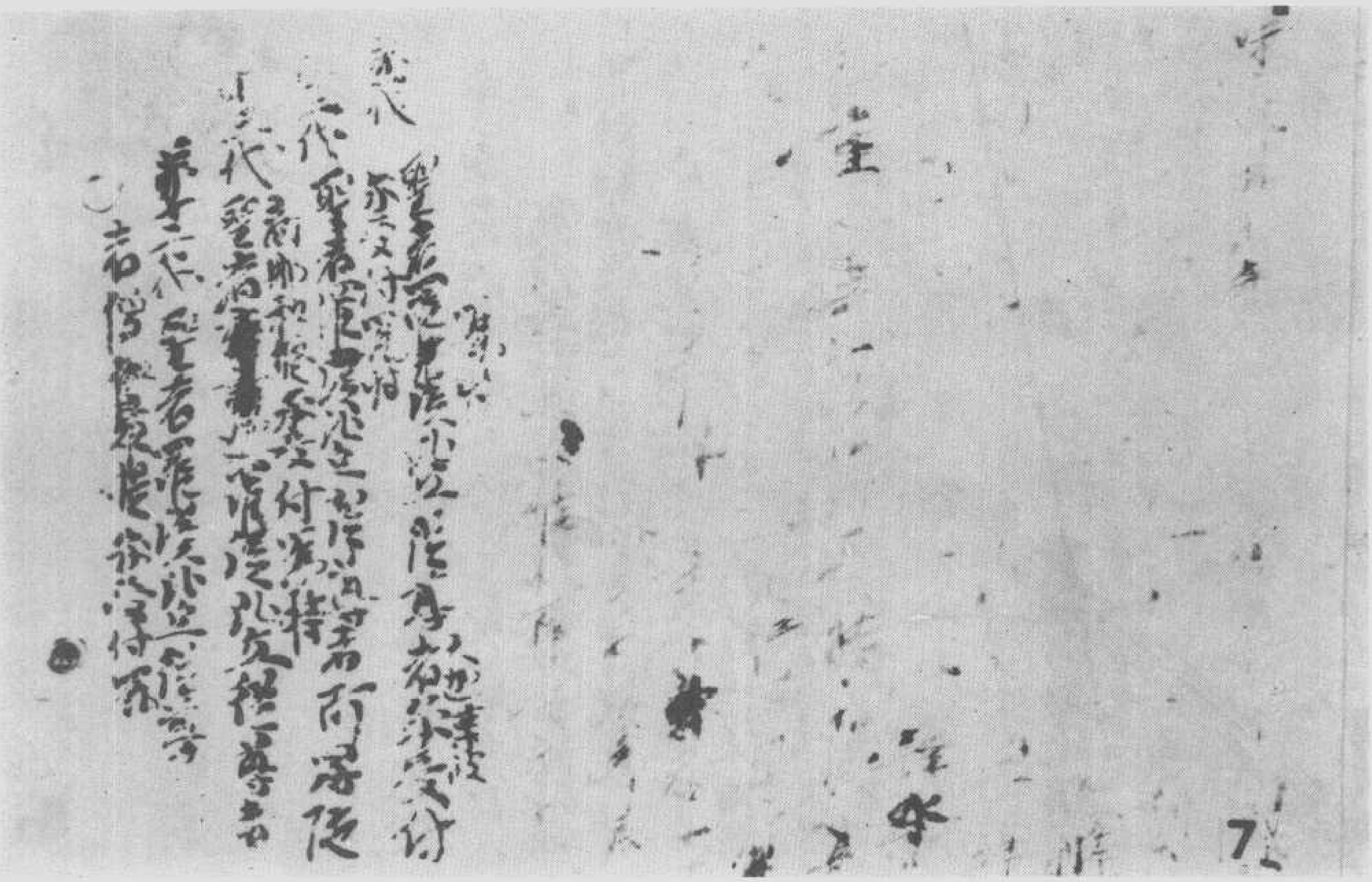
皆悉了知精念此秘不假形質對
機神旨樞所作無[illegible]已發願
而出求諸俱下明白青星數祠天
[illegible]素黃背白神會
[illegible]之中其
期降大白在天寶一面形高數丈
[illegible]而來就座
遙[illegible]數來中有垂其[illegible]
[illegible]義大[illegible]
[illegible]逍役[illegible]金真[illegible]
[illegible]以食奉
[illegible]證我以今供饌美味[illegible]
[illegible]宜常給[illegible]星上
[illegible]提婆香三天善哉受教即以[illegible]手
出[illegible]天神力救苦而隨[illegible]



出服[illegible]天神力救苦而隨[illegible]
[illegible]
[illegible]
欲求神形[illegible]滿從意
白天神今我素明識不
[illegible]但吾數人[illegible]
[illegible]
退[illegible]婆[illegible]
除其饑受出常壇圍遶楊化廣
濟群[illegible]並圍[illegible]百歸
[illegible]以傳所[illegible]
執刀破[illegible]各垂出以圍[illegible]
聖[illegible]

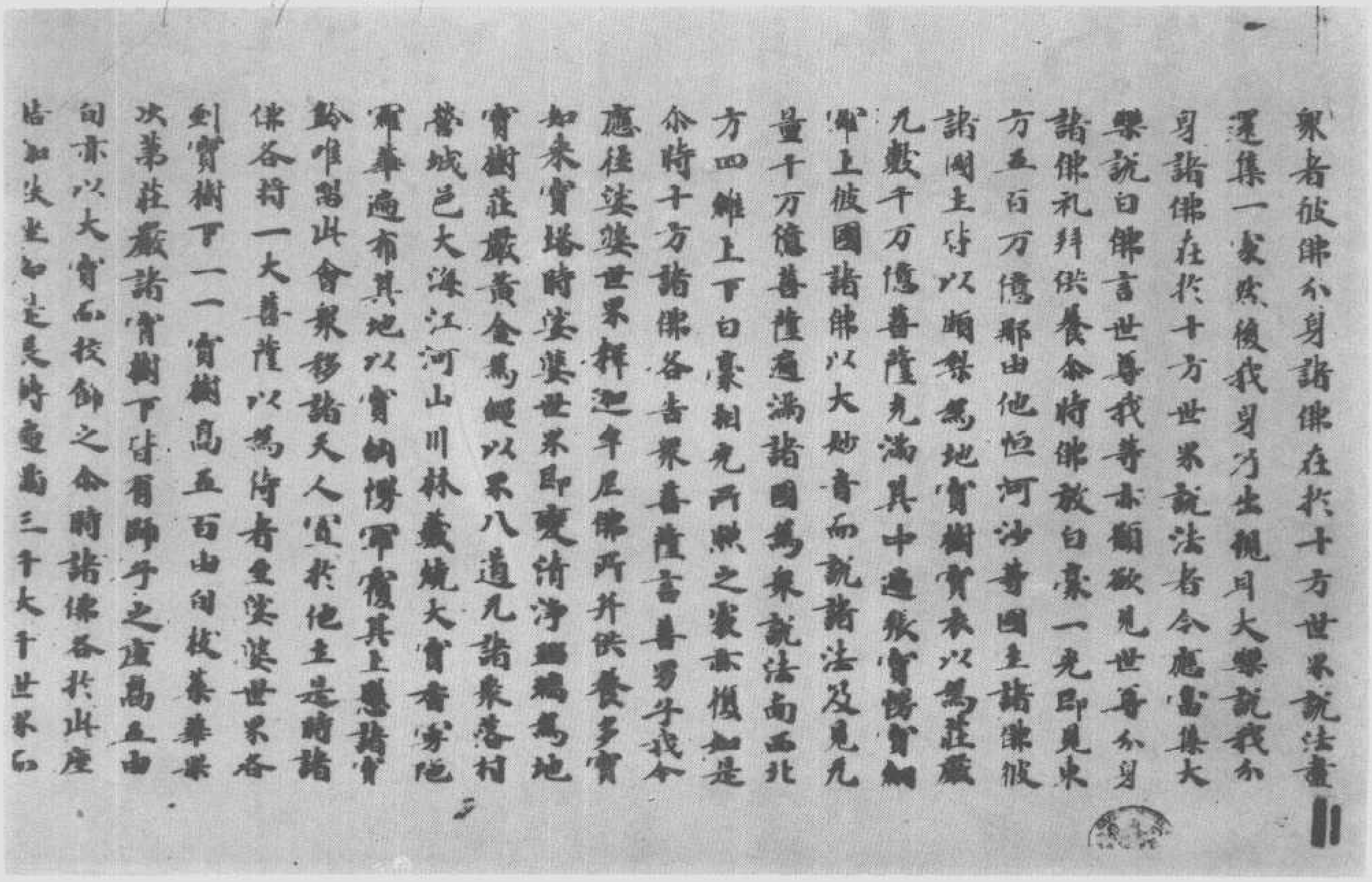

5a



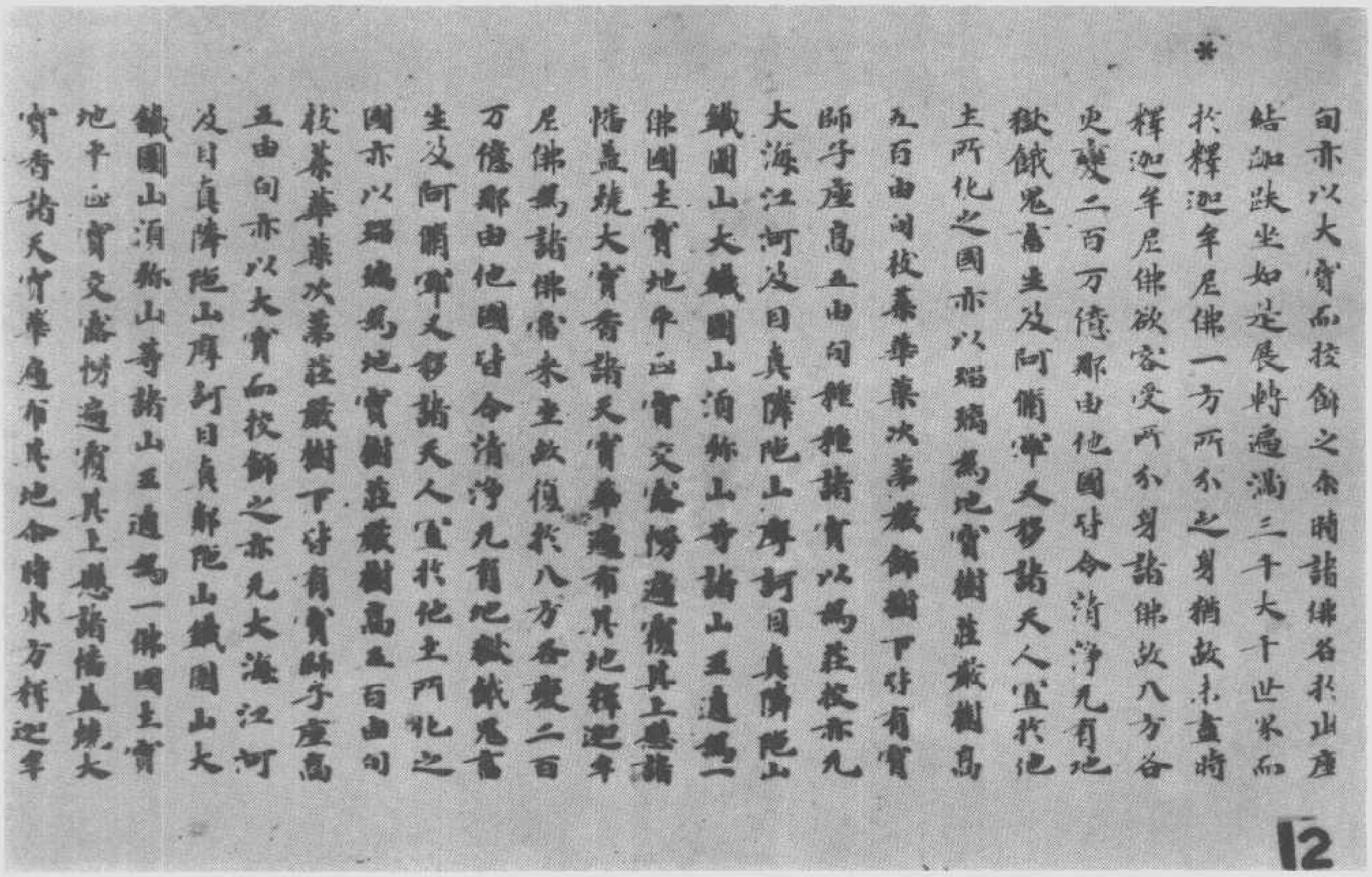


S→T262 9/32c24

▼斯二六五號　妙法蓮華經卷第四　見寶塔品第十一



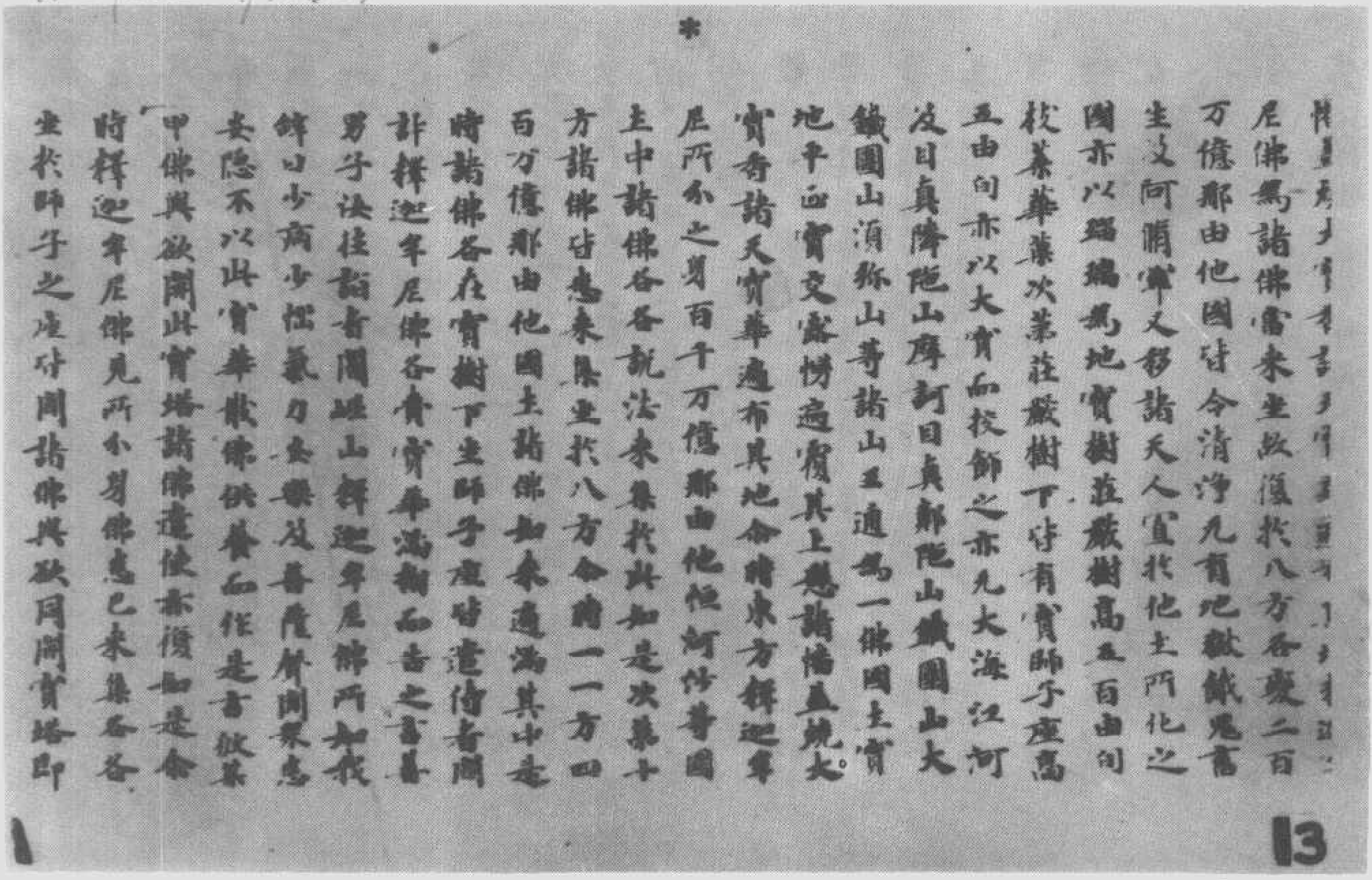
衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡
還集一處然後我身乃出現耳大樂說我分
身諸佛在於十方世界說法者今應當集大
樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身
諸佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東
方五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼
諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴
无數千万億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網
羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无
量千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北
方四維上下白毫相光所照之處亦復如是
尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今
應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶
如来寶塔時娑婆世界即變清淨瑠璃為地
寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村
營城邑大海江河山川林藪燒大寶香曼陀
羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶
鈴唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸
佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各
到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華果
次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由
旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座
結加趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而



旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各扵此座
結加趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而
扵釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時
釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各
更變二百万億那由他國皆令清淨无有地
獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置扵他
土所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高
五百由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶
師子座高五由旬種種諸寶以為莊校亦无
大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山
鐵圍山大鐵圍山須弥山等諸山王通為一
佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸
幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟
尼佛為諸佛當來坐故復扵八方各變二百
万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜
生及阿脩羅又移諸天人置扵他土所化之
國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬
枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高
五由旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河
及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大
鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛國土寶
地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大
寶香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟

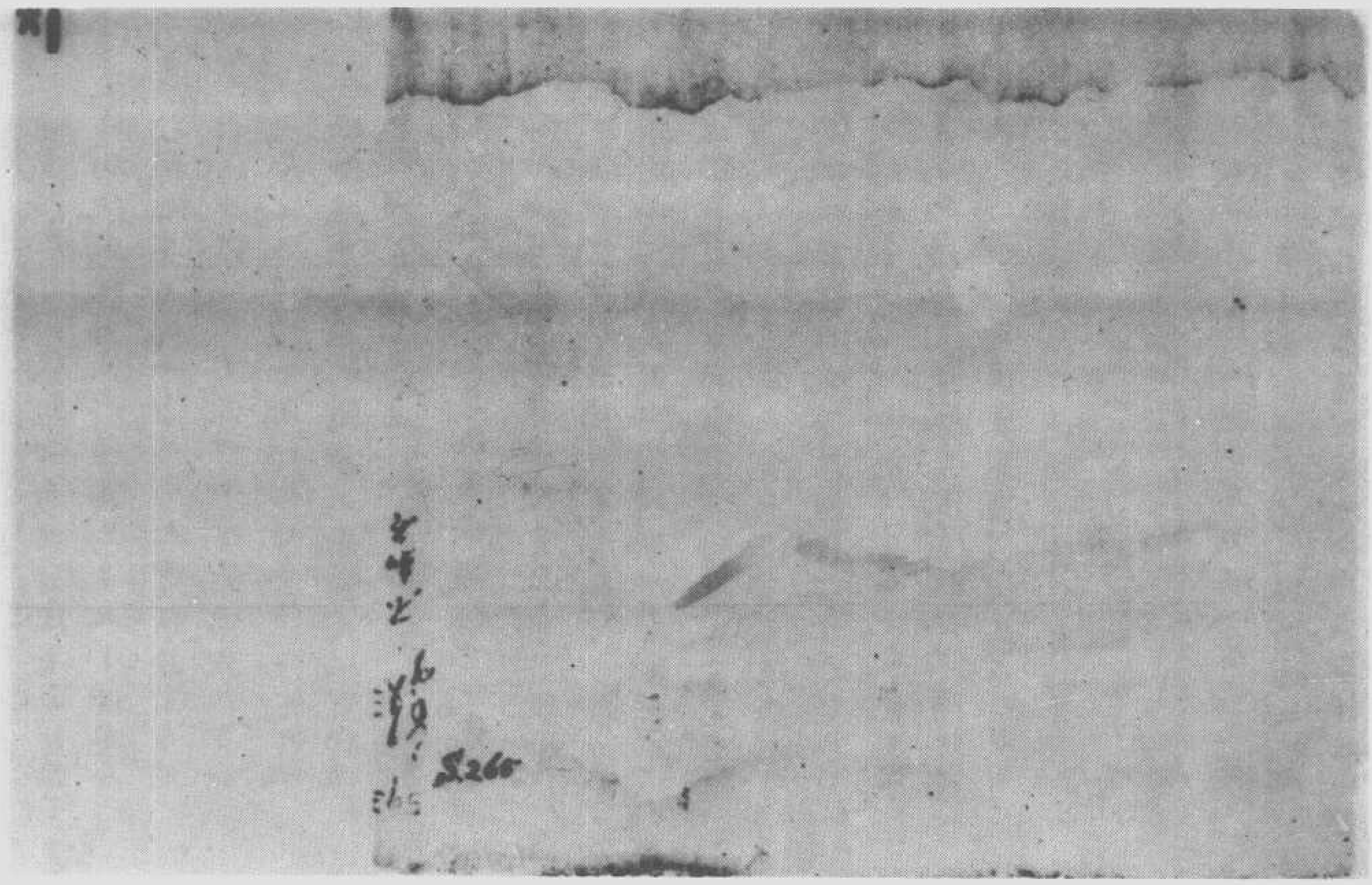
12

W→T262 9/33B25



[illegible]
尼佛為諸佛當來坐故復扵八方各變二百
万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜
生及阿脩羅又移諸天人置扵他土所化之
國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬
枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高
五由旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河
及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大
鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛國土寶
地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋。燒大
寶香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟
尼所分之身百千万億那由他恒河沙等國
土中諸佛各各說法來集扵此如是次第十
方諸佛皆悉來集坐扵八方尒時一一方四
百万億那由他國土諸佛如來遍滿其中是
時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問
訊釋迦牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言善
男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我
辭曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉
安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼某
甲佛與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒
時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各
坐扵師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即

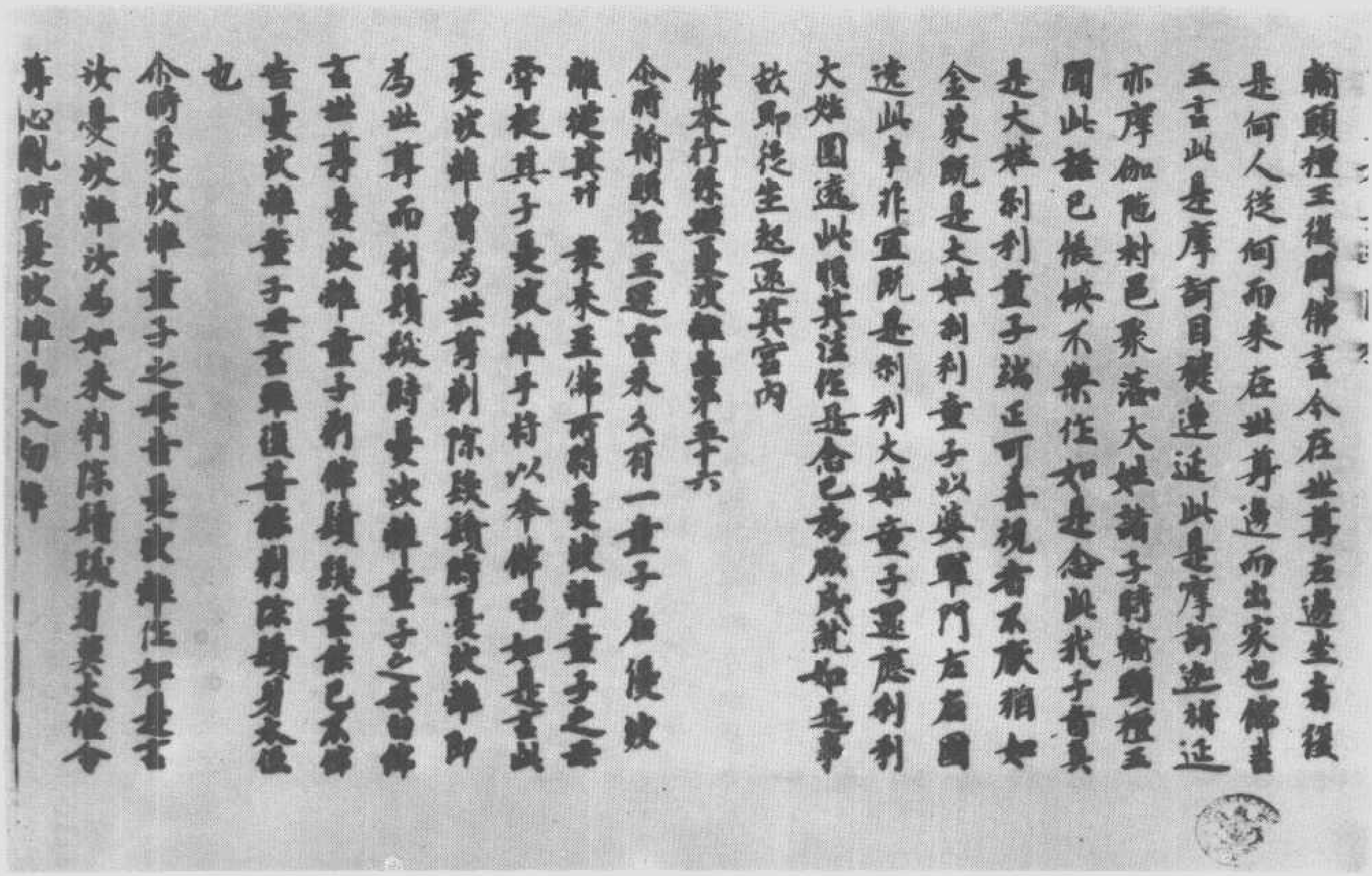
13



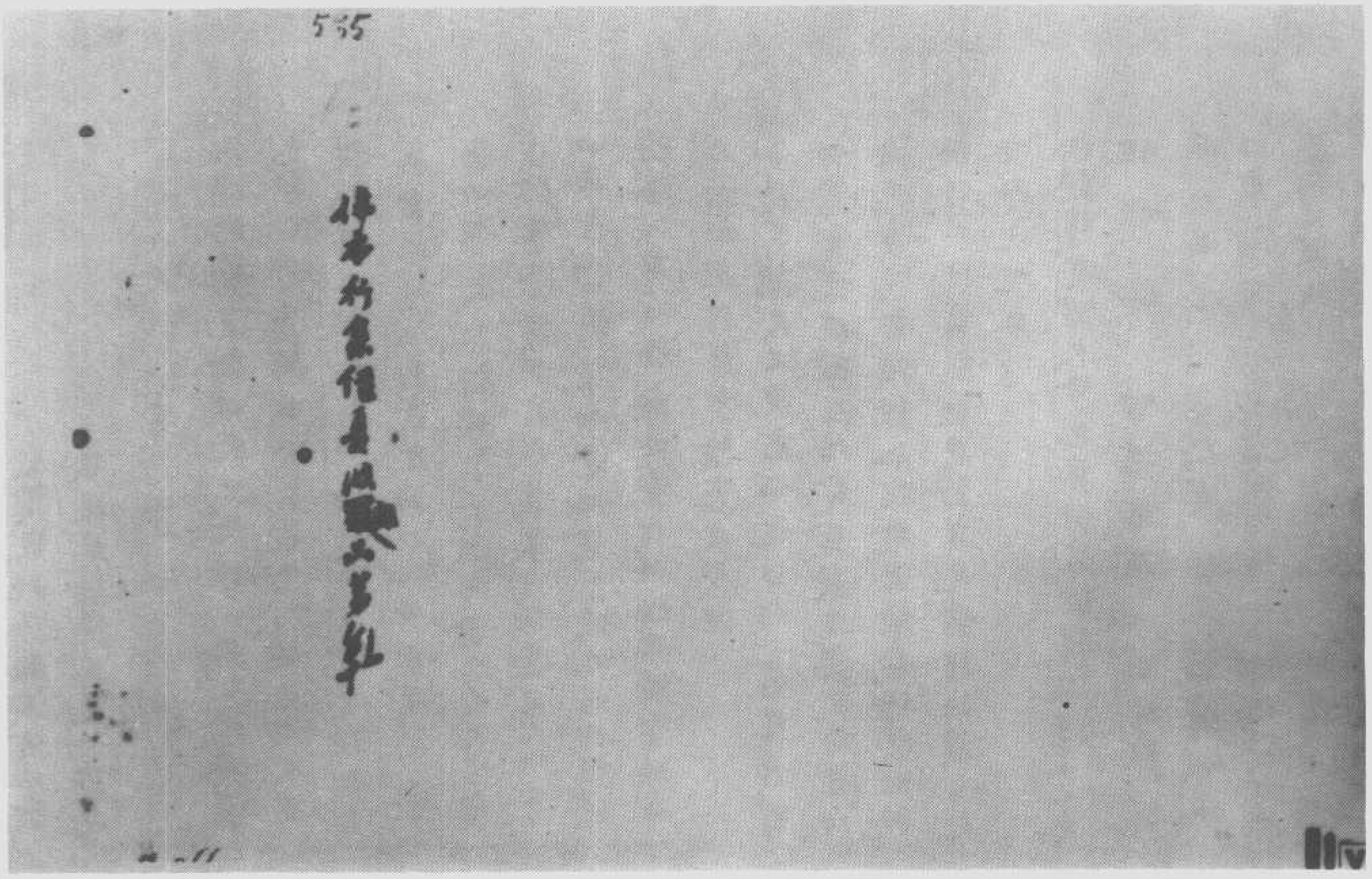
S266

S→T190　3/899c12
W→T190　3/902A5

▼斯二六六號　佛本行集經



輸頭檀王復問佛言今在世尊左邊坐者復
是何人從何而來在世尊邊而出家也佛言
王言此是摩訶目揵連延此是摩訶迦旃延
亦摩伽陀村邑聚落大姓諸子時輸頭檀王
聞此語已悵怏不樂作如是念此我子昔真
是大姓刹利童子端正可喜視者不厭猶如
金聚既是大姓刹利童子以婆羅門左右圍
遶此事非宜既是刹利大姓童子還應刹利
大姓圍遶此觀其法作是念已為厭成就如是事
故即從坐起還其宮內
佛本行集經優波離品第五十六
爾時輸頭檀王還宮未久有一童子名優波
離從其計　昔來至佛所時優波離童子之母
牽捉其子優波離手將以奉佛白如是言此
優波離曾為世尊剃除鬚髮時優波離即
為世尊而剃鬚髮時優波離童子之母白佛
言世尊優波離童子剃佛鬚髮善巧已不佛
告優波離童子母言畢復善能剃除鬚身太低
也
爾時優波離童子之母告優波離作如是言
汝優波離汝為如來剃除鬚髮身莫太低令
尊心亂時優波離即入初禪

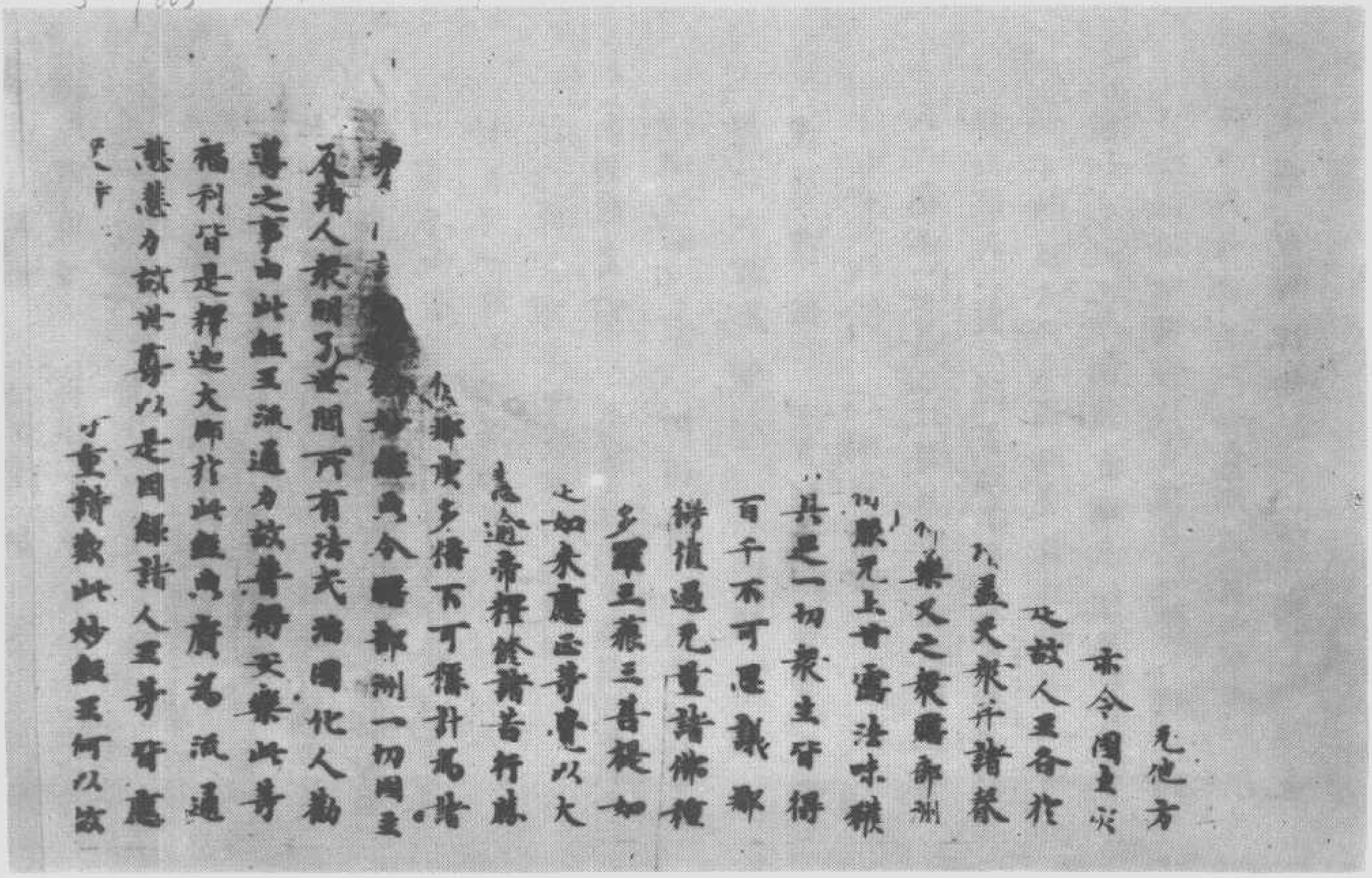


535

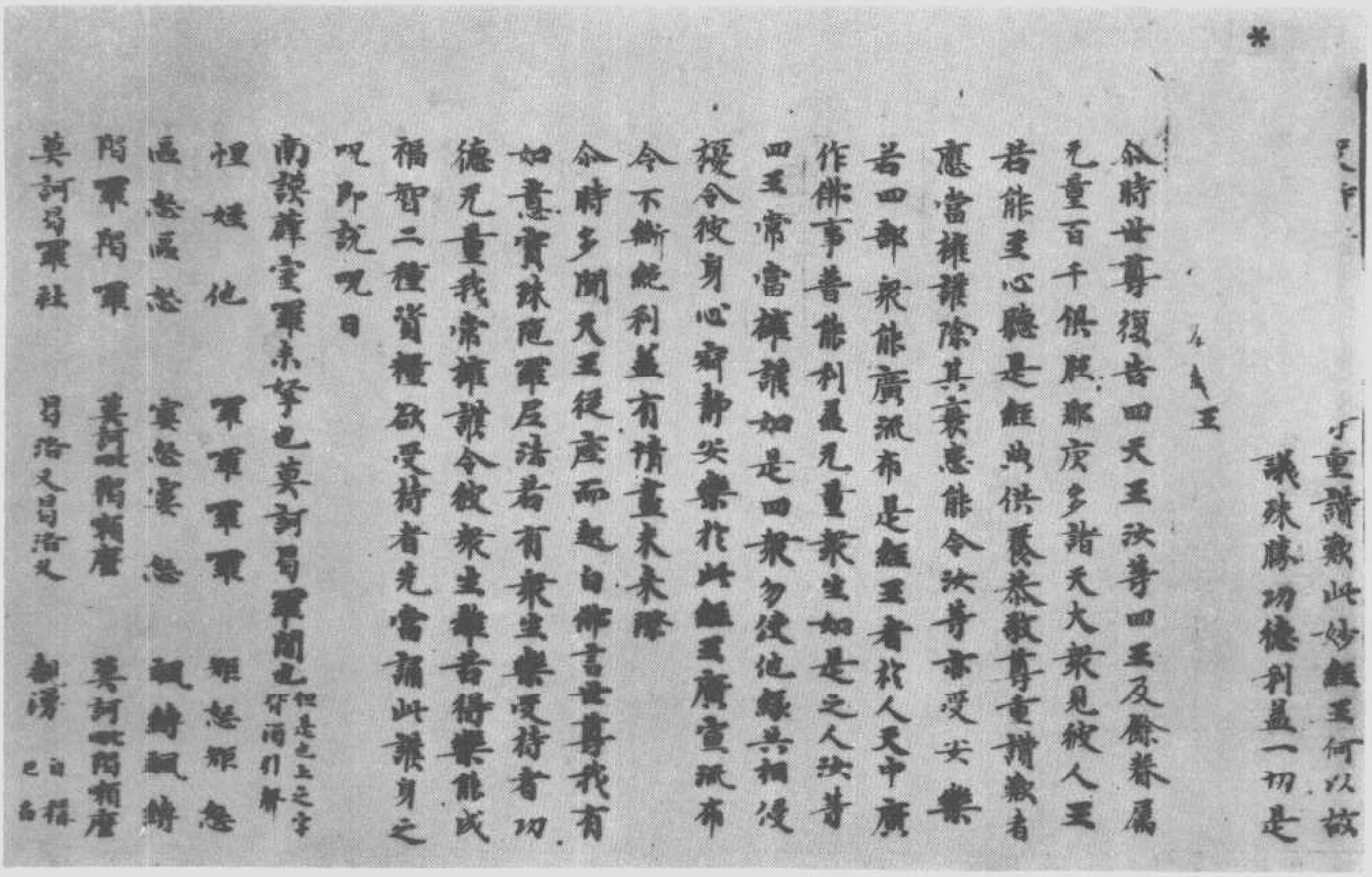
[illegible]

▼斯二六七號　金光明最勝王經卷第六

S~T665 16/430B2~14



无他方
亦令閻王災
是故人王各於
益天衆并諸眷
藥叉之衆贍部洲
厭无上甘露法味獲
具足一切衆生皆得
百千不可思議那
緣值遇无量諸佛種
多羅三藐三菩提如
如來應正等覺以大
遍帝釋於諸苦行脩
那庾多倍下可稱計福皆
[illegible]妙經典令贍部洲一切國主
及諸人衆明了世間所有諸天增國化人勸
導之事由此經王流通力故普得安樂此等
福利皆是釋迦大師於此經典廣爲流通
慈悲力故世尊以是因緣諸人王等皆應
重讚歎此妙經王何以故

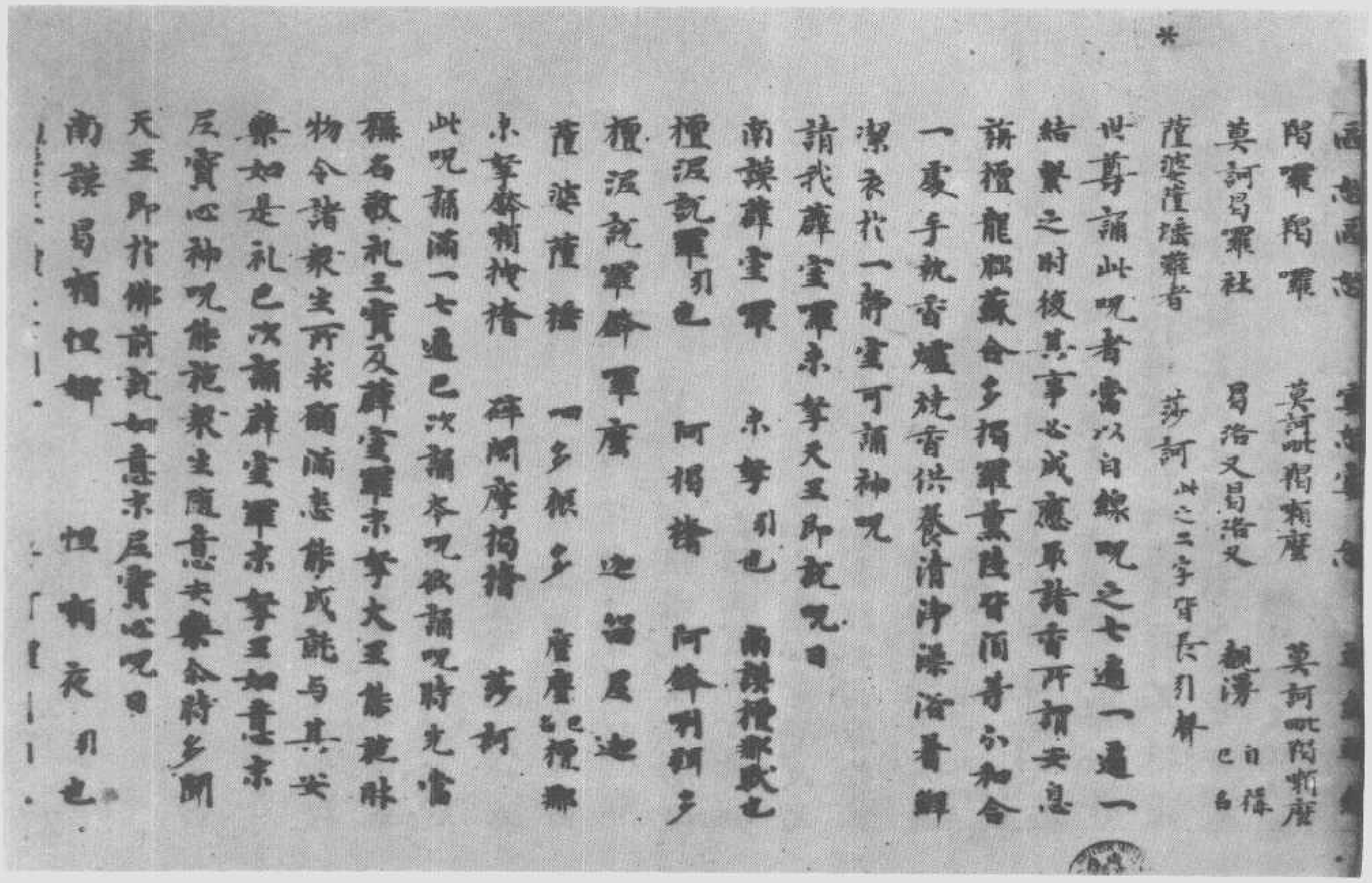


重讃歎此妙經王何以故

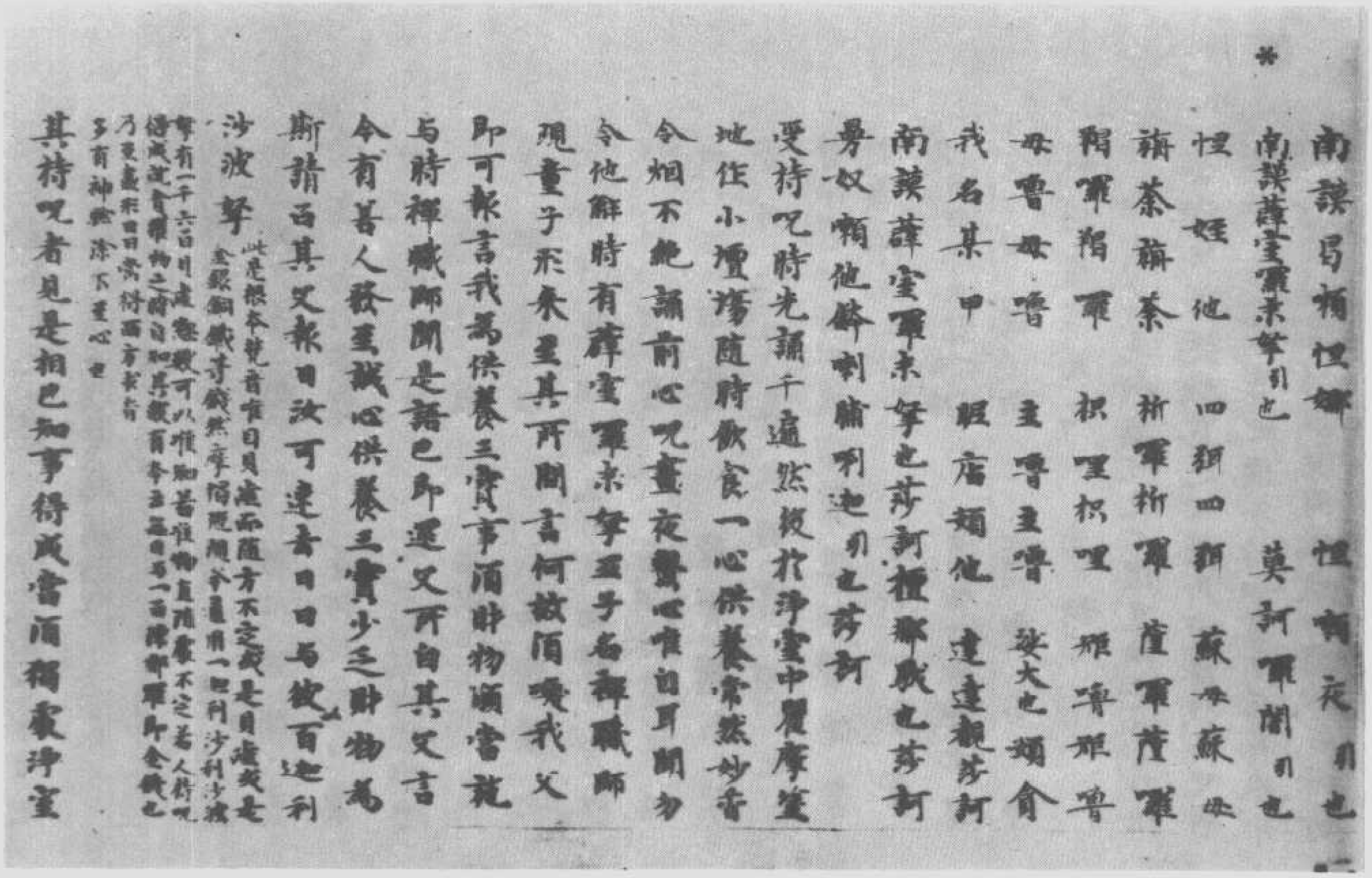
議殊勝功德利益一切是

天王

尒時世尊復告四天王汝等四王及餘眷屬
无量百千俱胝那庾多諸天大衆見彼人王
若能至心聽是經典供養恭敬尊重讃歎者
應當擁護除其衰惱能令汝等亦受安樂
若四部衆能廣流布是經王者於人天中廣
作佛事普能利益无量衆生如是之人汝等
四王常當擁護如是四衆勿使他緣共相侵
擾令彼身心寂靜安樂於此經王廣宣流布
令不斷絶利益有情盡未來際
尒時多聞天王從座而起白佛言世尊我有
如意寶珠陁羅尼法若有衆生樂受持者功
德无量我常擁護令彼衆生離苦得樂能成
福智二種資糧欲受持者先當誦此護身之
呪即說呪曰
南謨薜室羅末拏也莫訶曷羅闍也（但是已上之字皆須引聲）
怛姪他　囉囉囉囉　矩怒矩怒
區怒區怒　窶怒窶怒　颯縛颯縛
陌羅陌羅　莫訶毗陌喇磨　莫訶毗陌喇磨
莫訶曷羅社　曷洛叉曷洛叉　覩漫（自稱己名）



區怒區怒
陌羅陌羅　莫訶毗陌喇磨　莫訶毗陌喇磨
莫訶曷羅社　曷洛叉曷洛叉　覩漫（自稱己名）
薩婆薩埵難者　莎訶（此之二字皆長引聲）
世尊誦此呪者當以白線呪之七遍一遍一
結繫之肘後其事必成應取諸香所謂安息
旃檀龍腦蘇合多揭羅熏陸皆須等分和合
一處手執香爐燒香供養清淨澡浴著鮮
潔衣於一靜室可誦神呪
請我薜室羅末拏天王即說呪曰
南謨薜室羅　末拏（引也）　南謨檀那馱也
檀泥說羅（引也）　阿揭撦　阿鉢刺弭多
檀泥說羅鉢羅麼　迦嚕尼迦
薩婆薩埵　呬多振多　麼麼（己名）檀那
末拏鉢喇拽撦　碎闍摩揭撦　莎訶
此呪誦滿一七遍已次誦本呪欲誦呪時先當
稱名敬礼三寶及薜室羅末拏大王能施財
物令諸衆生所求願滿悉能成就与其安
樂如是礼已次誦薜室羅末拏王如意末
尼寶心神呪能施衆生隨意安樂尒時多聞
天王即於佛前說如意末尼寶心呪曰
南謨曷喇怛那　怛喇夜（引也）



南謨曷囉怛娜怛囉夜（引）也

南謨薛室囉末拏（引）也　莫訶囉闍（引）也

怛姪他　四抳四抳　蘇母蘇母

揥荼揥荼　折囉折囉　薩囉薩囉

羯囉羯囉　枳哩枳哩　矩嚕矩嚕

母嚕母嚕　主嚕主嚕　娑大也頞貪

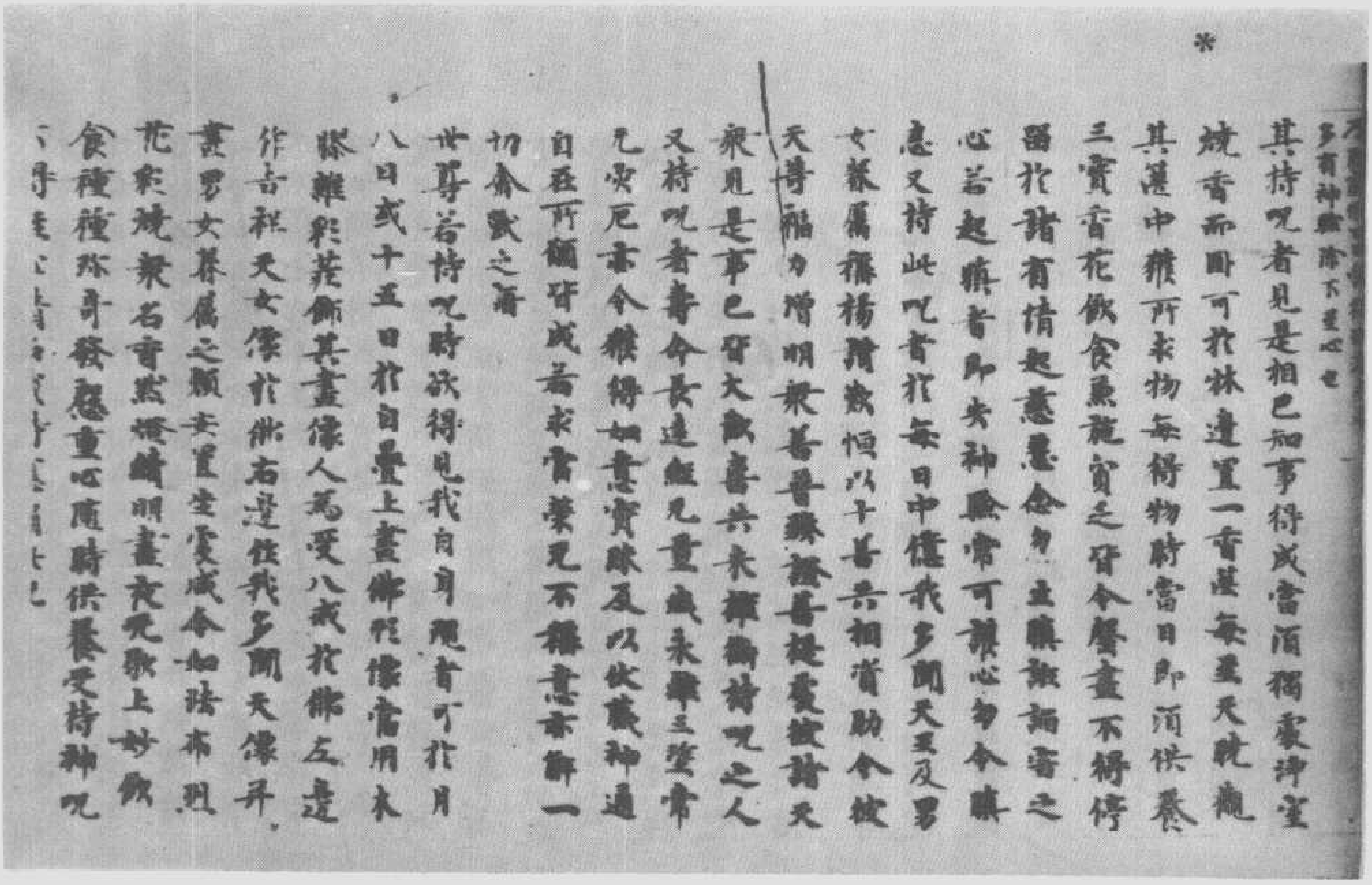
我名某甲　暇店頞他　達達親莎訶

南謨薛室囉末拏也莎訶　檀那馱也莎訶

曼奴喇他鉢喇脯喇迦（引）也莎訶

受持呪時先誦千遍然後於淨室中瞿摩塗地作小壇隨時飲食一心供養常然妙香令烟不絶誦前心呪晝夜勞心惟自耳聞勿令他解時有薛室囉末拏王子名禪膩師現童子形來至其所問言何故須喚我父即可報言我為供養三寶事須財物願當施与時禪膩師聞是語已即還父所白其父言今有善人發至誠心供養三寶少乏財物為斯請召其父報曰汝可速去日日与彼百迦利沙波拏（此是根本梵音舊日貝齒而隨方不定或是貝齒或是金銀銅鐵等錢然摩揭陁國今並用一迦利沙波拏有一千六百貝齒總數可以准知若准物直隨處不定若人持呪得成就者每於得物之時自知其數有令五日或日与一百陳那羅即金錢也乃至盡形日日常得西方求者多有神驗除不至心也）

其持呪者見是相已知事得成當須獨處淨室

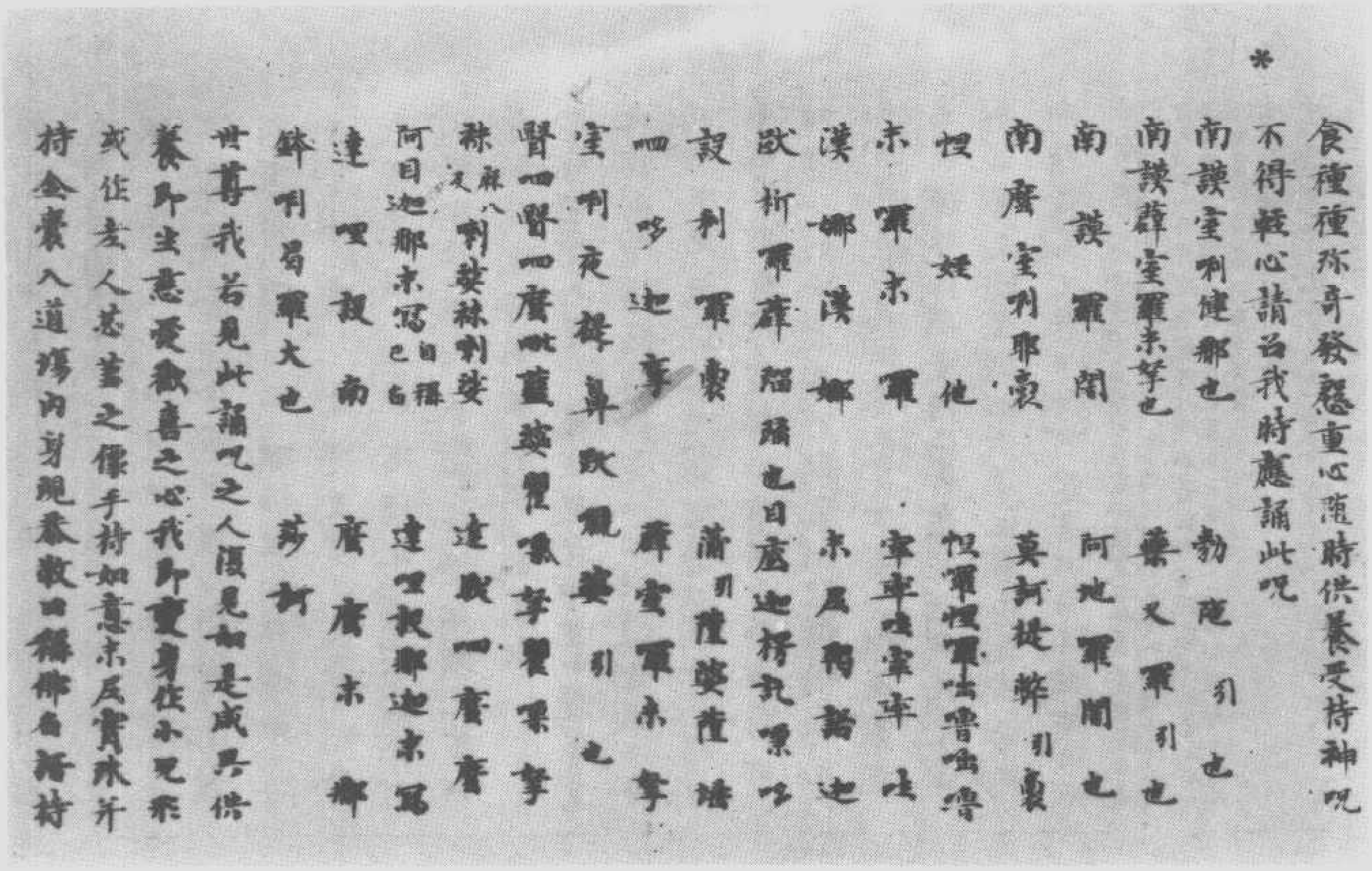


多有神驗除不至心也

其持呪者見是相已知事得成當須獨處淨室燒香而臥可於林邊置一香篋每至天曉觀其篋中獲所求物每得物時當日即須供養三寶香花飲食兼施貧乏皆令罄盡不得停留於諸有情起慈悲念勿生瞋恚謌害之心若起瞋者即失神驗常可護心勿令瞋恚又持此呪者於每日中憶我多聞天王及男女眷屬稱揚讚歎恒以十善共相資助令彼天等福力增明衆善普臻證菩提處彼諸天衆見是事已發大歡喜共來擁衛持呪之人又持呪者壽命長遠經无量歲永離三塗常无災厄亦令獲得如意寶珠及以伏藏神通自在所願皆成若求官榮无不稱意亦解一切禽獸之語

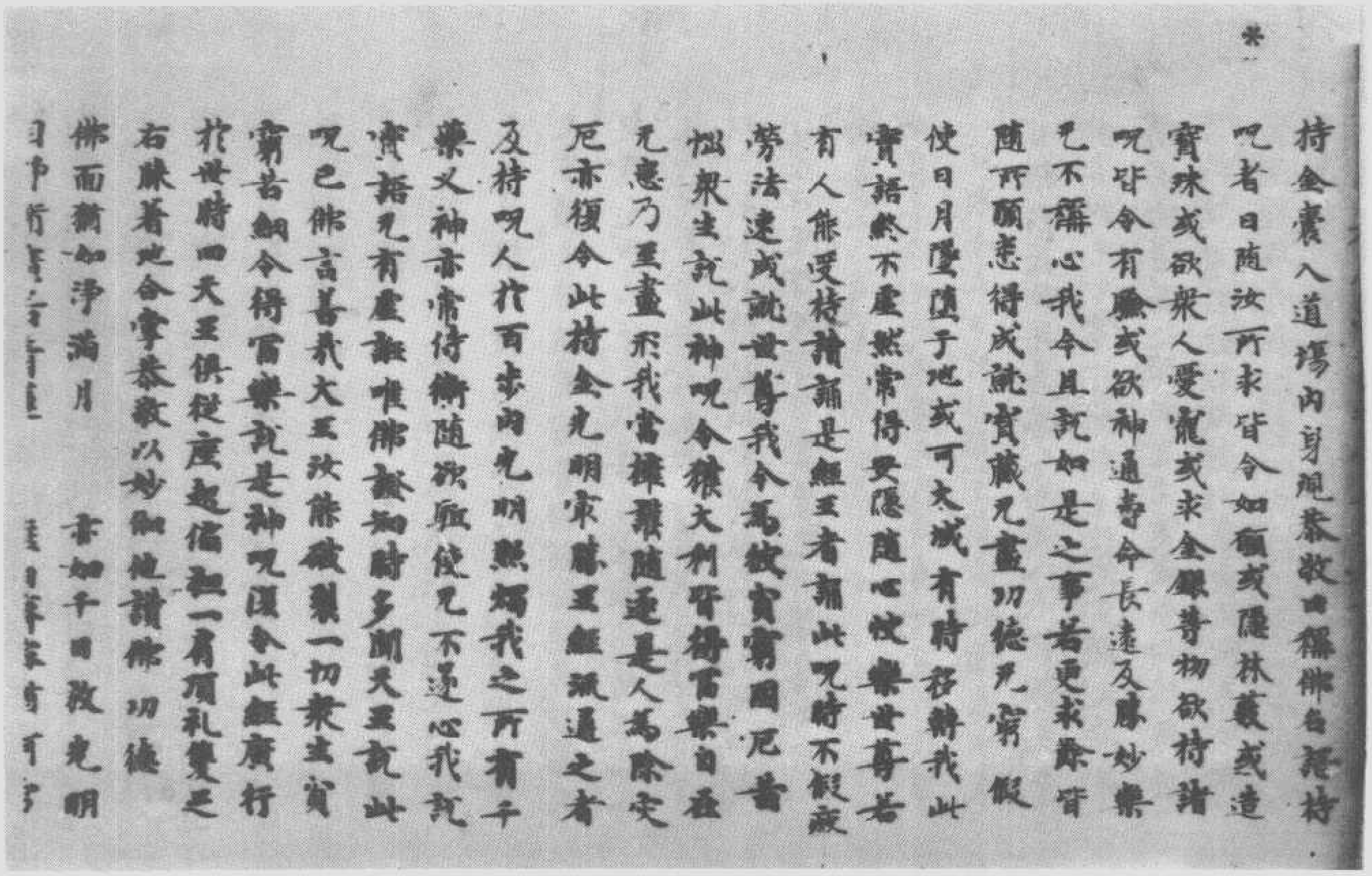
世尊若持呪時欲得見我自身現者可於月八日或十五日於白疊上畫佛形像當用木膠雜彩莊飾其畫像人為受八戒於佛左邊作吉祥天女像於佛右邊作我多聞天像并畫男女眷屬之類安置坐處咸令如法布列花彩燒衆名香然燈續明晝夜无歇上妙飲食種種珍奇發慇重心隨時供養受持神呪

[illegible]



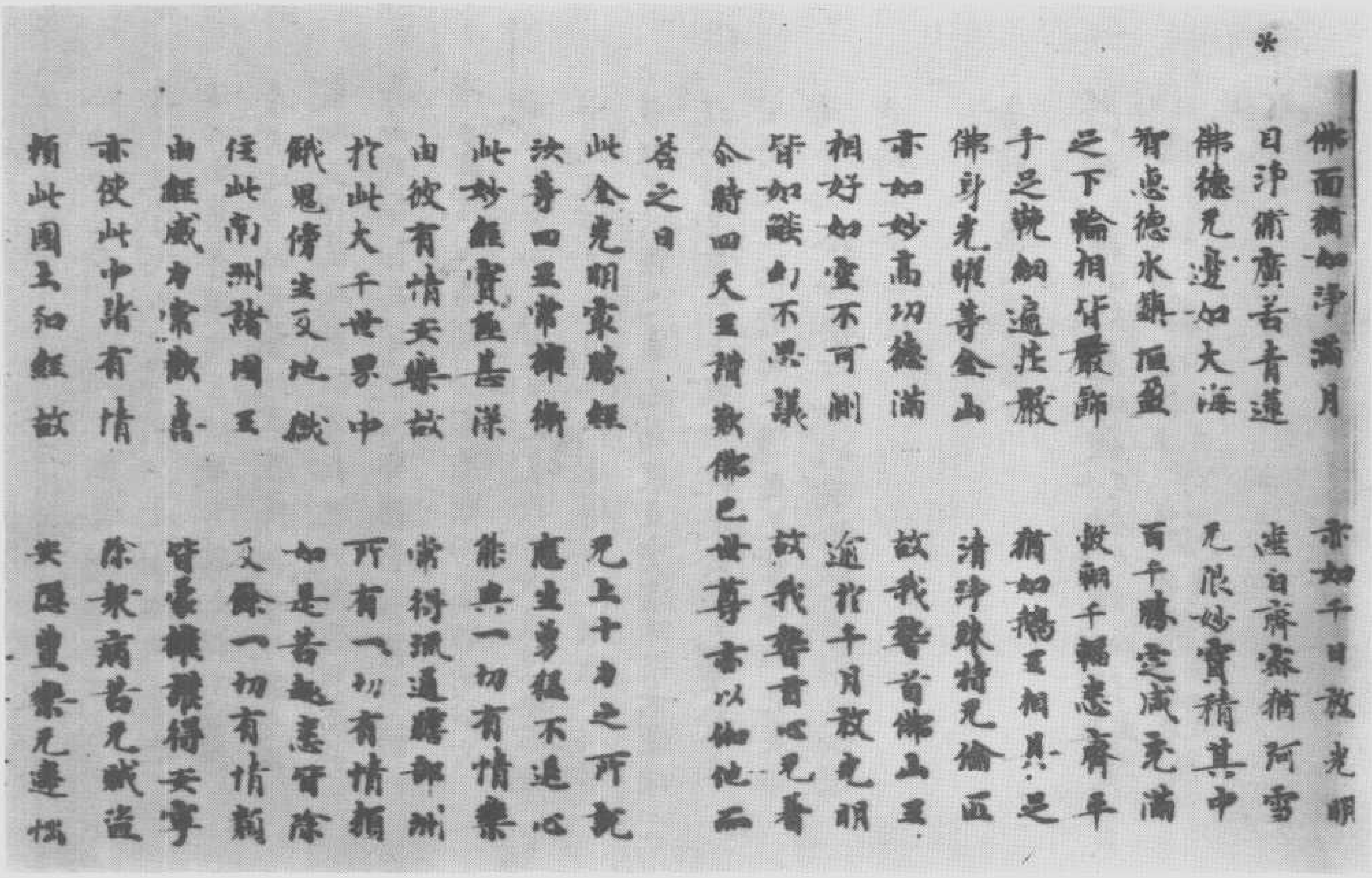
*

食種種珎奇發慇重心隨時供養受持神呪
不得輕心請召我時應誦此呪
南謨室利健那也　勃陀　引　也
南謨薛室羅末拏也　藥叉　羅　引　也
南　謨　羅　闍　阿地羅闍也
南　摩　室利耶衰　莫訶提弊　引　衰
怛　姪　他　怛羅怛羅咄嚕咄嚕
末　羅　末　羅　窣窣吒窣窣吒
漢　娜　漢　娜　末尼羯諾迦
跋折羅薛瑠璃也目底迦捋訖栗吠
設　利　羅　衰　蒲　引　薩婆薩埵
四　哆　迦　摩　薛室羅末拏
室　利　夜　薛　鼻　跋　婆　引　也
醫四醫四麼咄蘆婆嚕拏畢嚕窣
禄（麻八反）利婆禄利婆　達馱一麼麼
阿目迦鄉末寫（自稱己名）　達哩設鄉迦末寫
達　哩　設　南　麼　麼　末　鄉
鉢　利　曷　羅　大　也　莎　訶
世尊我若見此誦呪之人復見如是盛興供
養即生慈愛歡喜之心我即變身作小兒形
或作老人苾芻之像手持如意末尼寶珠并
持金囊入道場內身現恭敬口稱佛名語持



*

持金囊入道場內身現恭敬口稱佛名語持
呪者曰隨汝所求皆令如願或隱林藪或造
寶珠或欲眾人愛寵或求金銀等物欲持諸
呪皆令有驗或欲神通壽命長遠及勝妙樂
无不稱心我今且說如是之事若更求餘皆
隨所願悉得成就寶藏无盡功德无窮假
使日月墜墮于地或可大地有時移轉我此
實語終不虛然常得安隱隨心快樂世尊若
有人能受持讀誦是經王者誦此呪時不假疲
勞法速成就世尊我今為彼貧窮困厄苦
惱眾生說此神呪令獲大利皆得富樂自在
无患乃至盡形我當擁護隨逐是人為除灾
厄亦復令此持金光明最勝王經流通之者
及持呪人於百步內光明照燭我之所有千
藥叉神亦常侍衛隨欲驅使无不遂心我說
實語无有虛誑唯佛證知時多聞天王說此
呪已佛言善哉大王汝能破裂一切眾生貧
窮苦惱令得富樂說是神呪復令此經廣行
於世時四天王俱從座起偏袒一肩頂礼雙足
右膝著地合掌恭敬以妙伽他讚佛功德
佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明
目淨脩廣若青蓮　齒白齊密猶珂雪

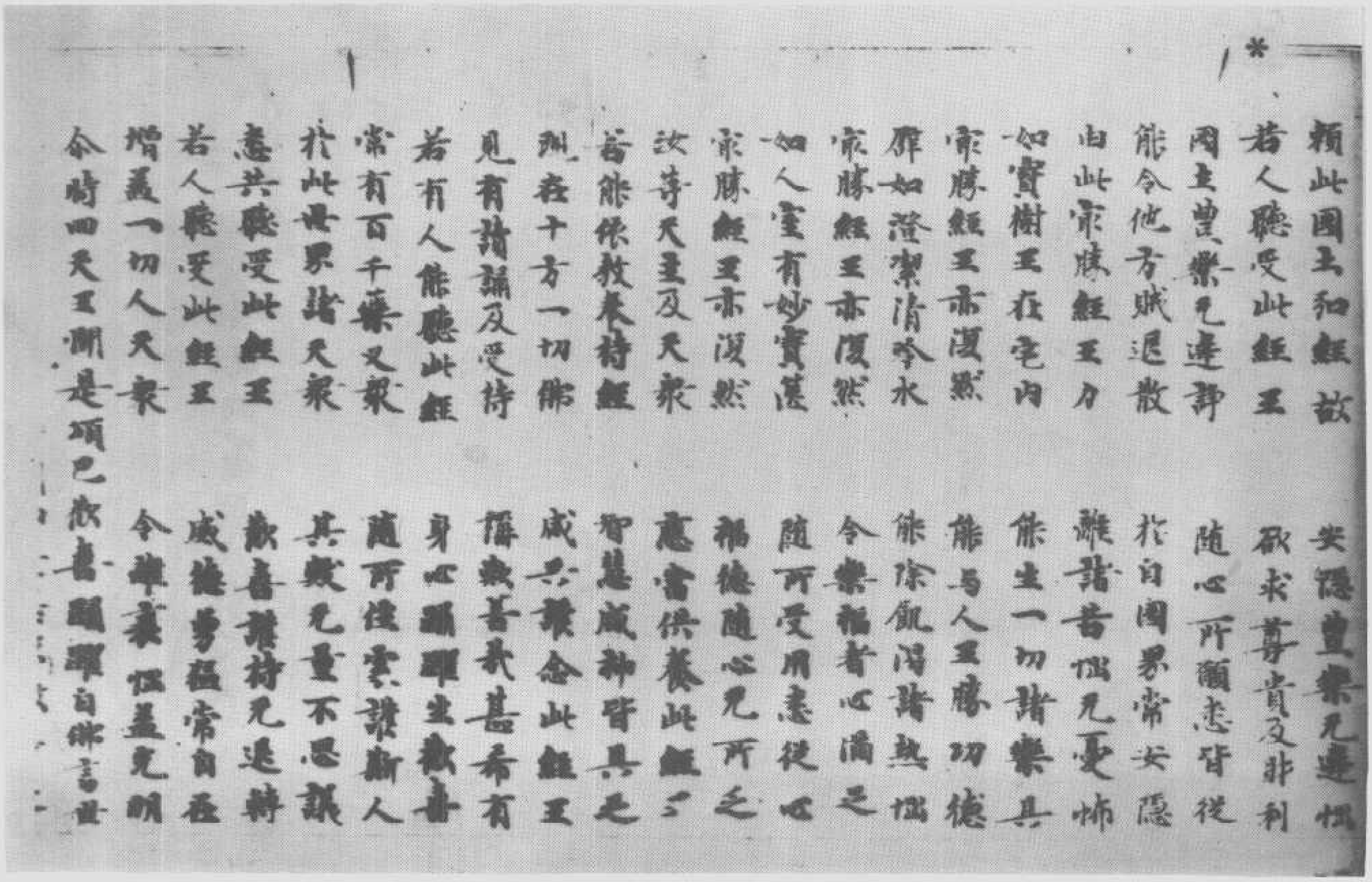


*

佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明
目淨脩廣若青蓮　齒白齊密猶珂雪
佛德无邊如大海　无限妙寶積其中
智慧德水鎮恒盈　百千勝定咸充滿
足下輪相皆嚴飾　轂輞千輻悉齊平
手足鞔網遍莊嚴　猶如鵝王相具足
佛身光曜等金山　清淨殊特无倫匹
亦如妙高功德滿　故我稽首佛山王
相好如空不可測　逾於千月放光明
皆如燄幻不思議　故我稽首心无著

尒時四天王讚歎佛已世尊亦以伽他而答之曰

此金光明最勝經　无上十力之所說
汝等四王常擁衛　應生勇猛不退心
此妙經寶極甚深　能與一切有情樂
由彼有情安樂故　常得流通贍部洲
於此大千世界中　所有一切有情類
餓鬼傍生及地獄　如是苦趣悉皆除
住此南洲諸國王　及餘一切有情類
由經威力常歡喜　皆蒙擁護得安寧
亦使此中諸有情　除衆病苦无賊盜
賴此國王弘經故　安隱豐樂无違惱

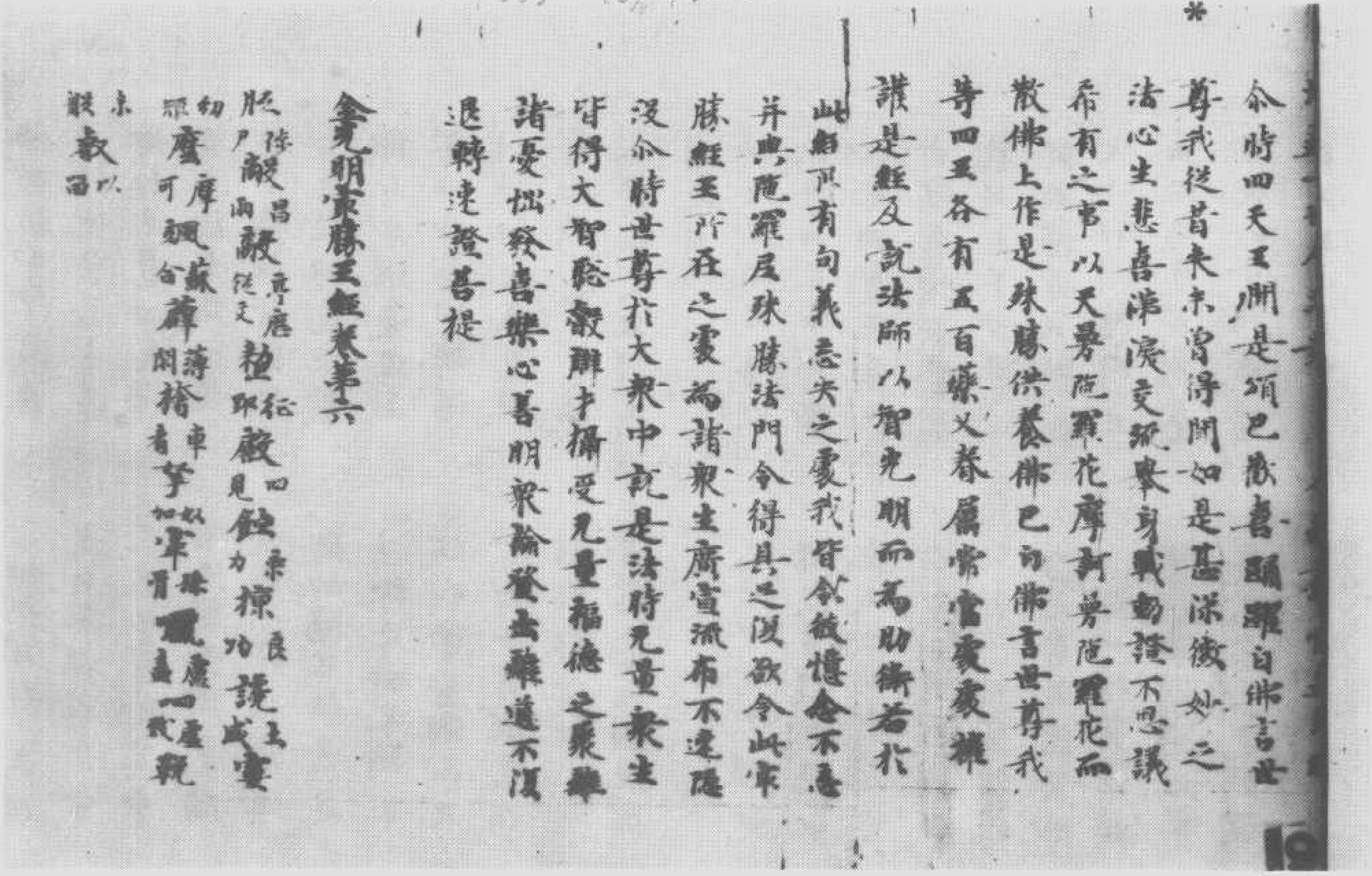


*

賴此國王弘經故　安隱豐樂无違惱
若人聽受此經王　欲求尊貴及財利
國土豐樂无違諍　隨心所願悉皆從
能令他方賊退散　於自國界常安隱
由此最勝經王力　離諸苦惱无憂怖
如寶樹王在宅內　能生一切諸樂具
最勝經王亦復然　能與人王勝功德
譬如澄潔清冷水　能除飢渴諸熱惱
最勝經王亦復然　令樂福者心滿足
如人室有妙寶篋　隨所受用悉從心
最勝經王亦復然　福德隨心无所乏
汝等天主及天衆　應當供養此經王
若能依教奉持經　智慧威神皆具足
現在十方一切佛　咸共護念此經王
見有讀誦及受持　稱歎善哉甚希有
若有人能聽此經　身心踊躍生歡喜
常有百千藥叉衆　隨所住處護斯人
於此世界諸天衆　其數无量不思議
悉共聽受此經王　歡喜護持无退轉
若人聽受此經王　威德勇猛常自在
增益一切人天衆　令離衰惱益光明

尒時四天王聞是頌已歡喜踊躍白佛言世

W → T665 16/432C10



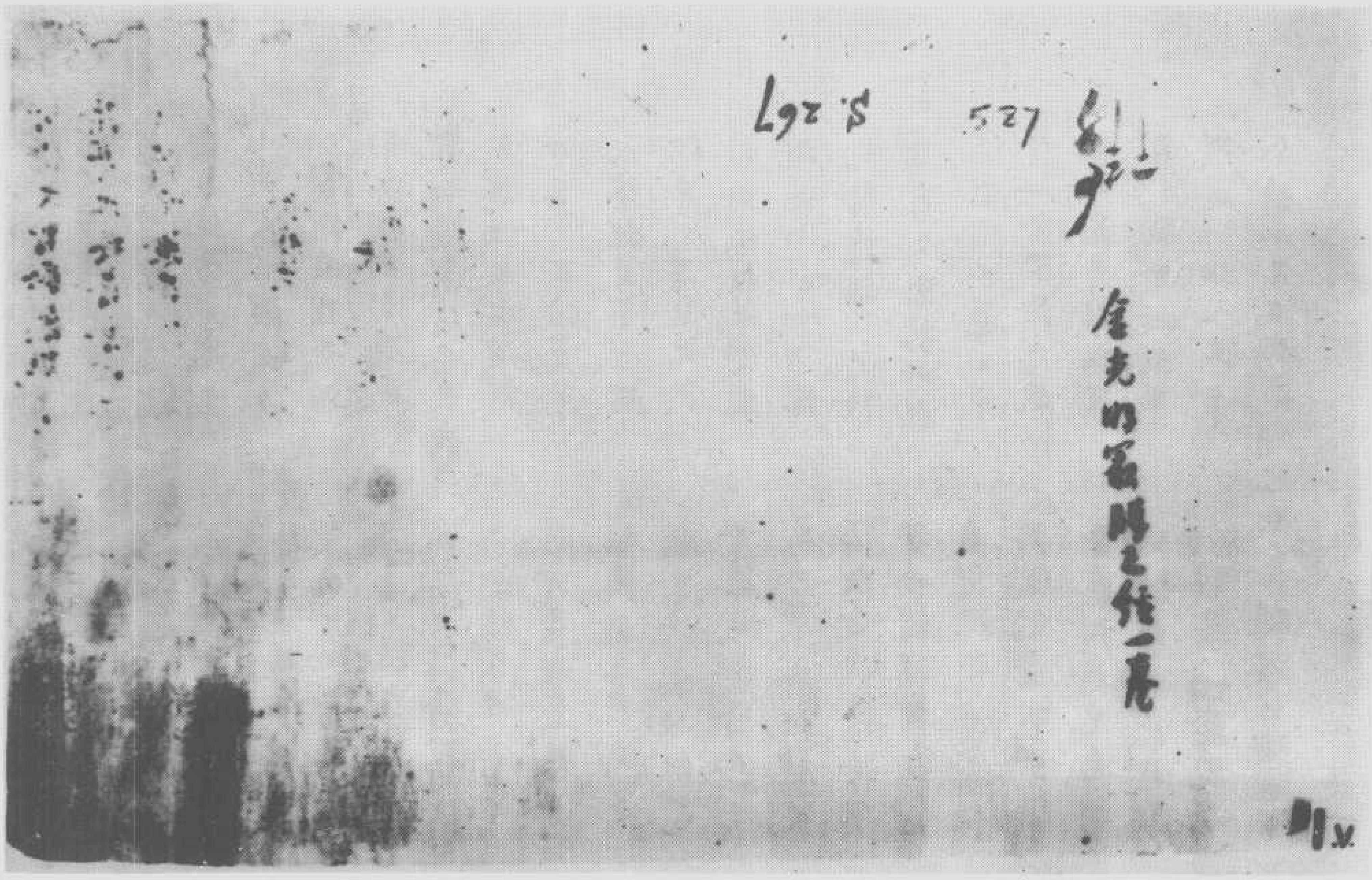
尒時四天王聞是頌已歡喜踊躍白佛言世尊我從昔來未曾得聞如是甚深微妙之法心生悲喜涕淚交流舉身戰動證不思議希有之事以天曼陀羅花摩訶曼陀羅花而散佛上作是殊勝供養佛已白佛言世尊我等四王各有五百藥叉眷屬常當處處擁護是經及說法師以智光明而為助衛若於此經所有句義忘失之處我皆令彼憶念不忘并與陀羅尼殊勝法門令得具足復欲令此最勝經王所在之處為諸眾生廣宣流布不速隱沒尒時世尊於大眾中說是法時无量眾生皆得大智聰叡辯才攝受无量福德之聚離諸憂惱發喜樂心善明眾論登出離道不復退轉速證菩提

金光明最勝王經卷第六

胝（陟尸）敞（昌兩）敲（亮磨從支）袪（卯）敵（四見）飲（求力）棘（良功）護（王成）寶

（切眾）麼（摩可）颯（蘇合）薜（薄閉）稽（卑者）竿（奴加）羅（狀胃）麗（盧蠢）四（武產）觀

（求獸）叡（以留）



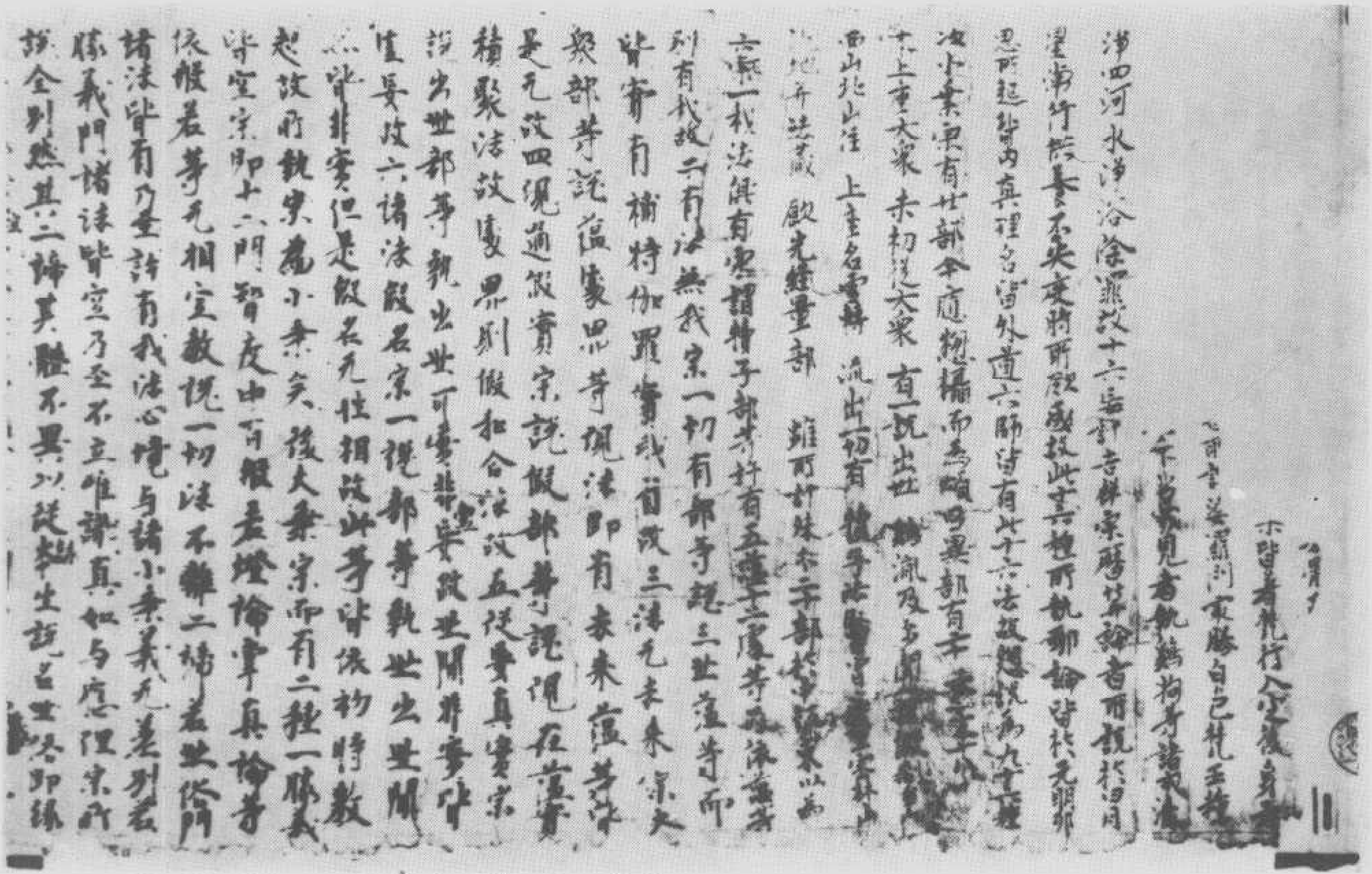
經

527

S.267

金光明最勝王經一卷

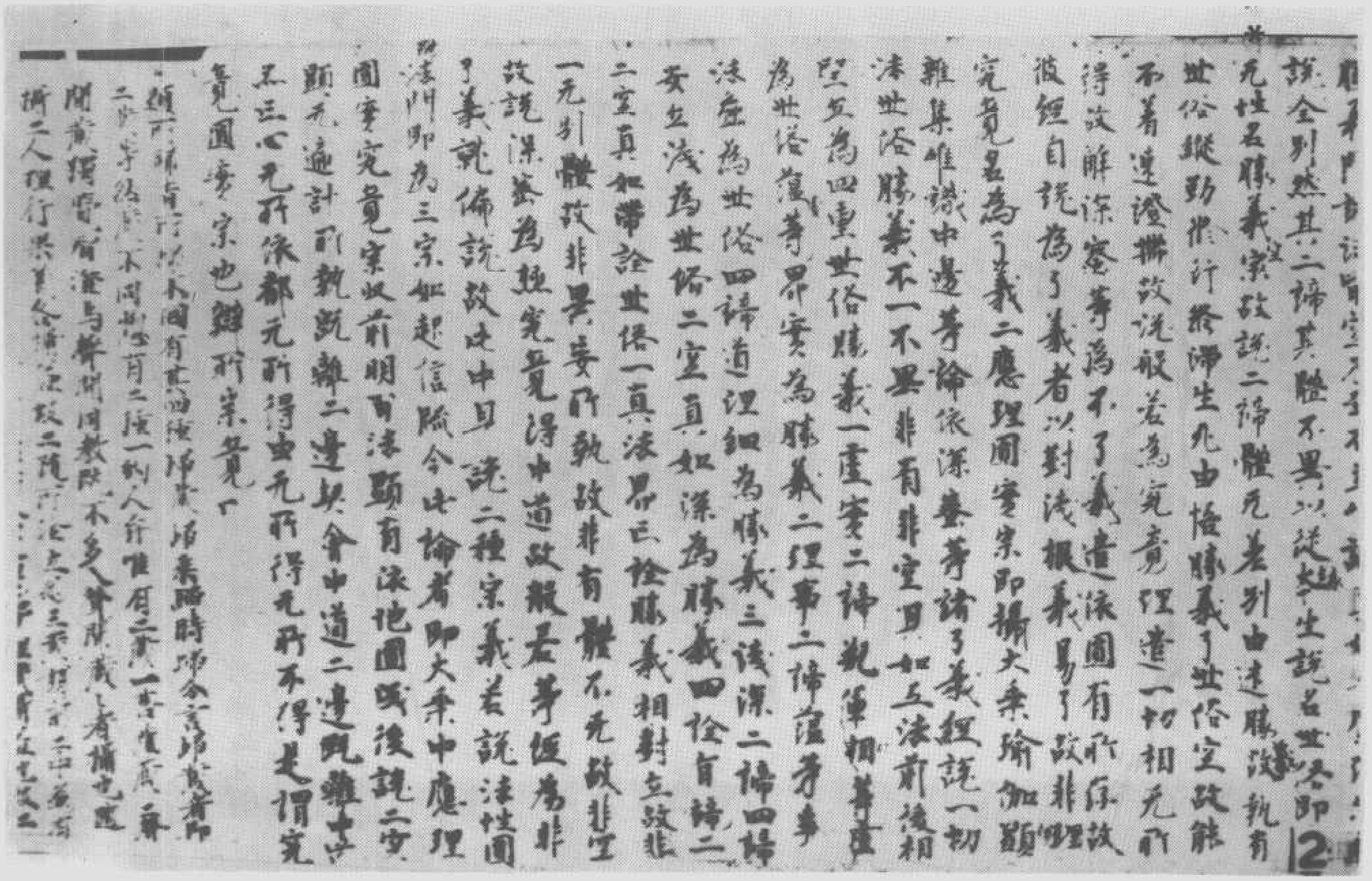
11v.



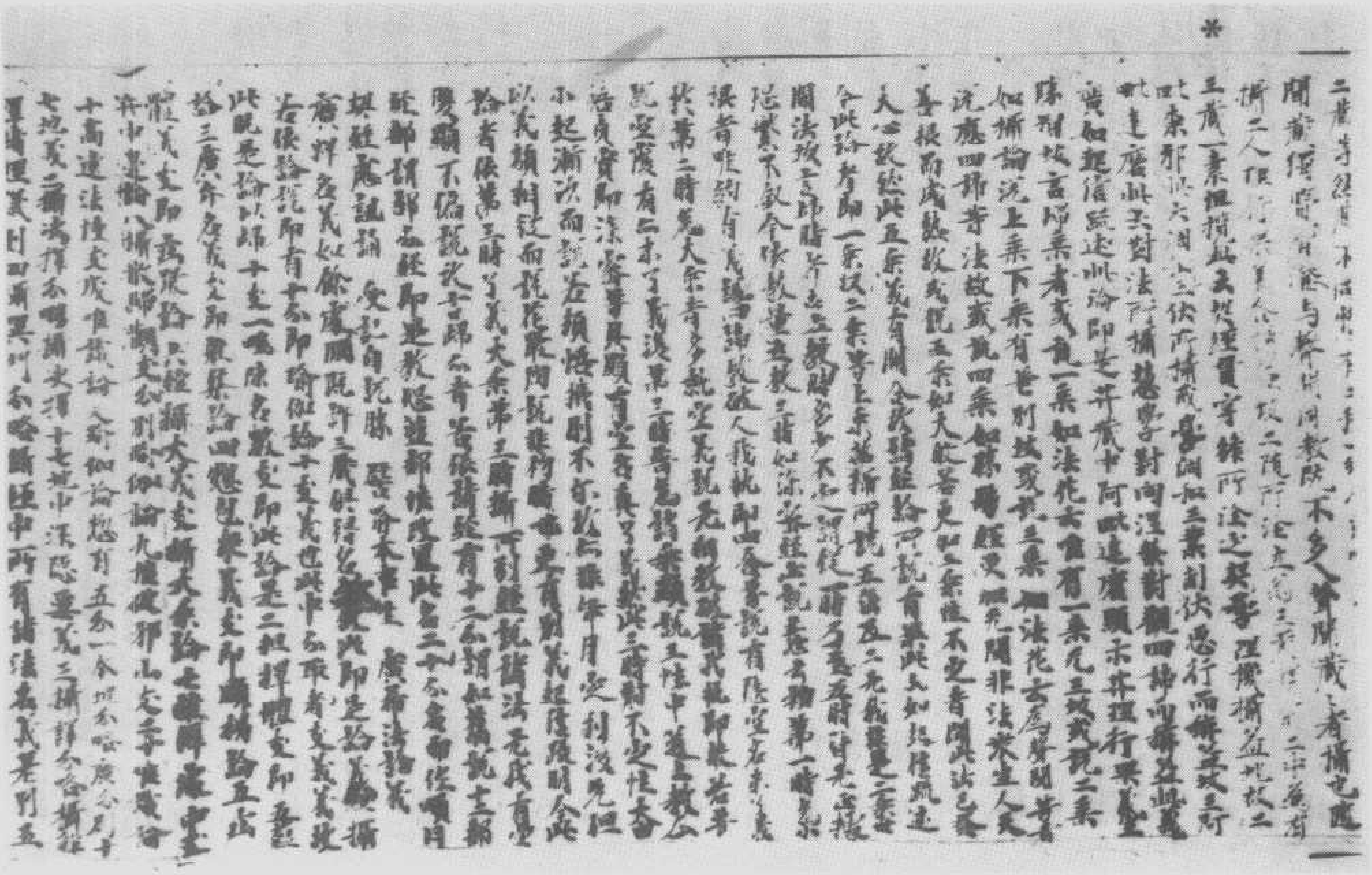
[illegible]
亦皆著梵行入定發身者
[illegible]婆羅門[illegible]勝自己梵王[illegible]
[illegible]見者執[illegible]狗等[illegible]諸[illegible]
淨四河水淨浴除罪故十六[illegible]計言[illegible]宗勝[illegible]論者所說於[illegible]
星常住[illegible]不失[illegible]所[illegible]故此[illegible]體所執和論皆於無明
思所起皆內真理名皆外道六師皆有[illegible]十六法故[illegible]為九[illegible]
次小乘中有廿部今[illegible]攝而為[illegible]部[illegible]
[illegible]上重大眾　赤[illegible]大眾　有一說出世　[illegible]流及[illegible]
西山北山住　上座名雪[illegible]　流出[illegible]有　犢子法[illegible]
[illegible]地[illegible]法藏　飲光經量部　雖可[illegible]有[illegible]子部[illegible]
六此一我法俱有宗謂犢子部等計有五蘊[illegible]三聚等[illegible]
別有我故二有法無我宗一切有部等說三世諸法而
皆實有補特伽羅實我自無故三法無去來宗大
眾部等說蘊處界等現法即有去來[illegible]無[illegible]
是无故四現通假實宗說假部等說現在蘊實
積聚法故處界則假和合法故五俗妄真實宗
說出世部等執出世可實非虛妄故世間非實
虛妄故六諸法假名宗一說部等執世出世間
皆非實但是假名无往相故此等皆依初時教
起故所執宗為小乘矣後大乘宗而有二種一勝義
皆空宗即十二門智度中百般若燈論掌真論等
依般若等无相空教說一切法不離二諦若世俗門
諸法皆有乃至許有我法心境与諸小乘義无差別若
勝義門諸法皆空乃至不立唯識真如与應理宗所
說全別然其二諦其體不異以從緣生說名世俗即緣

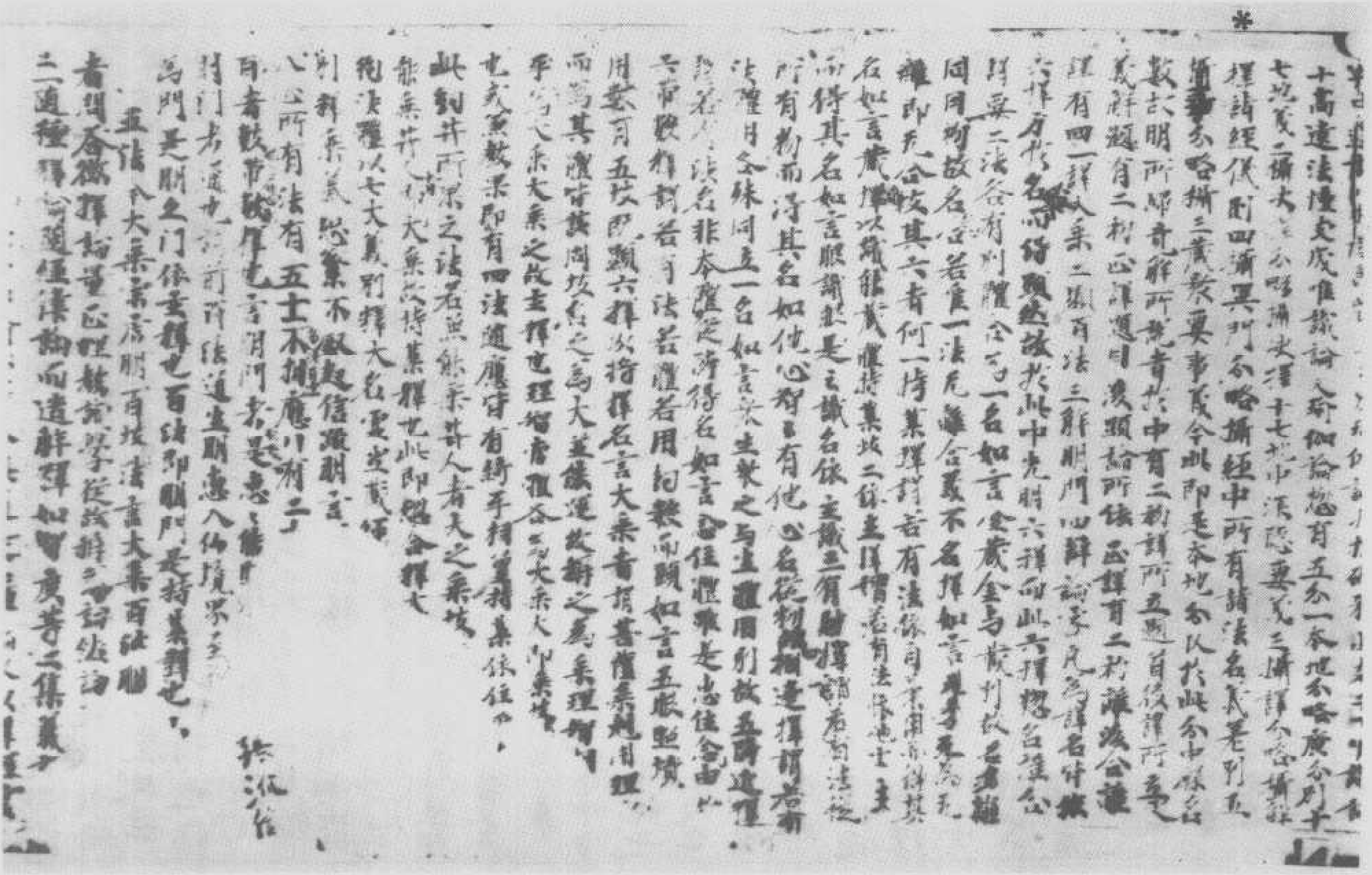
S→T2810　85/1047A29~B3

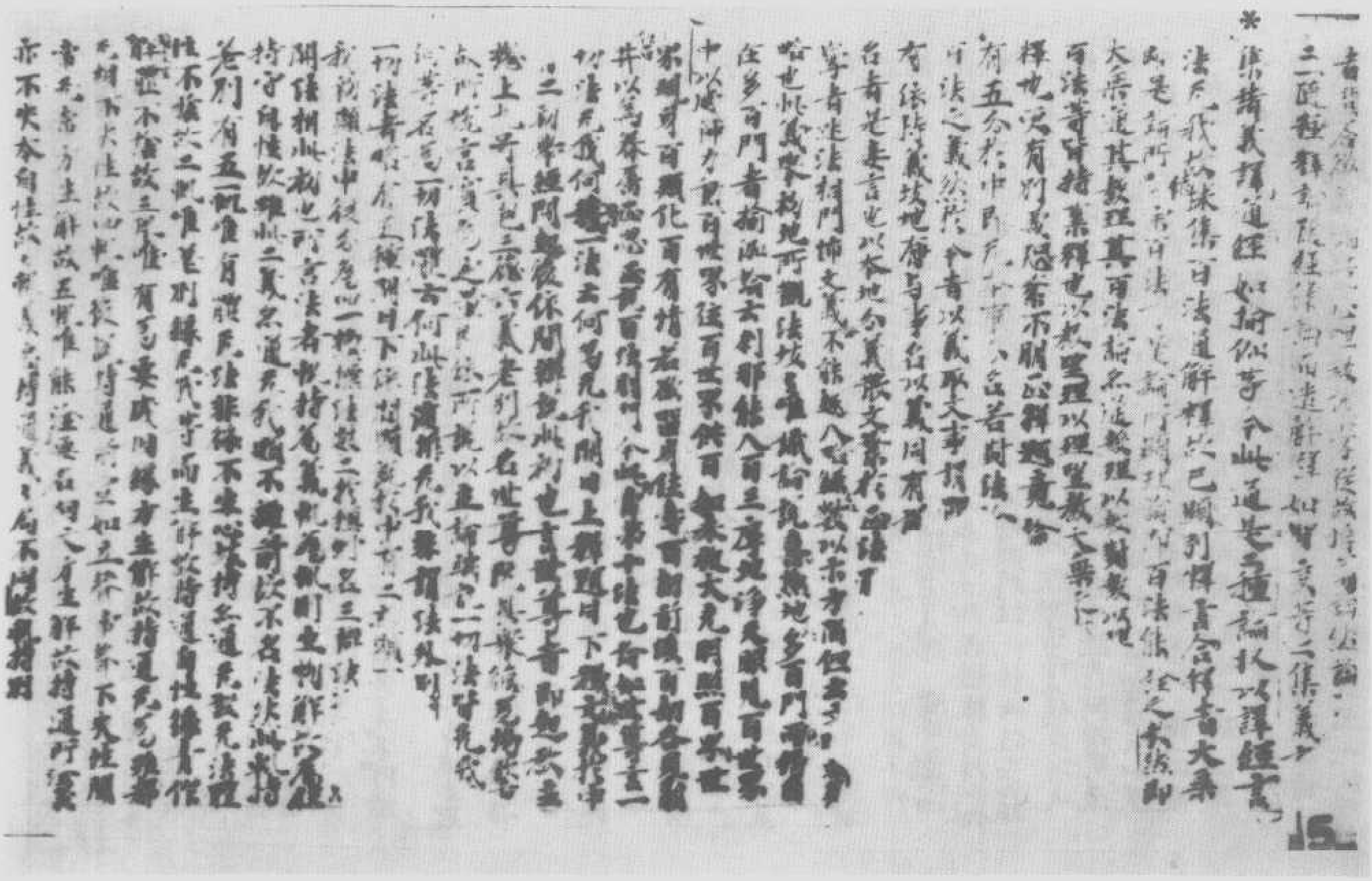
斯二八六八號　大乘百法明門開宗義記

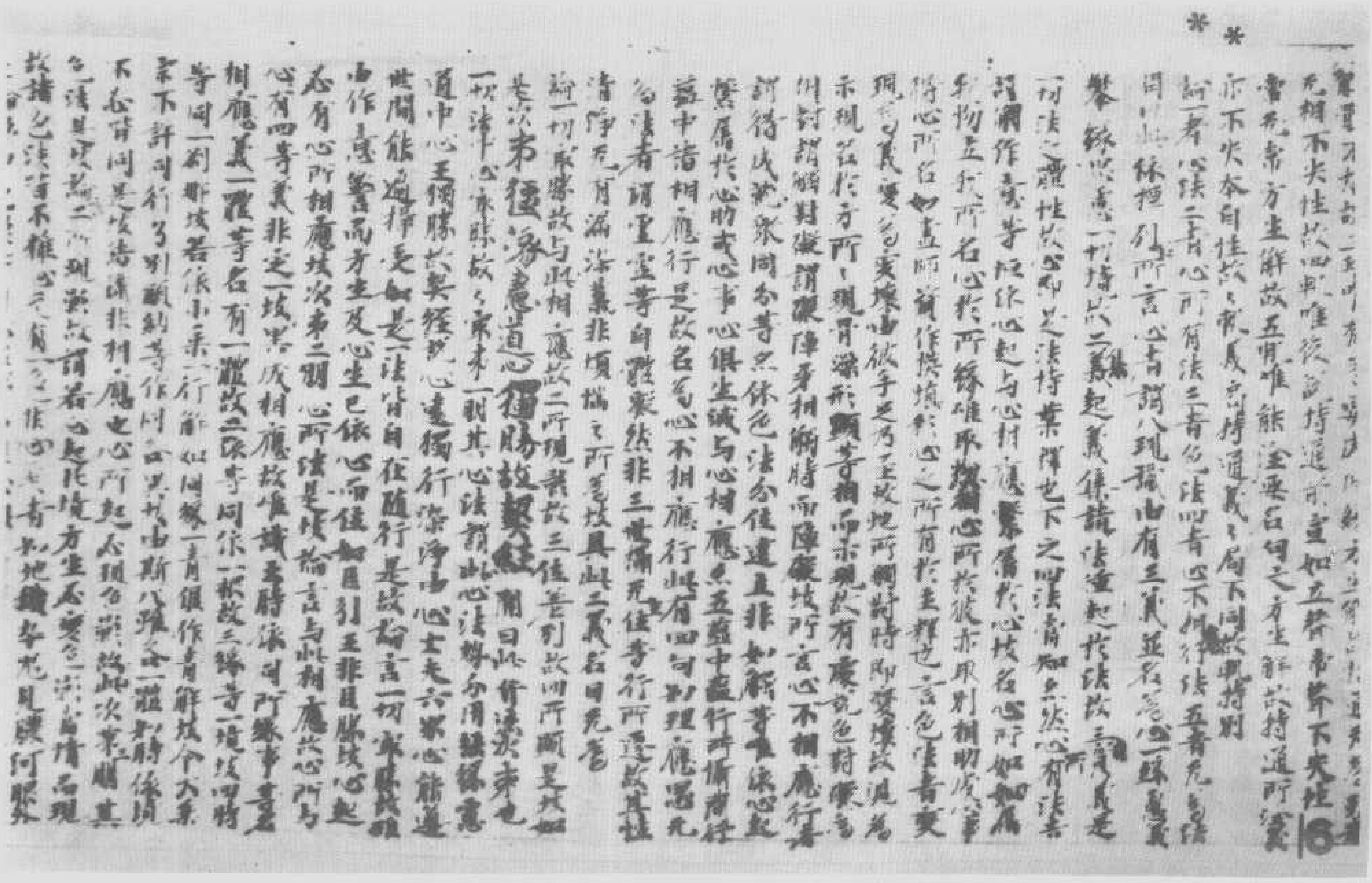


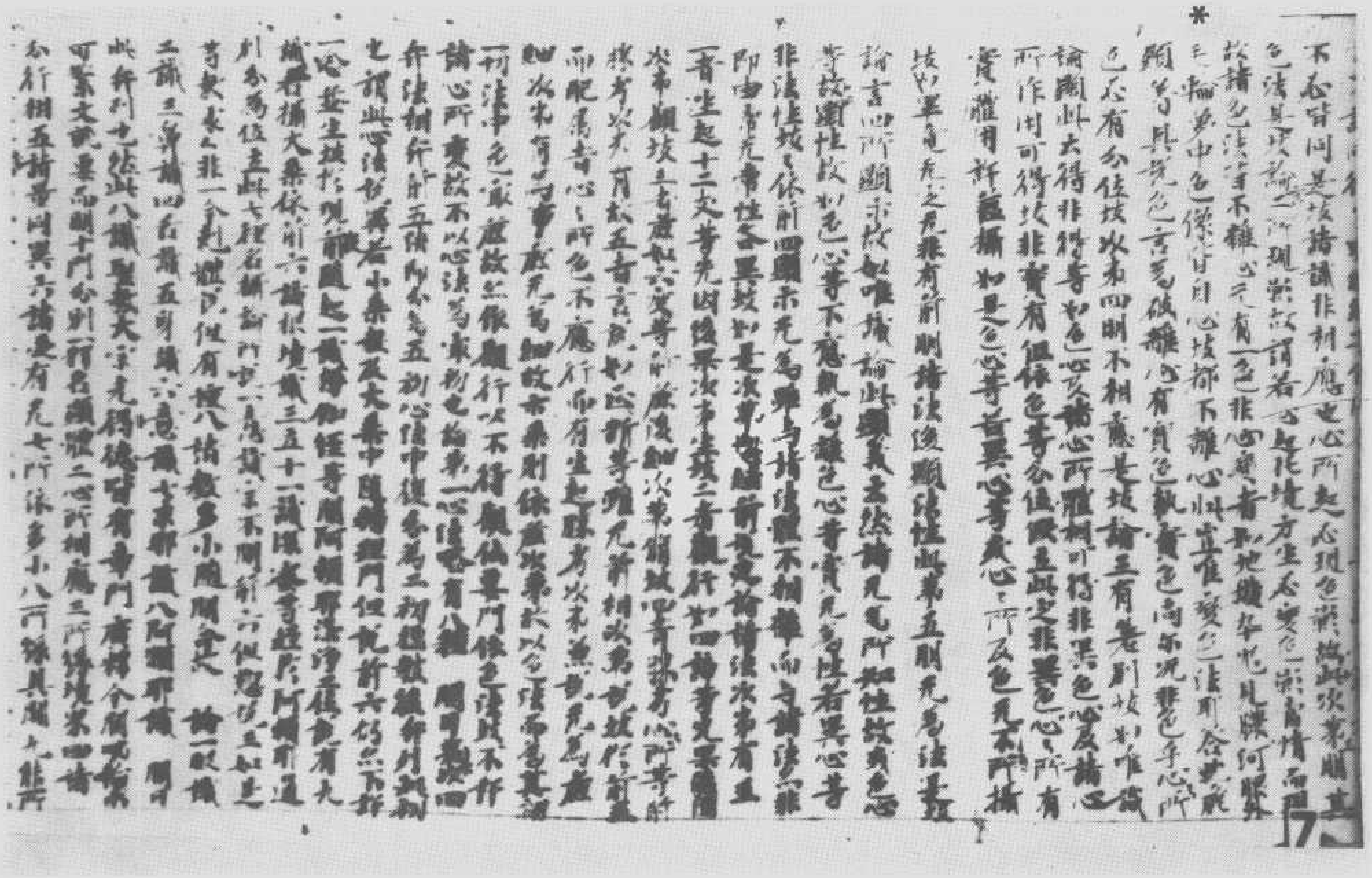
[illegible]義門[illegible]法皆空[illegible]
說全別然其二諦其體不異以從緣生說名世俗即
无性名勝義故說二諦體无差別由達勝義執有
世俗縱勤於行於淨生无由悟勝義了世俗空故能
不著遠證[illegible]故說般若為究竟理遣一切相无所
得故解深密等為不了義遣除圓有所存故
彼經自說為了義者以對淺根義易了故非理
究竟是為了義二應理圓實宗即攝大乘瑜伽顯
雜集唯識中邊等論依深密等諸了義經說一切
法世俗勝義不一不異非有非空目如立法前後相
望互為四重世俗勝義一虛實二諦瓶軍林等虛
為世俗蘊等界實為勝義二理事二諦蘊等事
法無為世俗四諦道理細為勝義三淺深二諦四諦
安立淺為世俗二空真如深為勝義四詮旨諦二
二空真如帶詮世俗一真法界已詮勝義相對立故非
一无別體故非異妄所執故非有體不无故非空
故說深密為極究竟得中道故般若等經為非
了義說偏說故改中目說二種宗義若說法性圓
融法門即為三宗如起信論今此論者即大乘中應理
圓實究竟宗收前明有法顯有依他圓成後說二空
顯无遍計所執既離二邊契會中道二邊既離[illegible]
不正心无所緣都无所得由无所得无所不得是謂究
竟圓實宗也歸所宗竟了
[illegible]
[illegible]不同[illegible]有二種一[illegible]人[illegible]唯有二[illegible]
[illegible]與[illegible]同教[illegible]不多[illegible]
[illegible]二人[illegible]行[illegible]

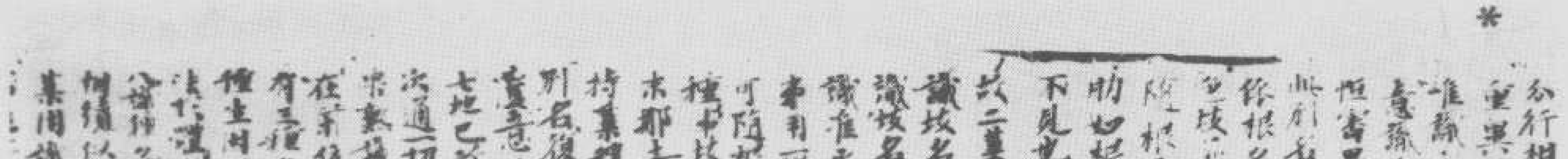


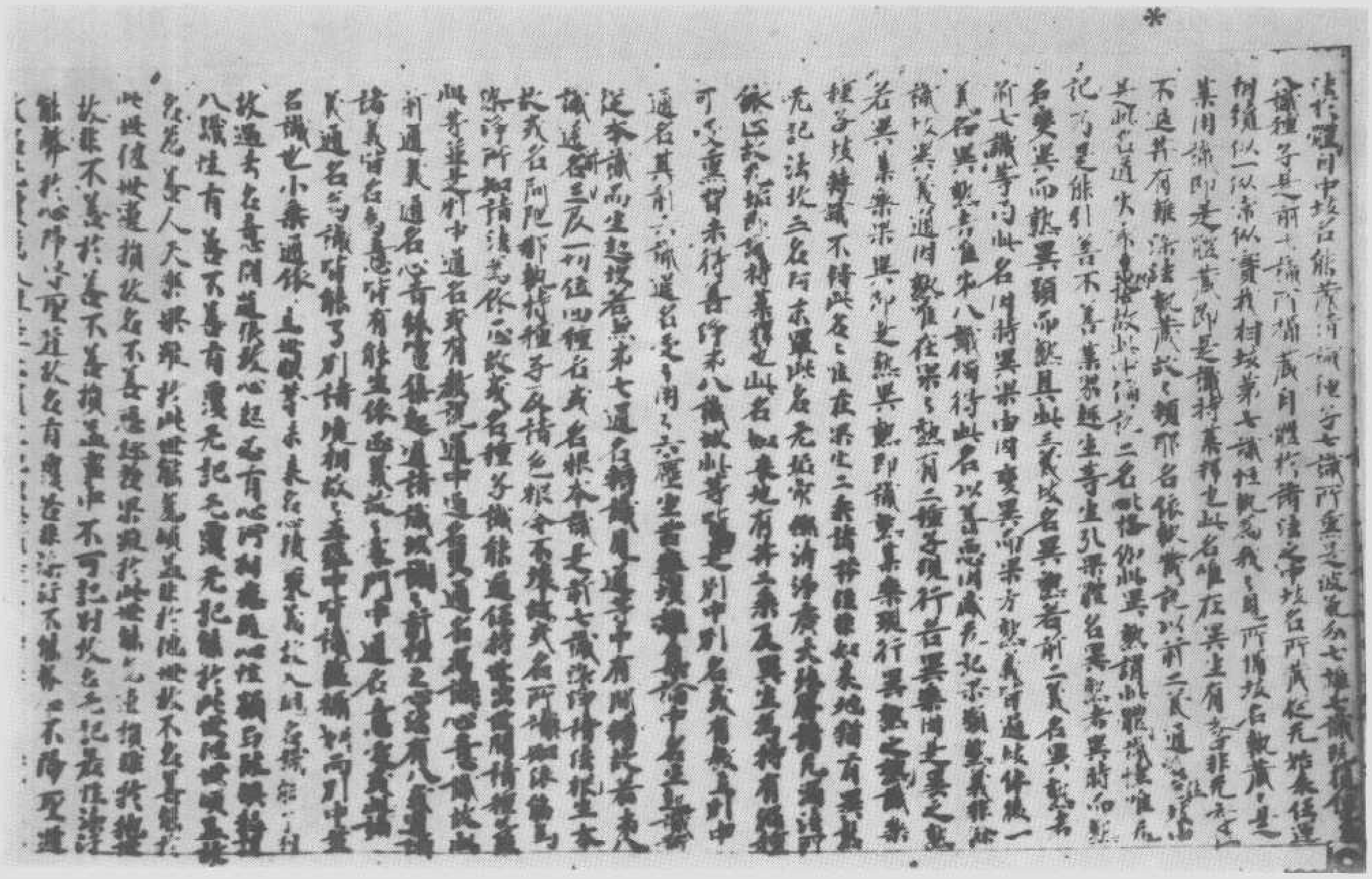


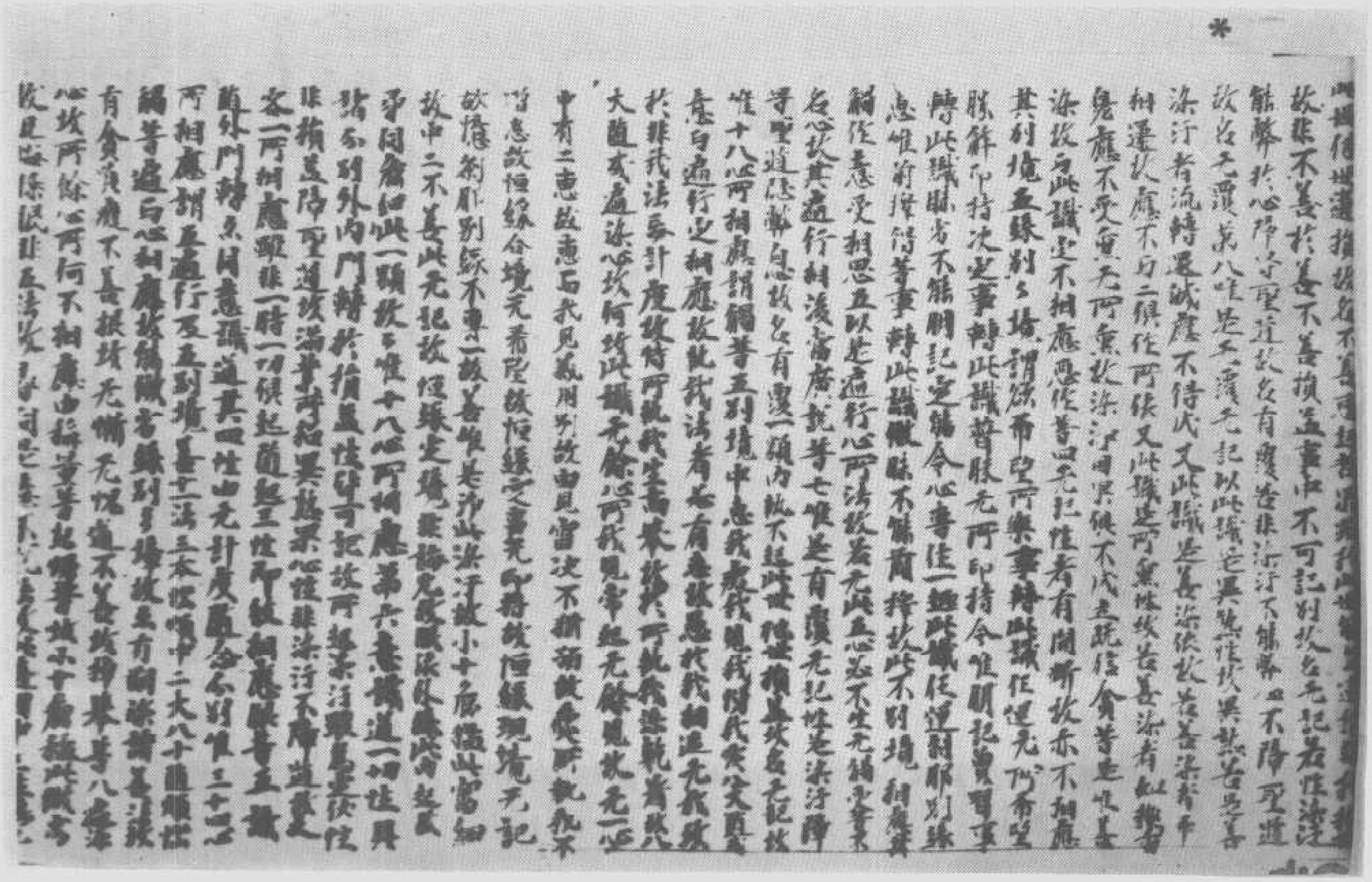


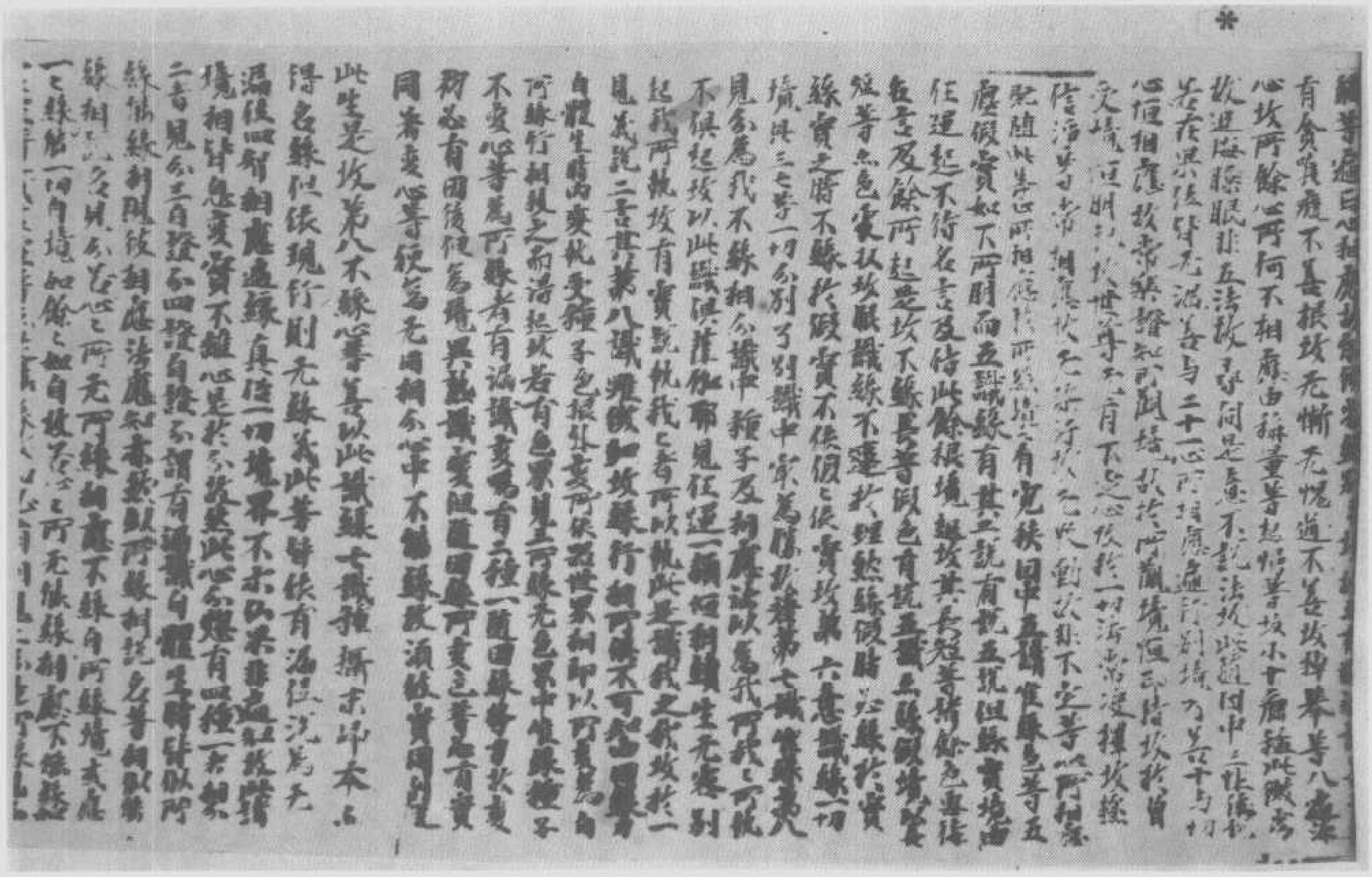


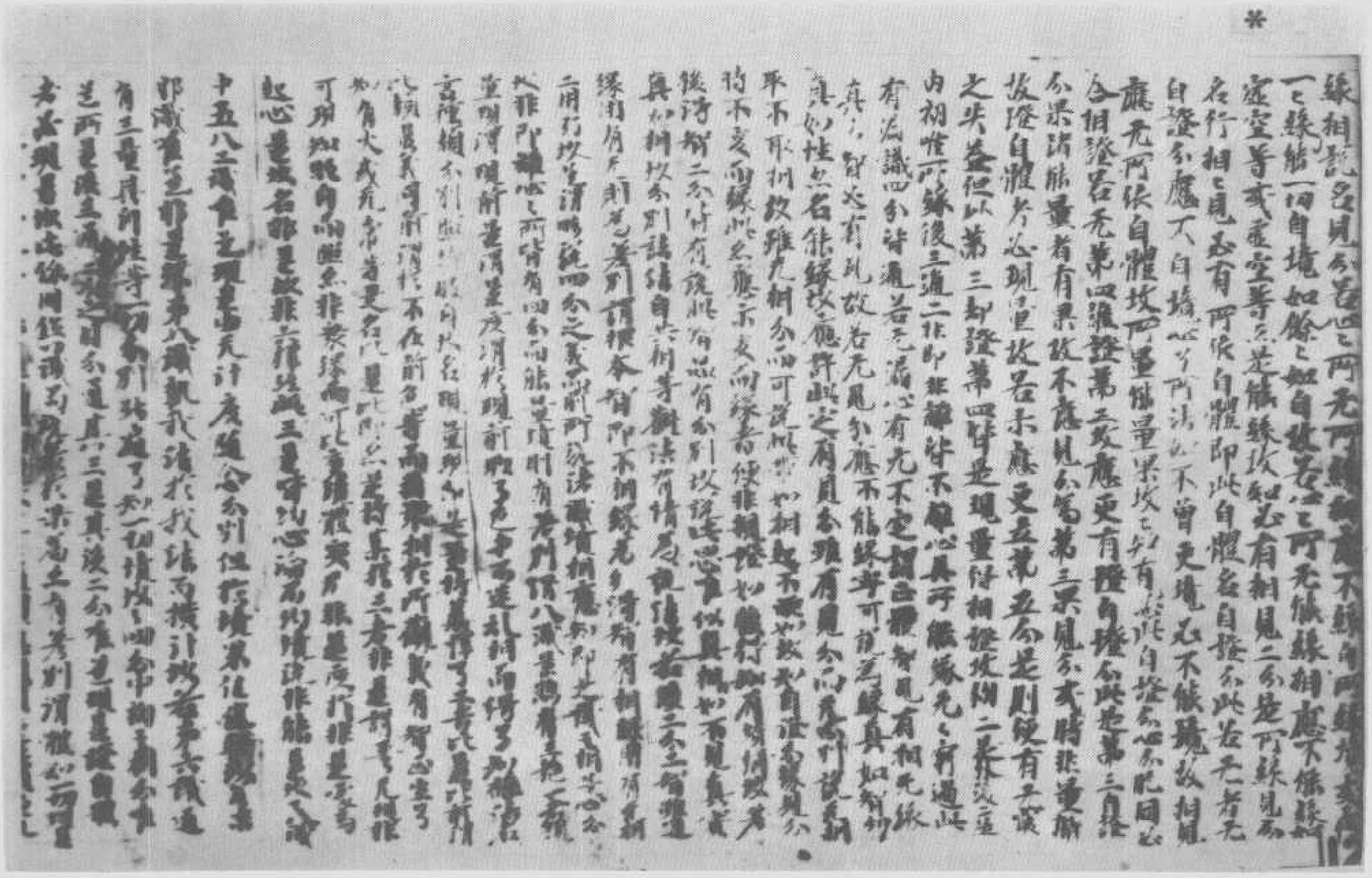


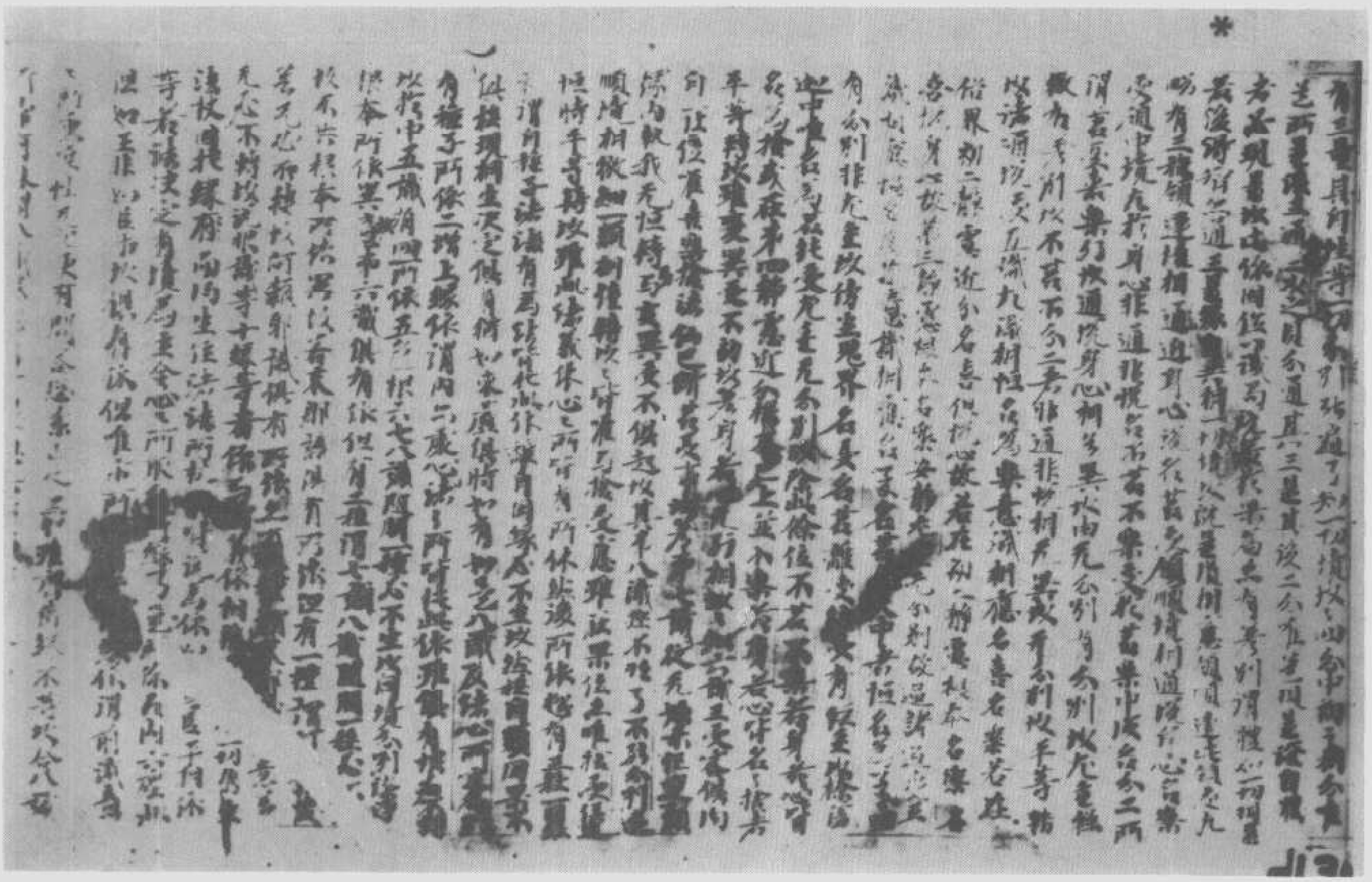


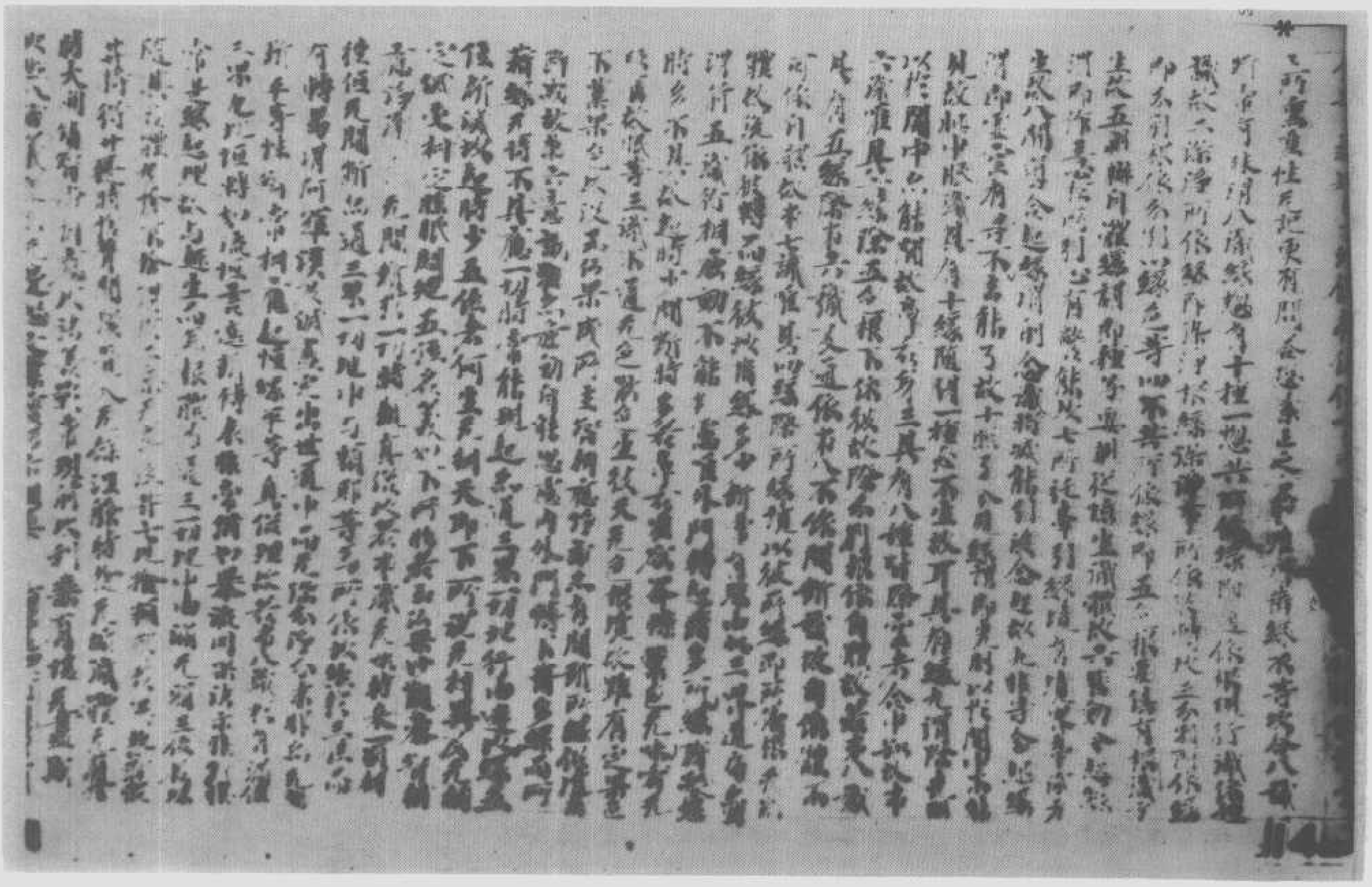


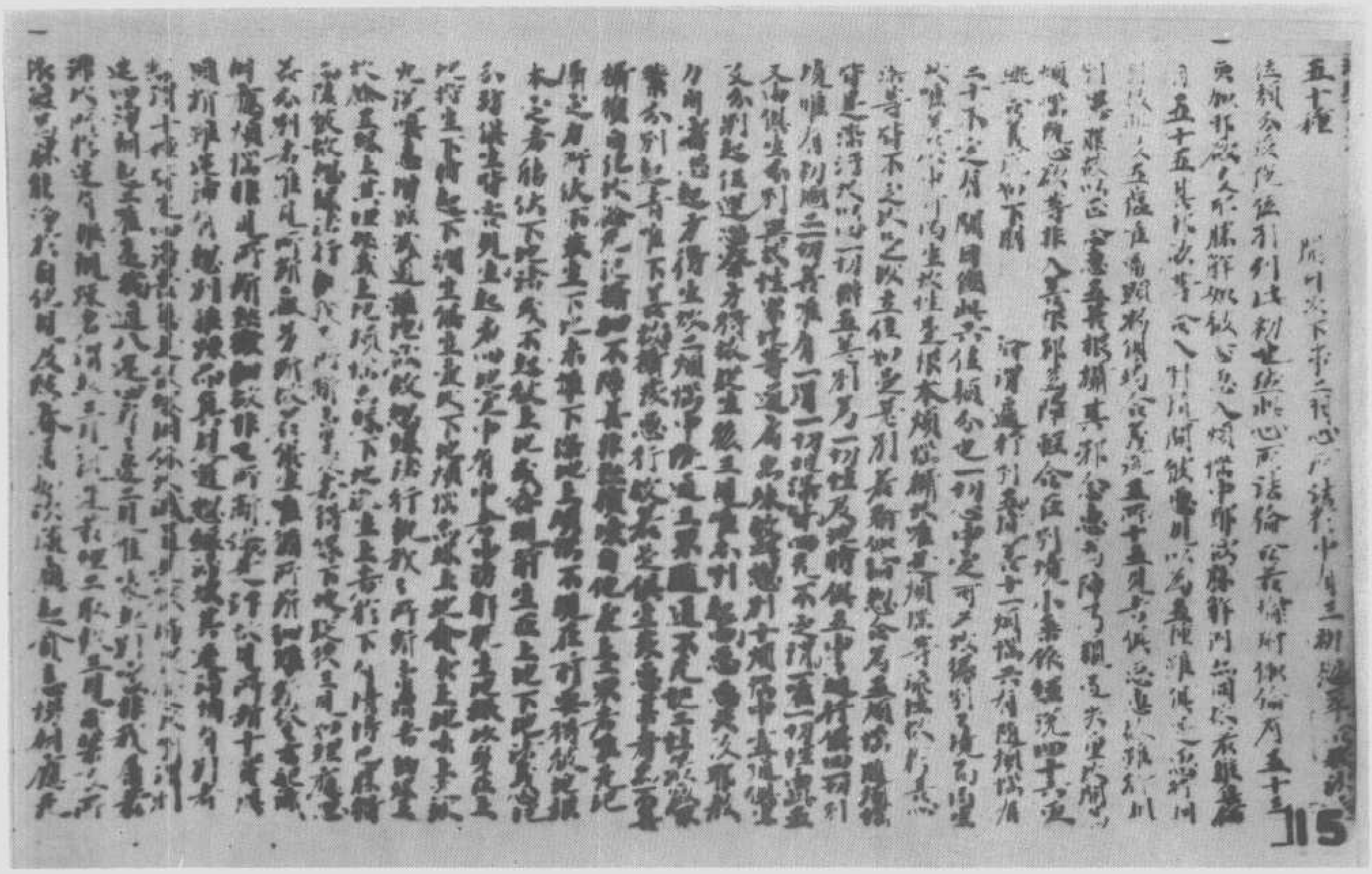


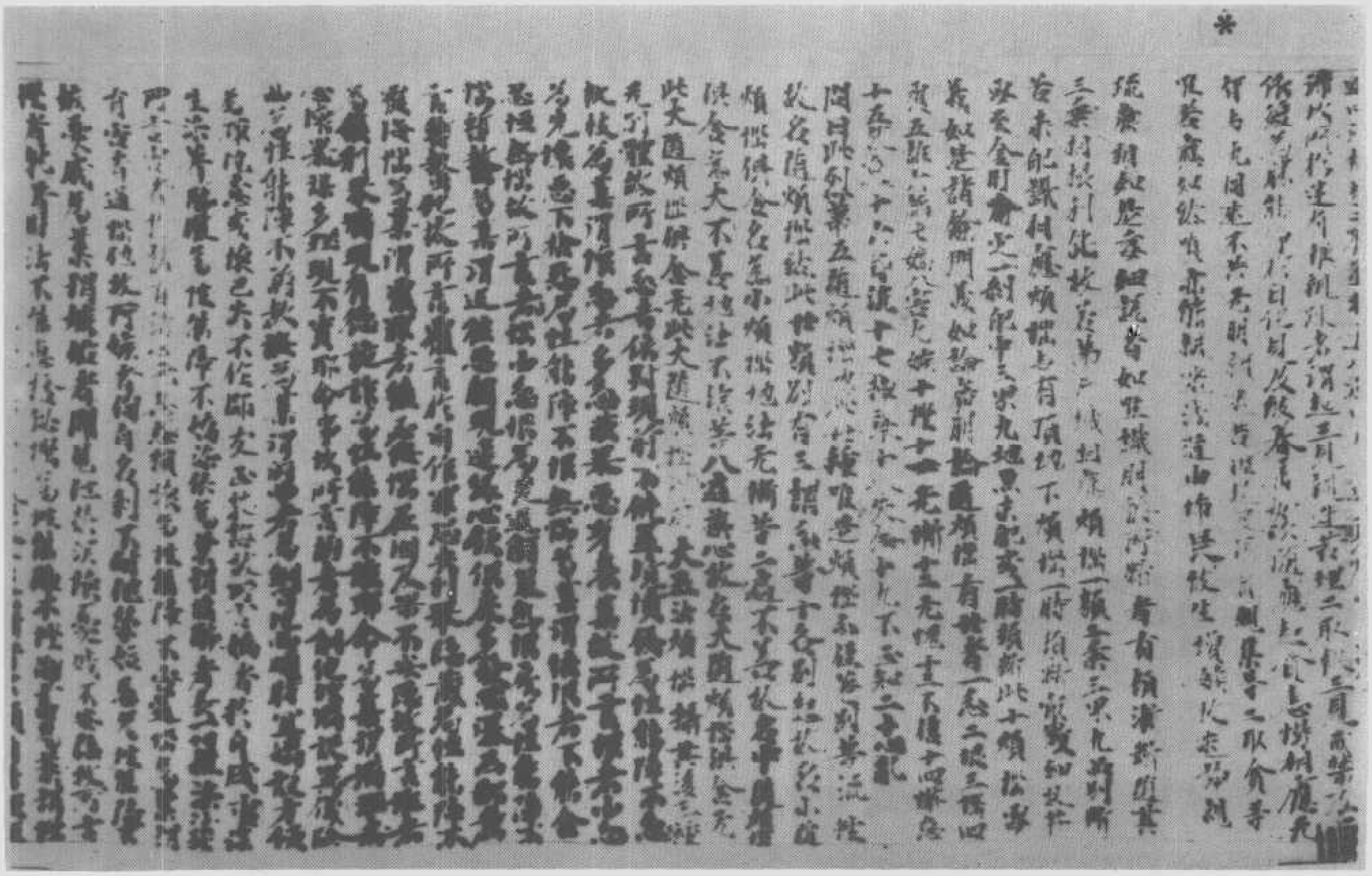


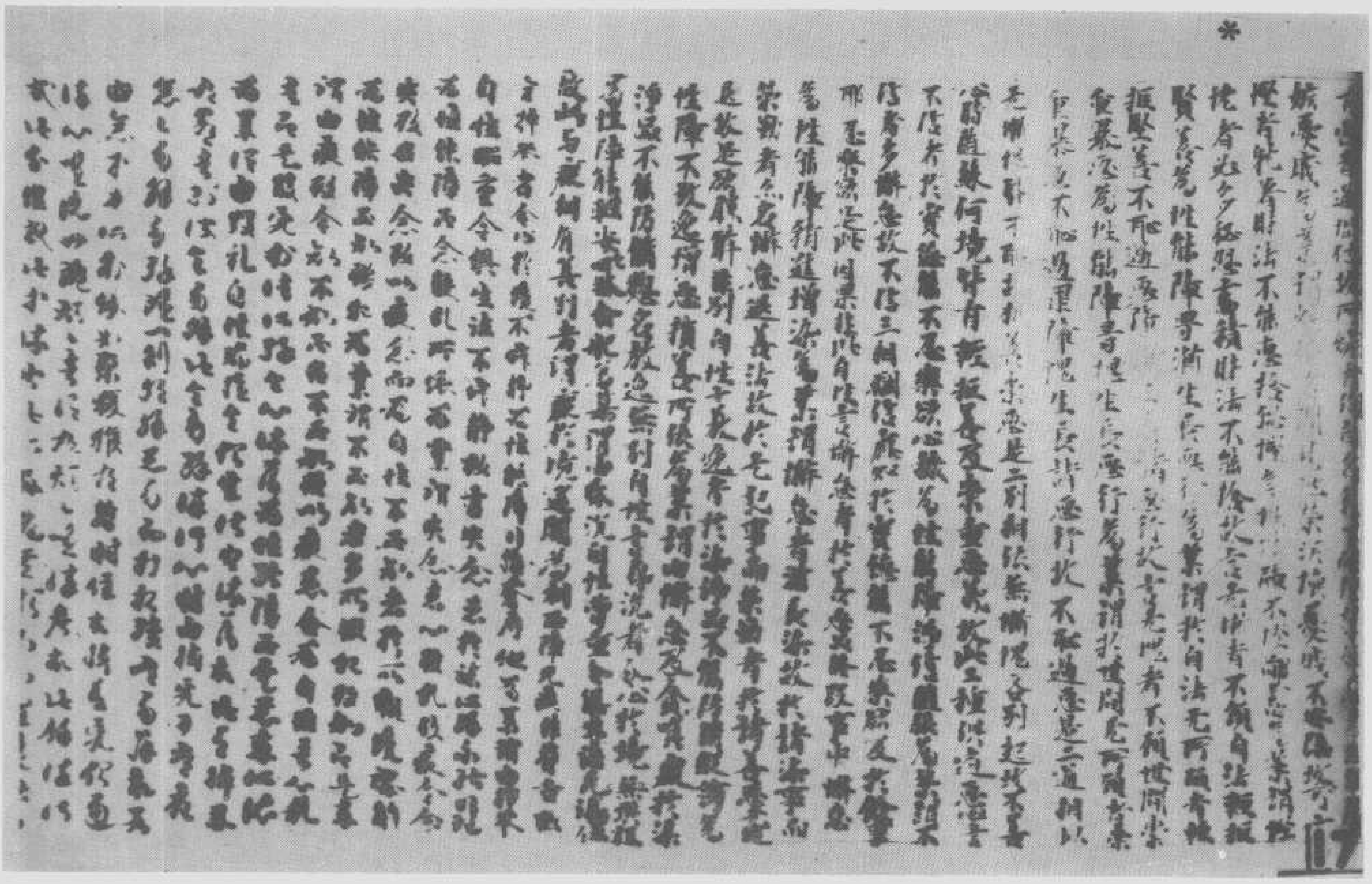


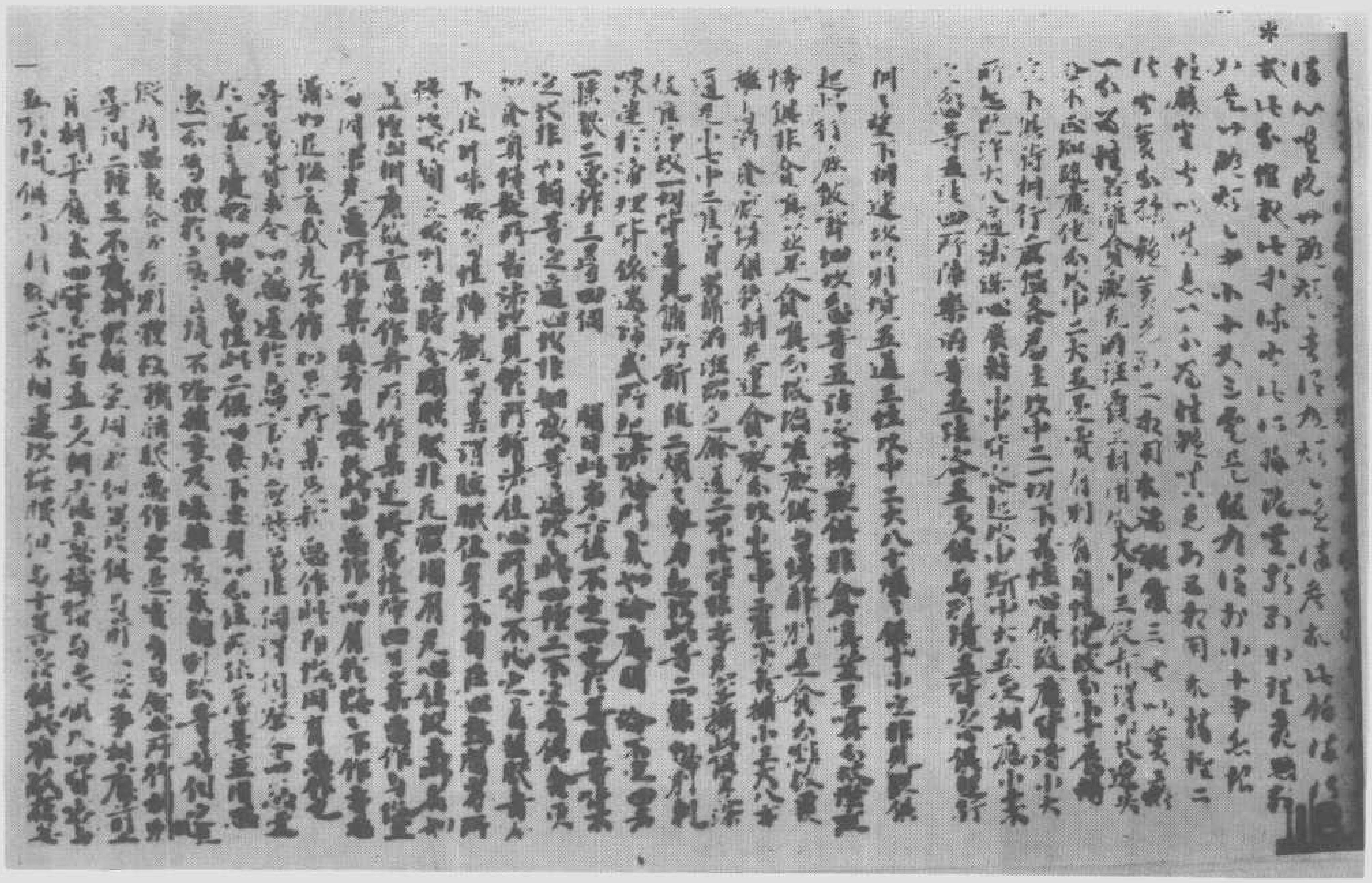


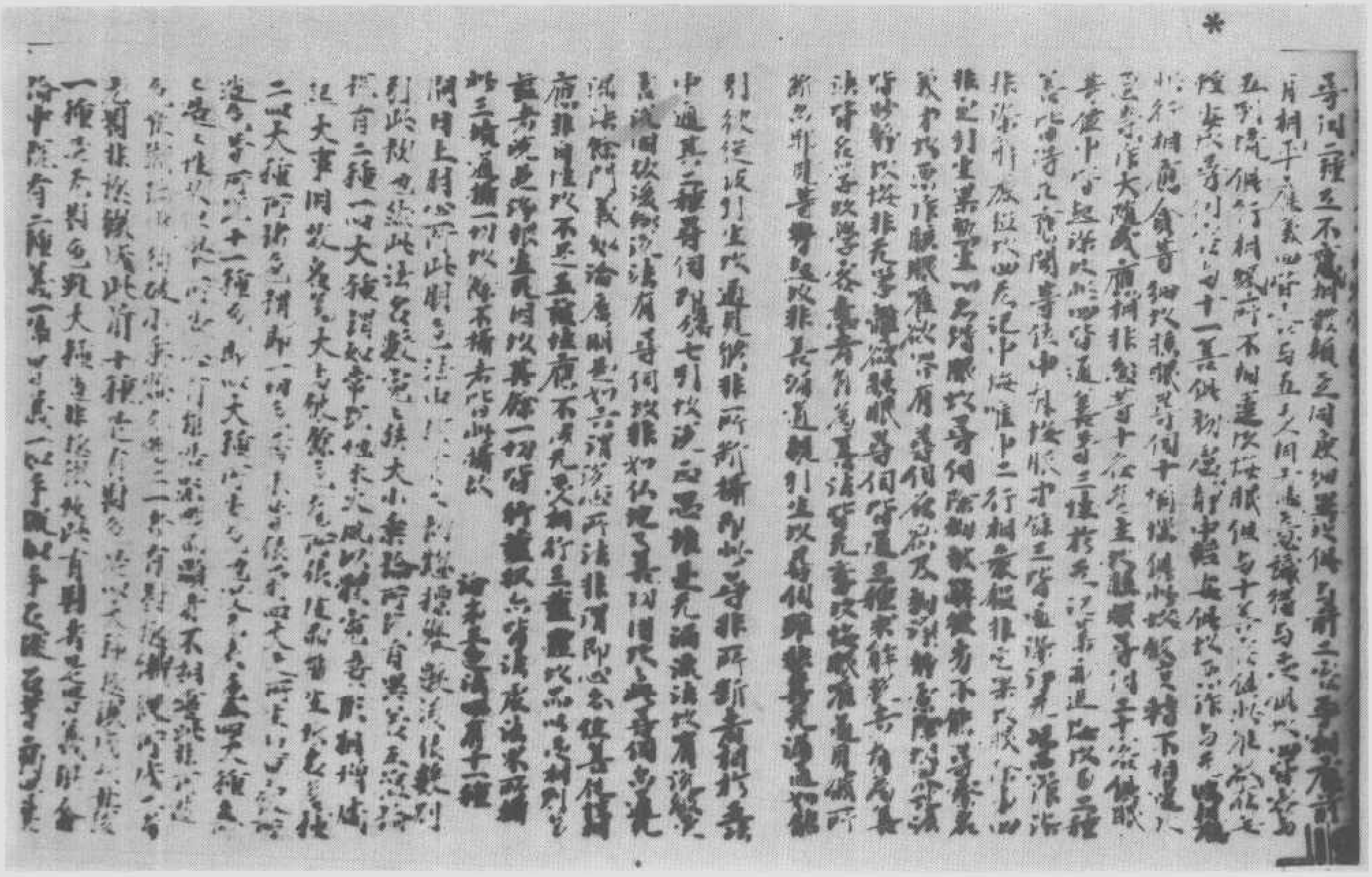


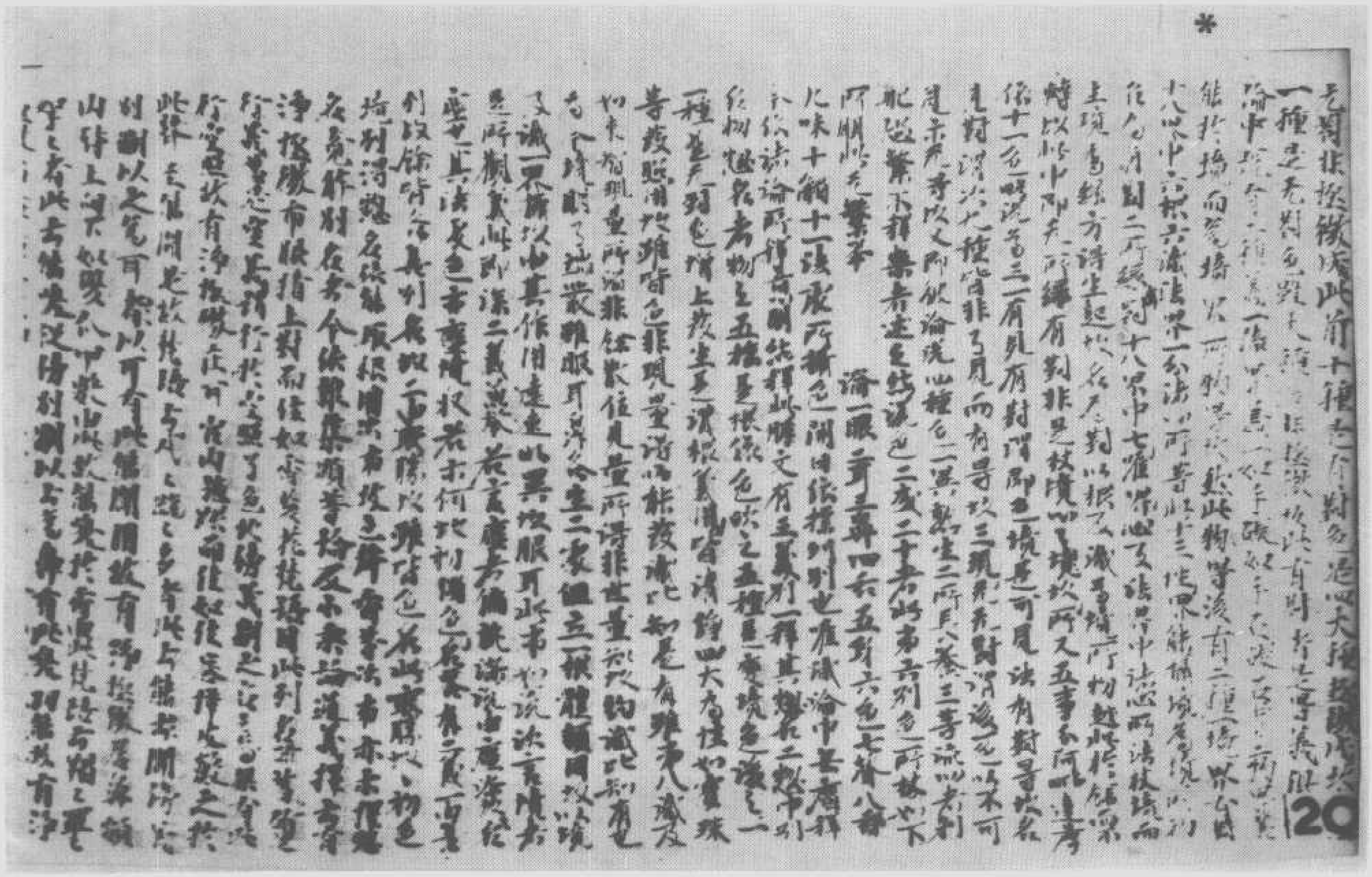


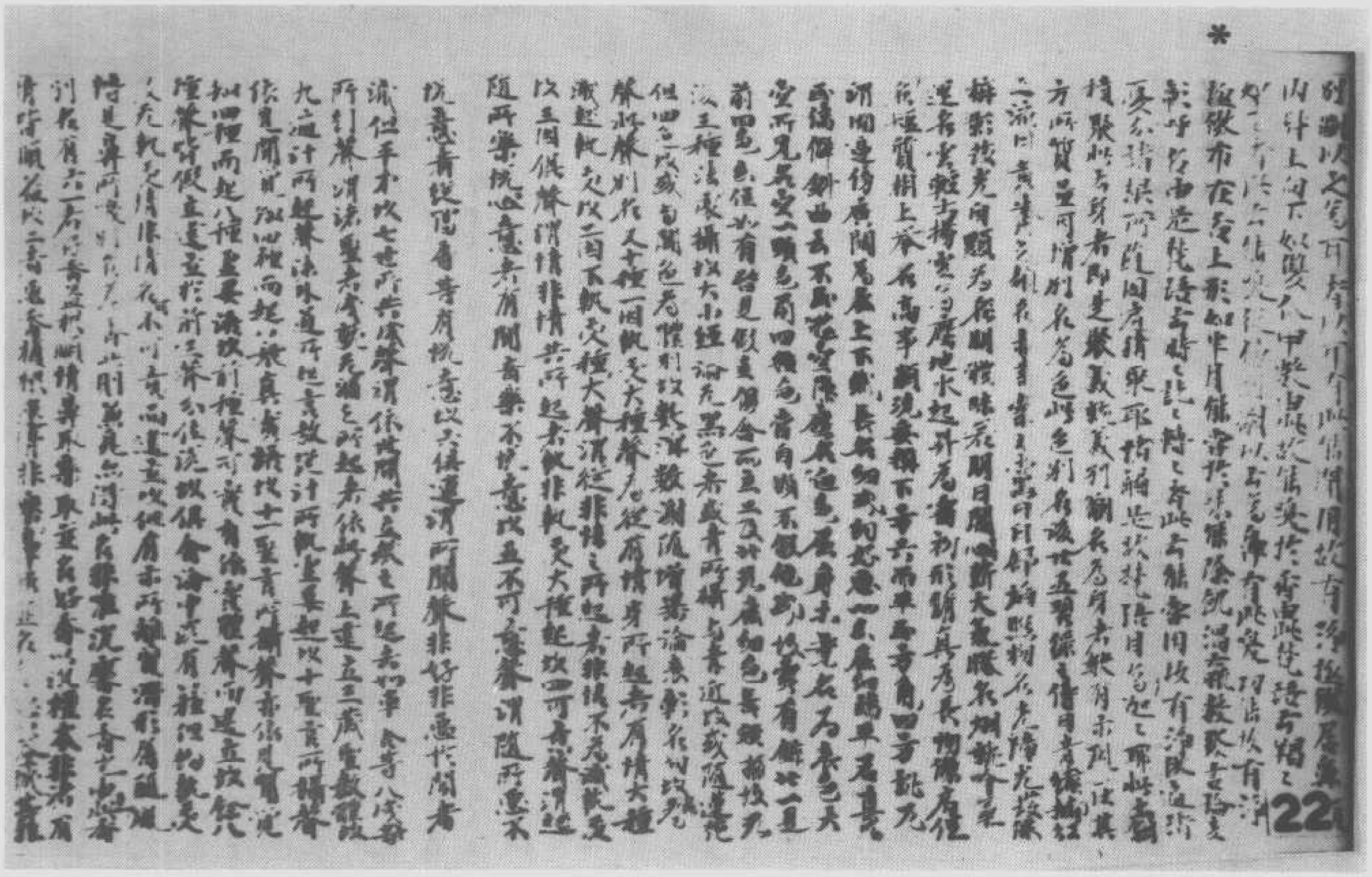


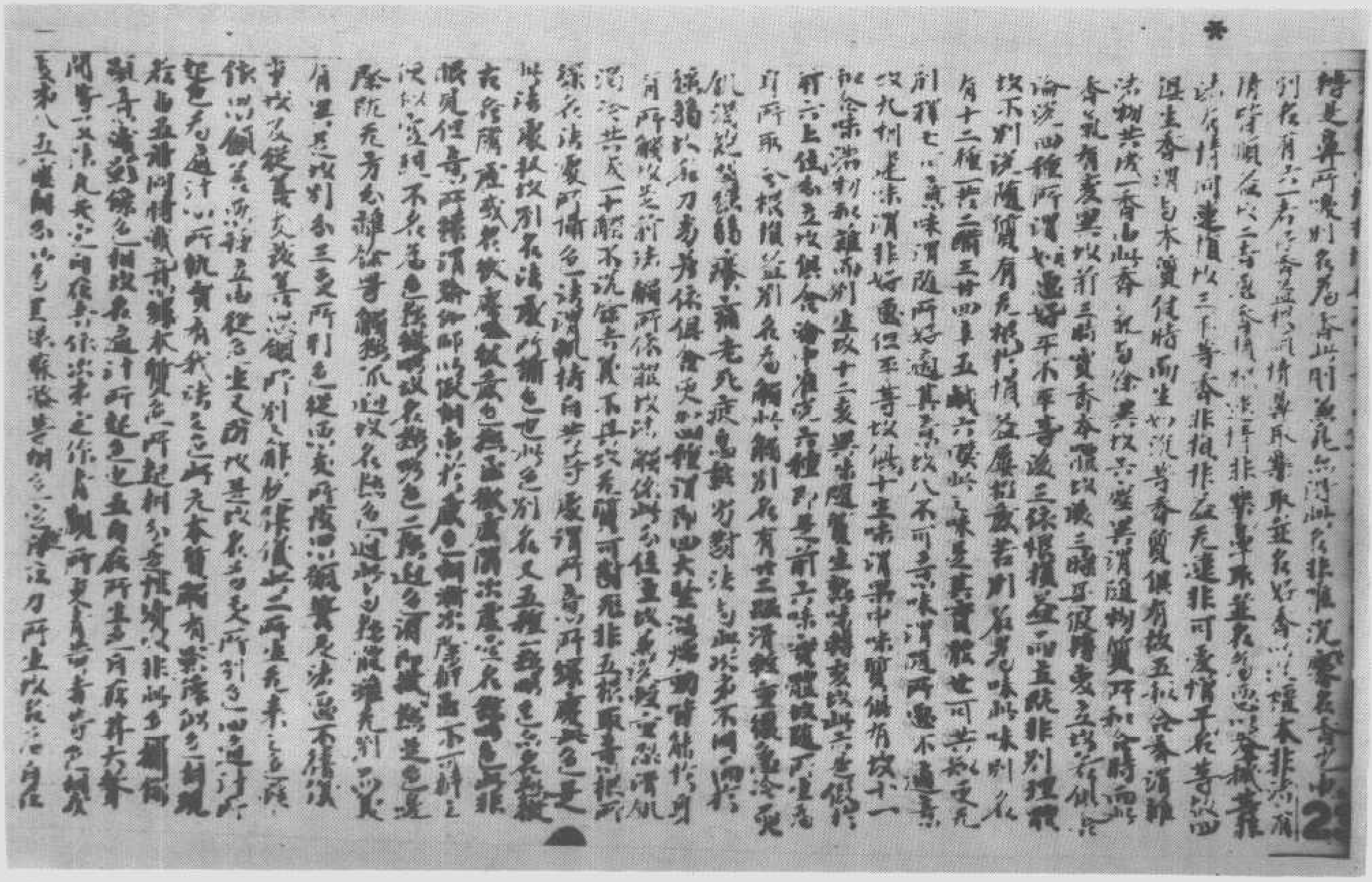


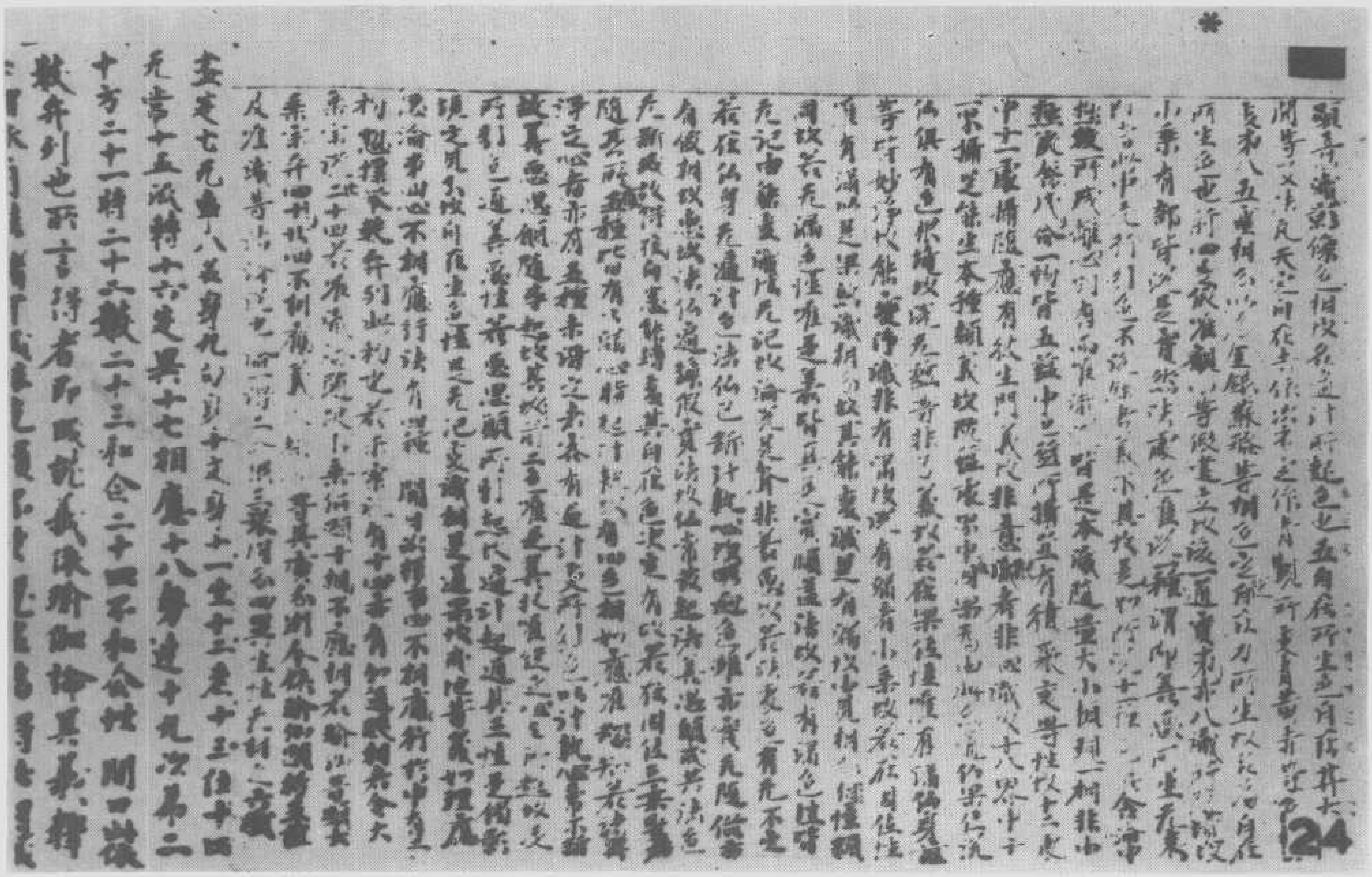


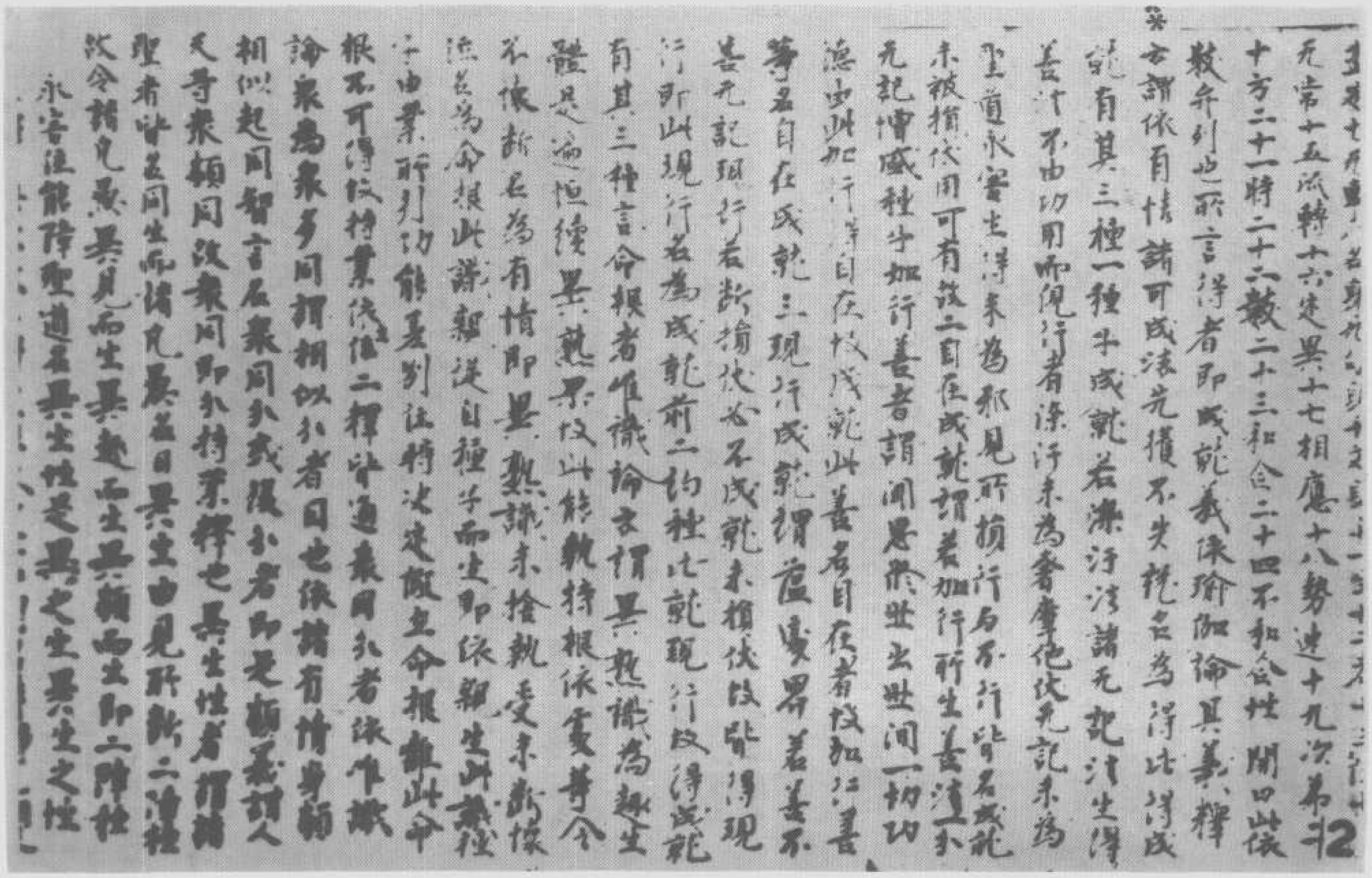






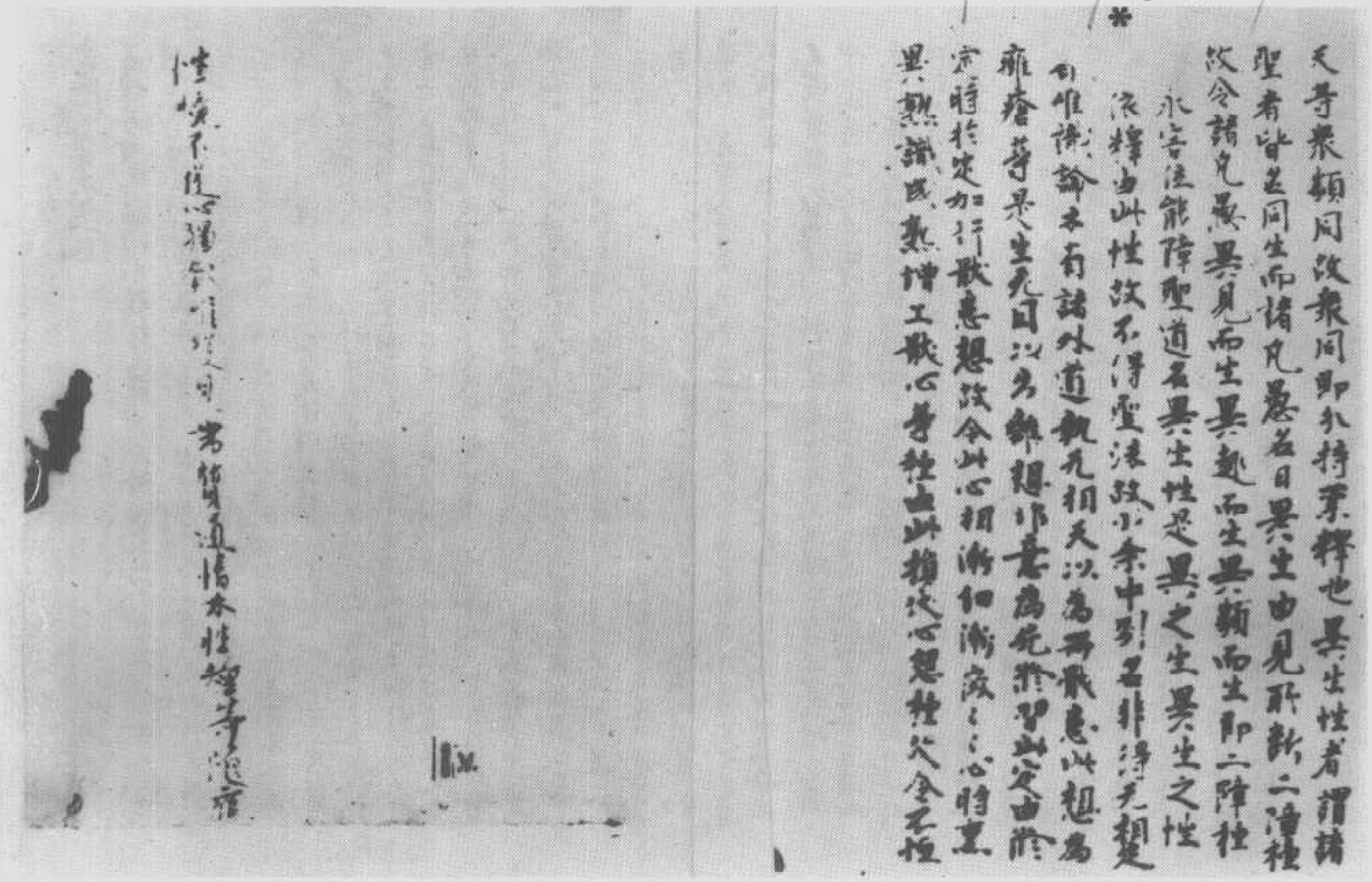






无常十五流轉十六定異十七相應十八勢速十九次第
十方二十一時二十二數二十三和合二十四不和合性　開四此依
數并列也所言得者即成就義依瑜伽論其義釋
云謂依有情諸可成法无損不失說名為得此得成
就有其三種一種子成就若染汙法諸无記法生得
善法不由功用而現行者染汙未為奢摩他伏无記未為
聖道永害生得未為邪見所損行与不行皆名成就
未被損伏用可有故二自在成就謂善加行所生善法不
无記增盛種子加行善者謂聞思修出世間一切功
德由此加行等自在成就此善名自在者故加行善
等名自在成就三現行成就謂蘊處界若善不
善无記現行若斷損伏不成就未損伏故皆得現
行即此現行名為成就前二約種子說現行故得成就
有其三種言命根者唯識論云謂異熟識為趣生
體是遍恒續異熟果故此能執持根依處等令
不壞斷名為有情即異熟識未捨執受未斷壞
依名為命根此識種子從自種子而生即依此識種
子由業所引功能差別住時決定假立命根離此命
根不可得故持業依主二釋皆通衆同分者依作識
論衆為衆多同謂相似分者因也依諸有情身類
相似起同智言展衆同分或復分者即是類義謂人
天等衆類同故衆同即分持業釋也異生性者謂諸
聖者皆名同生而諸凡夫名曰異生由見所斷二障種
故令諸凡異見而生異趣而生異類而生即二障種
永害位能障聖道名異生性是異生之性

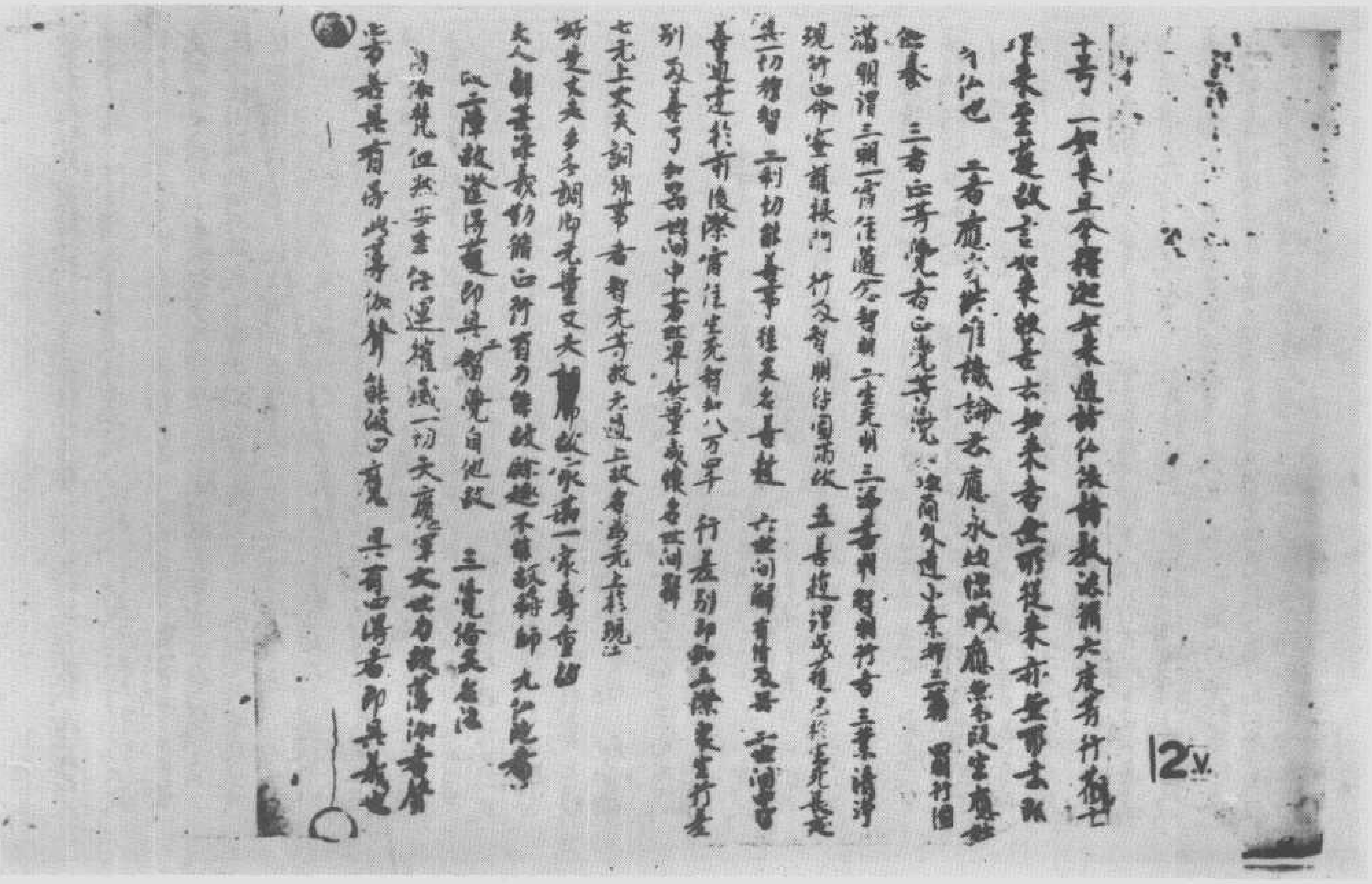
W→]2810 85/1062 B27



天等衆頓同故衆同即外持業釋也　異生性者謂諸聖者皆名同生而諸凡愚名曰異生由見所斷二障種故令諸凡愚異見而生異趣而生異類而生即二障種永害徃能障聖道名異生性是異之生異生之性依釋由此性故不得聖法故小乘中別名非得[illegible]無體是

[illegible]唯識論本有諸外道執无相天以為殊勝患此想為離瘡等是生死因以為靜想非無為死於習此定由於宗時於定加行厭患想故令此心想漸細漸微々々心時[illegible]異熟識及熟增上厭心等由此類故心想於令不恒

惟[illegible]不復心[illegible]

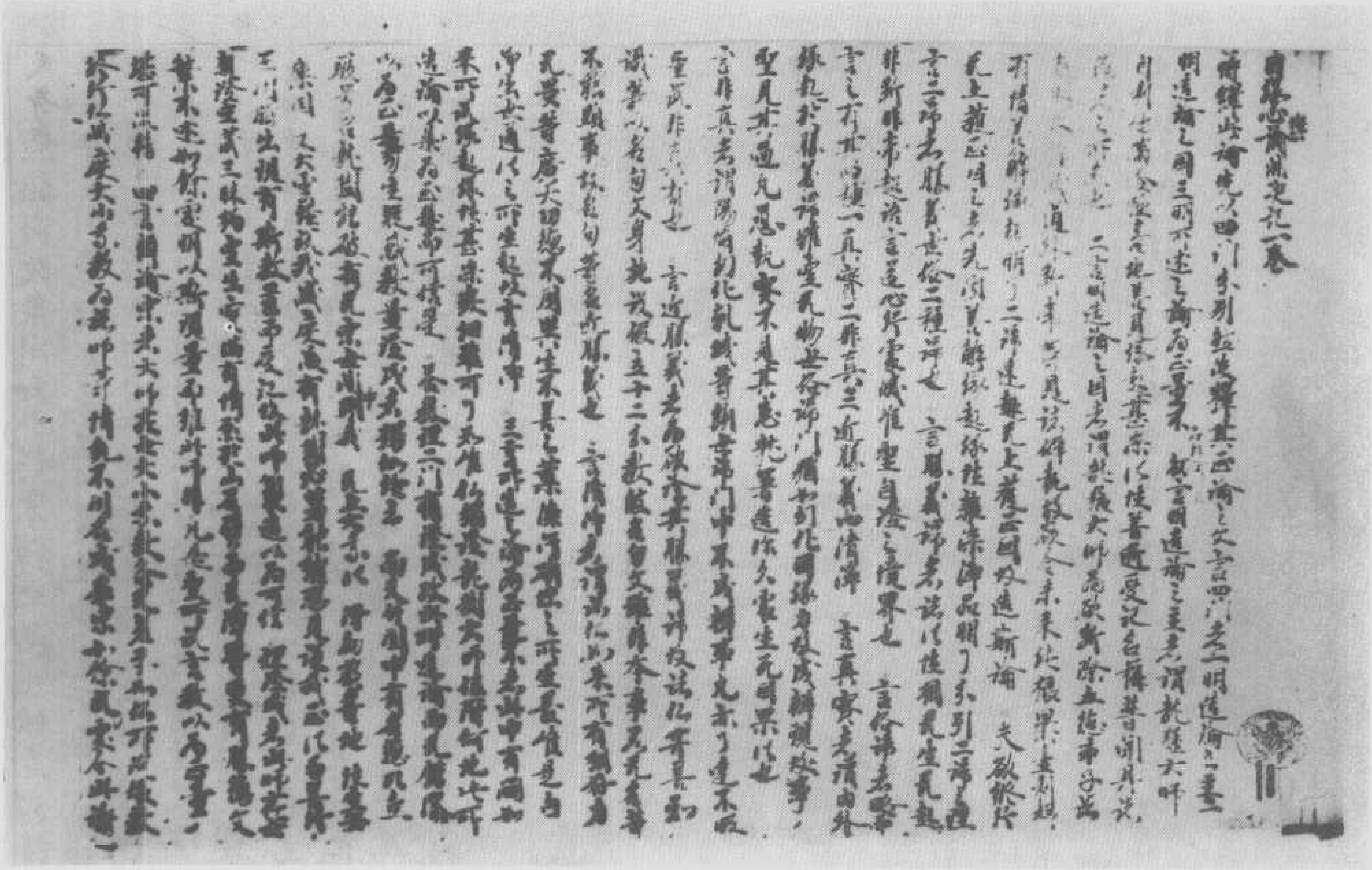


12v.

[illegible]

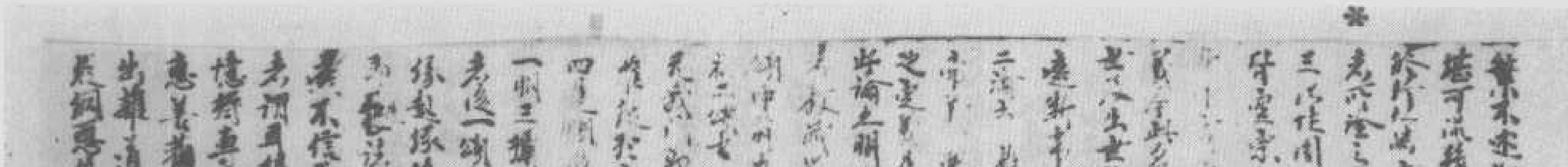
號　一如來[illegible]如來遍諸佛法皆教　法稱大度者行稱也從來至道故言如來去如來者無所從來亦無所去故名佛也　二者應[illegible]唯識論云應永無煩惱應[illegible]生[illegible]供養　三者正等覺者正覺等覺[illegible]外道小乘[illegible]三藐[illegible]　四者明行圓滿　明謂三明　一宿住隨念智明　二生死智明　三漏盡智明　行者　三業清淨現行[illegible]皆稱根門　行及智明皆圓滿故　五善逝[illegible]於生死長逝[illegible]一切種智　一切切能善事種是名善逝　六世間解有情及器　世間[illegible]善逝達於前後際有情生死智知八万四千　行差別即知三際衆生行差別及善了知器世間中事世界無量成壞名世間解

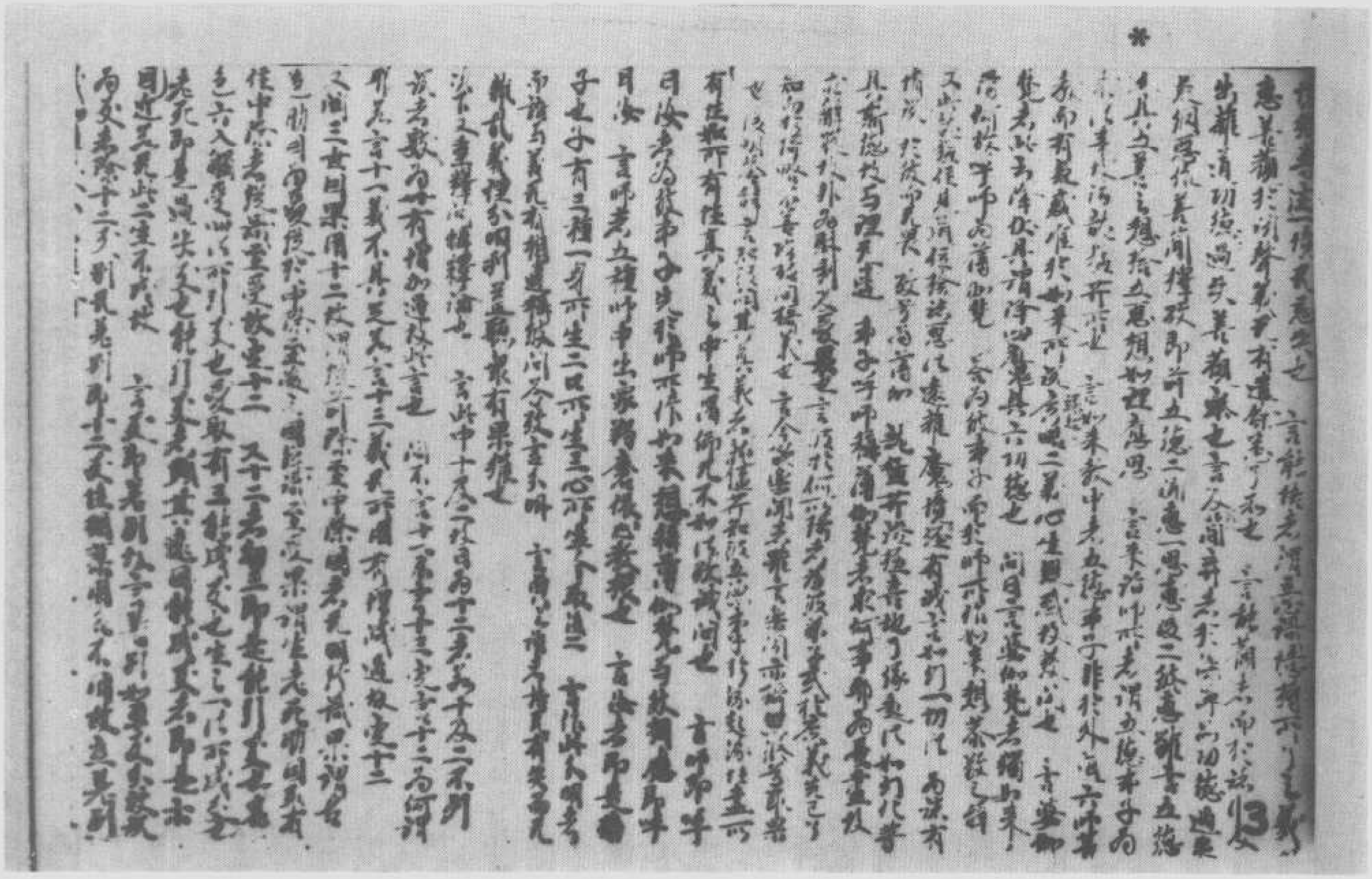
七无上丈夫調御事者　智无等故无過上故名為无上[illegible]說[illegible]丈夫多手調御無量丈夫[illegible]故[illegible]一家身[illegible]丈夫[illegible]切能[illegible]行有力等故[illegible]不[illegible]師　九[illegible][illegible]故[illegible]即具[illegible]覺自他故　三覺[illegible][illegible]然[illegible]一切天[illegible]故[illegible]善[illegible]有[illegible]等[illegible]故[illegible]具有[illegible]者即具[illegible]也

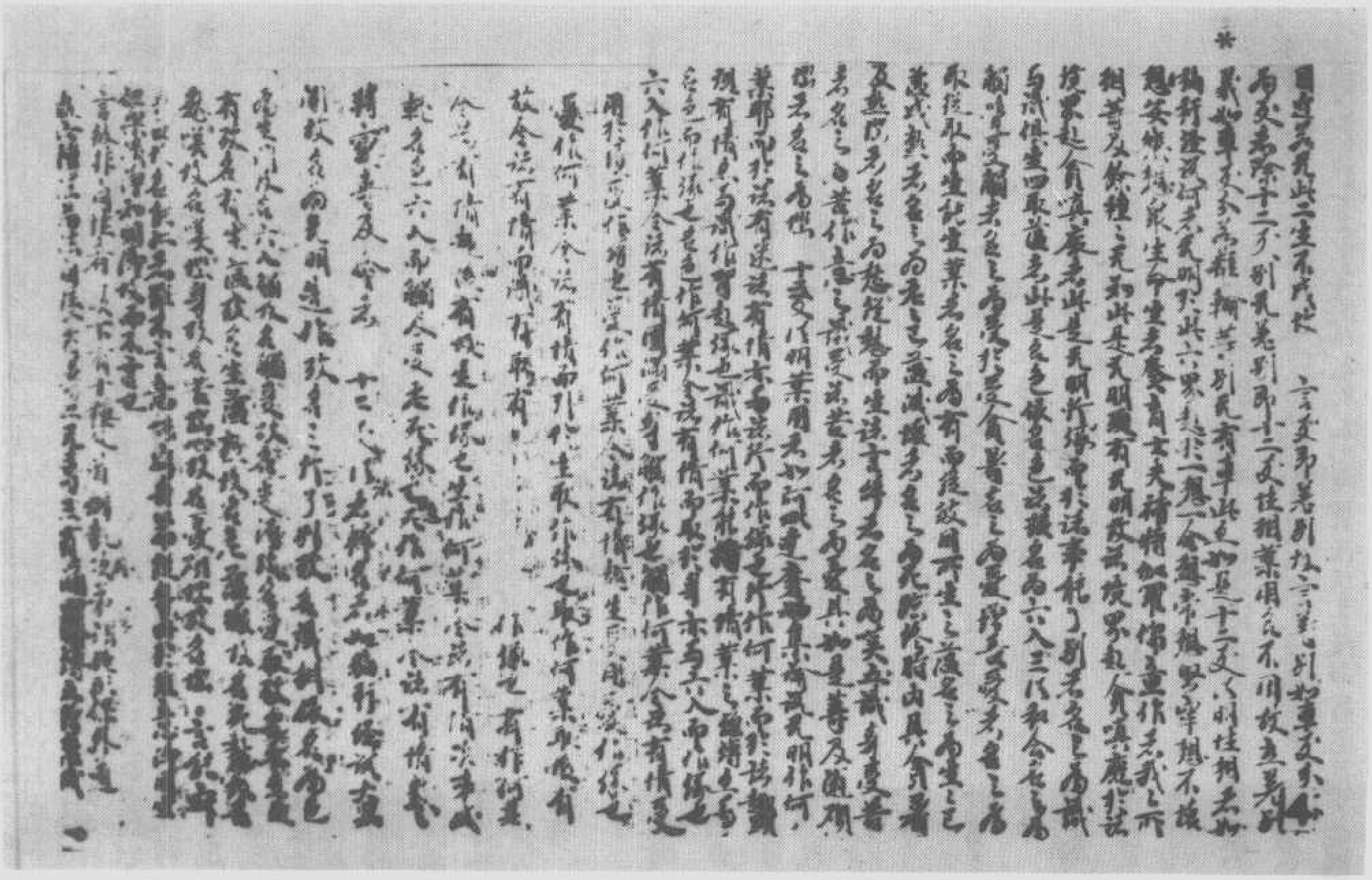


① T2816 底本

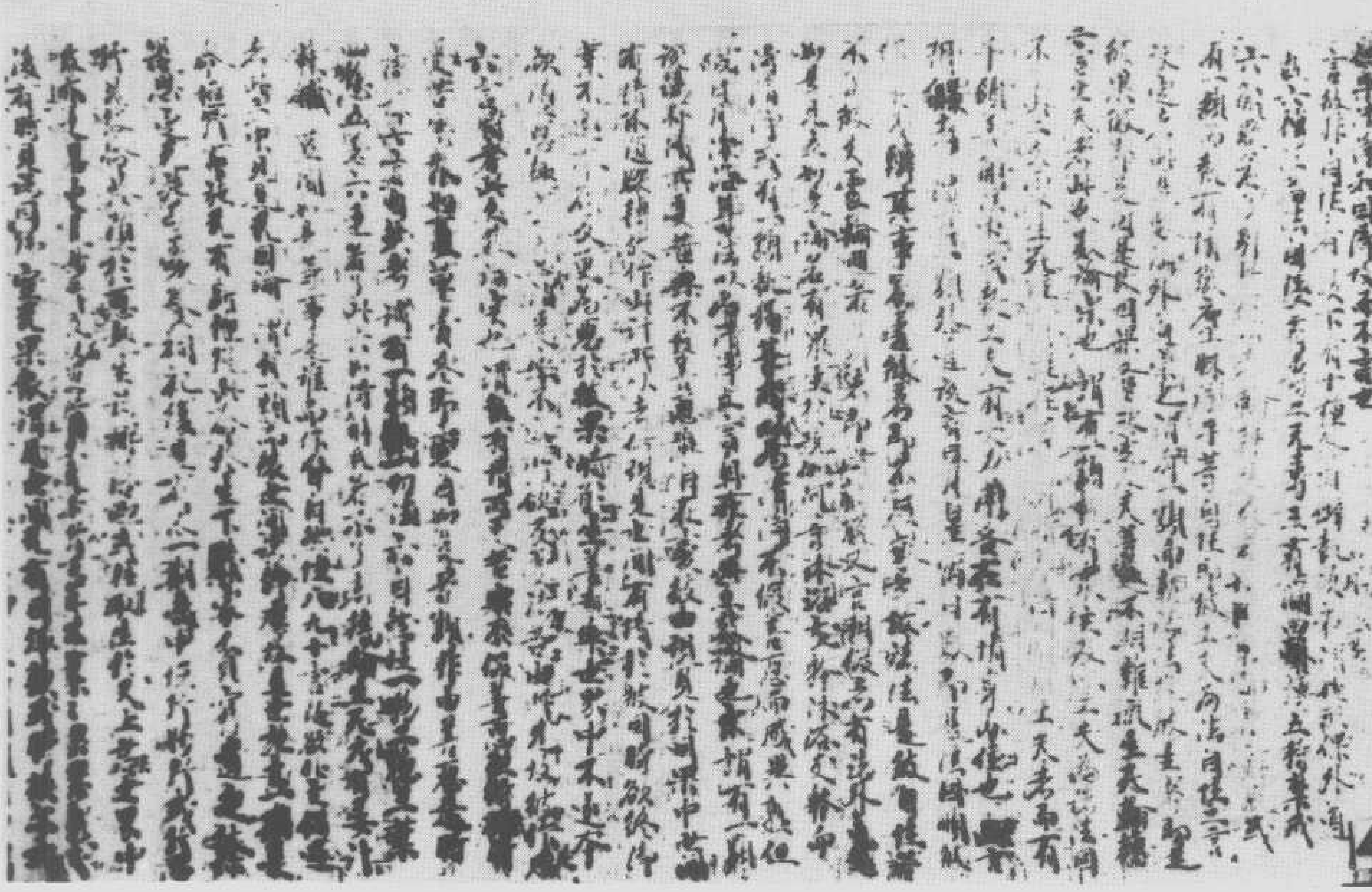
斯二六九號　因緣心論釋開決記一卷





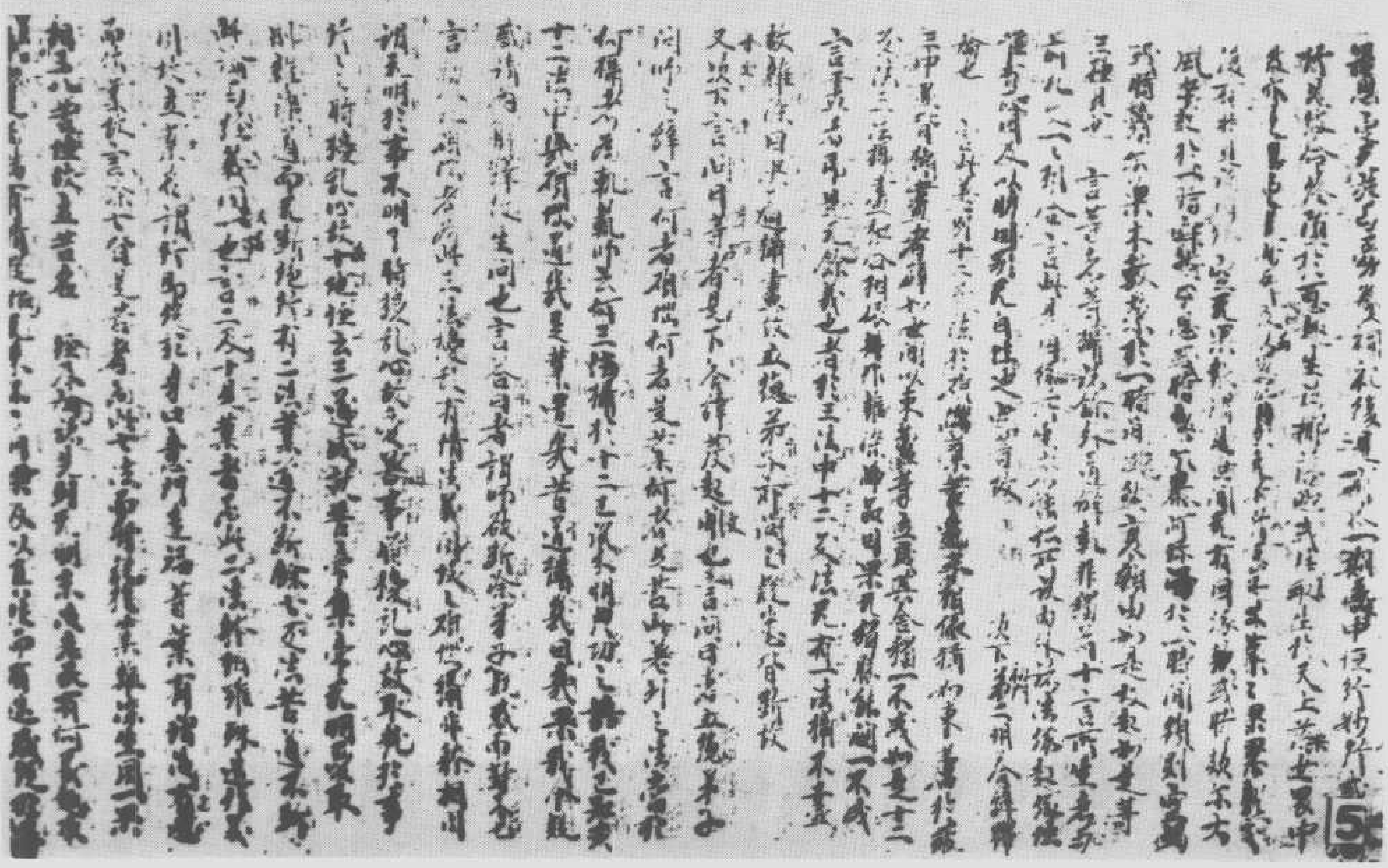


*

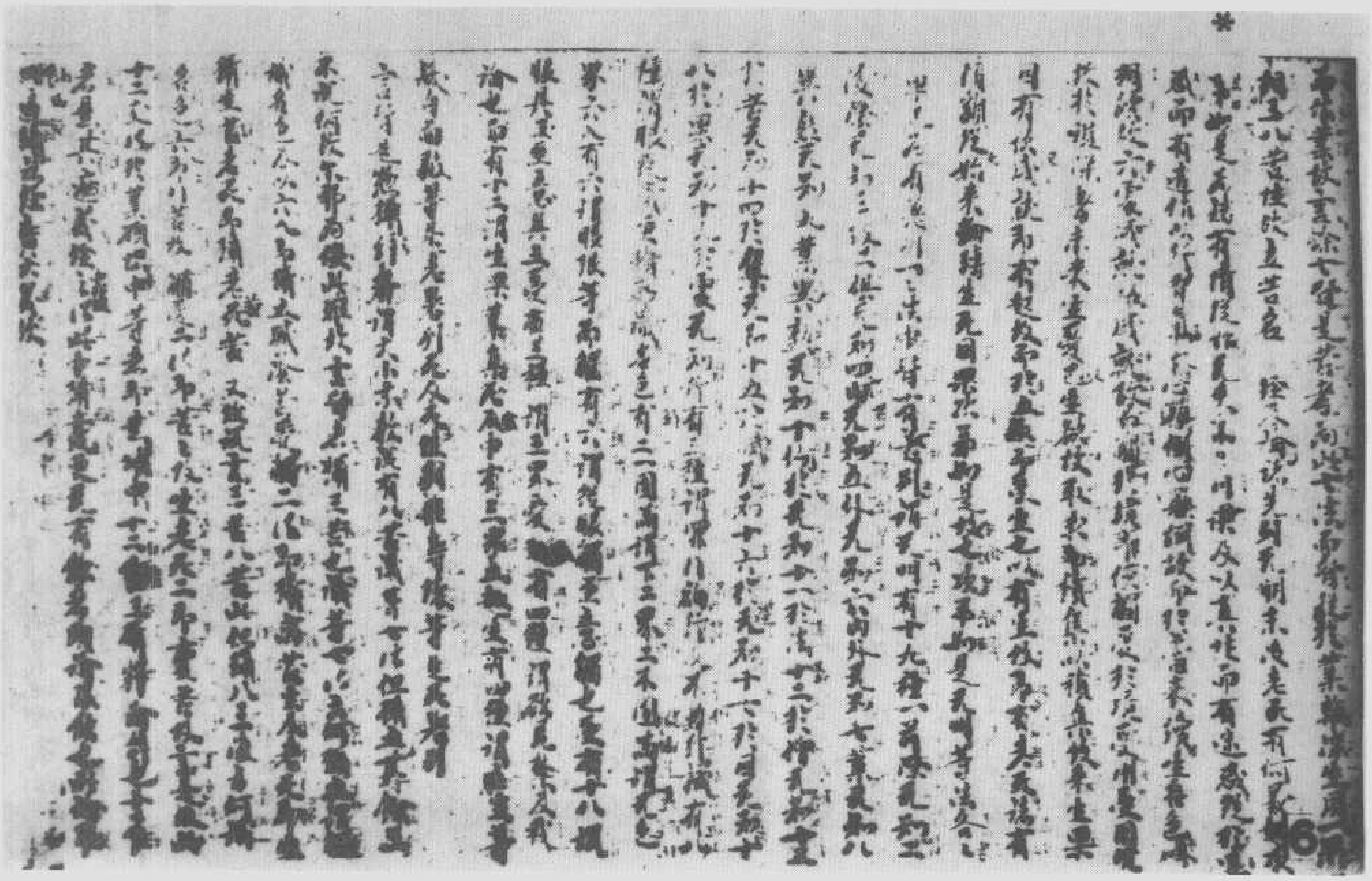


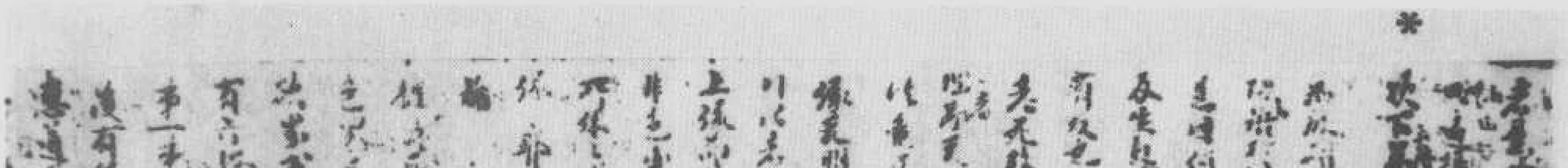
4

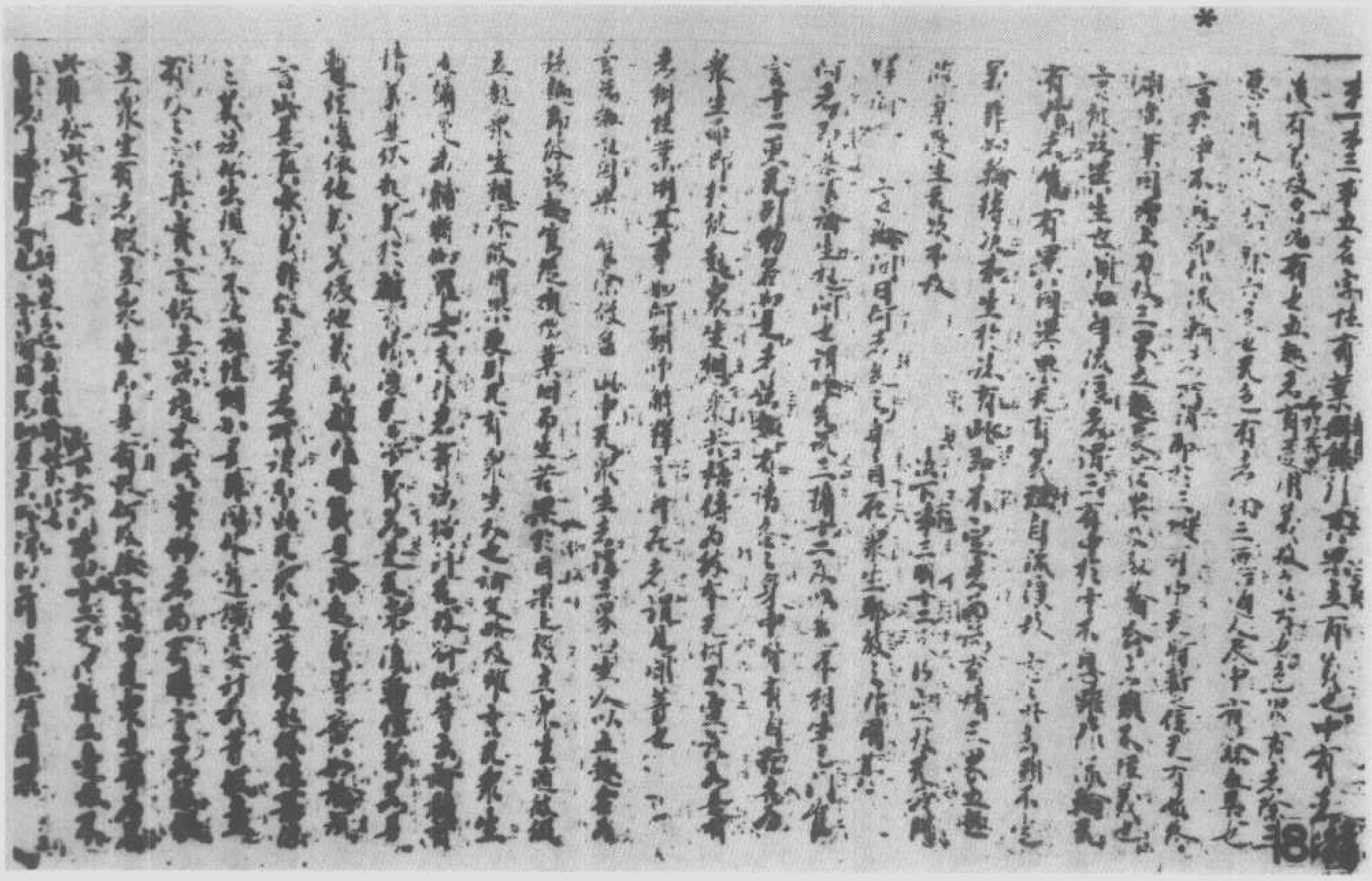
*

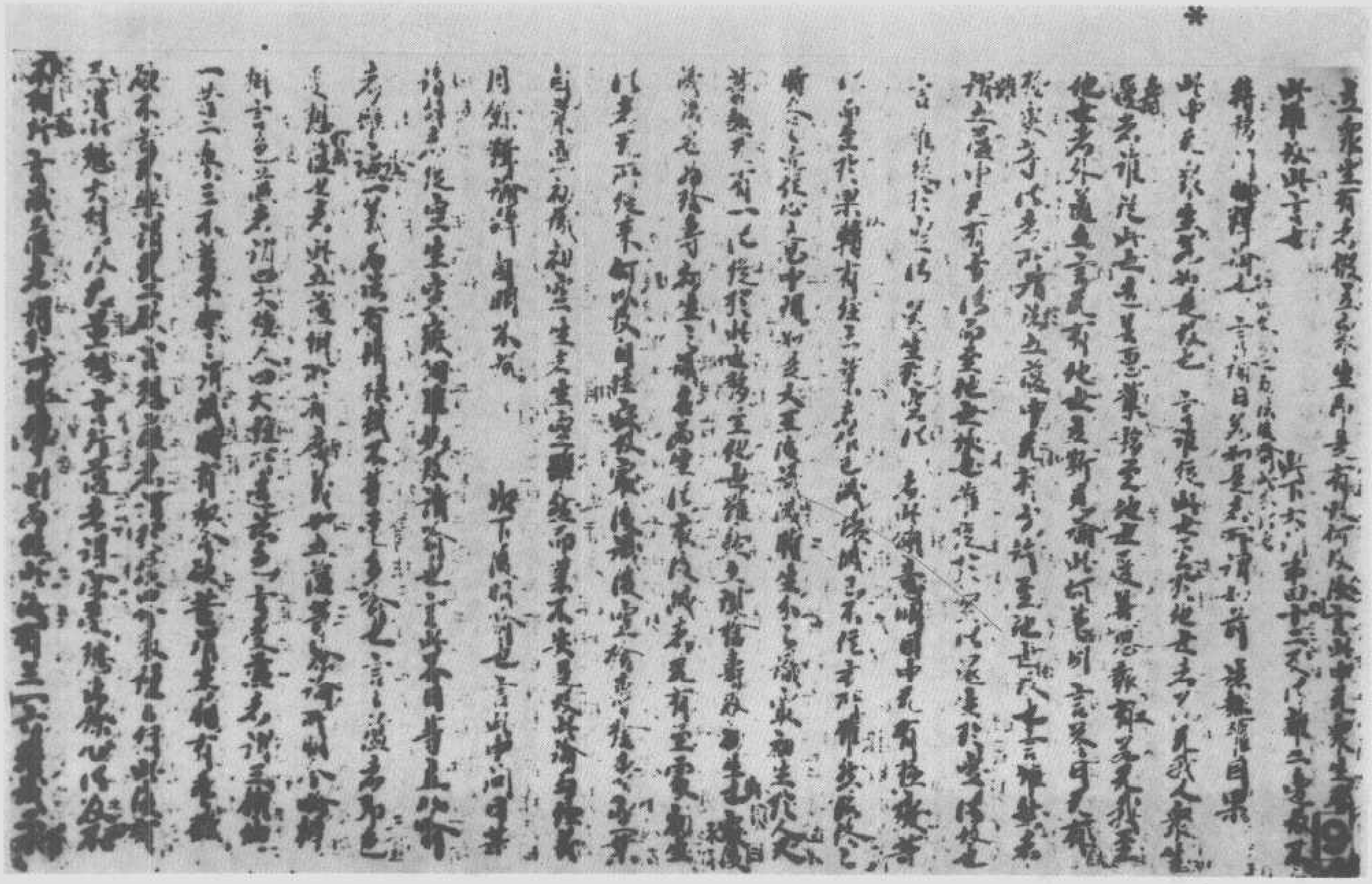


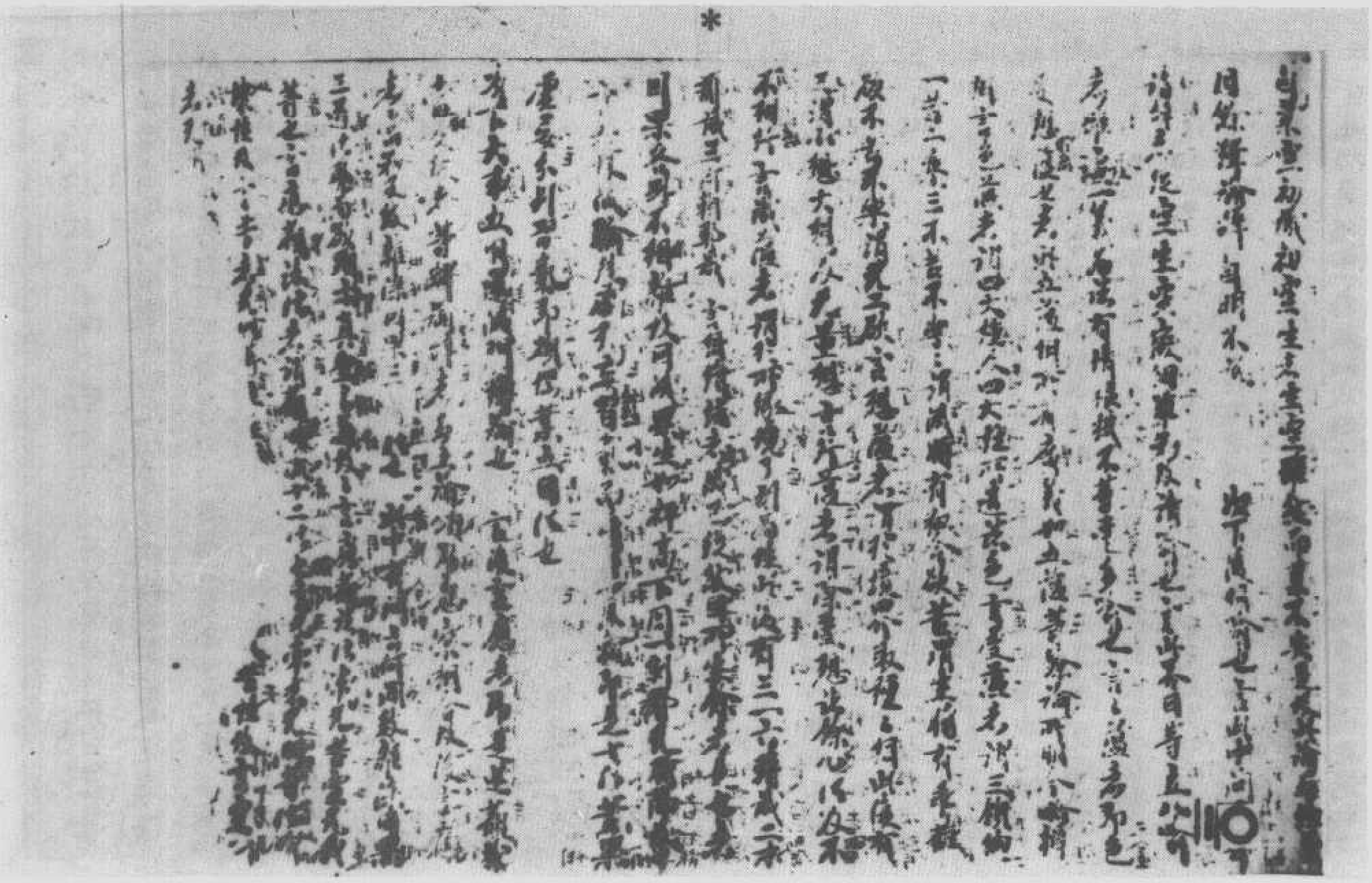
5





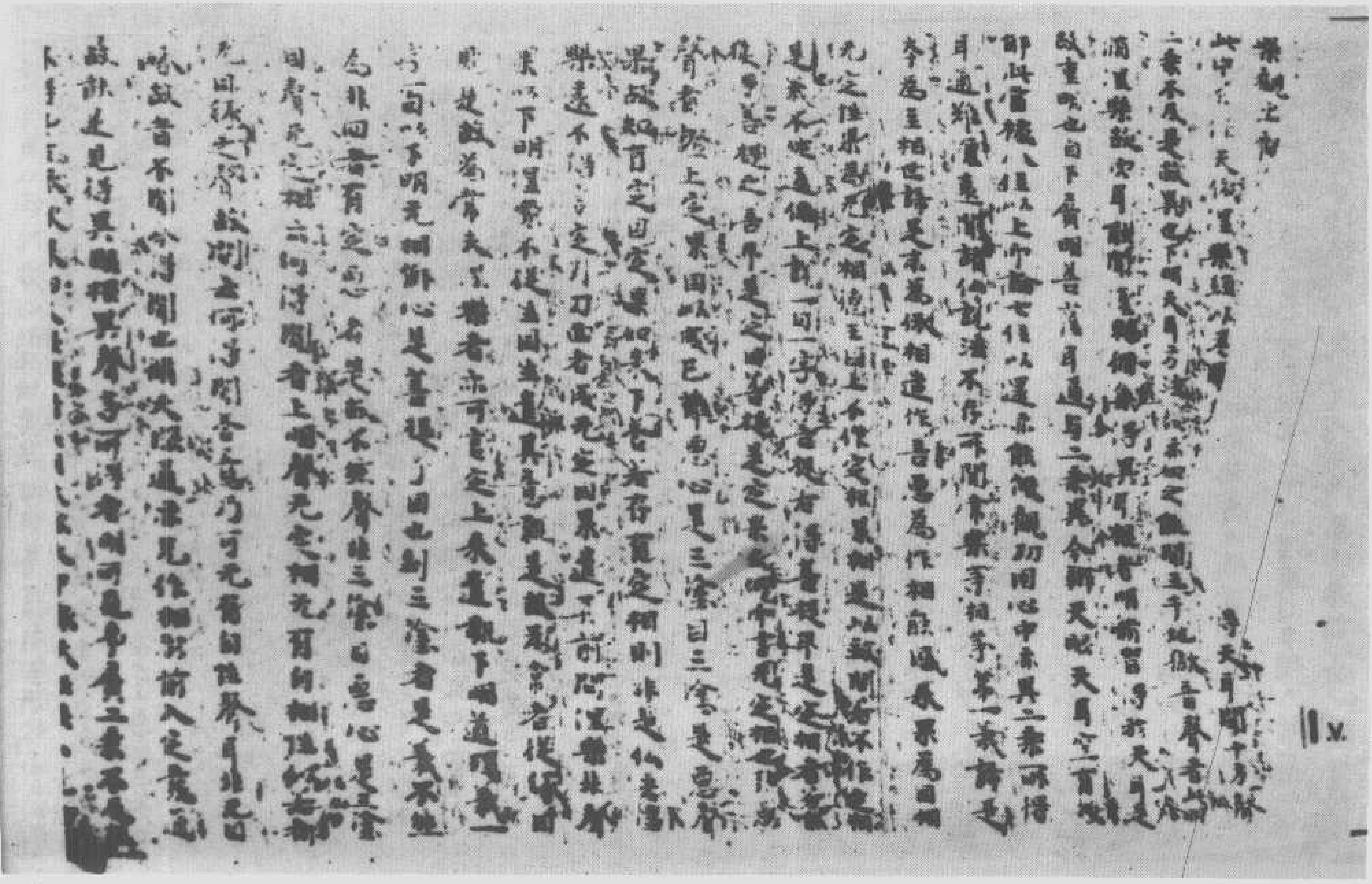




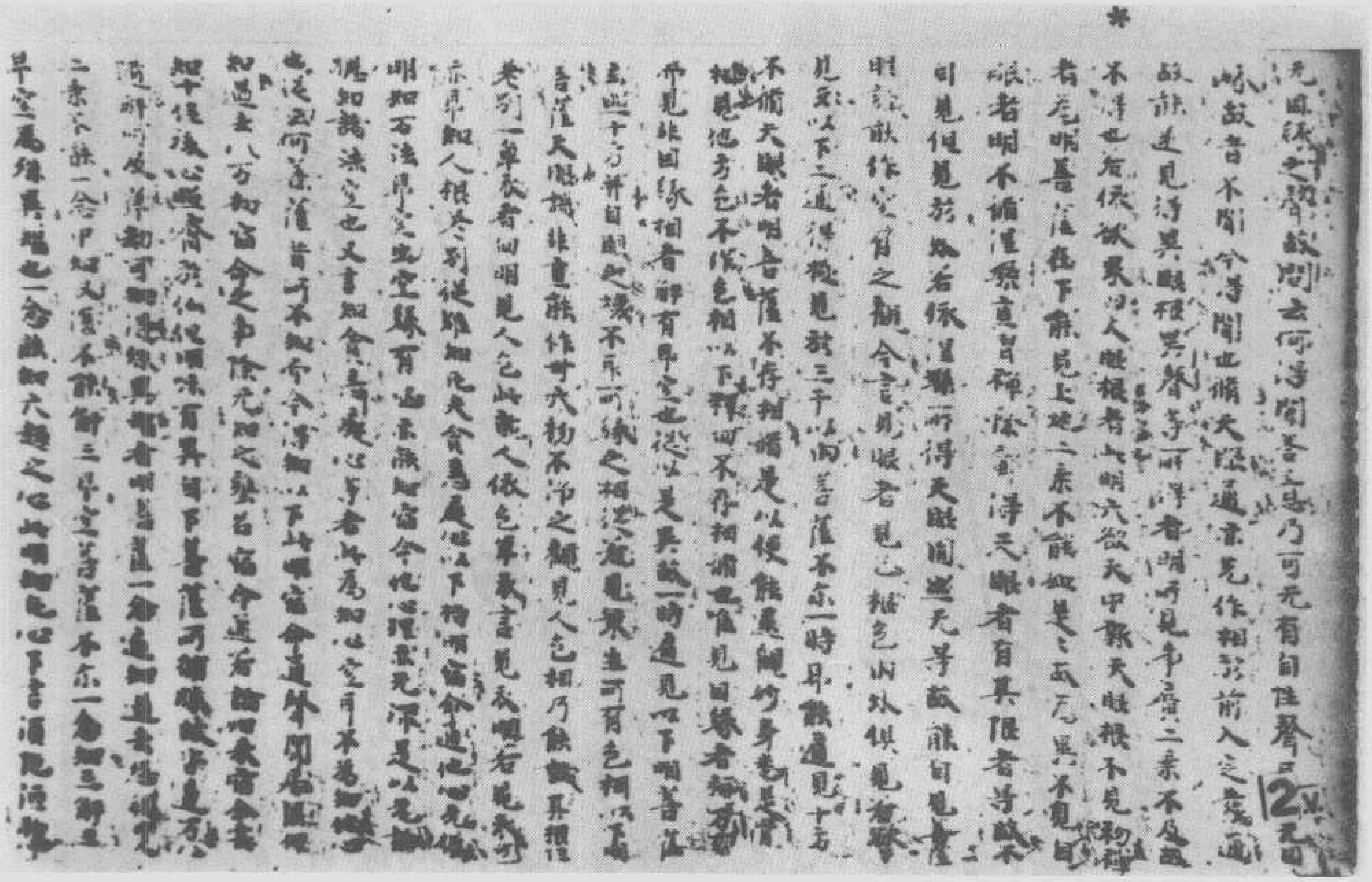


110

(2)

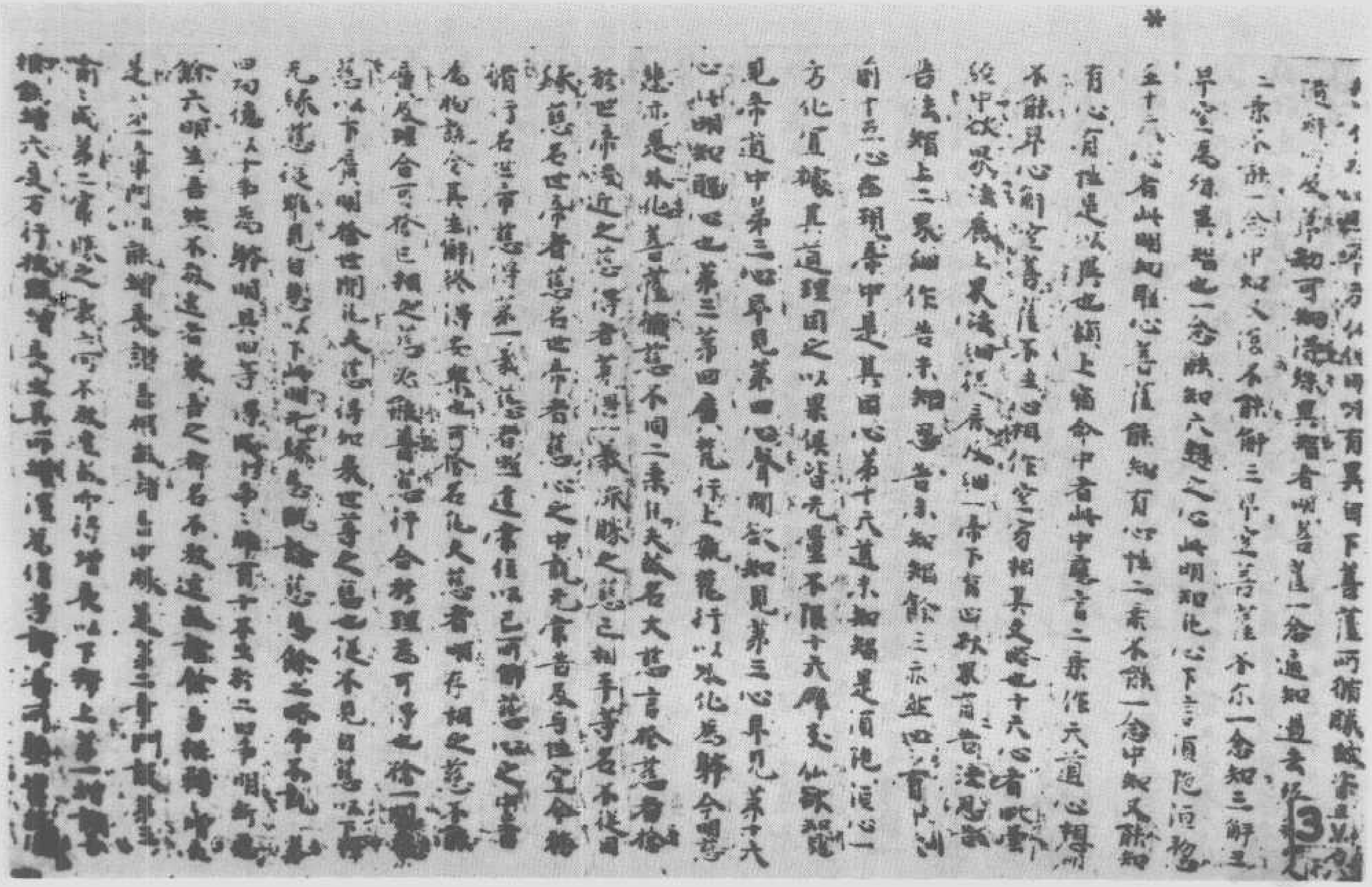


11v.



12

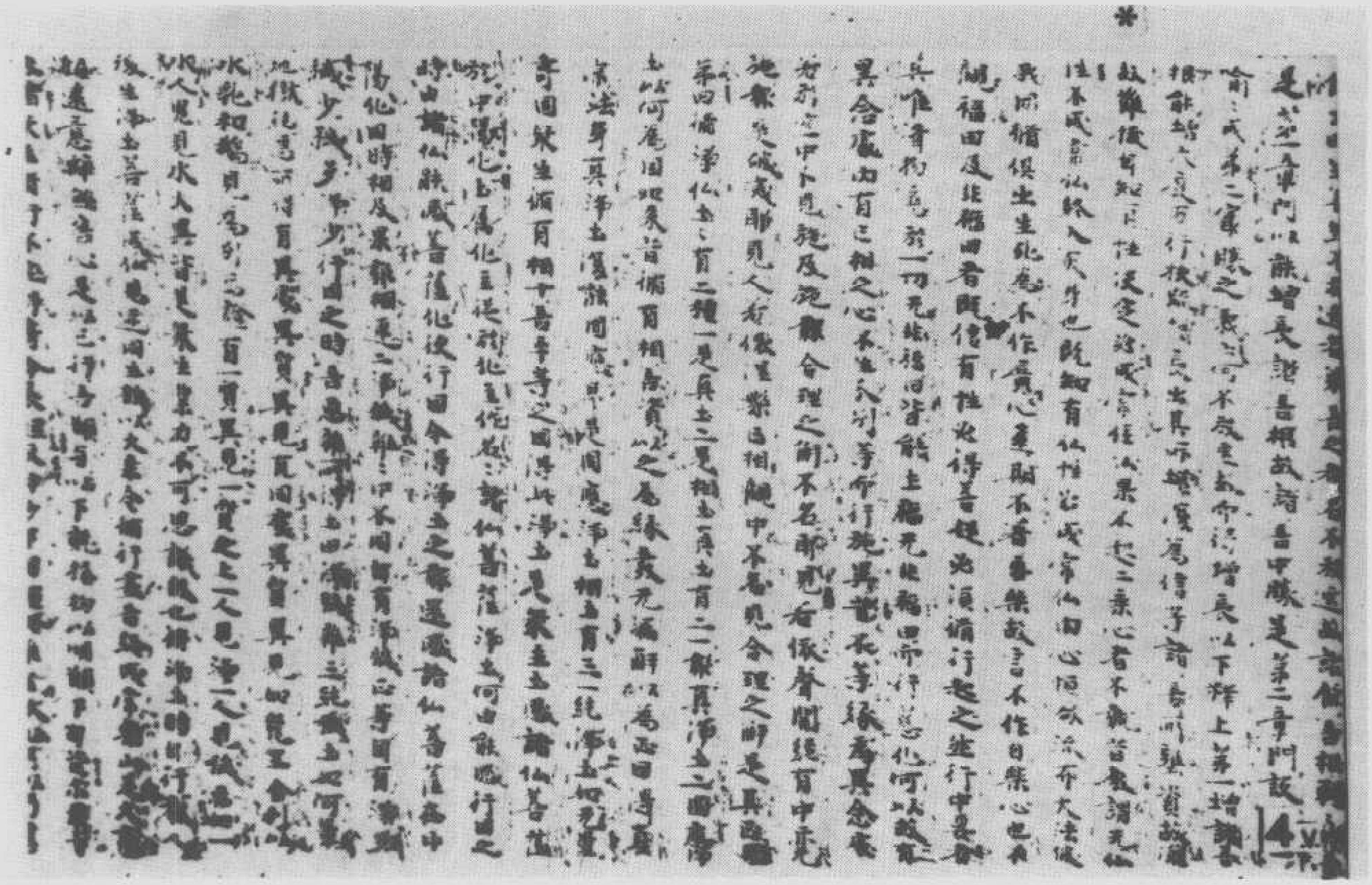
无因緣之聲故聞云何得聞善惡之聲乃可无有自性聲已无自
疏故音不聞今得聞也循天眼通亦見作相於前入之處遍
故能達見得異眼種異聲等所得者明所見事二乘不及故
不得也有依欲界人眼根者此明六欲天中衆天眼根不見物
者尼明菩薩在下能見上使二乘不能如是之事无異不見自
眼者明不循漏禁直習禪除前淨天眼者有異限者得故不
可見但見於外若依漏所得天眼聞然无等故能自見普
明說故作空有之觀今言見眼者見心觀色內外俱見若
見彩以下二道得攝見於三千以內菩薩本亦一時具能遍見十方
不循天眼者明菩薩本得相循是以便能遍觀於身是
觀見他方色不假色相以下可不存相循也唯見因緣者稱
所見非因緣相者亦有界空也從以是異故一時遍見以下明菩薩
見此十方并自眼之境不求所緣之相從流見衆生可有色相以為
菩薩天眼識非直能作可大物不淨之觀見人色相乃能識其相
差別一鼻衣者例明見人色此就人依色等衣言見衣明若見衣
亦即知人根差別從即知之夫貪為療以下指明宿命通他心无
明知百法界空也空緣有此亦能知宿命他心理无淨是以无
體知識染空也又言知貪著癡以等者此為知心空有不為
也從云何菩薩皆可不知有今得知以下此明宿命通於前名眼
知過去八万劫宿命之事除无知之殘若宿命通看論明衣宿命
知千億後心及齋於仙從明衆有異智下菩薩所循眼故是通
隨所明及淨勸可知淨緣異智者明菩薩一念遍知過去
二乘不能一念中知又不能解三界空菩薩本亦一念知三界空
界空為緣異智也一念能知六趣之心此明知他心下言須見淨

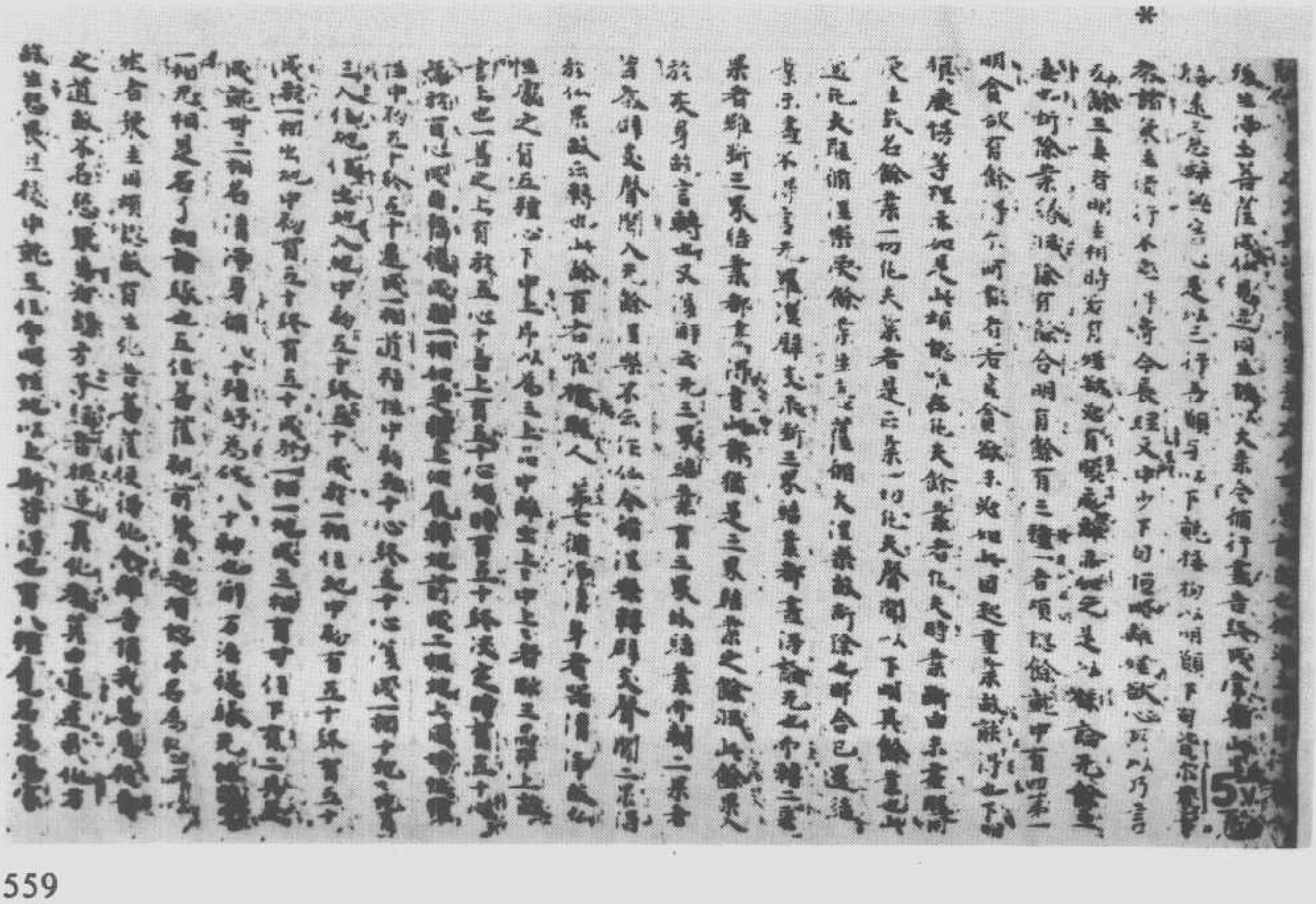


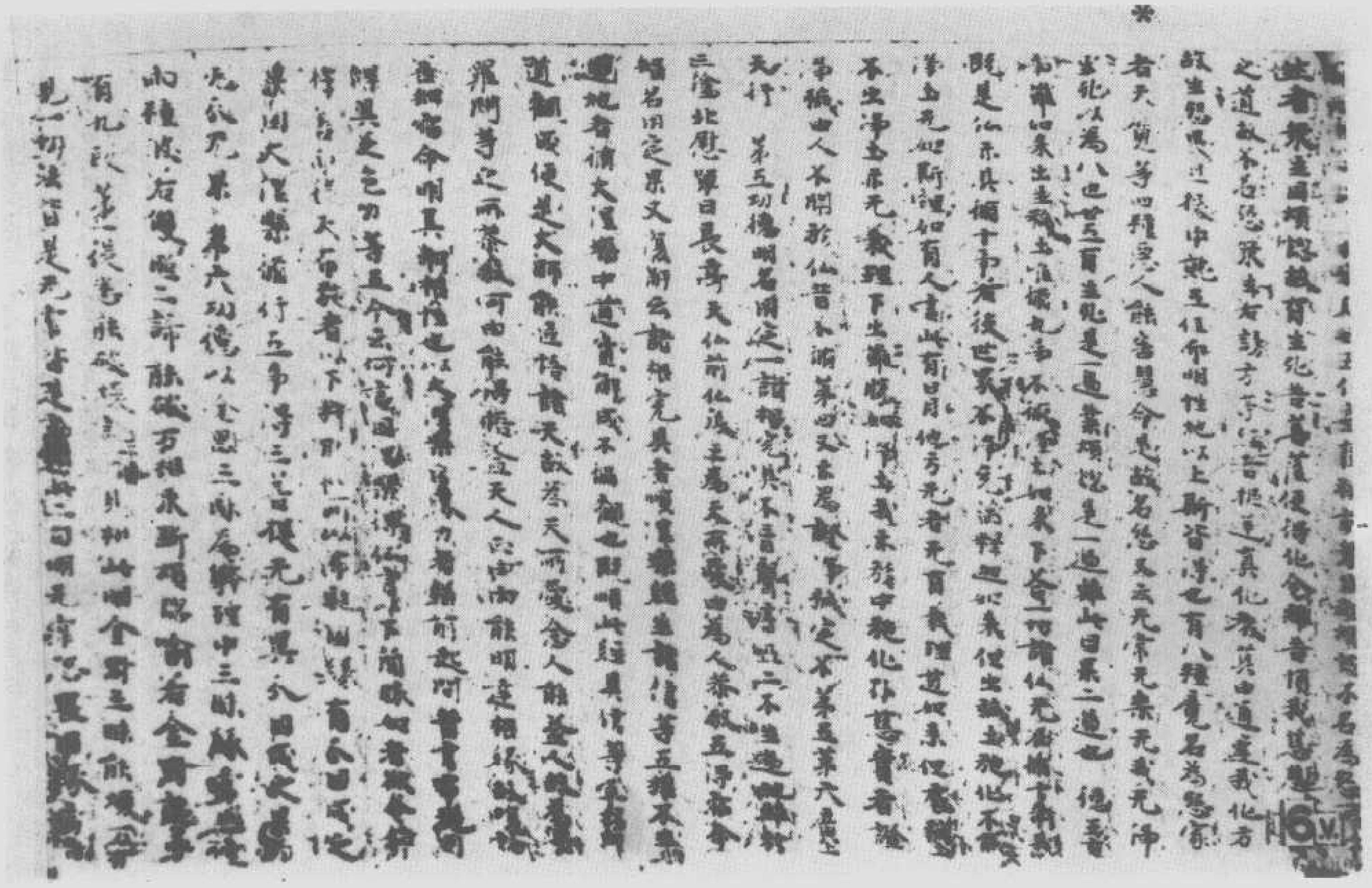
3

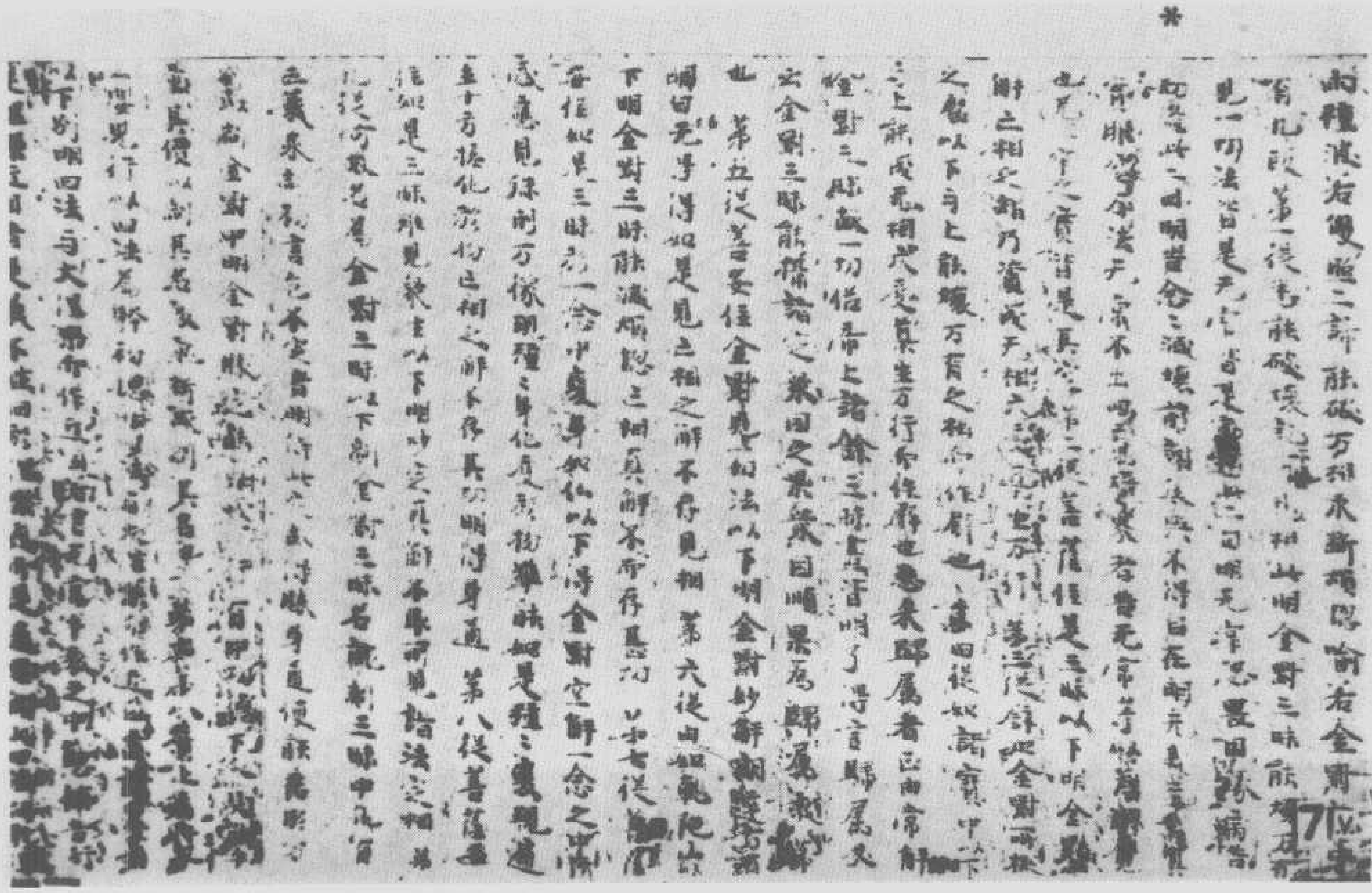
[illegible]仙從明衆有異智下菩薩所循眼故當是
隨所明及淨勸可知淨緣異智者明菩薩一念遍知過去
二乘不能一念中知又不能解三界空菩薩本亦一念知三界空
界空為緣異智也一念能知六趣之心此明知他心下言須陀洹

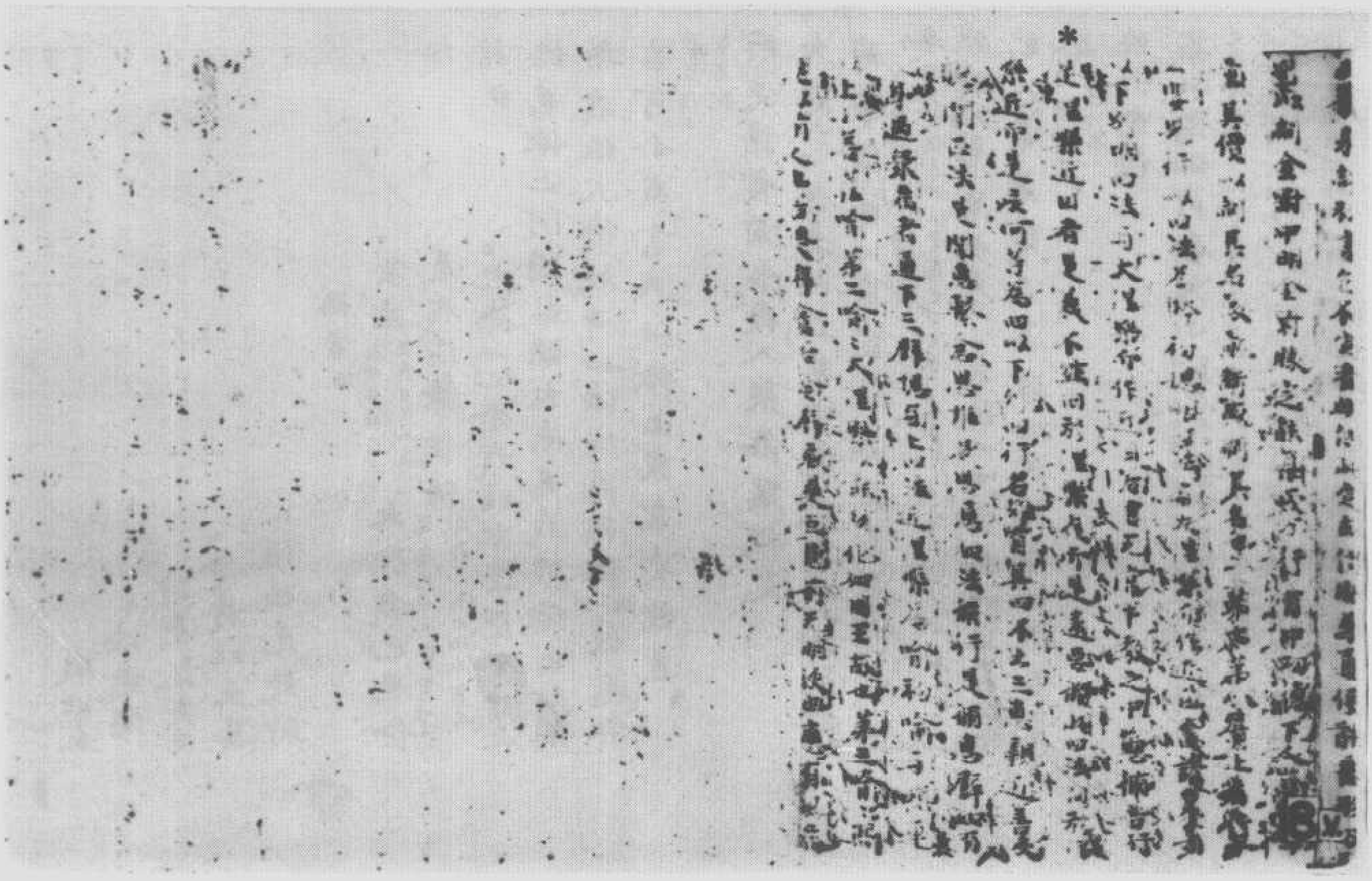
五十六心者此明知他心菩薩能知有心性二乘不能一念中知又能知
有心有性是以異也顯上宿命中者此中應言二乘作六道心相所
不能異心[illegible]空菩薩下[illegible]因相作空有相其文略也十六心者此
欲中欲界法數上界法細[illegible]細一亦下有心於界前法忍
苦法智上二界細作苦未知忍苦未知智餘三亦然四[illegible]
前十五心為現見中是其因心第十六道未知智是須陀洹心一
方化宜據其道理因之以果俱皆无量不限十六剎支仙所[illegible]
見諦道中第三心具見第四心聲聞欲知見第三心具見第十六
心此明知聽心也第三第四會覺行上覺行以化為聽今明慈
悲亦是外化菩薩循慈不同二乘[illegible]大故名大慈言於慈者於
諸世亦最近之慈得者等[illegible]流勝之慈已相手等名不從因
緣慈名世亦者慈名世亦者慈心之中覺无常苦及与性空今於
諸行名世亦慈得第一義慈者出道常任以已可謝慈心之中
為他說令其生謝染得安樂也可於名他大慈者明存相之慈
[illegible]及明合可於已相之[illegible]必能善修行合於理為可得之於一切
慈以下廣明於世間化大慈得如來世等之慈也從不見自慈以下
无緣慈從能見自慈以下此明无緣慈即於慈是餘之於中不[illegible]
四攝法以十事為[illegible]明具四等[illegible]中有十番又於二四事明所[illegible]
餘六明生善使不敢違君[illegible]者之所名不敢違[illegible]能於
是以[illegible]事門以能知長[illegible]中[illegible]是第三事門能[illegible]
前之武第二[illegible]之[illegible]可不敢違[illegible]得增長以下第上第一[illegible]
攝[illegible]增六度万行[illegible]增長其可[illegible]為信等[illegible]

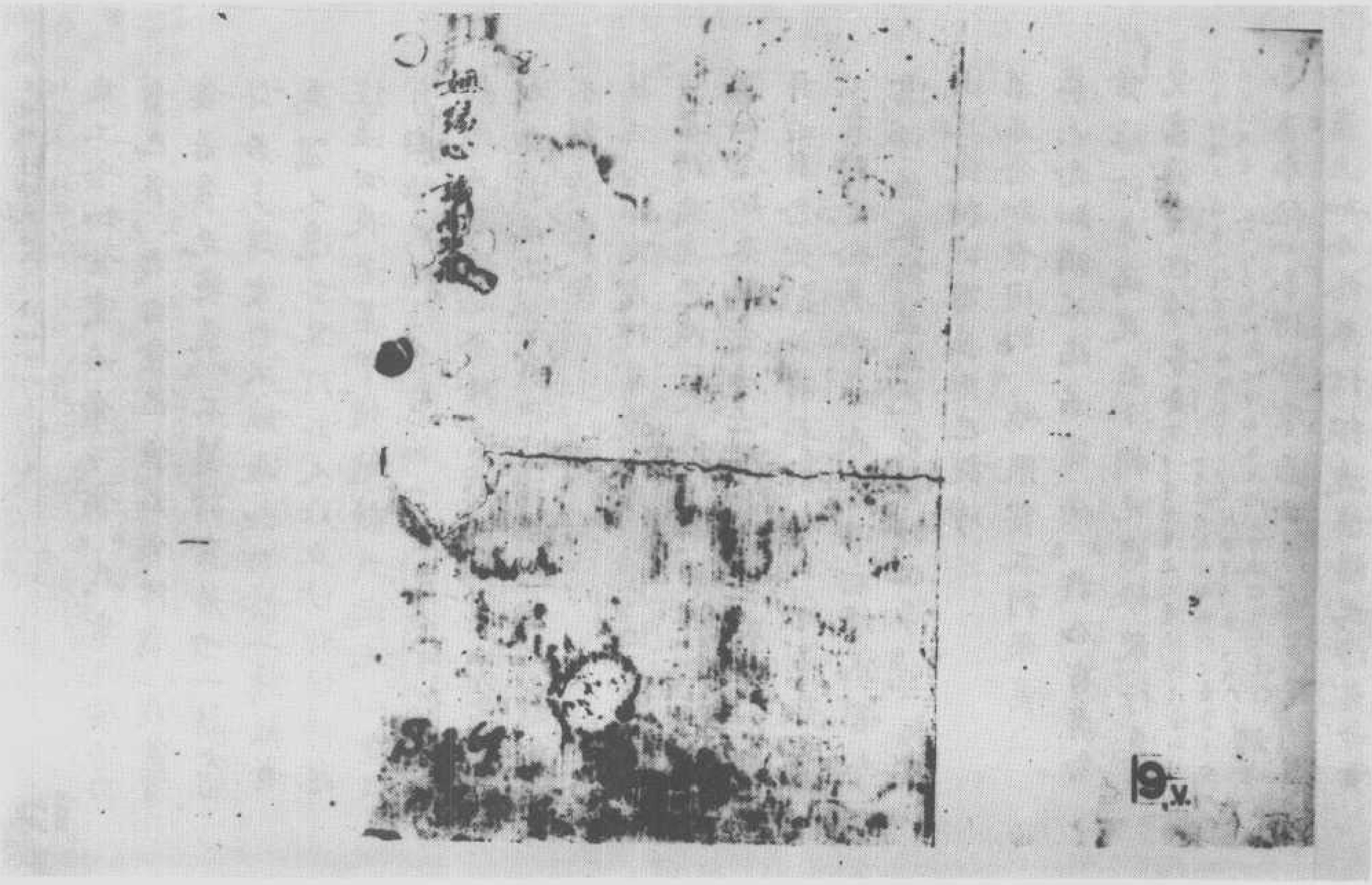

4v

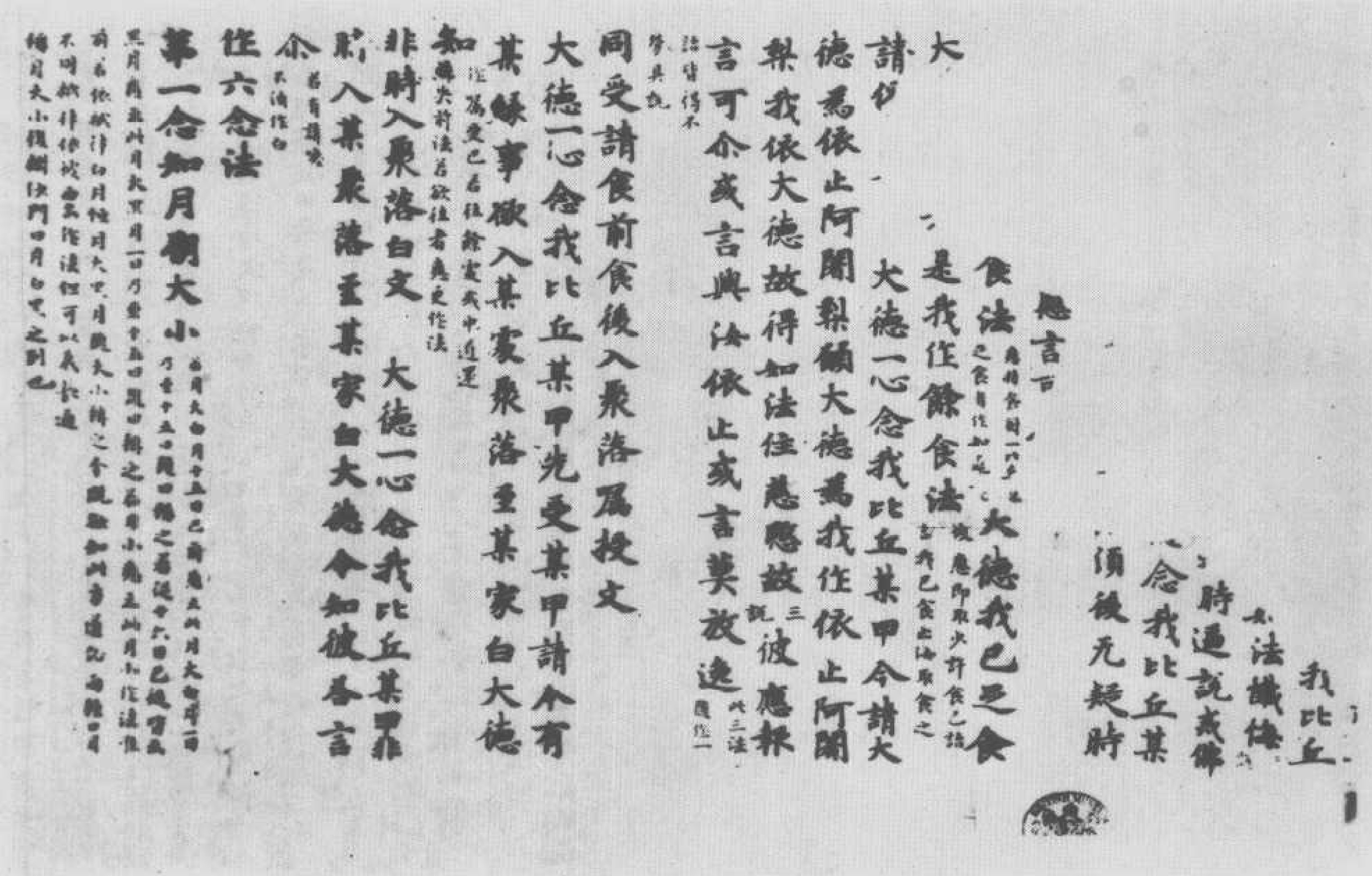

5v


16v


17v


8 v.


9 v.



我比丘

法懺悔

時通說戒律

念我比丘某

須後无疑時

懺言

食法（應持食對一比丘之食者作如是言）大德我已足食

是我作餘食法（彼應即取少許食已語言我已食止汝取食之）

大德一心念我比丘某甲今請大

德為依止阿闍梨願大德為我作依止阿闍

梨我依大德故得如法住慈愍故（三說）彼應報

言可尒或言與汝依止或言莫放逸（此三語隨說一）

請依

大

（諸皆得不參異說）

同受請食前食後入聚落屬授文

大德一心念我比丘某甲先受某甲請今有

某緣事欲入某處聚落至某家白大德

知（作屬受已若往餘處我中道還屬失前法若欲往者更作法）

非時入聚落白文　大德一心念我比丘某甲非

時入某聚落至某家白大德令知彼答言

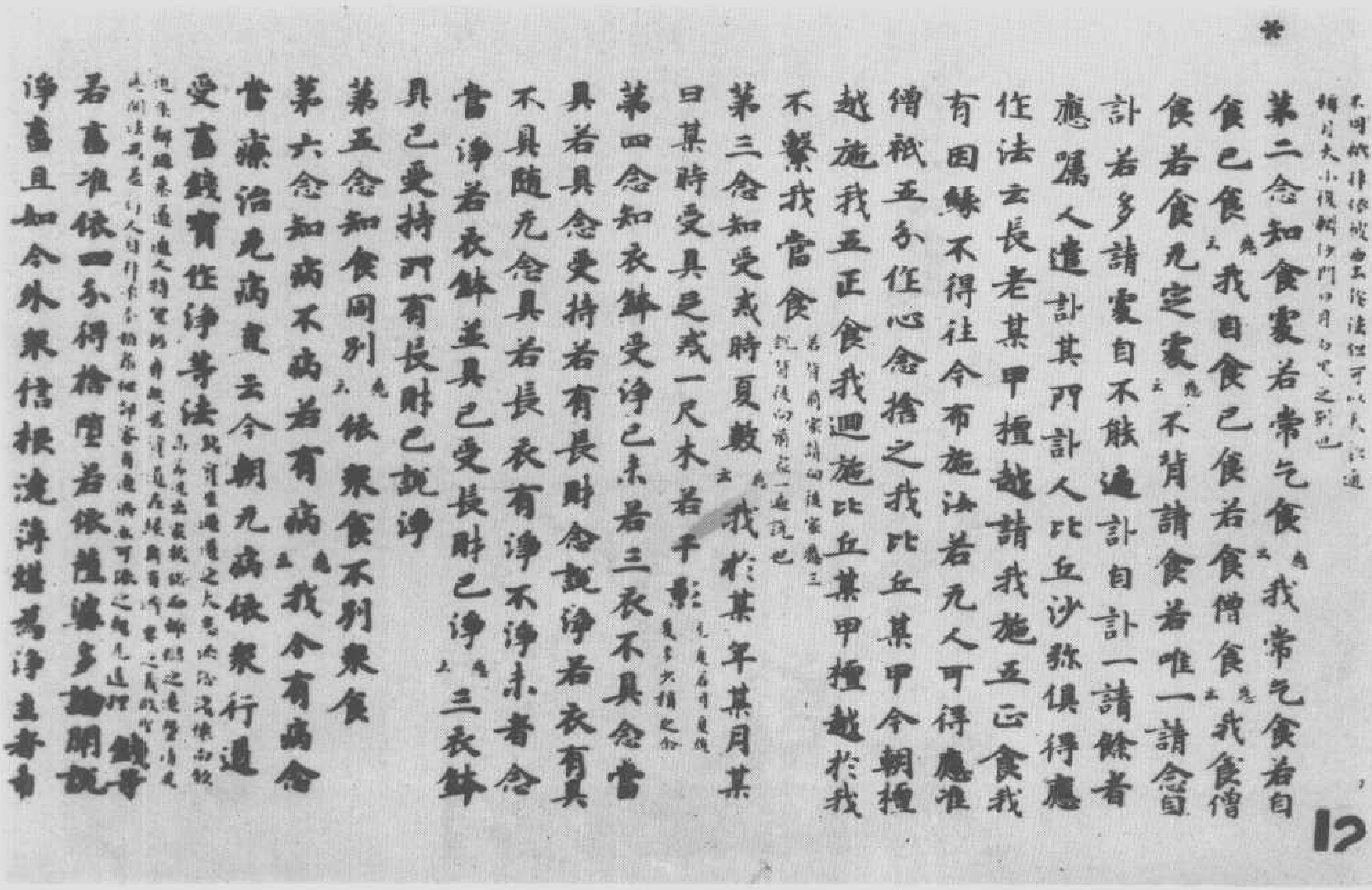
尒（若有請喚不須作白）

作六念法

第一念知月朔大小（若月大白月十五日已前應云此月大白月一日乃至十五日已後即稱之若從十六日已後黑月亦然此月大黑月一日乃至十五日既四稱之若月小應云此月小作法准前若依俗律白月黑月大小[illegible]稱之今既[illegible]如此方道說而稱日月不明欲非佛故[illegible]作法但可以大[illegible]通稱月大小復解沙門四月白黑之別也）

斯二七〇號　宗四分比丘隨門要行儀

S→T2791　85/657B16~25



（不明欲非佛故[illegible]作法但可以大[illegible]通稱月大小復解沙門四月白黑之別也）

第二念知食處若常乞食（云）我常乞食若自

食已食（云）我自食已食若食僧食（云）我食僧

食若食无定處（云）不背請食若唯一請念當

計若多請處自不能遍計自計一請餘者

應囑人遣計其門計人比丘沙弥俱得應

作法云長老某甲檀越請我施五正食我

有因緣不得往今布施汝若无人可得應准

僧祇五分作心念捨之我比丘某甲今朝檀

越施我五正食我迴施比丘某甲檀越於我

不繫我當食（若背前家請向後家應三說背後向前從一遍說也）

第三念知受戒時夏數（云）我於某年某月某

日某時受具足戒一尺木若干影（无夏者可云无夏夏多少須積之分）

第四念知衣鉢受淨已未若三衣不具念當

具若具念受持若有長財念說淨若衣有具

不具隨无念具若長衣有淨不淨未者念

當淨若衣鉢並具已受長財已淨（云）三衣鉢

具已受持所有長財已說淨

第五念知食同別（云）依衆食不別衆食

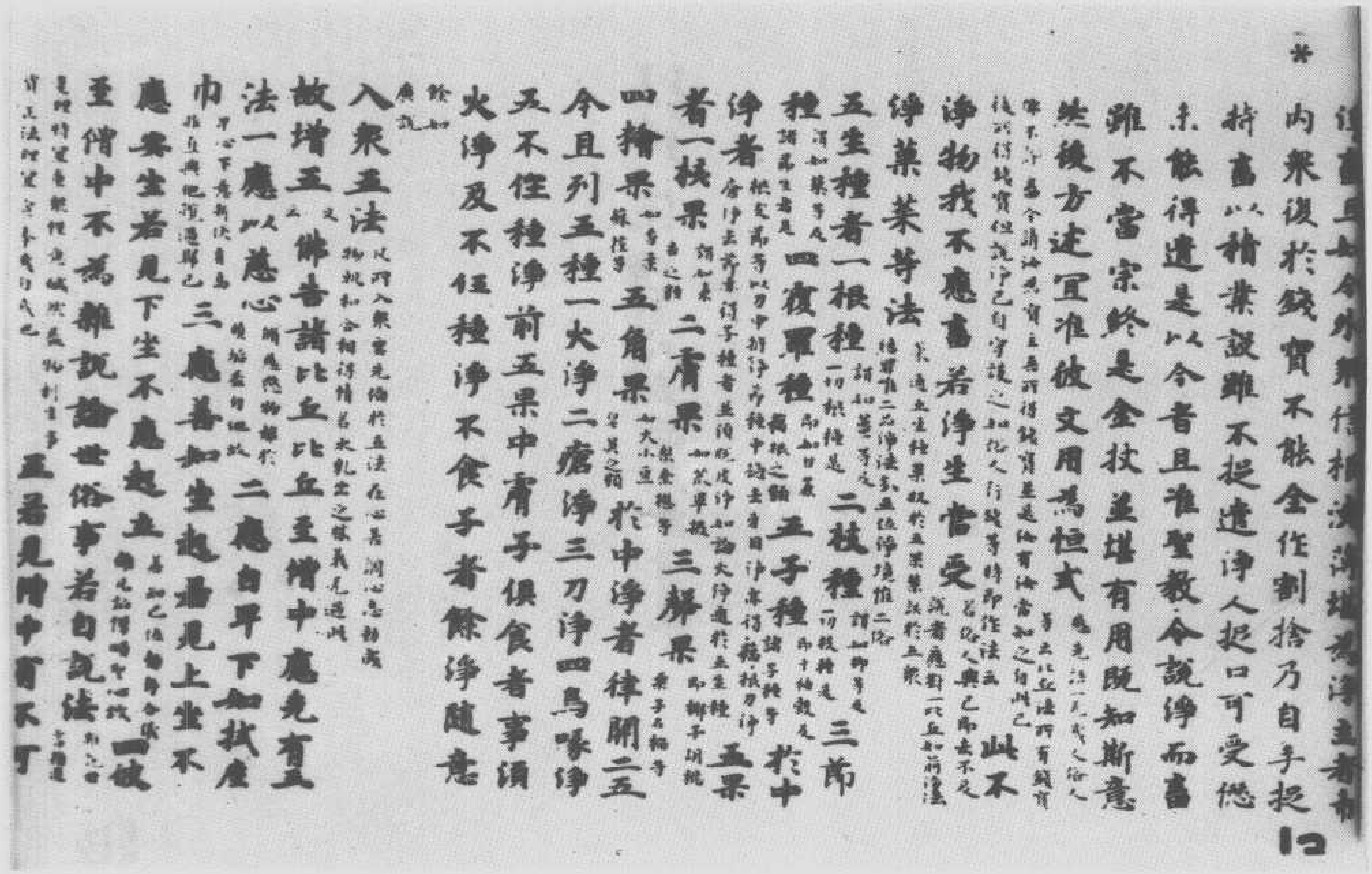
第六念知病不病若有病（云）我今有病念

當療治无病（云）今朝无病依衆行道

受畜錢寶作淨等法（[illegible]）錢寶

若畜准依四分得捨墮若依僧祇多論明說

淨畜且如今外衆信根淺薄雖為淨主者由



*

畜旦女今外果信根汝淨增為淨主者私

內衆復於錢寶不能全作割捨乃自手捉

持畜（以人）稍業說雖不捉遺淨人捉口可受燃

未能得遺是以今者且准聖教今說淨而畜

雖不當宗終是全扙並堪有用既知斯意

然後方述宜准彼文用為恒式（[illegible]）

淨物我不應畜若淨生當受（[illegible]）此不

淨菓菜等法（[illegible]）

五生種者一根種（謂如薑芋等是）二枝種（謂如柳等是）三節

種（[illegible]）四覆羅種（[illegible]）五子種（[illegible]）於中

淨者（[illegible]）五果

者一核果（[illegible]）二膚果（[illegible]）三孵果（[illegible]）

四輪果（[illegible]）五角果（[illegible]）於中淨者律開二五

又不任種淨前五果中膚子俱食者事須

火淨及不任種淨不食子者餘淨隨意

餘如廣說

入衆五法（[illegible]）

故增五（云 之）佛告諸比丘比丘至僧中應先有五

法一應以慈心（[illegible]）二應自卑下如拭塵

巾（[illegible]）三應善知坐起若見上坐不

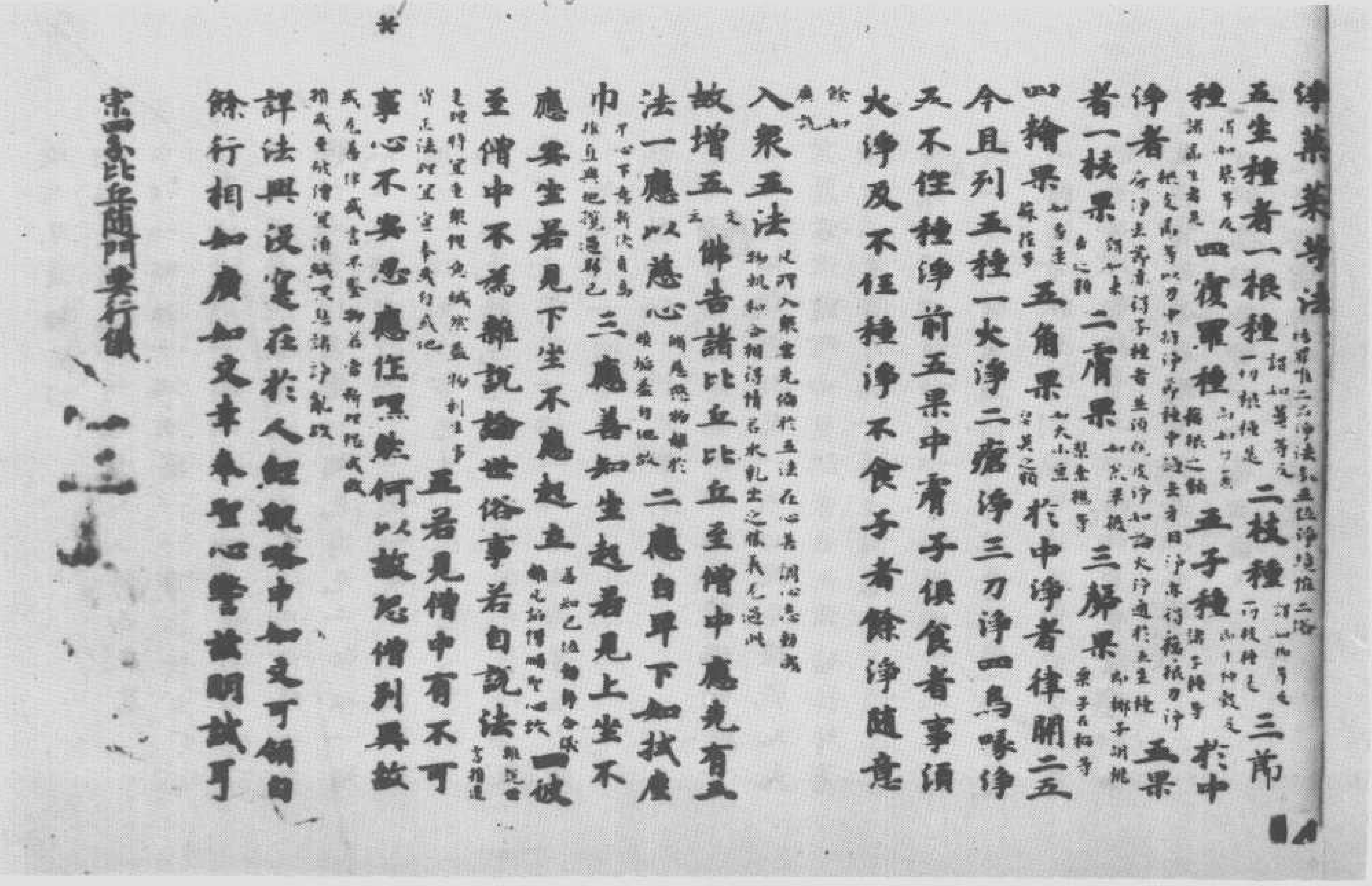
應安坐若見下坐不應起立（[illegible]）四

至僧中不為雜說論世俗事若自說法（[illegible]）

五若見僧中有不可

13

W → 下7791 85/658B16



*

淨菓菜等法（[illegible]）

五生種者一根種（[illegible]）二枝種（[illegible]）三節

種（[illegible]）四覆羅種（[illegible]）五子種（[illegible]）於中

淨者（[illegible]）五果

者一核果（[illegible]）二膚果（[illegible]）三孵果（[illegible]）

四輪果（[illegible]）五角果（[illegible]）於中淨者律開二五

又不任種淨前五果中膚子俱食者事須

火淨及不任種淨不食子者餘淨隨意

餘如廣說

入衆五法（[illegible]）

故增五（云 之）佛告諸比丘比丘至僧中應先有五

法一應以慈心（[illegible]）二應自卑下如拭塵

巾（[illegible]）三應善知坐起若見上坐不

應安坐若見下坐不應起立（[illegible]）四

至僧中不為雜說論世俗事若自說法（[illegible]）

五若見僧中有不可

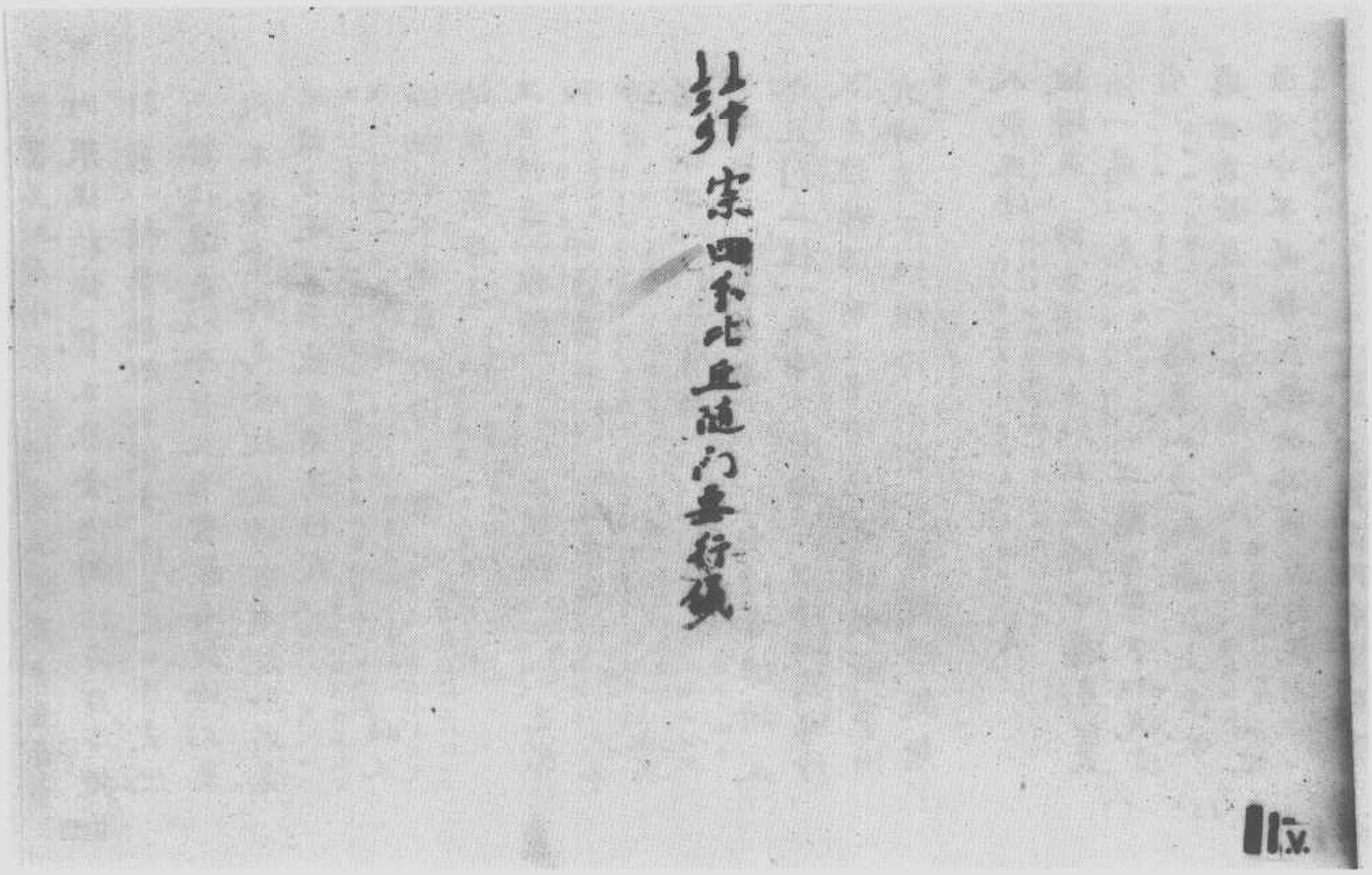
事心不安忍應住黙然何以故恐僧別異故（[illegible]）

評法與沒寔在於人鉅飄嗟中如文可領白

餘行相如廣如文章奉聖心警並明試可

宋四分比丘隨門要行儀

14

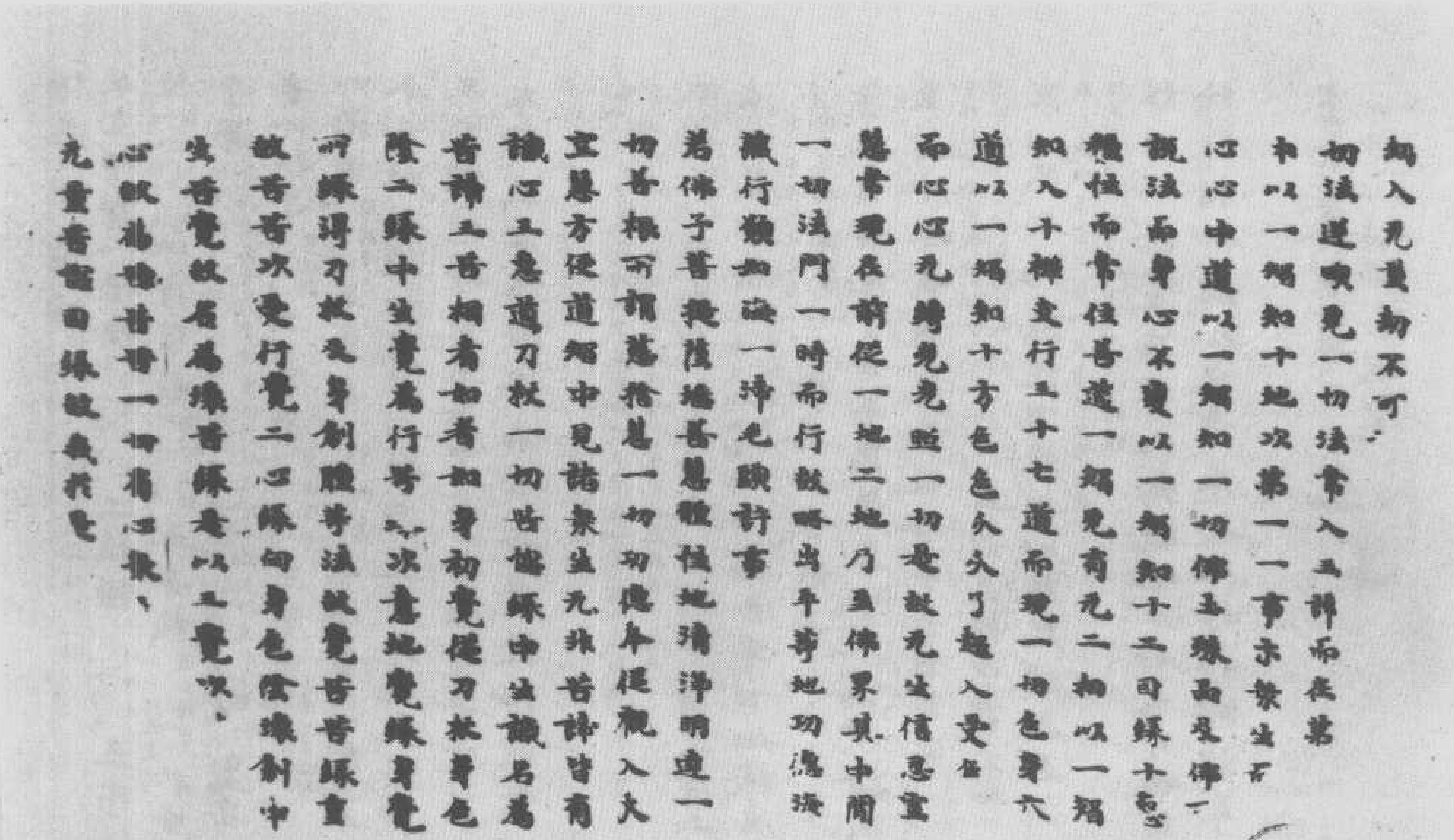


蔣宗四年比丘隨門要行録

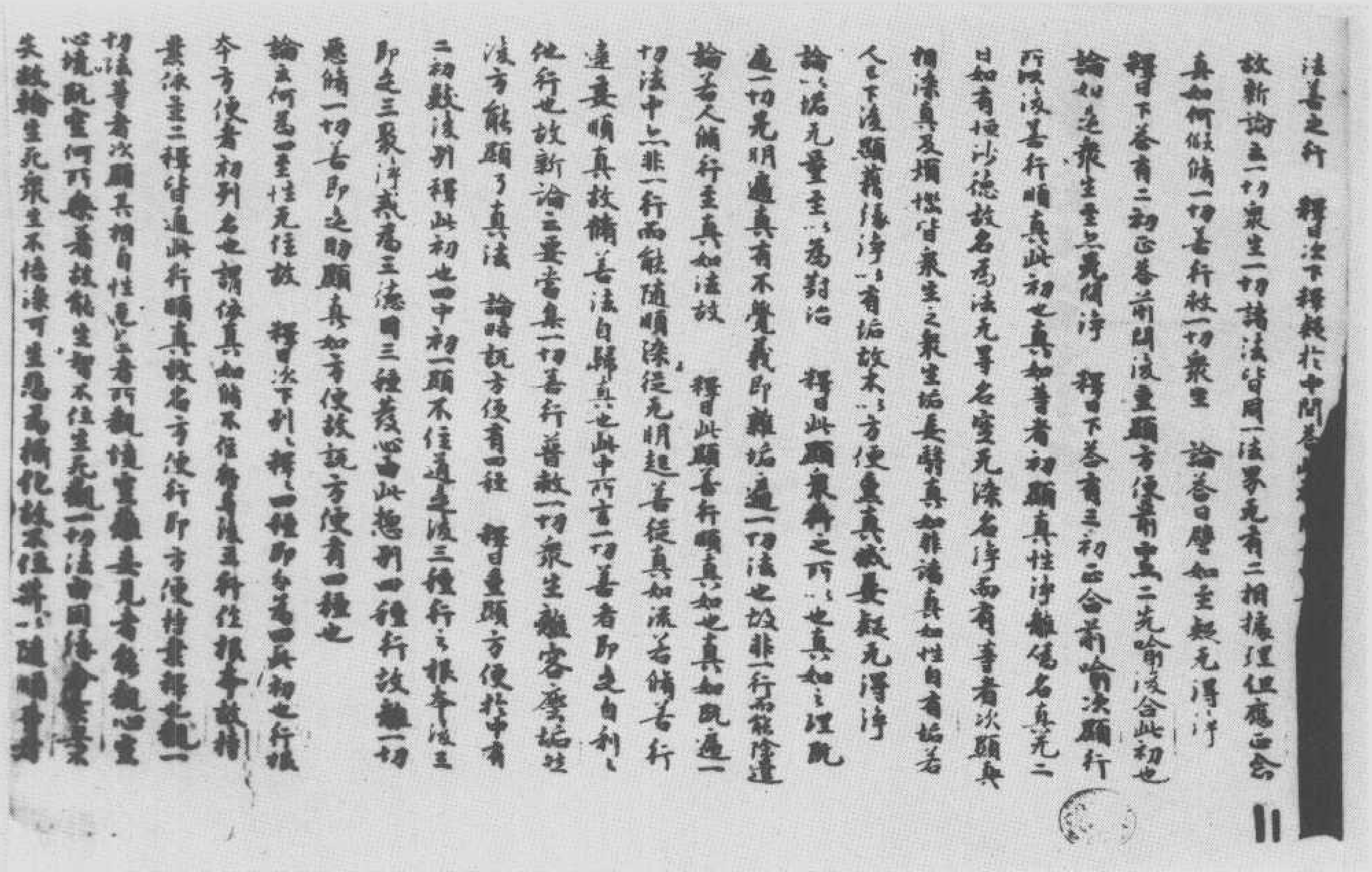
1v.

S→T1484 24/1000B15
W→T1484 24/1000C11

▼斯二七一號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷上



知入無量劫不可
一切法逆順見一切法常入二諦而在第
中以一智知十地次第一一事示衆生而
心心中道以一智知一切佛土殊品及佛一
說法而身心不變以一智知十二因緣十想
體性而常住善道一智見有無二相以一智
知入十禪支行三十七道而現一切色身六
道以一智知十方色色分分了起入受生
而心心無縛見見照一切是故無生信忍空
慧常現在前從一地二地乃至佛界其中間
一切法門一時而行故略出平等地功德海
藏行願如海一滴毛頭許事
若佛子菩提薩埵善慧體性地清淨明達一
切善根所謂慈悲喜捨慧一切功德本從觀入大
空慧方便道智中見諸衆生無非苦諦皆有
識心三惡道刀杖一切苦惱緣中生識名爲
苦諦三苦相者如著如著如身初覺從刀杖身色
陰二緣中生覺爲行苦次意地覺緣身覺
所緣得刀杖瘡身創腫等法故覺苦苦緣重
故苦苦次受行覺二心緣向身色陰壞創中
生苦覺故名爲壞苦緣是以三覺次、
心故爲緣苦苦一切有心衆、
無量苦惱因緣故我於也



法善之行　釋曰次下釋疑於中問荅
故新論云一切衆生一切諸法皆同一法界无有二相據理但應正念
真如何假脩一切善行救一切衆生　論荅曰譬如至終无得淨
釋曰下荅有二初正荅前問後重顯方便前中有二先喩後合此初也
論如是衆生至亦无得淨　釋曰下荅有三初正合前喩次顯行
所以後善行順真此初也真如善者初顯真性淨離偽名真无二
曰如有恒沙德故名爲法无量名實无染名淨而有事者次顯真
相染真及煩惱皆衆生之衆生垢長翳真如非謂真如性自有垢若
人々下遂顯藉緣淨々以有垢故未以方便熏真滅妄終无得淨
論以垢无量至以爲對治　釋曰此顯衆行之所以也真如之理既
遍一切无明遍真有不覺義即離垢遍一切法也故非一行而能除遣
論若人脩行至真如法故　釋曰此顯善行順真如也真如既遍一
切法中亦非一行而能隨順染從无明起善從真如流若脩善行
違妄順真故脩善法自歸真々也此中所言一切善者即是自利々
他行也故新論云要當集一切善行普救一切衆生離客塵垢性
淨方能顯了真法　論略說方便有四種　釋曰重顯方便於中有
二初敘後列釋此初也四中初一顯不住道是後三種行之根本後三
即是三聚淨戒爲三德因三種發心由此總別四種行故離一切
惡脩一切善即是助顯真如方便故說方便有四種也
論云何爲四至性无住故　釋曰次下列々釋々一種即分爲四此初也行根
本方便者初列名也謂依真如脩不住行爲五行根本故持
業依主二釋皆通此行順真故名方便行即方便持業釋也觀一
切法等者次顯其相自性見々者所觀境空離妄見者能觀心空
心境既空何所緣著故能生智不住生死觀一切法由因緣會業果不
失故輪生死衆生不悟深可生悲爲攝化故不住涅々隨順[illegible]

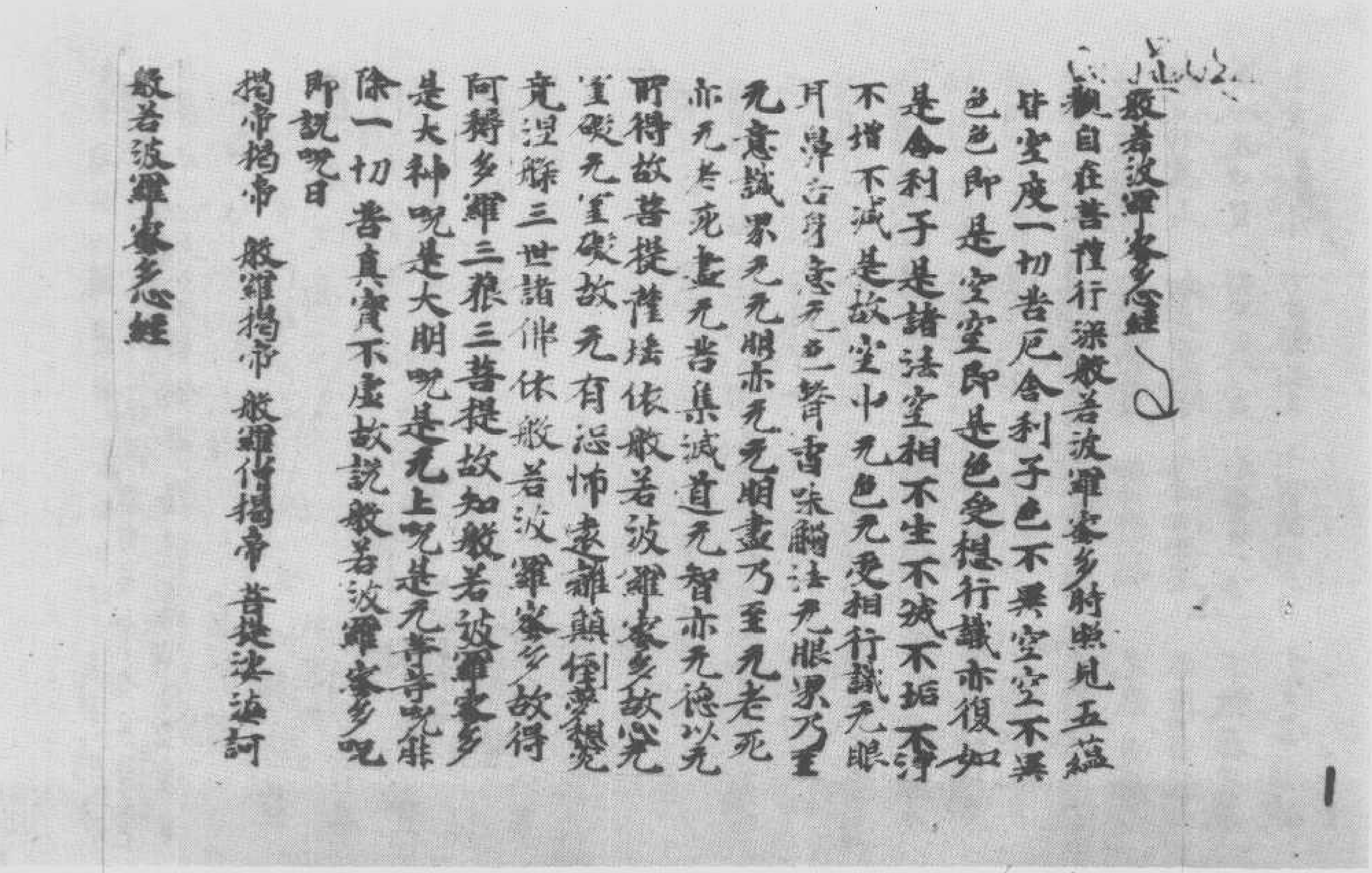
S→T2814 85/1159A7

W→85/1159B20

大乘起信論广釋卷五

▲斯二七二號　佛經疏釋

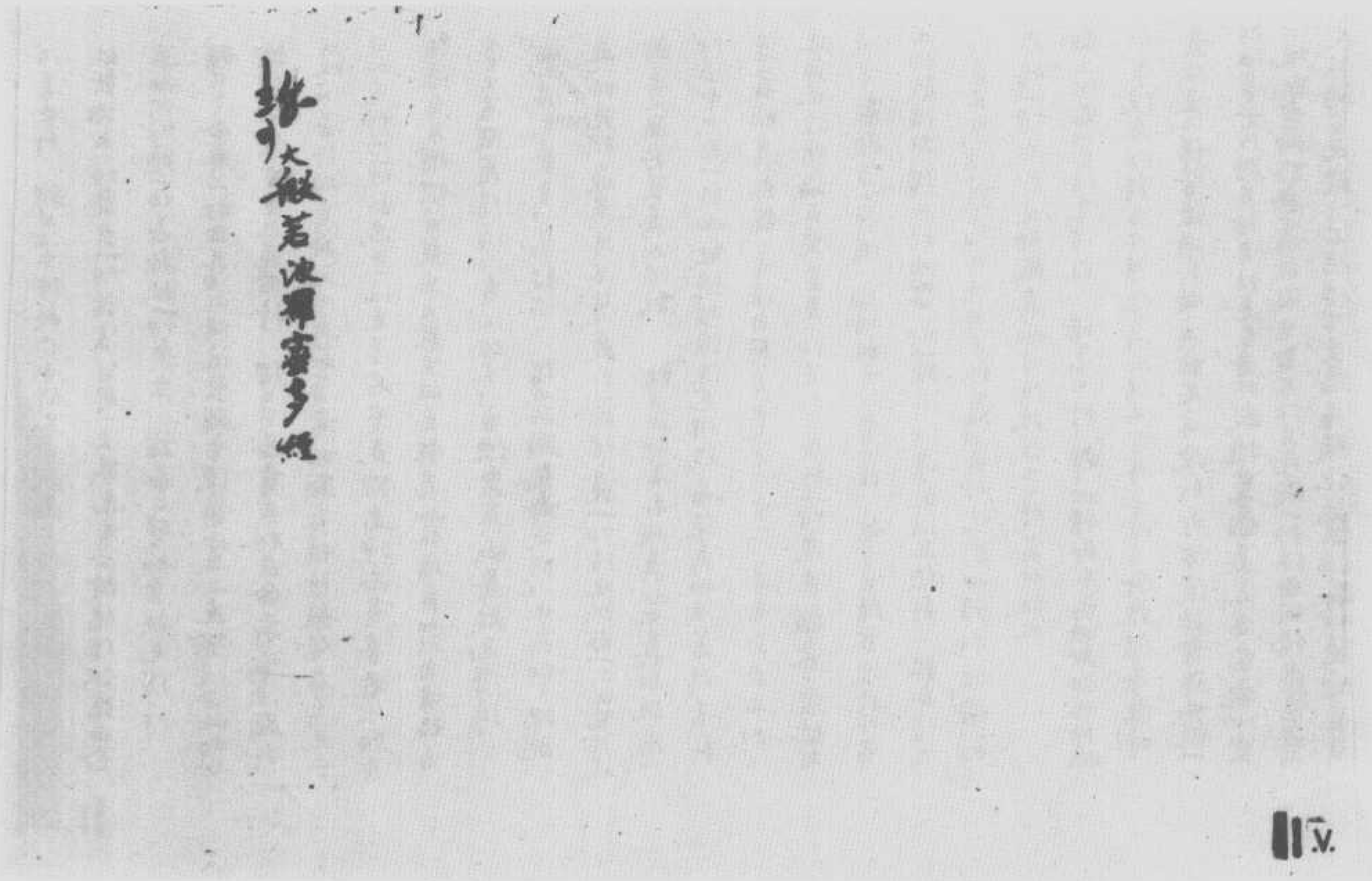
▼斯二七三號　般若波羅蜜多心經



般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊
皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異
色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中无色无受想行識无眼
耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至
无意識界无无明亦无无明盡乃至无老死
亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得以无
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无
罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究
竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得
阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多
是大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰
揭帝揭帝　般羅揭帝　般羅僧揭帝　菩提莎訶
般若波羅蜜多心經

S→T251 8/848C1

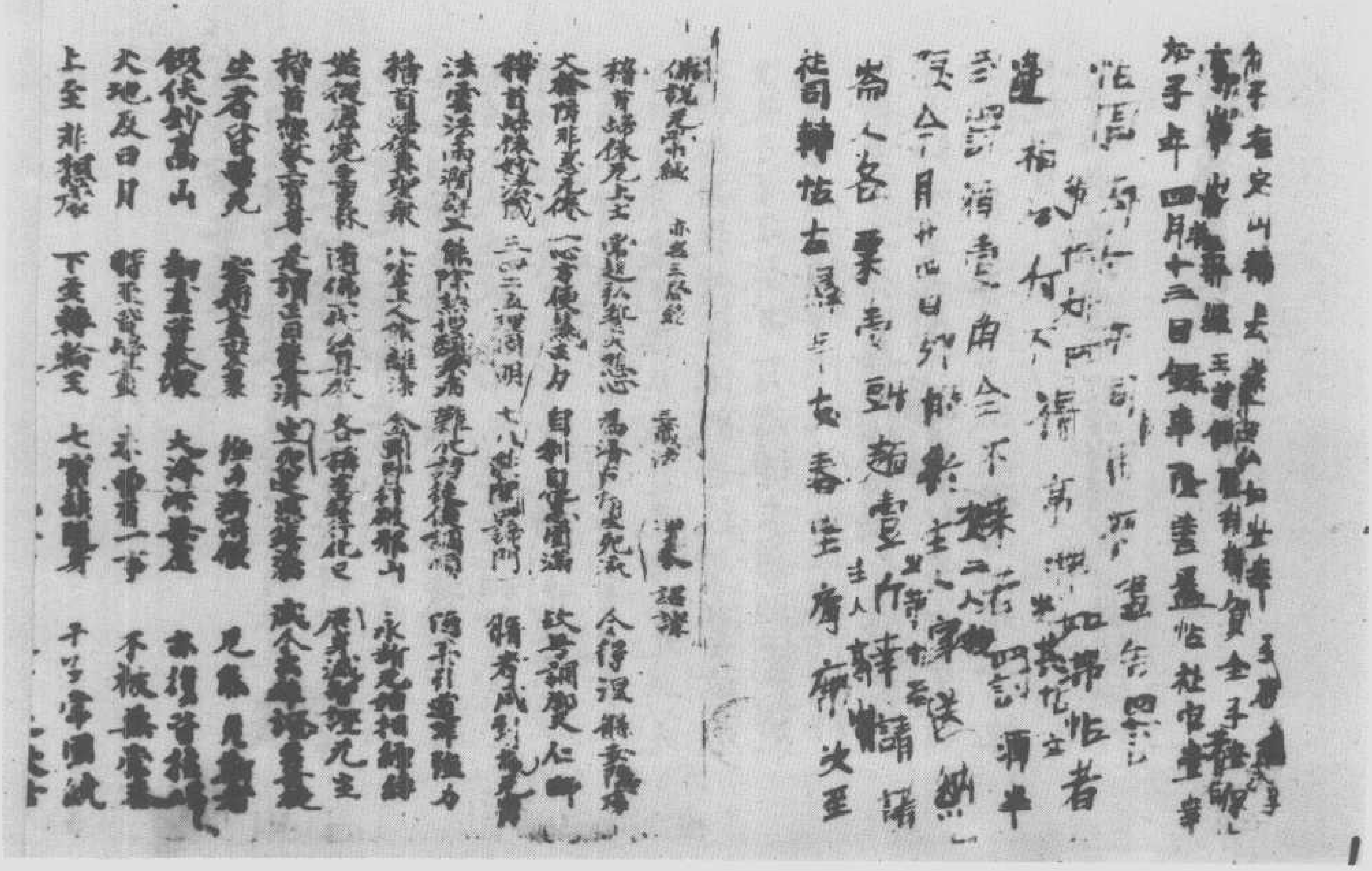
W→ 8/848C20



大般若波羅蜜多經

S-T801 17/745B4

▼斯二七四號　佛說無常經亦名三啓經



佛說無常經　亦名三啓經　義淨　奉　詔譯

稽首歸依無上士　常起弘誓大悲心　為濟有情生死流　令得涅槃安隱處

大捨防非忍無倦　一心方便正慧力　自利利他悉圓滿　故號調御天人師

稽首歸依妙法藏　三四二五理圓明　七八能開四諦門　修者咸到無為岸

法雲法雨潤群生　能除熱惱蠲眾病　難化之徒使調順　隨機引導非強力

稽首歸依真聖眾　八輩上人能離染　金剛智杵破邪山　永斷無始相纏縛

始從鹿苑至雙林　隨佛一代弘真教　各稱本緣行化已　灰身滅智寂無生

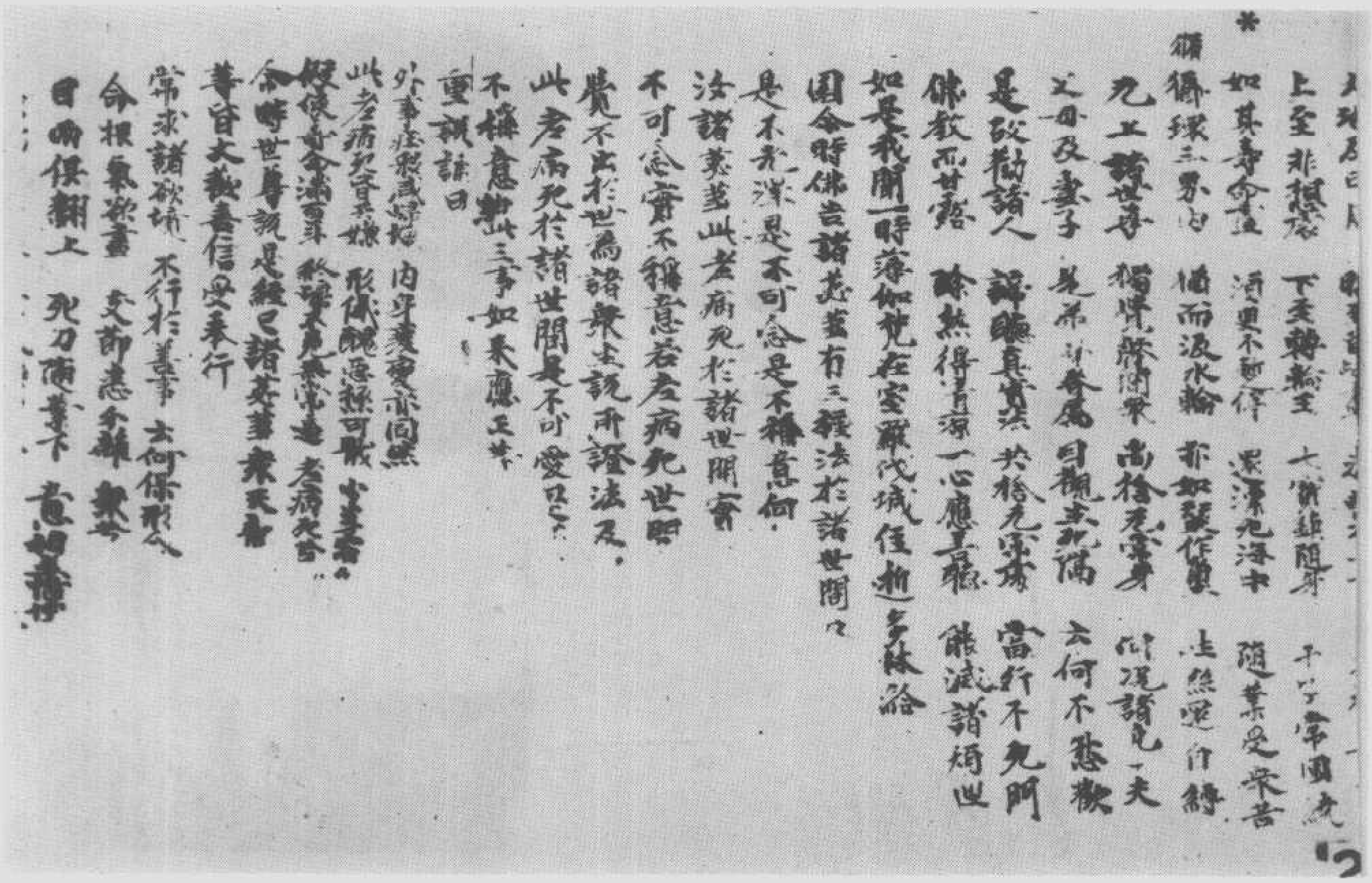
稽首總敬三寶尊　是謂正因能普濟　生死迷愚鎮沈溺　咸令出離至菩提

生者皆歸死　容顏盡變衰　強力病所侵　無能免斯者

假使妙高山　劫盡皆壞散　大海深無底　亦復皆枯竭

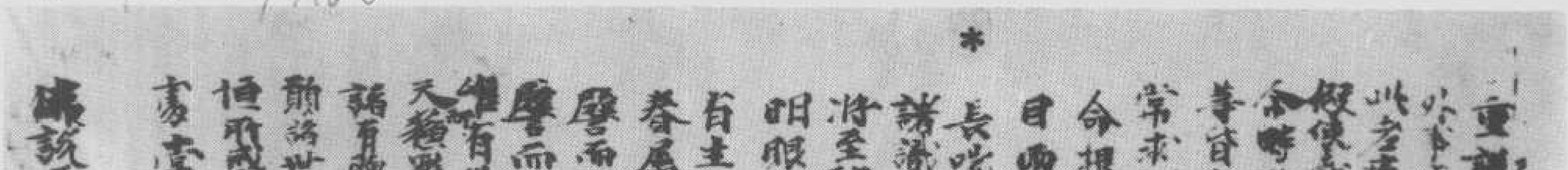
大地及日月　時至皆歸盡　未曾有一事　不被無常吞

上至非想處　下至轉輪王　七寶鎮隨身　千子常圍遶



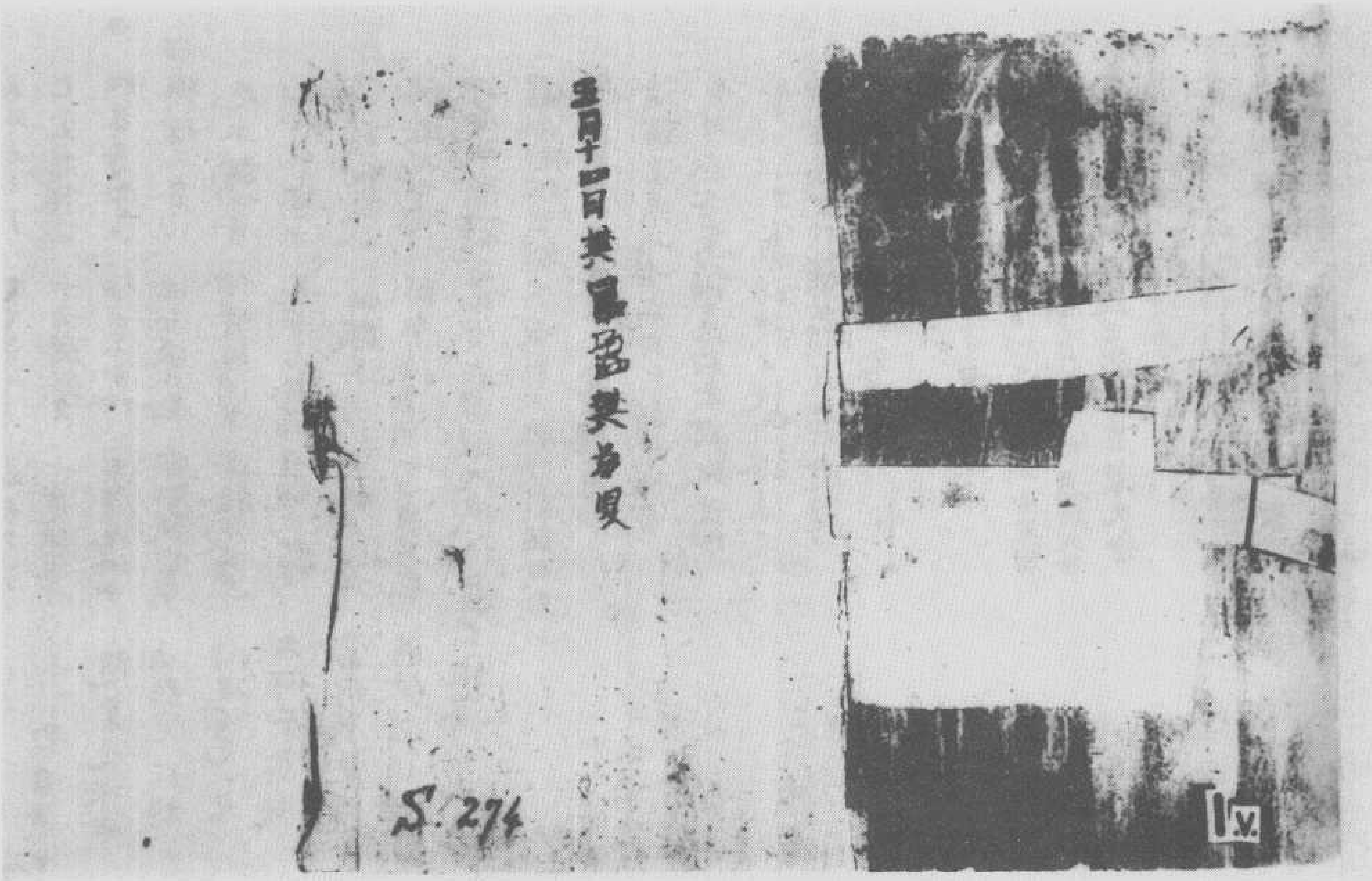
上至非想處　下至轉輪王　七寶鎮隨身　千子常圍遶
如其壽命盡　須臾不暫停　還漂死海中　隨業受眾苦
循循環三界內　猶而汲水輪　亦如蠶作繭　吐絲還自縛
无上諸世尊　獨覺聲聞眾　尚捨無常身　何況諸凡夫
父母及妻子　兄弟并眷屬　目觀生死隔　云何不愁歎
是故勸諸人　諦聽真實法　共捨無常處　當行不死門
佛教而甘露　除熱得清涼　一心應善聽　能滅諸煩惱
如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城住逝多林給
園爾時佛告諸苾芻有三種法於諸世間〻
是不光澤是不可念是不稱意何
汝諸苾芻此老病死於諸世間實
不可念實不稱意若老病死世間
覺不出於世為諸眾生說所證法及
此老病死於諸世間是不可愛〻〻
不稱意由此三事如來應正等
重說頌曰
外事莊彩咸歸壞　內身衰變亦同然
此老病死皆共嫌　形儀醜惡極可厭　少年容貌
假使壽命滿百年　終歸不免無常逼　老病死苦
爾時世尊說是經已諸苾芻眾天龍
等皆大歡喜信受奉行
常求諸欲境　不行於善事　云何保形命
命根氣欲盡　支節悉分離　眾苦
兩目俱翻上　死刀隨業下　意想並慞惶

W→T801 17/746 8



重說頌曰
外事莊彩咸歸壞　內身衰變亦同然
此老病死皆共嫌　形儀醜惡極可厭　少年容貌
假使壽命滿百年　終歸不免無常逼　老病死苦
爾時世尊說是經已諸苾芻眾天龍
等皆大歡喜信受奉行
常求諸欲境　不行於善事　云何保形命
命根氣欲盡　支節悉分離　眾苦
兩目俱翻上　死刀隨業下　意想並慞惶
長喘連胸急　短氣喉中乾　死王催伺命
諸識皆昏昧　行入險城中　親知咸捨去
將至琰魔王　隨業而受報　勝因生善道　惡業墮泥犁
明眼無過慧　黑闇不過癡　病不越怨家　大怖無過死
有生皆必死　造罪苦切身　常勤策三業　恒循於福智
眷屬皆捨去　財貨任他將（但持自善根）　險道充糧食
譬如路傍樹　暫息非久停　車馬及妻兒　不久皆如是
譬如群宿鳥　夜聚旦隨飛　死去別親知　乖離亦如是
唯有佛菩提　是真歸仗處　依經我略說　智者善應思
天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心　擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空　常於人世起慈心　晝夜自身依法住
願諸世界常安隱　無邊福智益群生　所有罪障並消除　遠離眾苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身　菩提妙花遍莊嚴　隨所住
處常安樂

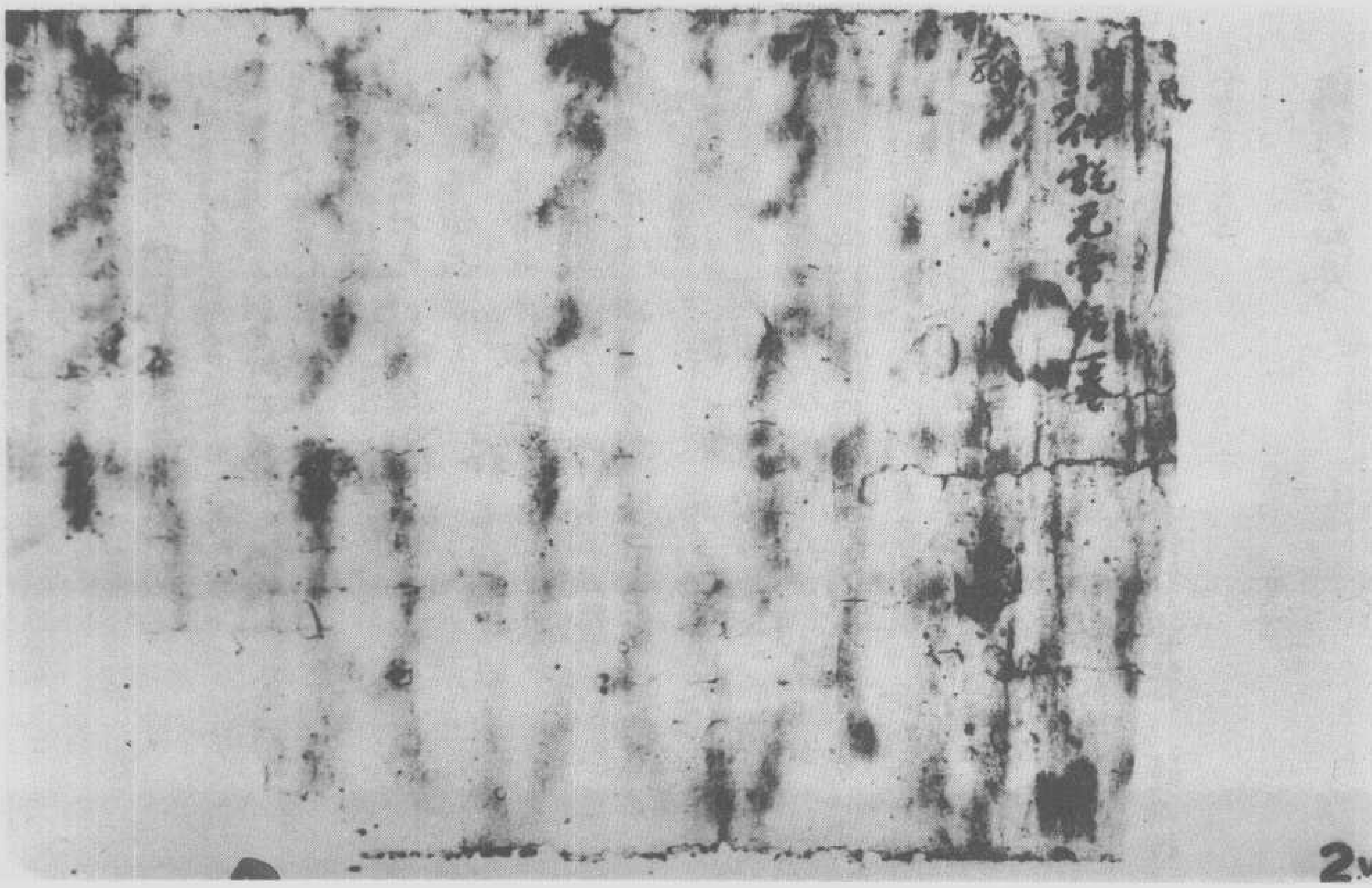
佛說无常經一卷



五月十四日共[illegible]留[illegible]

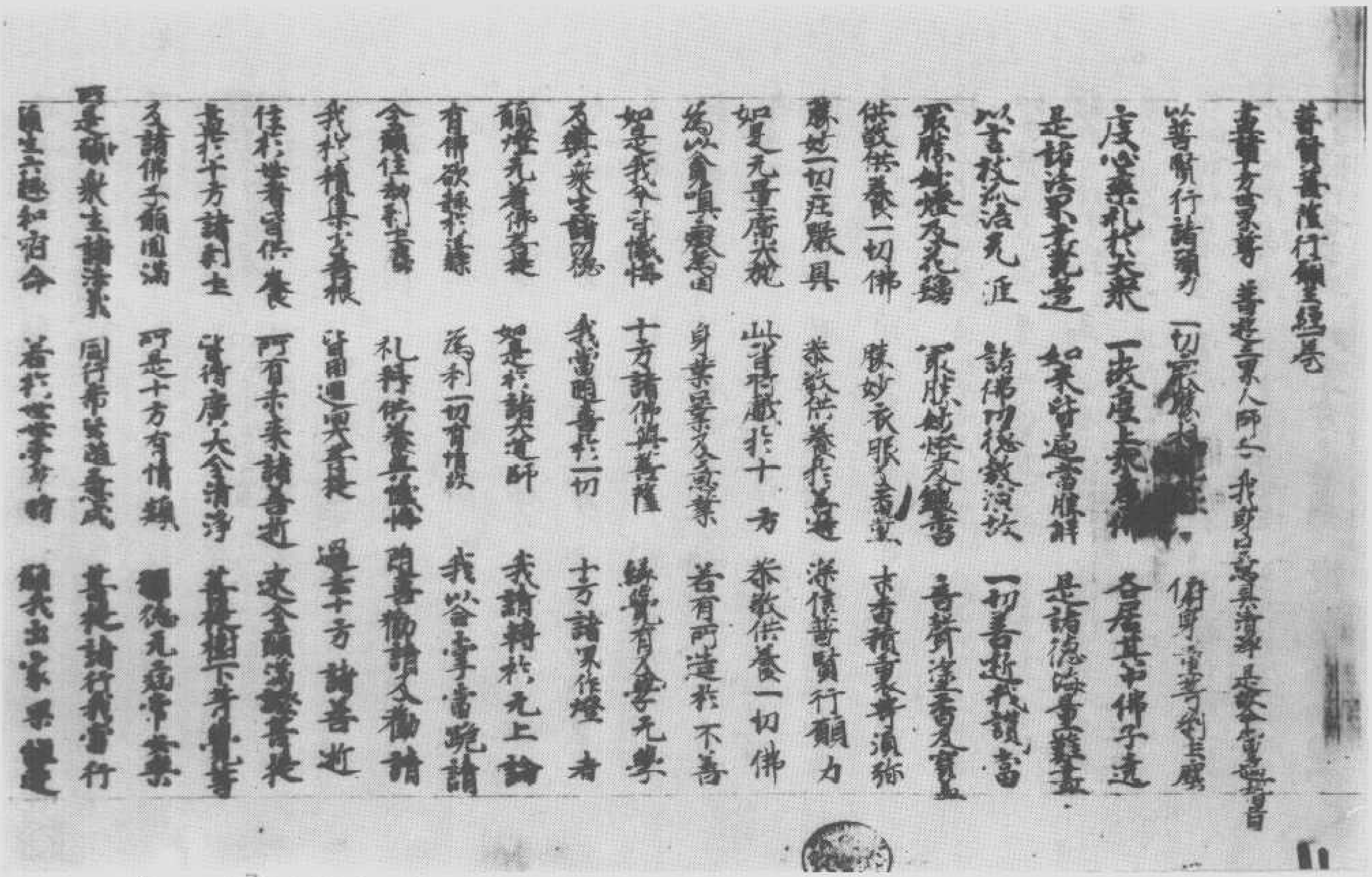
S. 274

1v.



神龍元年[illegible]

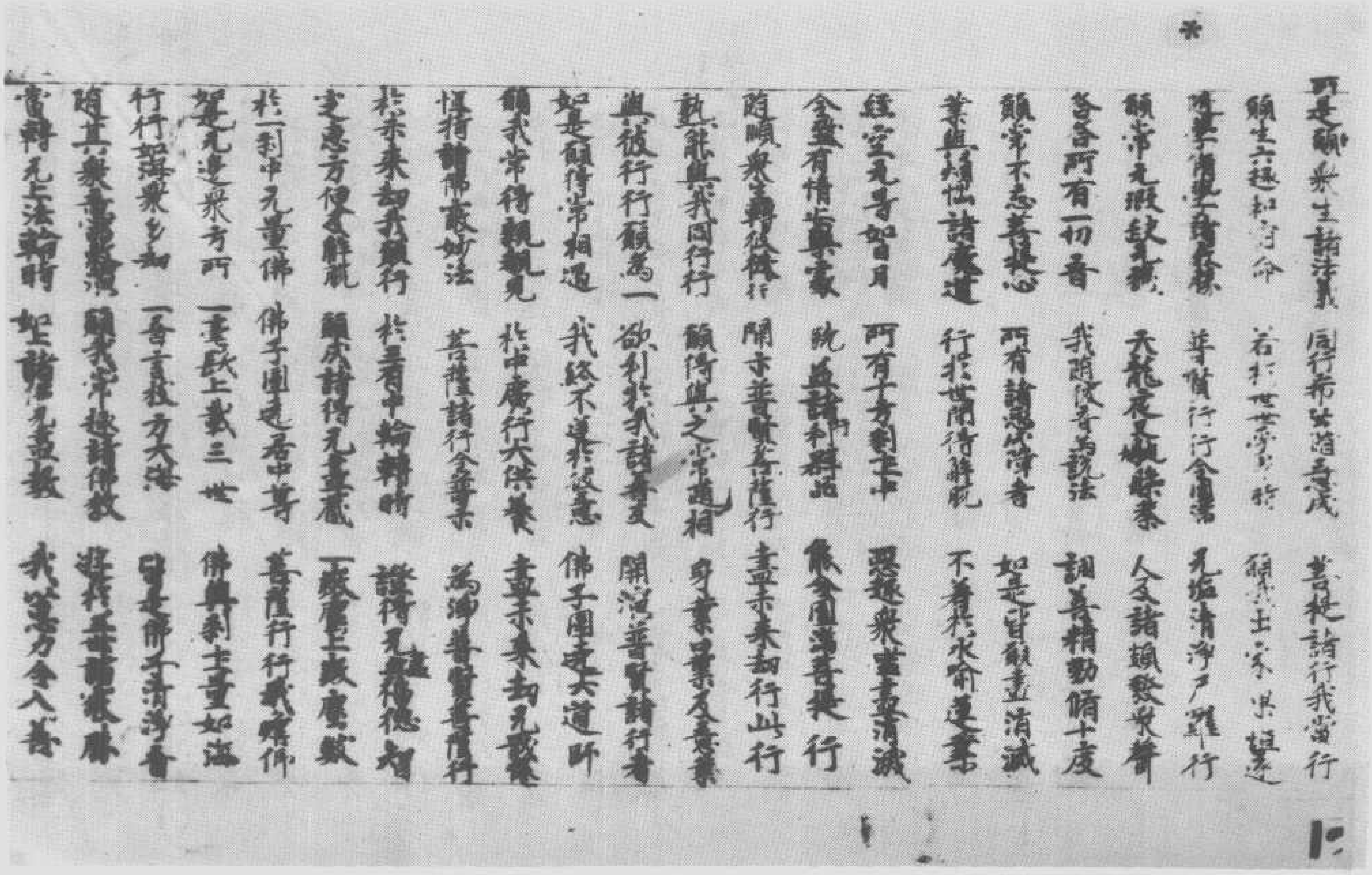
2v



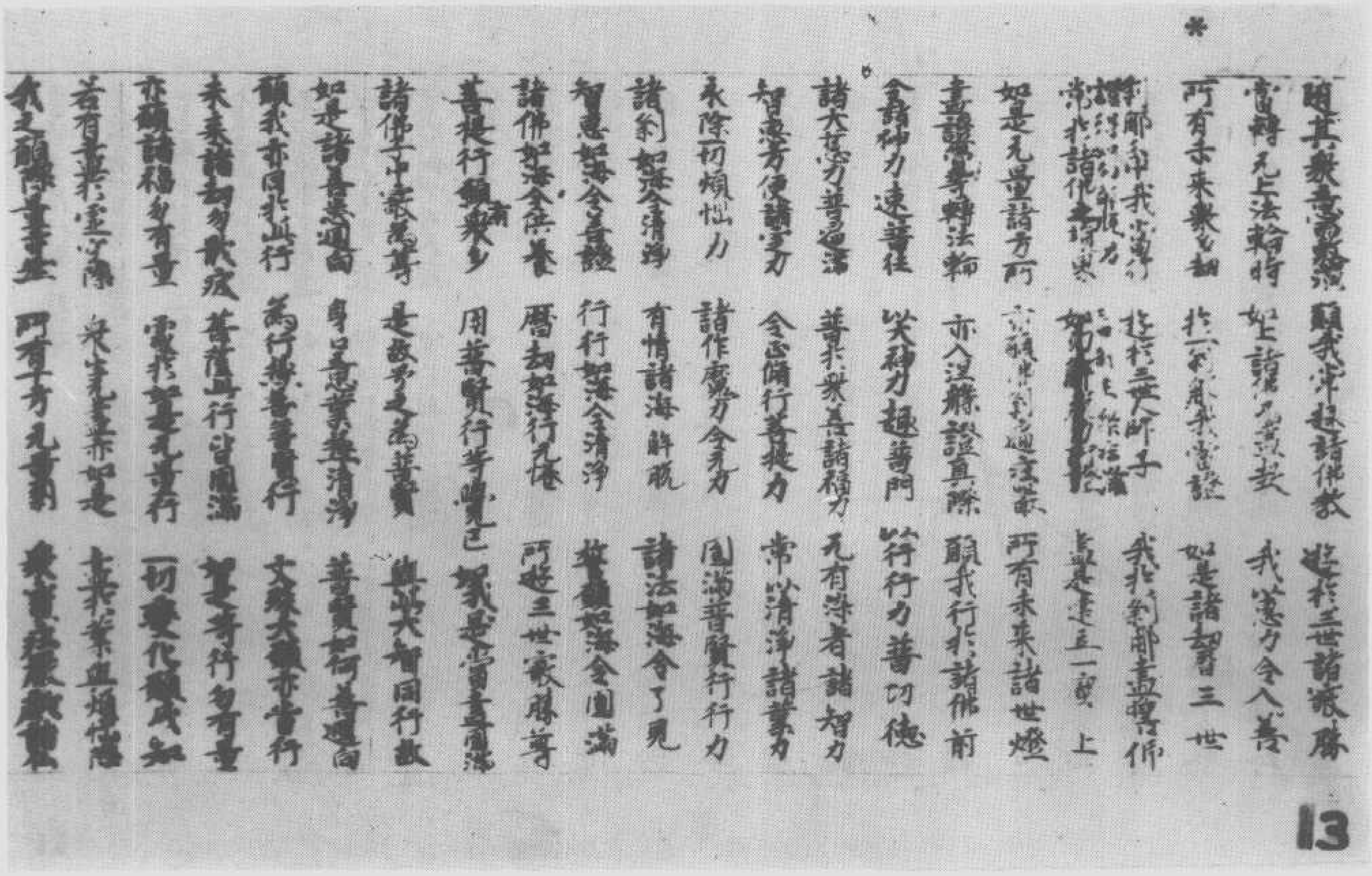
普賢菩薩行願王經一卷
盡普十方世界等　普是三世人師子　我身口意具清淨　是故今當悉禮普
以普賢行諸願力　一切如來[illegible]　佛身亦等剎土塵
度心恭禮於大衆　一塵塵上[illegible]　各居其中佛子邊
是諸法界盡無遺　如來皆遍當勝解　是諸德海量難盡
以音聲[illegible]海無涯　諸佛功德數演說　一切善逝我讚當
最勝妙花及花鬘　最勝燈燭及燒香　音樂塗香及寶蓋
供敬供養一切佛　最妙衣服及香燈　末香積聚等須彌
最妙一切莊嚴具　恭敬供養於善逝　深信普賢行願力
如是無量廣大施　此皆莊嚴於十方　恭敬供養一切佛
為以貪嗔癡[illegible]因　身業口業及意業　若有所造於不善
如是我今皆懺悔　十方諸佛與菩薩　緣覺有學及無學
及諸衆生諸福德　我當隨喜於一切　十方諸界作燈者
願證無著佛菩提　如是於諸大導師　我請轉於無上論
有佛欲擬於涅槃　為利一切有情故　我以合掌當勸請
今願住劫剎土塵　禮拜供養與懺悔　隨喜勸請又勸請
我於積集少善根　皆回迴向大菩提　遍於十方諸善逝
住於世者皆供養　所有未來諸善逝　速令願滿證菩提
盡於十方諸剎土　皆得廣大令清淨　菩提樹下并眷等
及諸佛子願圓滿　所是十方有情類　願德無病常安樂
所是衆生諸法義　同行希望道齊成　菩提諸行我當行
願生六趣知宿命　若於世世常[illegible]時　願我出家[illegible]遠

S→標(甲) 1

斯二七五號　普賢菩薩行願王經一卷



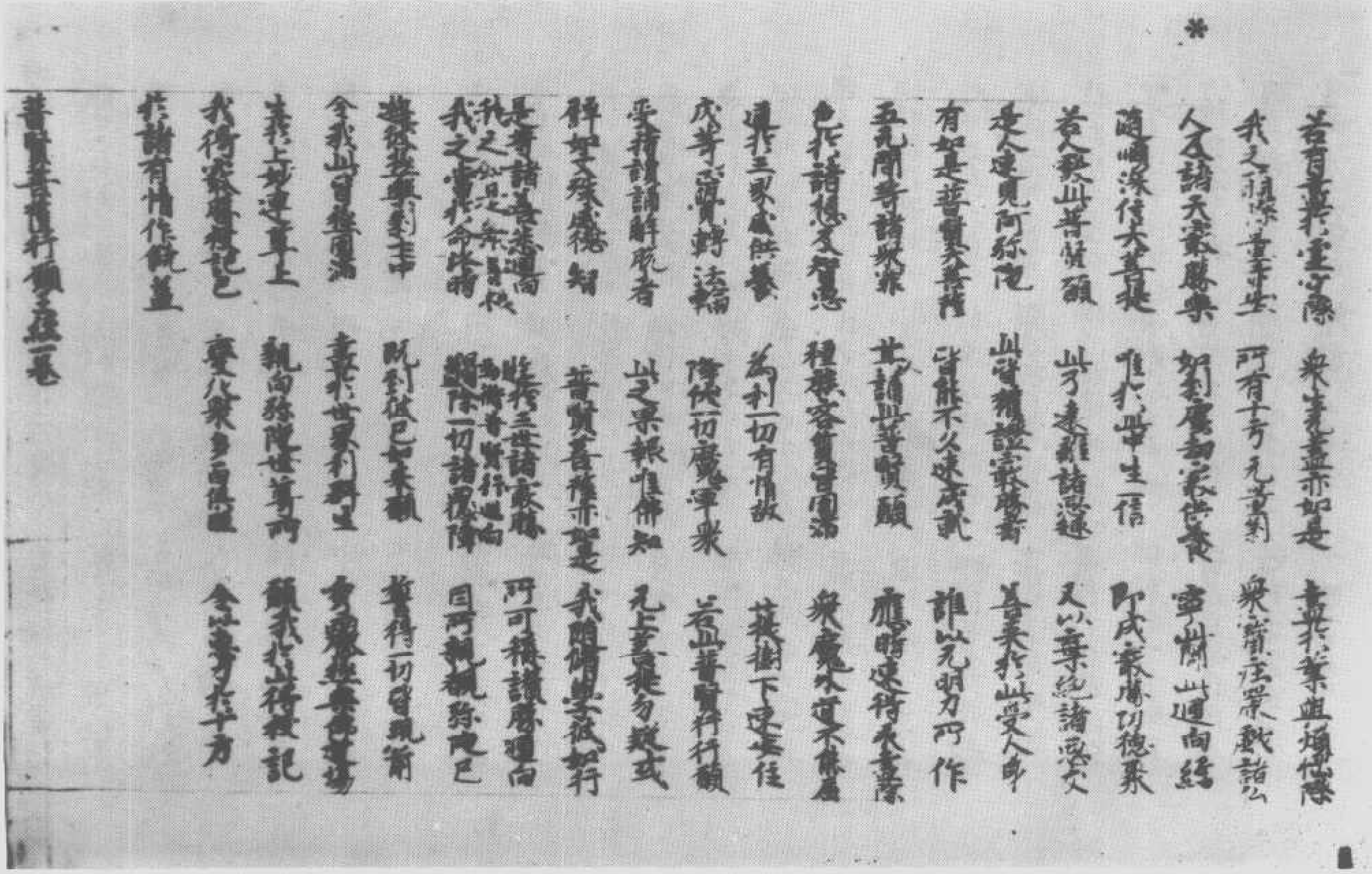
所是衆生諸法義　同行希望道齊成　菩提諸行我當行
願生六趣知宿命　若於世世常[illegible]時　願我出家[illegible]遠
清[illegible]一切衆生諸根　普賢行行令圓滿　無垢清淨尸羅行
願常無瑕缺無穢　天龍夜叉鳩槃茶　人及諸類發衆聲
各各所有一切音　我隨彼音為說法　調善精勤修十度
願常不忘菩提心　所有諸惡障者　如是皆願盡消滅
業與煩惱諸魔道　行於世間得解脫　不著於水喻蓮華
經空無等如日月　所有十方剎土中　惡趣衆苦盡消滅
令盡有情皆安樂　[illegible]無諸[illegible]利益　修令圓滿菩提行
隨順衆生轉彼行　開示普賢菩薩行　盡未來劫行此行
孰能與我同行行　願得與之常遇相　身業口業及意業
與彼行行願為一　欲利於我諸善友　開演普賢諸行者
如是願得常相遇　我終不違於彼意　佛子圍遶大道師
願我常得親觀見　於中廣行大供養　盡未來劫無厭倦
恆持諸佛最妙法　菩薩諸行令普示　為淨普賢菩薩行
於未來劫我願行　於三有中輪轉時　證得無盡福德智
定慧方便及解脫　願成諸得無盡藏　一塵塵上數塵數
於一剎中無量佛　佛子圍遶居中尊　菩薩行行我瞻佛
如是無邊衆方所　一毛端上數三世　佛與剎土量如海
行行智海衆多劫　一音言教方大海　同是佛子清淨音
隨其衆生意樂演　願我常說諸佛教　遊於無量[illegible][illegible]勝
當轉無上法輪時　如上諸佛無盡教　我以智力令入善



隨其衆生意樂欲 願我常起諸佛教 悉於三世諸最勝
當轉無上法輪時 如上諸佛所說要 我慧力令入善
所有未來衆[illegible]劫 於一念我當證 如是諸智三世
[illegible] 悉於三世人師子 皆是逮立一剎上
[illegible] [illegible] 我於剎那盡[illegible]佛
如是無量諸方所 [illegible]達寂 所有未來諸世燈
盡諸塵等轉法輪 亦入涅槃證真際 願我行於諸佛前
念諸神力速普往 以神力趣普門 以行行力普功德
諸大悲力普遍滿 普於衆善諸福力 無有恃著諸智力
智慧方便諸定力 令悉備行菩提力 常以清淨諸業力
永除一切煩惱力 諸作魔力令無力 圓滿普賢行行力
諸剎如海令清淨 有情諸海解脫 諸法如海令了見
智慧如海令善證 行行如海令清淨 普願如海令圓滿
諸佛如海令供養 歷劫如海行無倦 所有三世最勝等
菩提行願衆多 用普賢行等覺已 我是當[illegible]菩提滿
諸佛子中最長尊 是故我之為普賢 與彼大智同行故
如是諸善悉迴向 身口意業悉清淨 普賢如何善迴向
願我亦同於此行 為行勝普賢行 文殊大願亦當行
未來諸劫[illegible]疲 菩薩無行皆圓滿 其等行多有量
亦願諸福多有量 當於無量無邊行 一切變化威成知
若有衆生虛空際 衆生無盡亦如是 衆生業與煩惱際
我之願行亦無盡 所有十方無量剎 衆寶莊嚴獻[illegible]

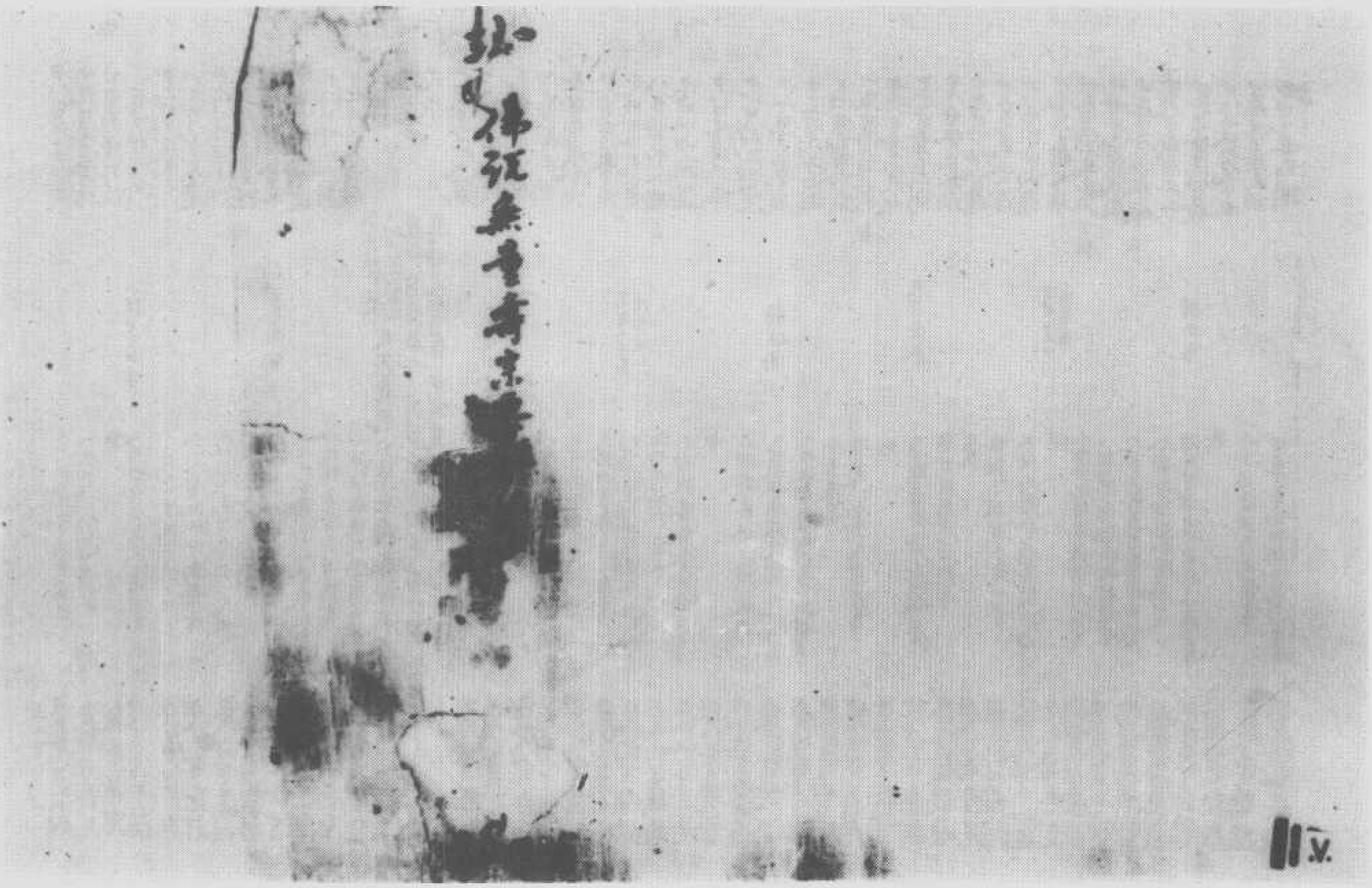
13

W-一楷(卍) 62



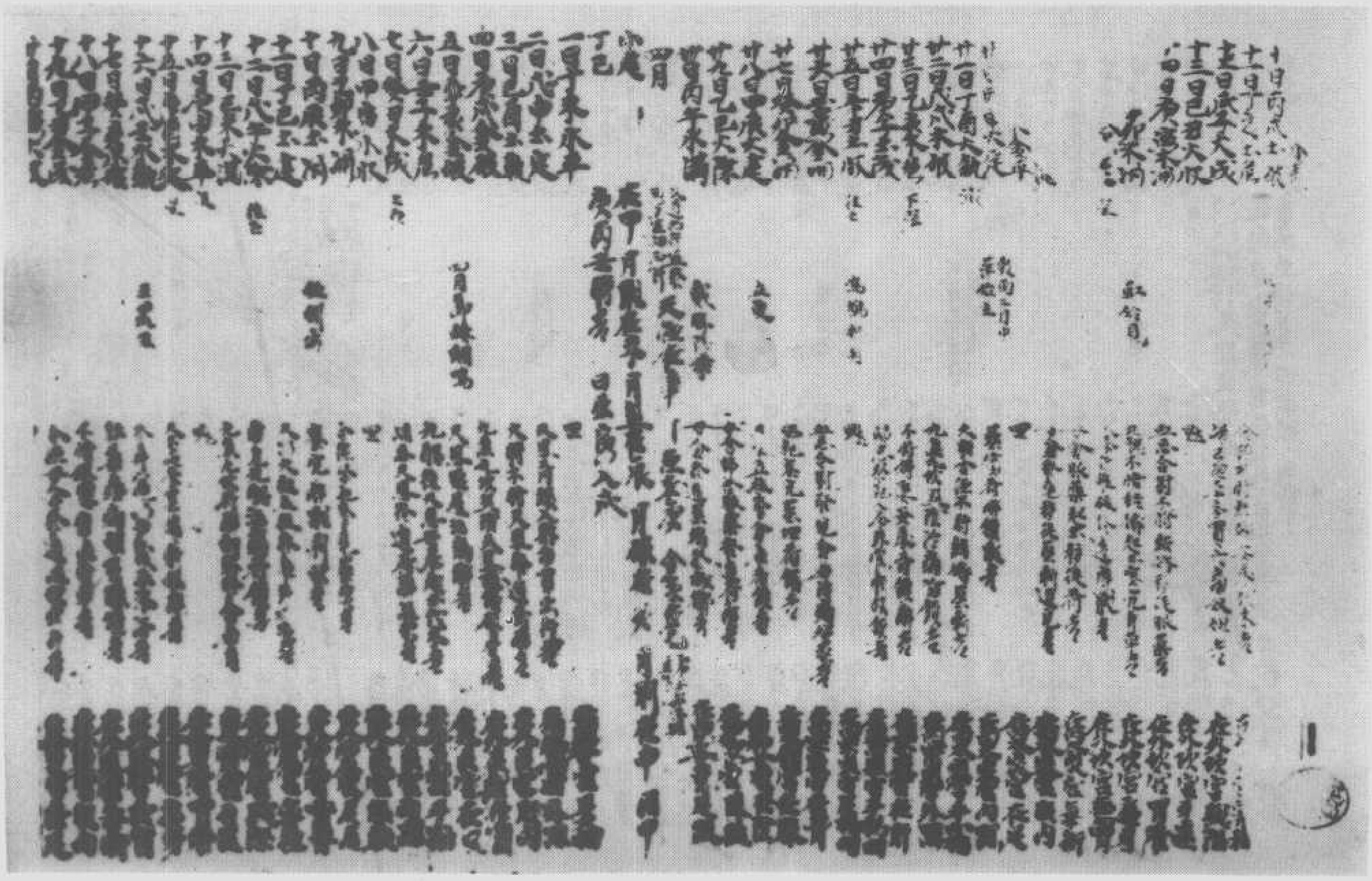
若有衆生虛空際 衆生無盡亦如是 衆生業與煩惱際
我之願深量無盡 所有十方無量剎 衆寶莊嚴獻諸仏
人及諸天最勝樂 剎塵劫衆供養 寧聞此迴向經
隨喜深信大菩提 唯於此中生一信 即成最勝功德聚
若人發此普賢願 此等遠離諸惡道 又以棄絕諸惡友
是人速見阿彌陀 此等獲證最勝壽 善來於此受人身
有如是普賢大菩薩 皆能不久速成就 罪以無明力所作
五無間等諸罪業 若誦此普賢願 應時速得永盡除
色族諸根及智慧 種族容貌皆圓滿 衆魔外道不能壞
還於三界咸供養 為利一切有情故 菩提樹下速安住
成等正覺轉法輪 降伏一切魔軍衆 若此普賢行願
受持讀誦解說者 此之果報唯佛知 無上菩提勿疑惑
辯如文殊威德智 普賢善根亦如是 我隨修學彼等行
是等諸善悉迴向（我之如是[illegible]） 悉於三世諸最勝（為得普賢行迴向） 所可稱讚最迴向
我之當於命終時 斷除一切諸障礙 目前親見彌陀已
遊彼安樂佛剎中 既到彼已如來願 普得一切皆現前
令我此願皆圓滿 盡於世界利群生 彼佛衆會甚清淨
生於上妙蓮華上 親向彌陀世尊前 願我於此得授記
我得蒙授記已 變化衆多百俱胝 令此等於十方
於諸有情作饒益

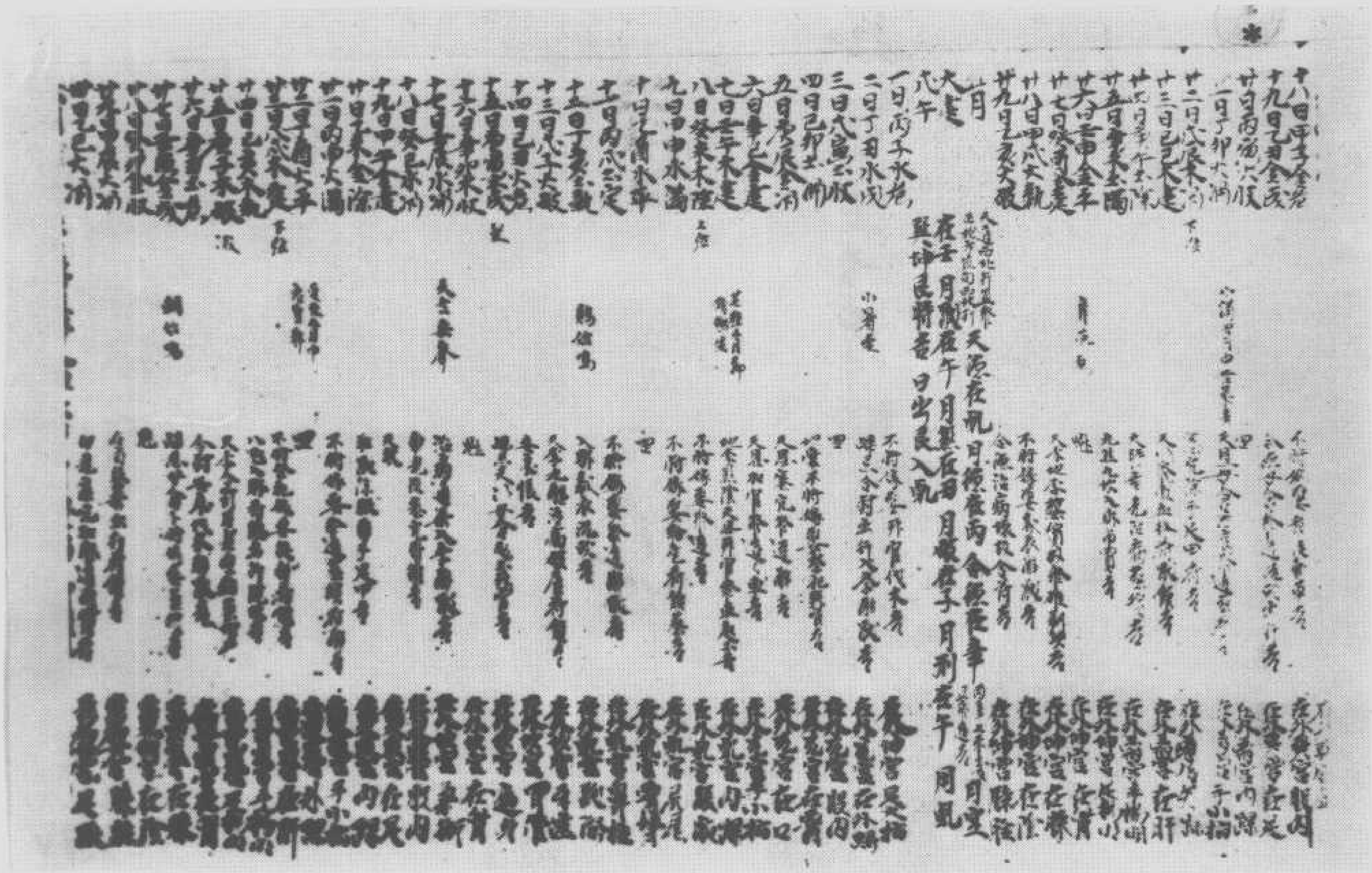
普賢菩薩行願讚一卷

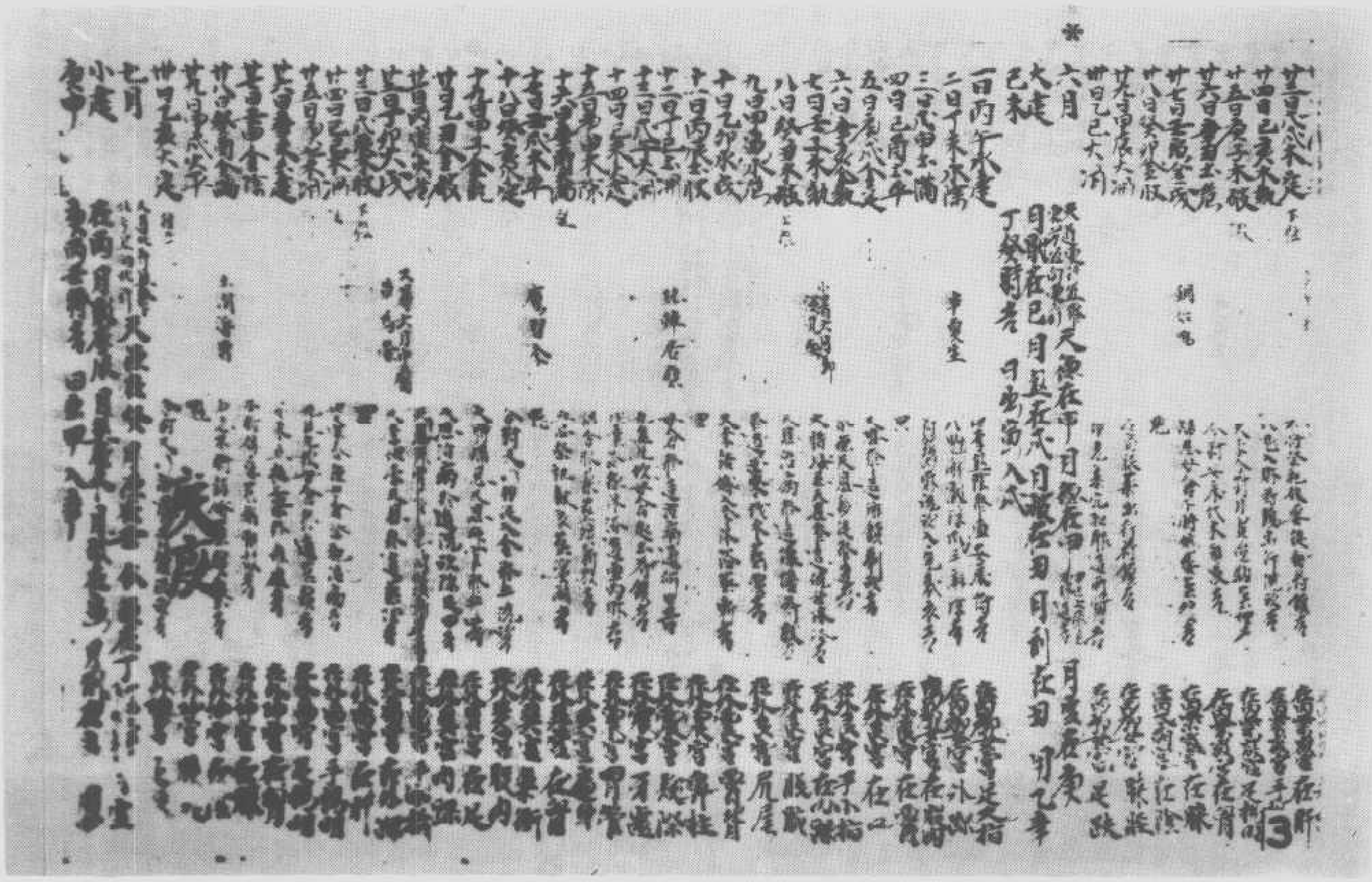


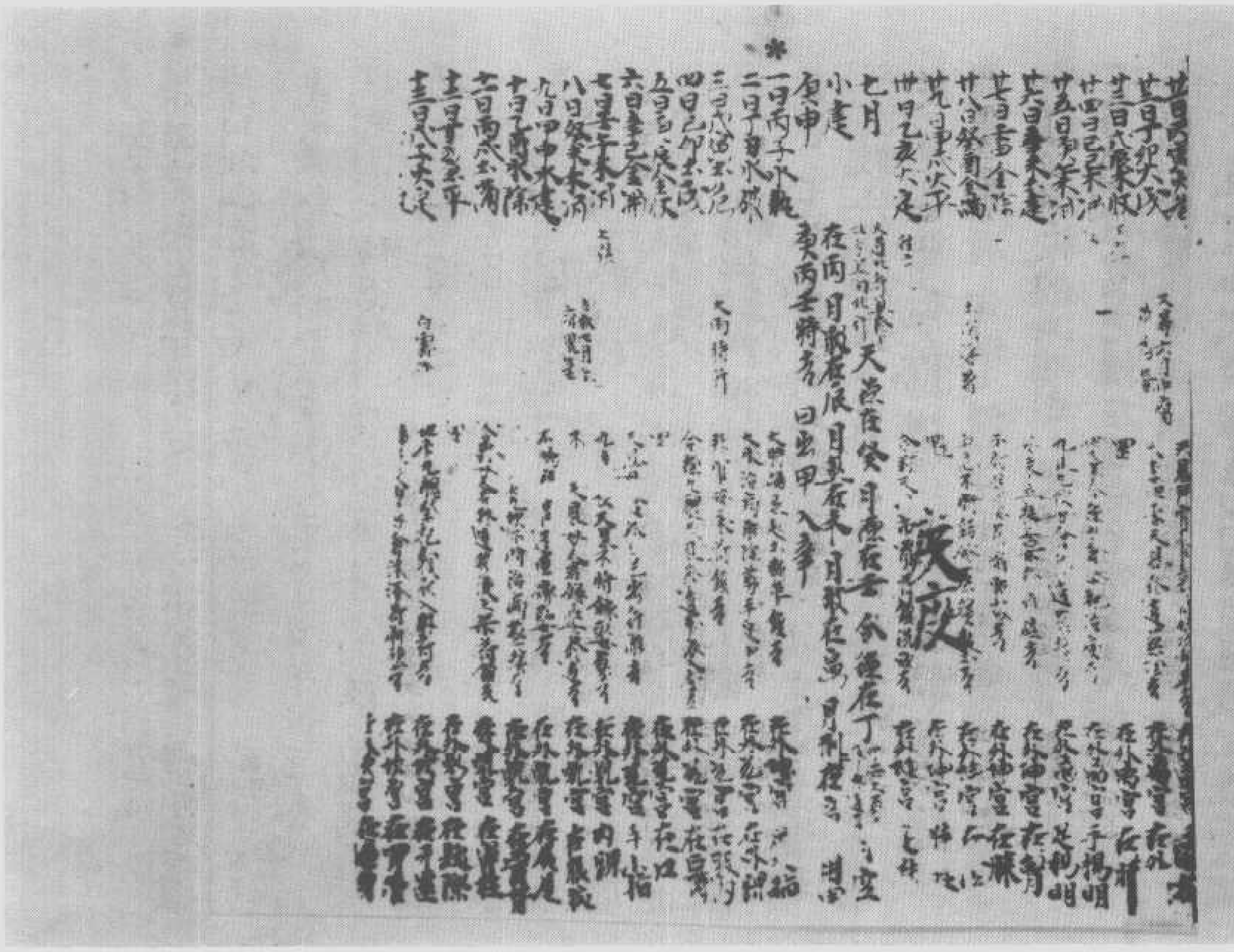
如是佛説無量壽宗

斯二七六號 具注曆日▼

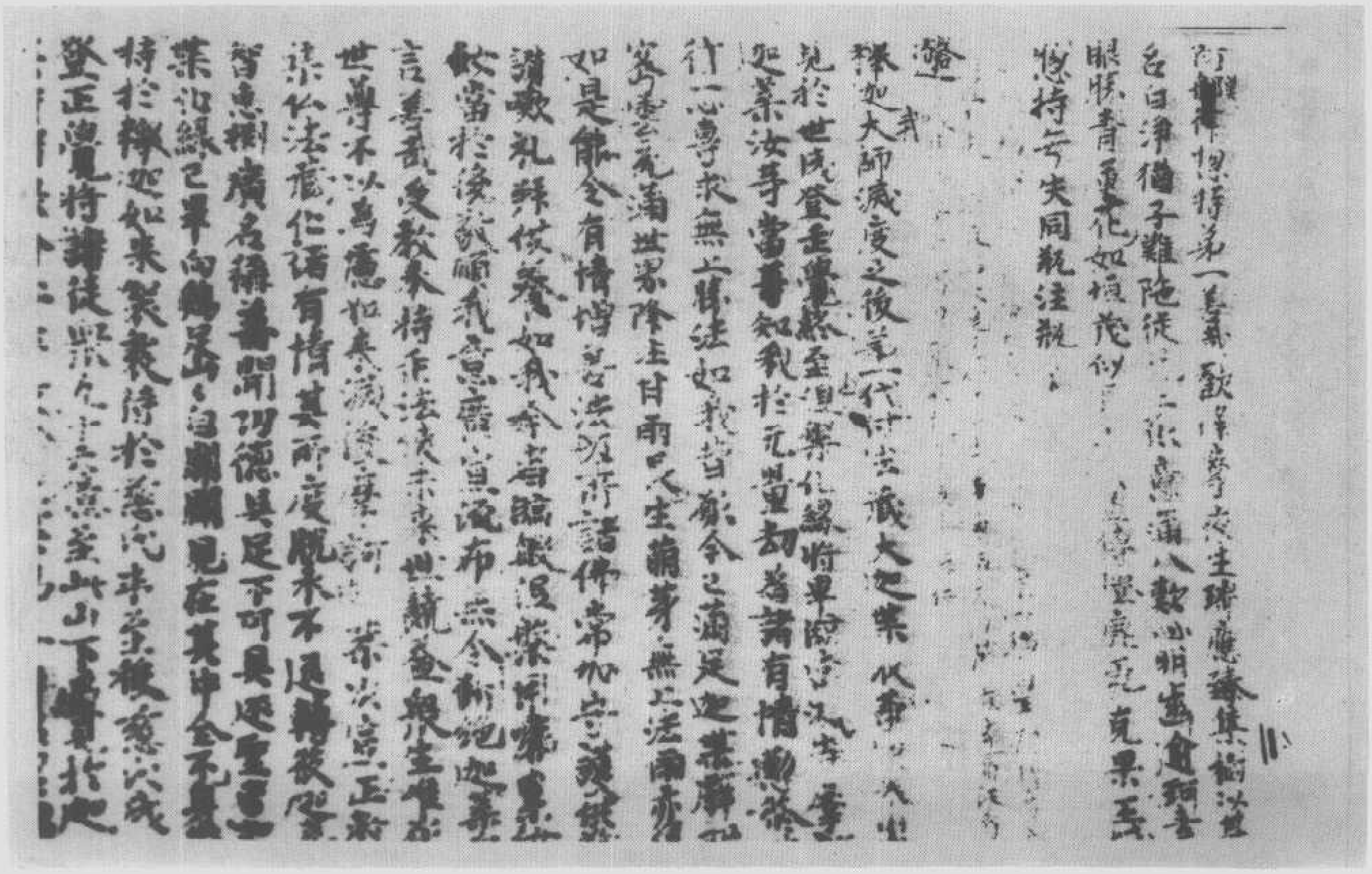


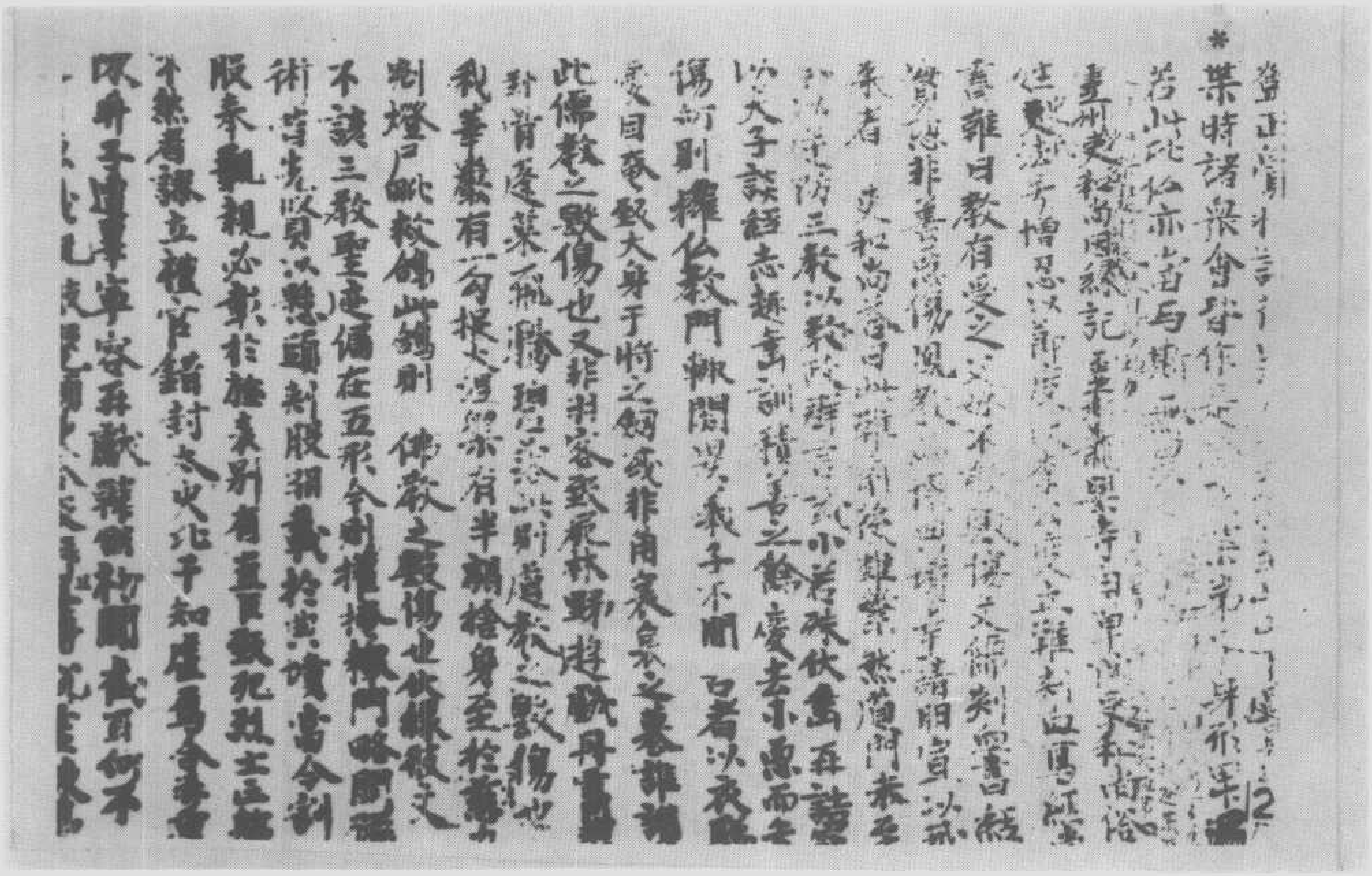






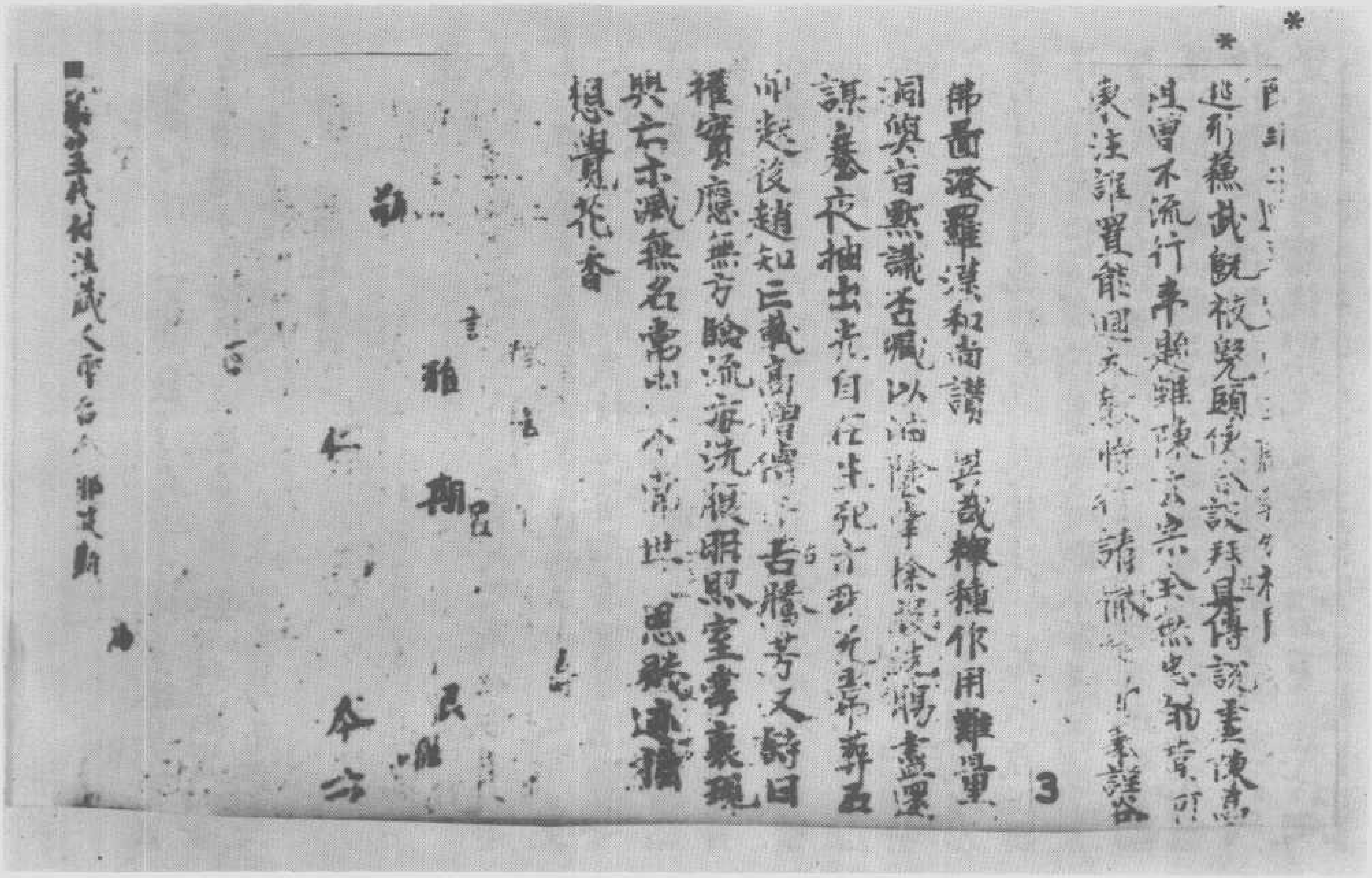
276 V

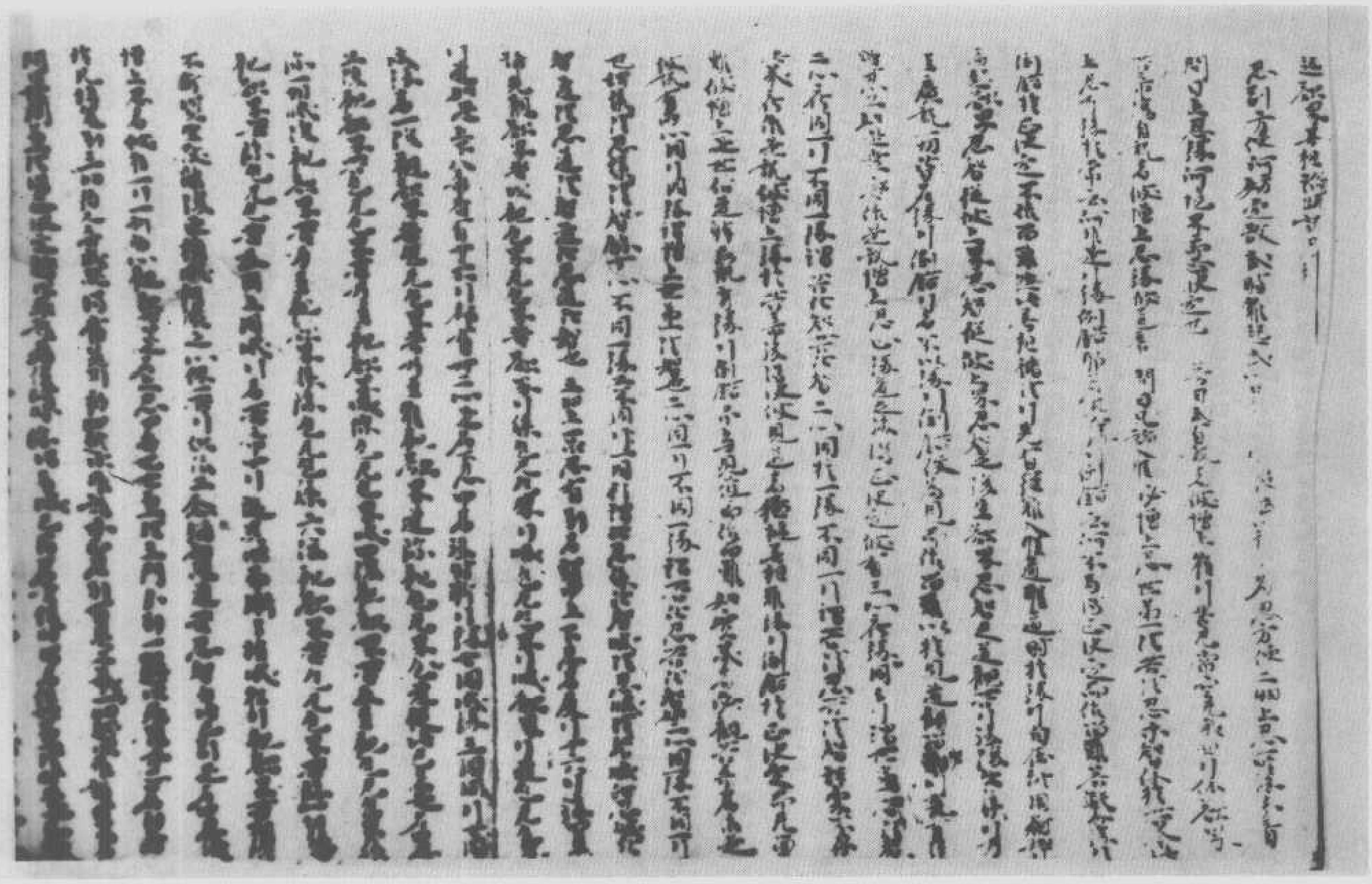




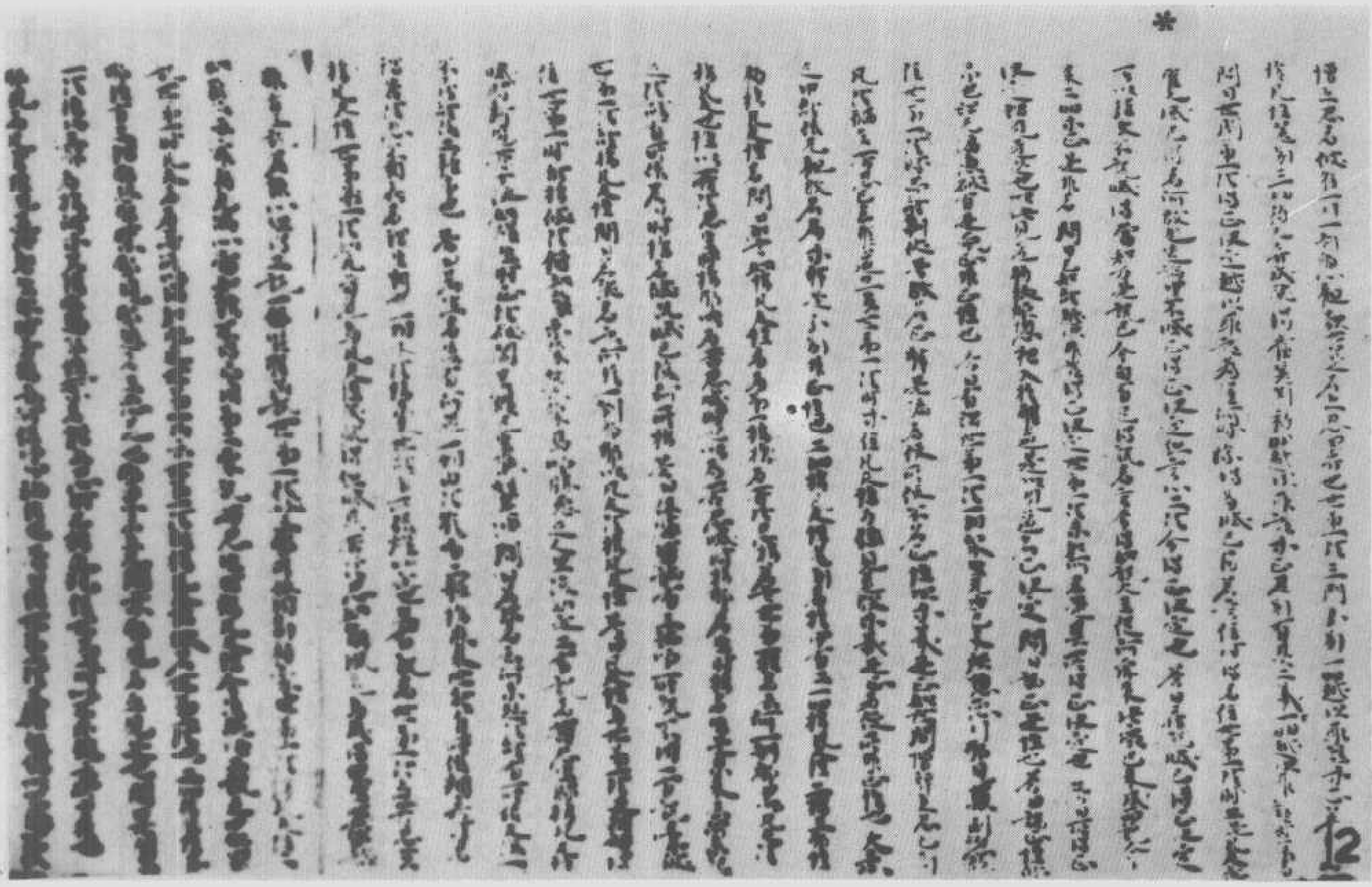
斯二七六號背面　靈州龍興寺白草院史和尚因緣記

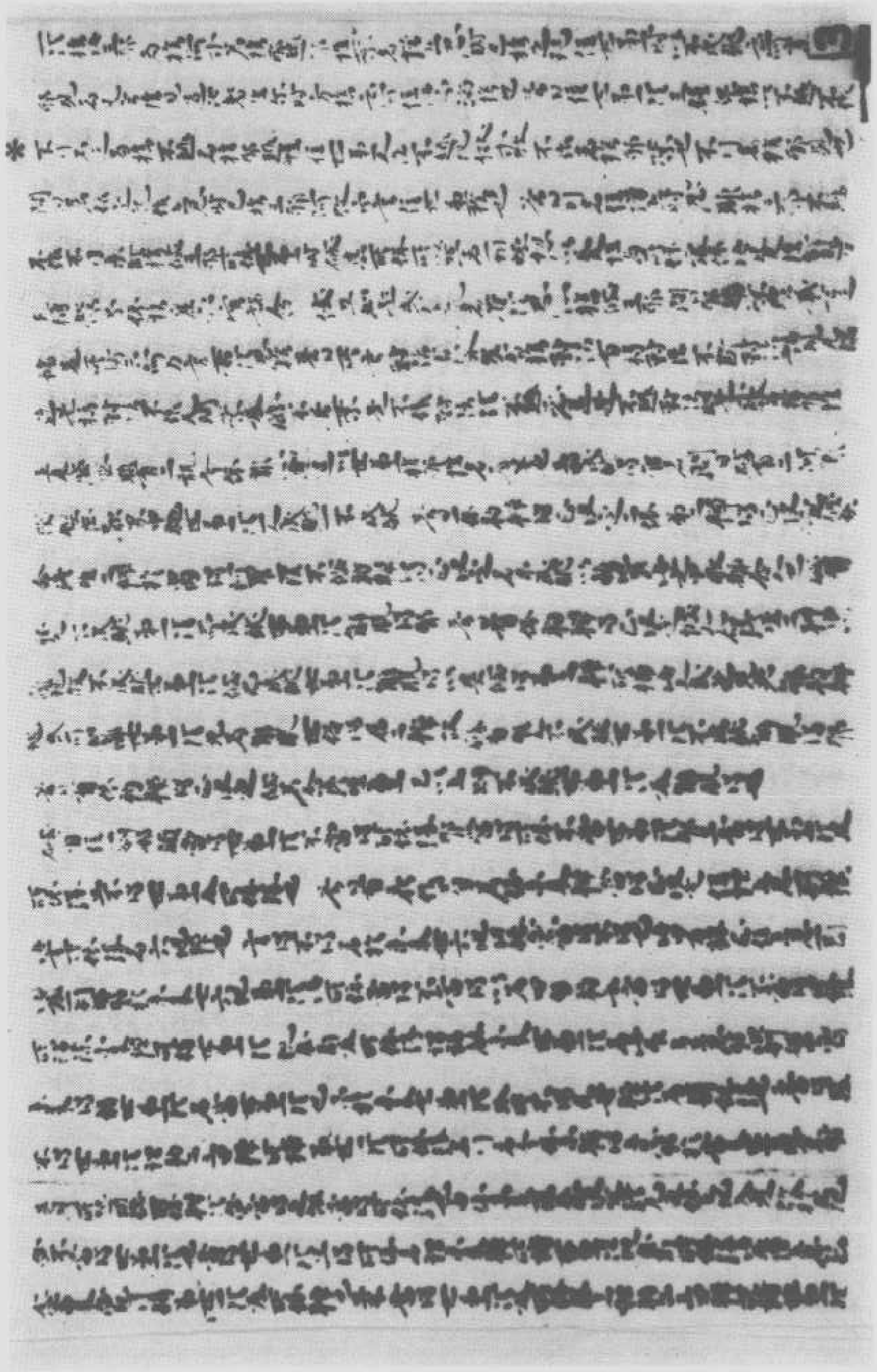
斯二七六號背面　佛圖澄羅漢和尚讚

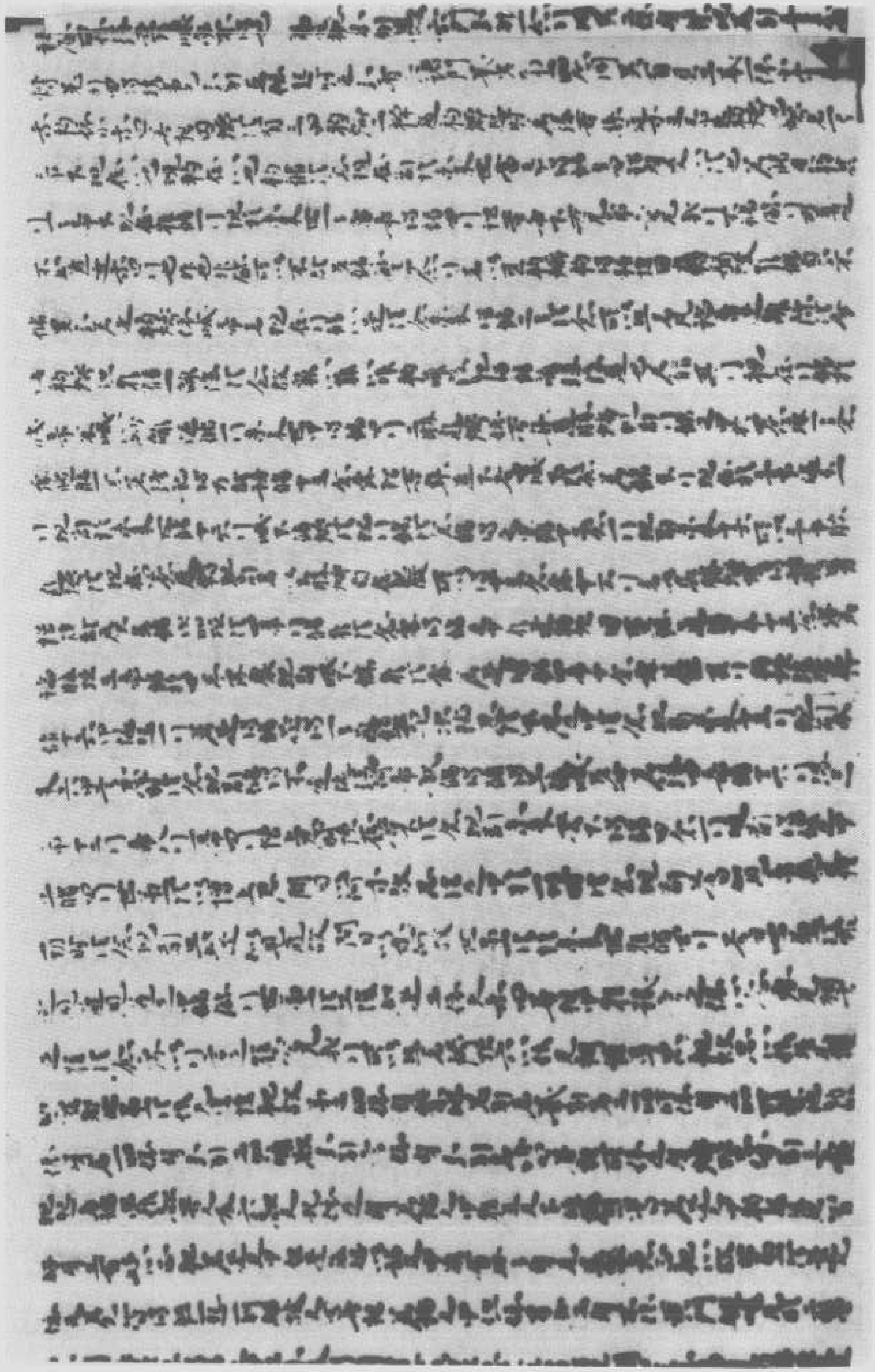


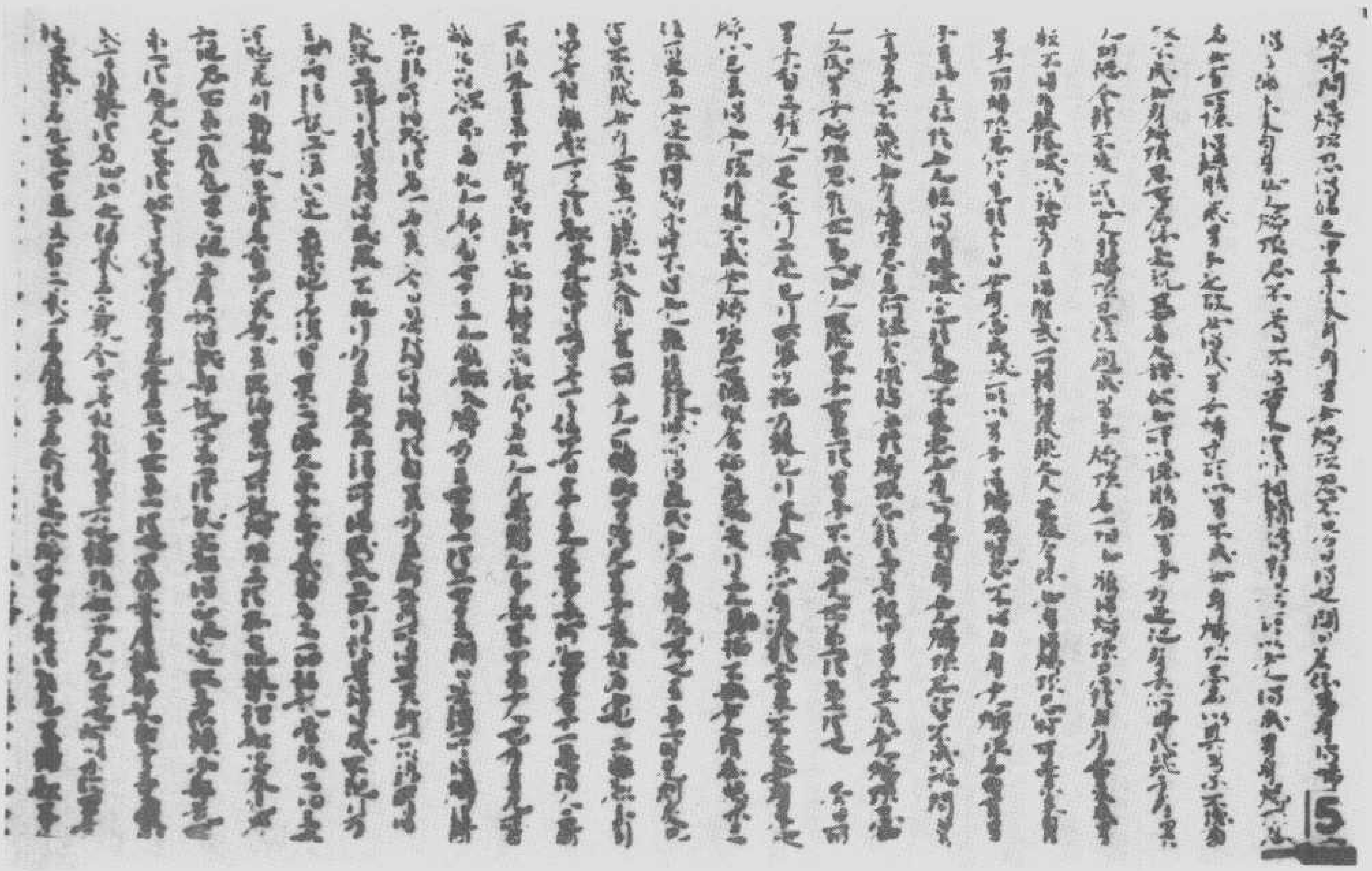


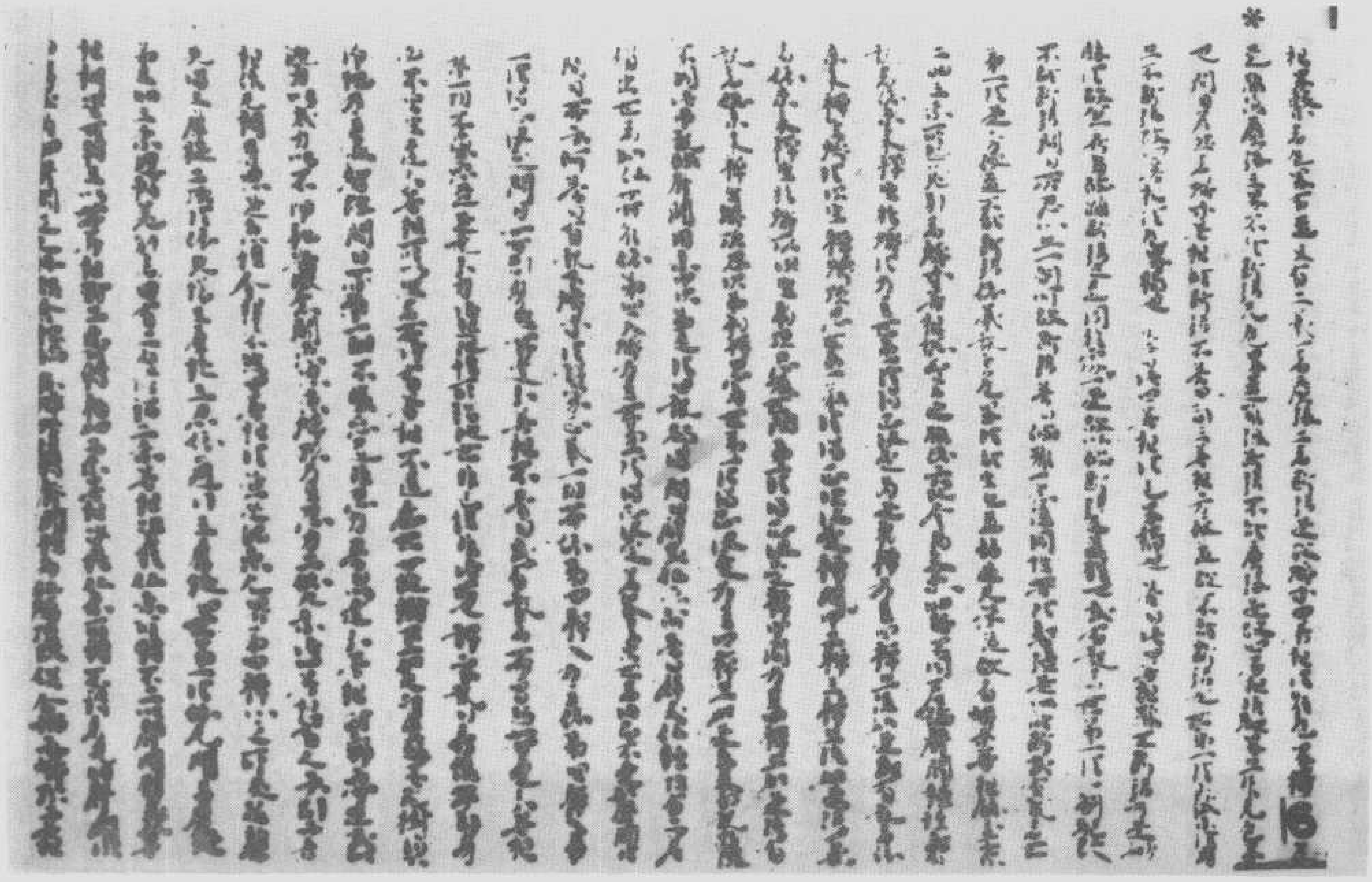
斯二七七二號　攝論引用

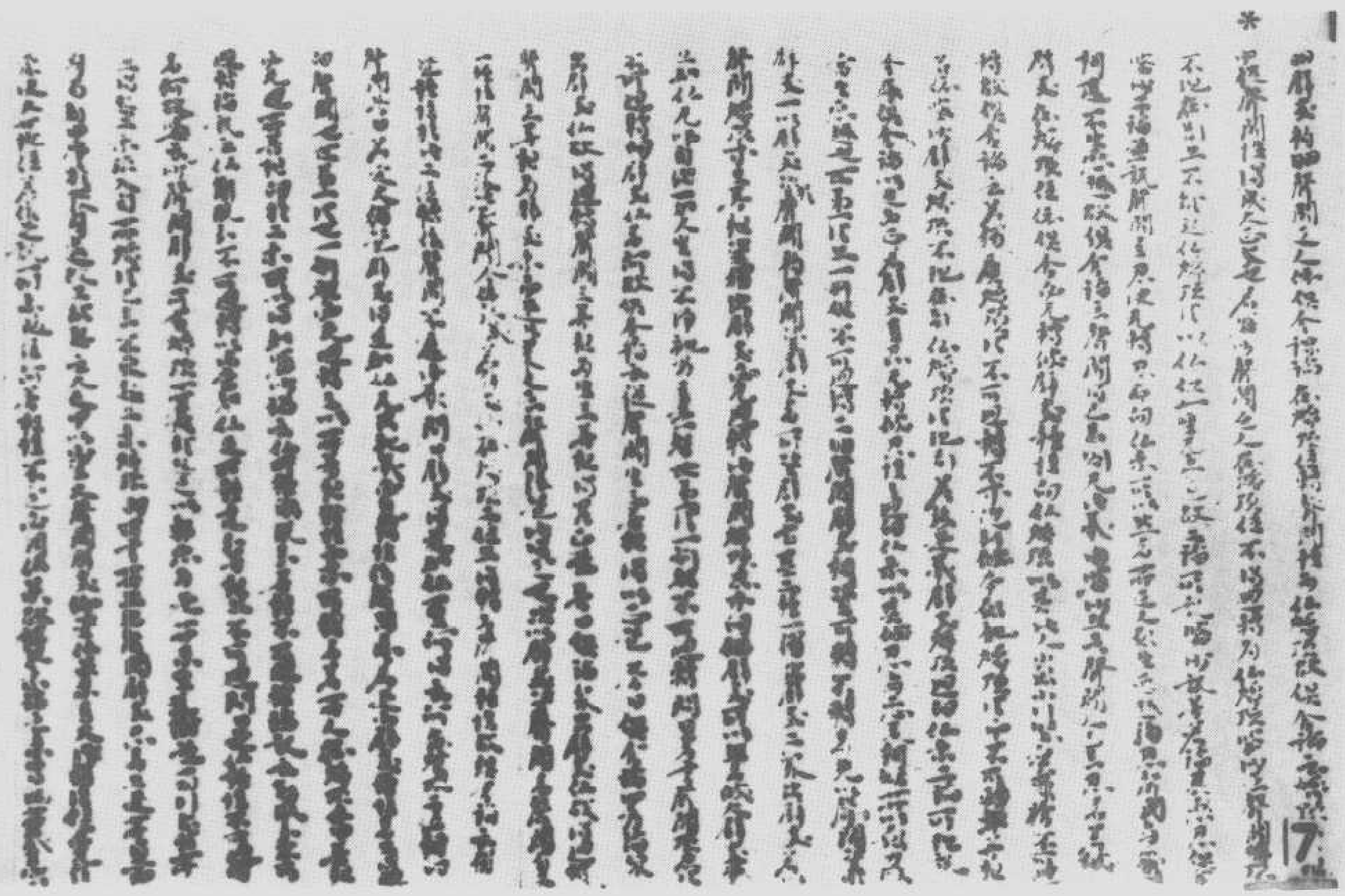


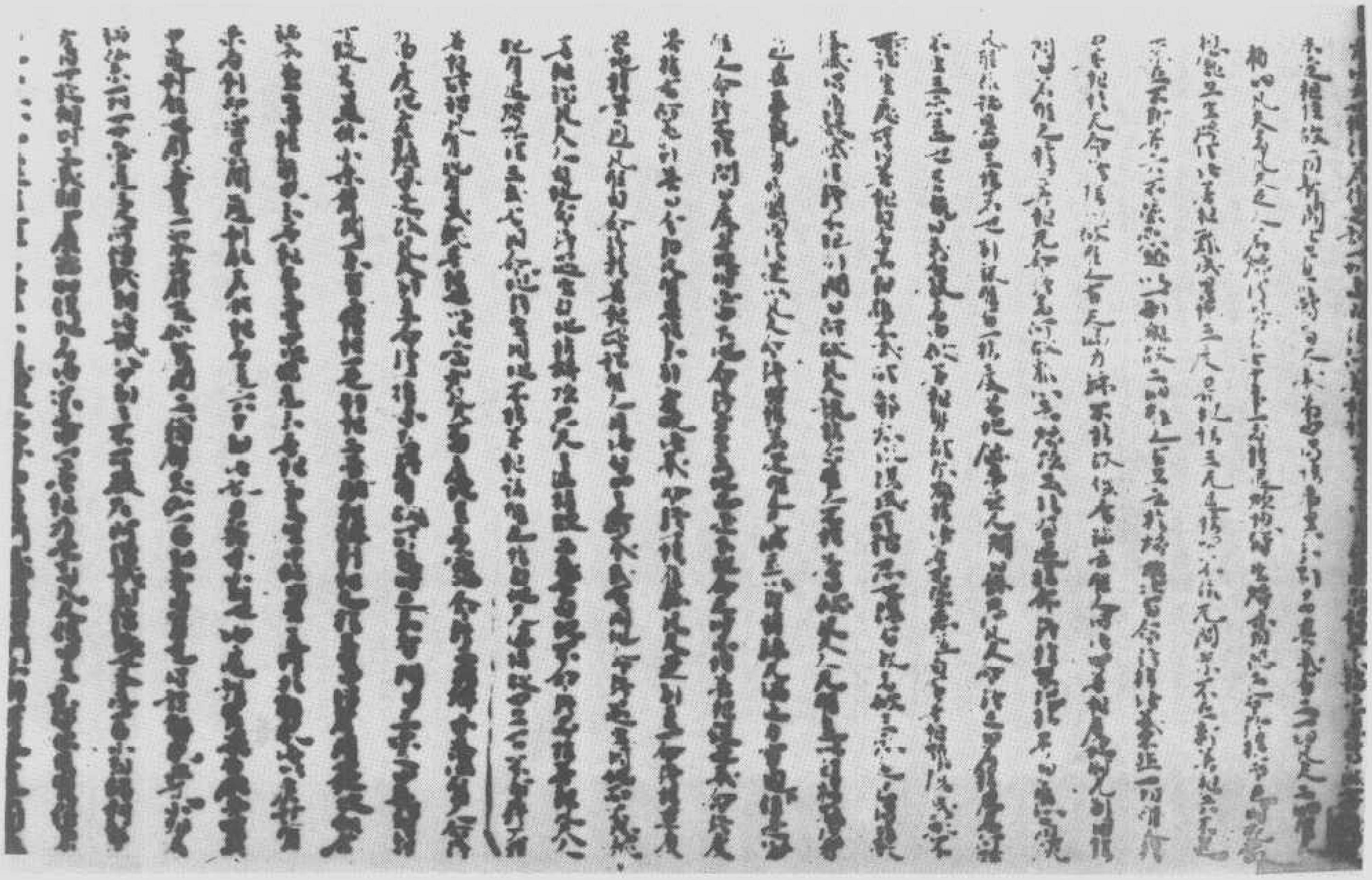


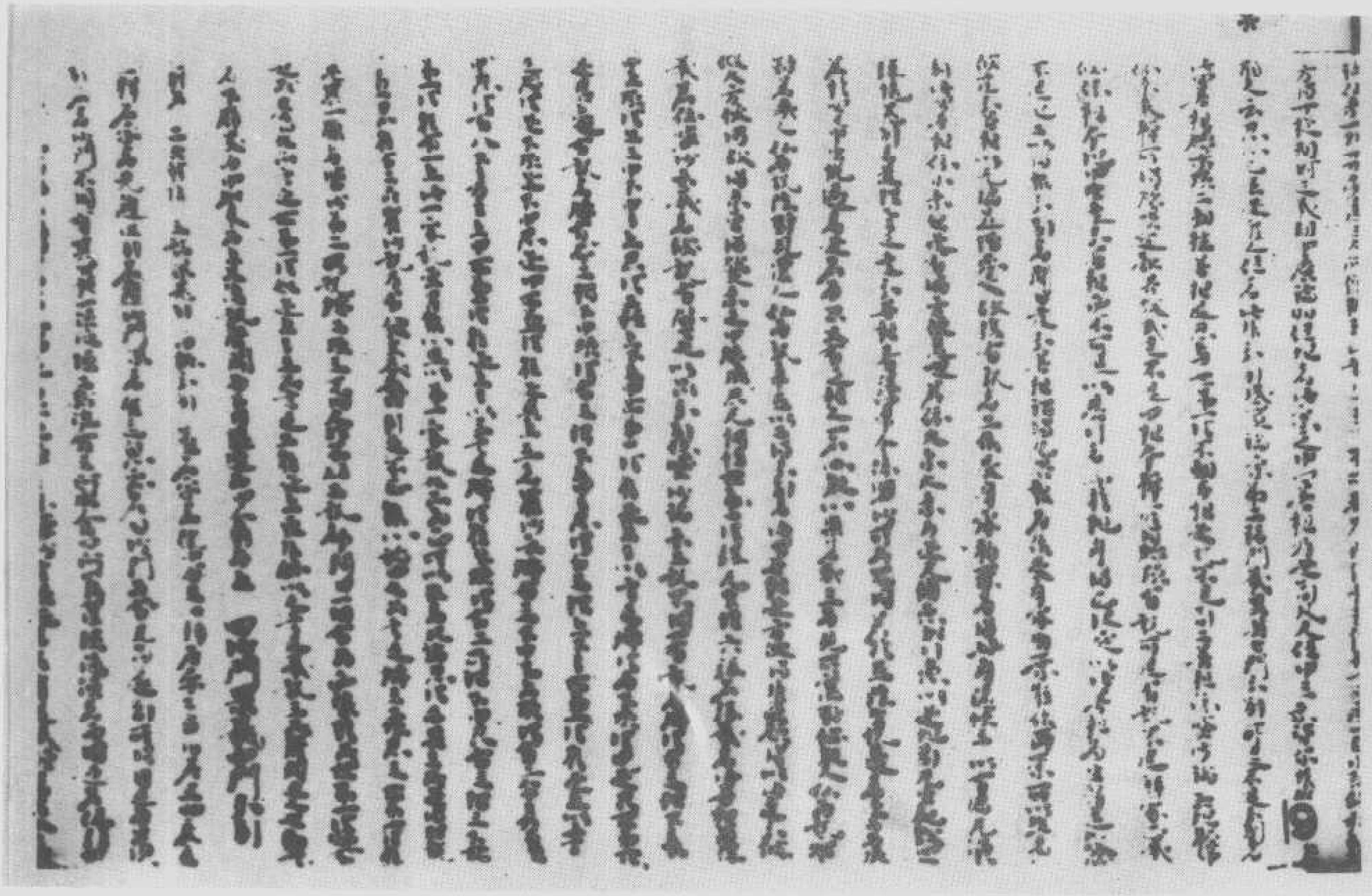


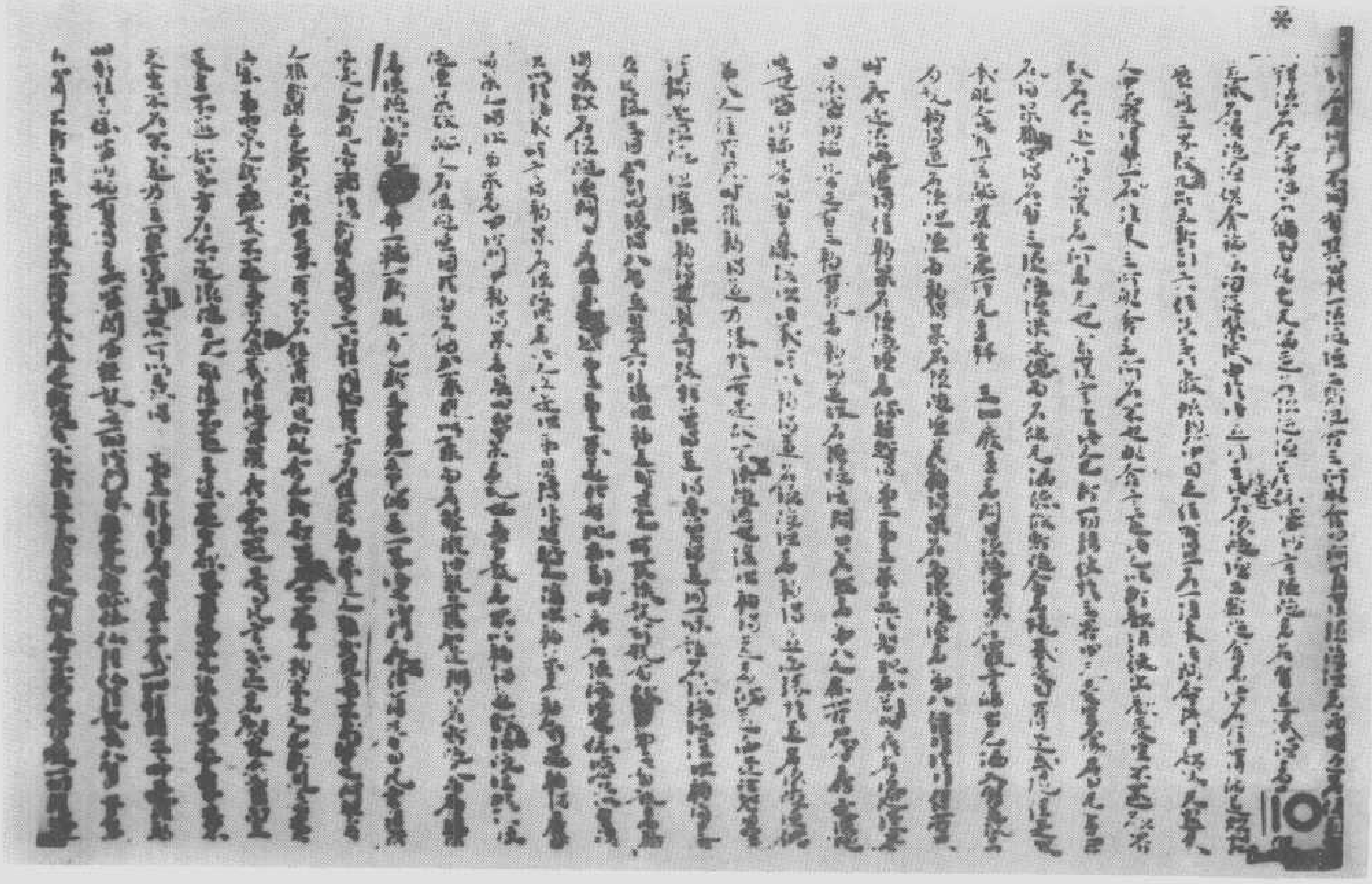


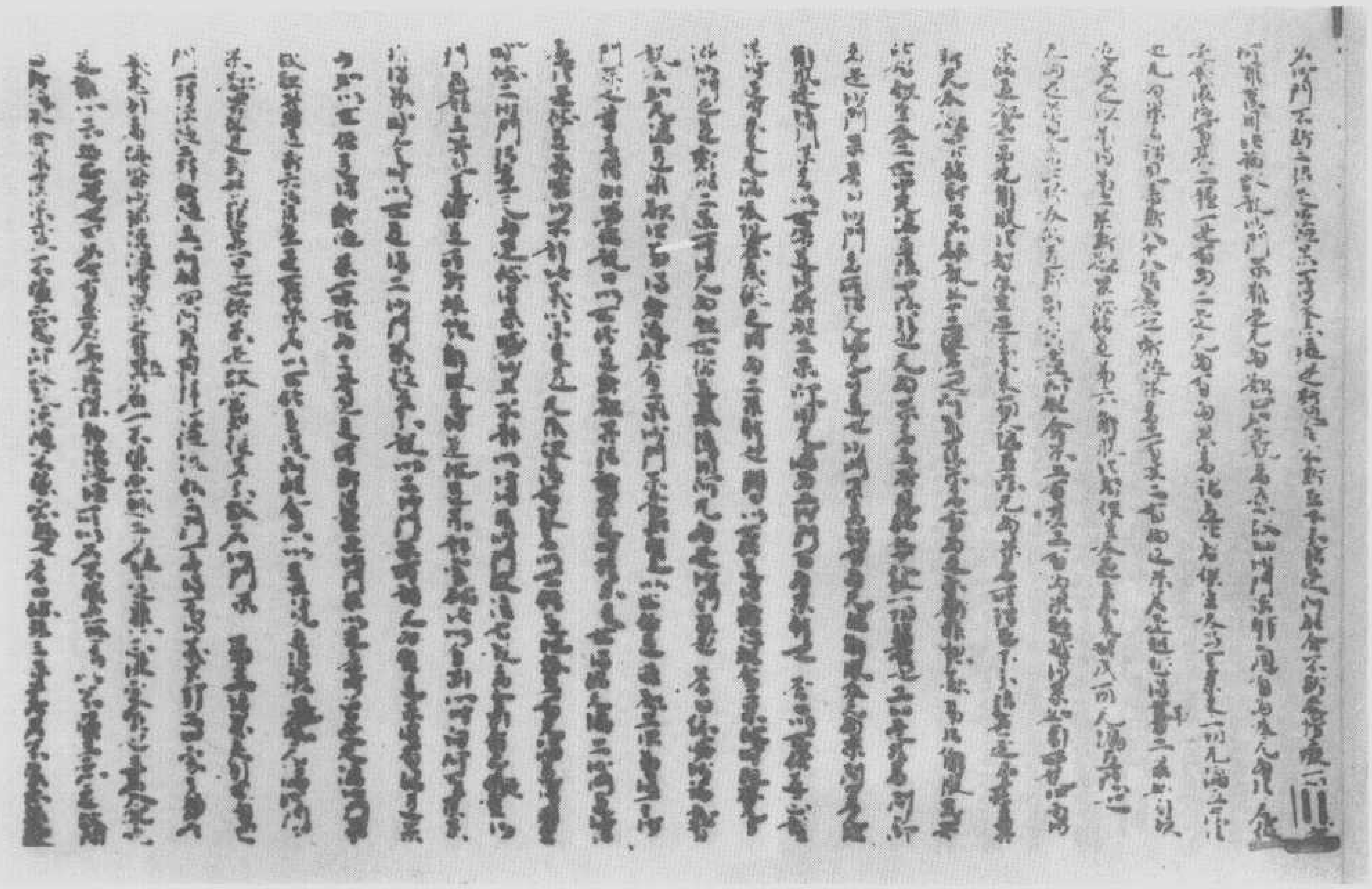


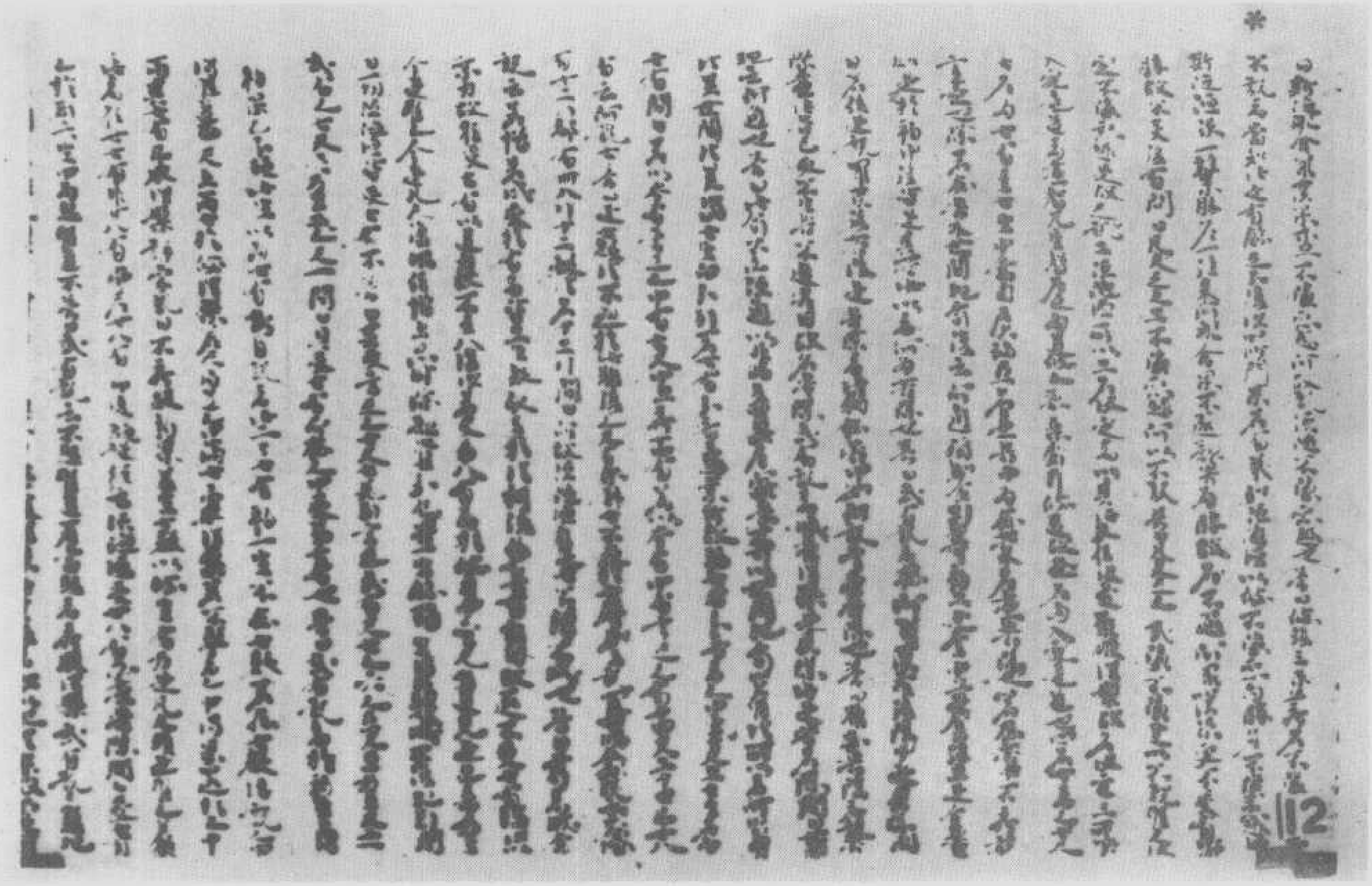


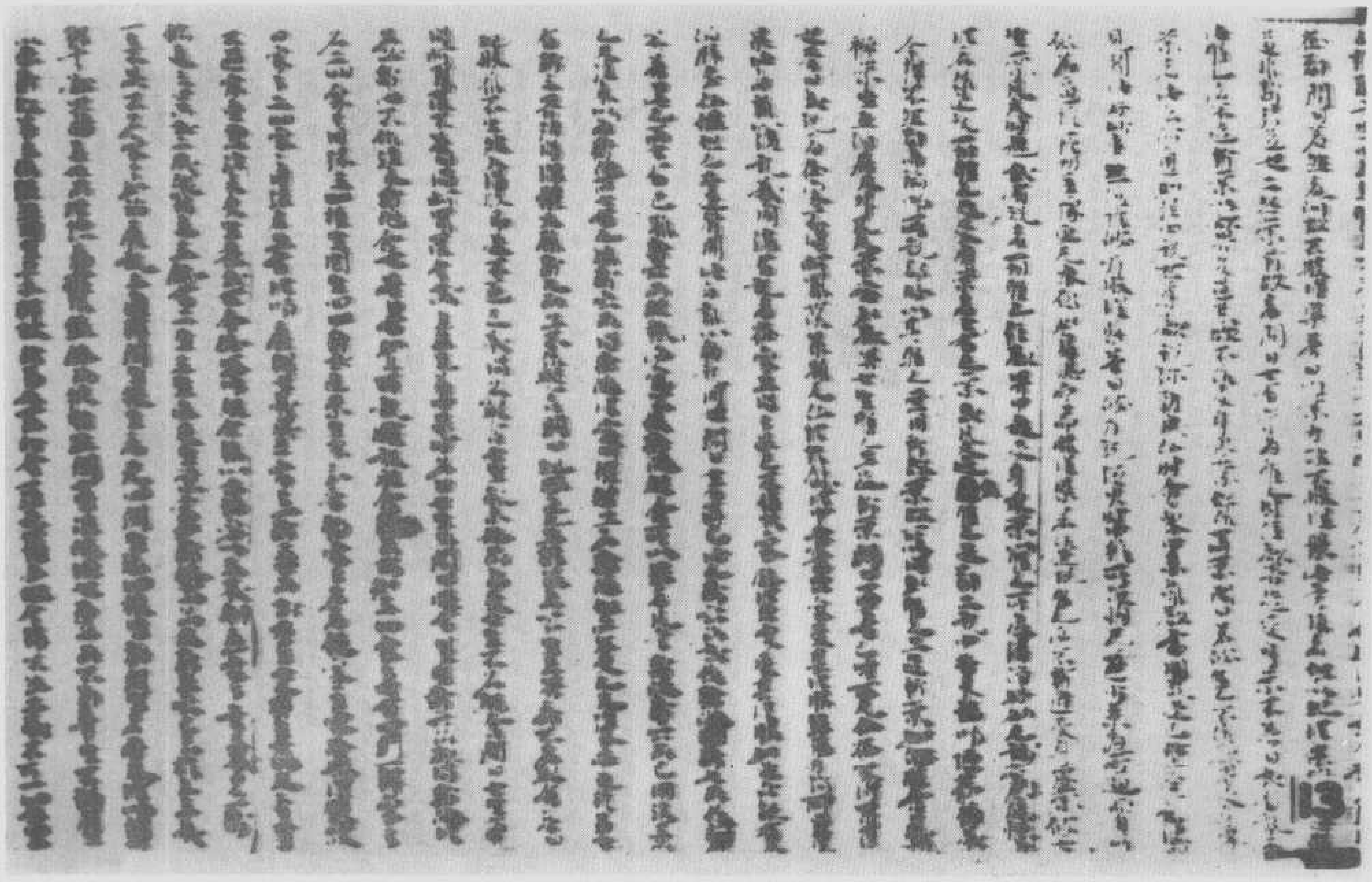


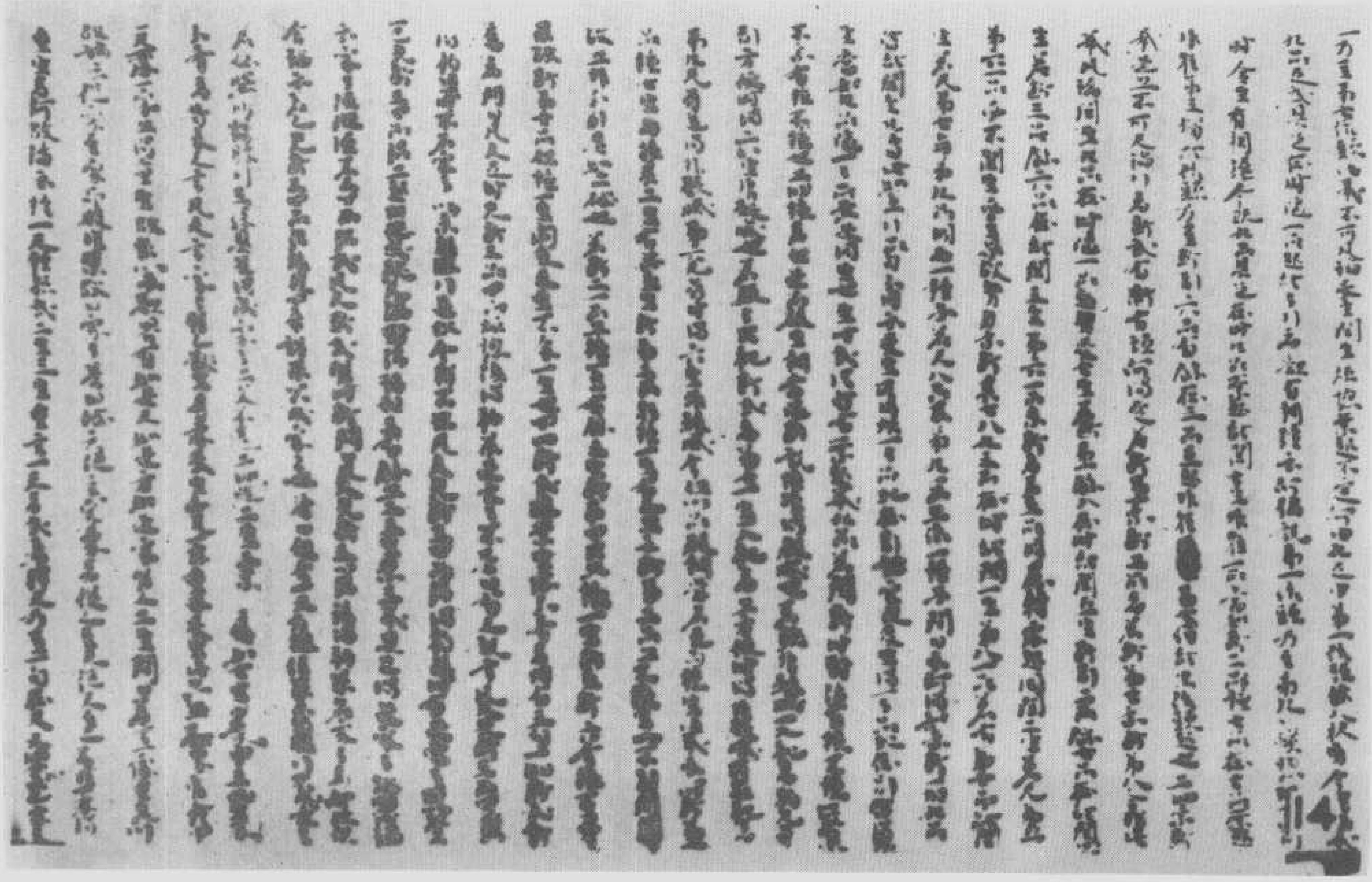


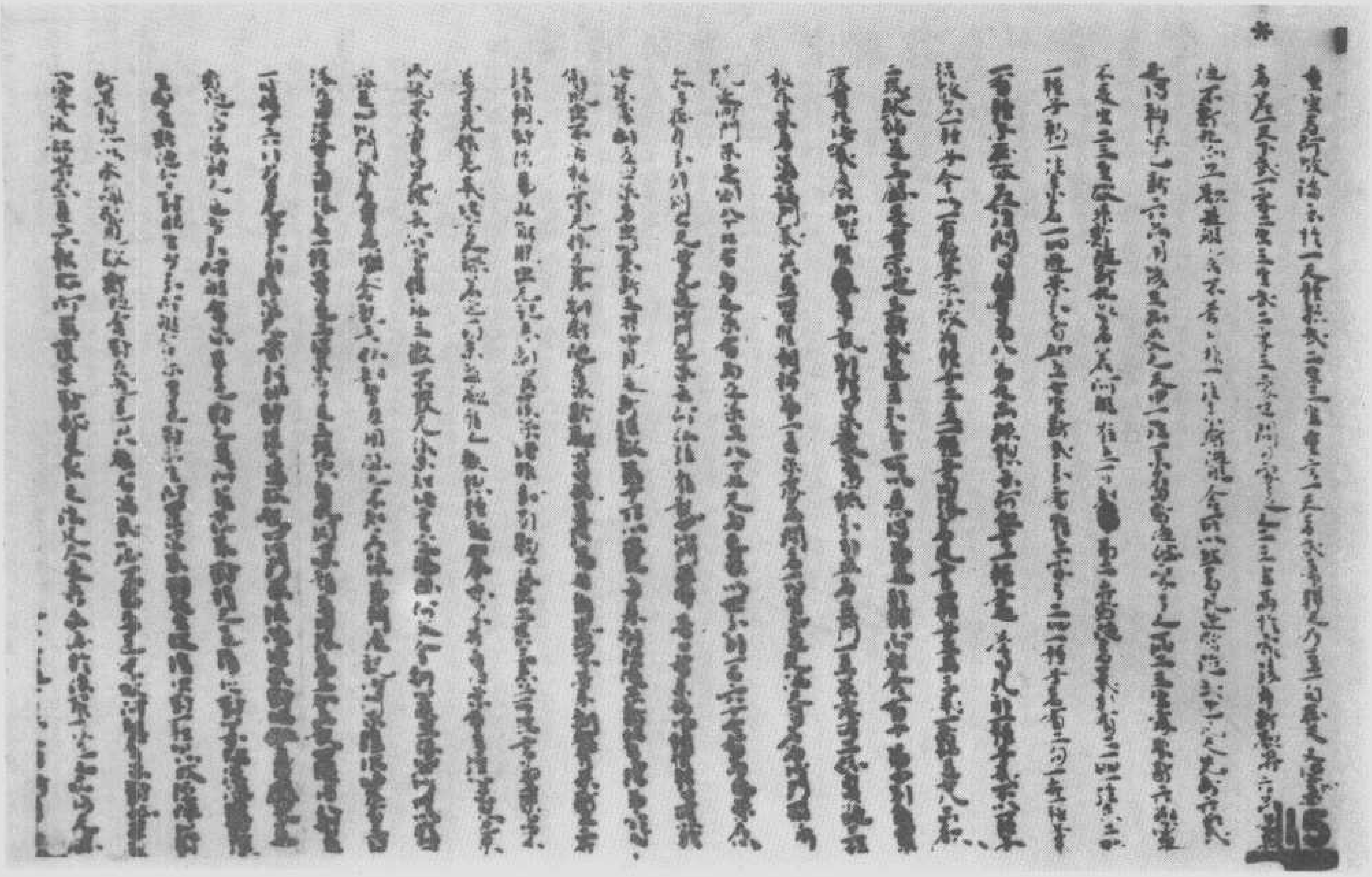


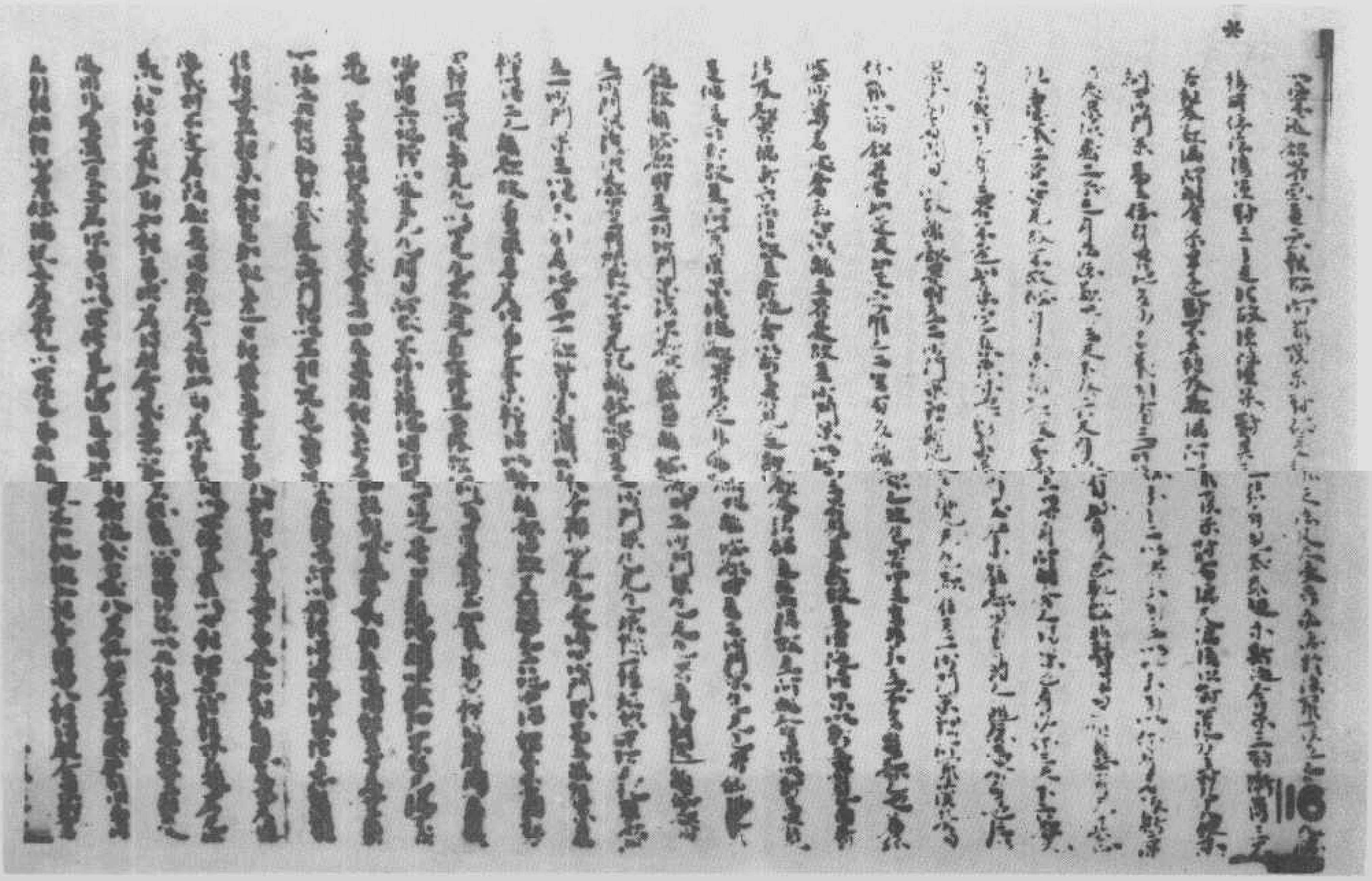

111

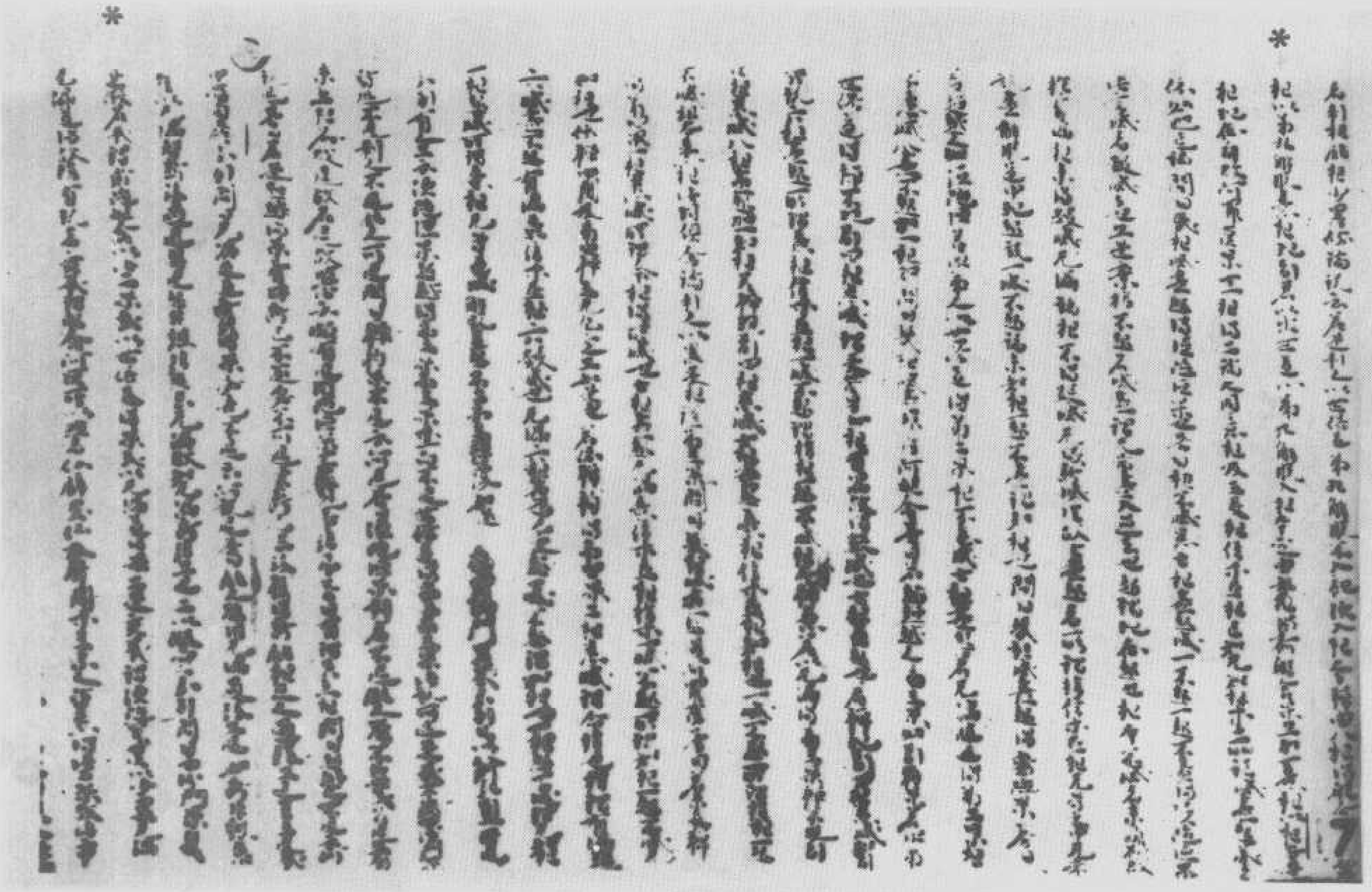

112

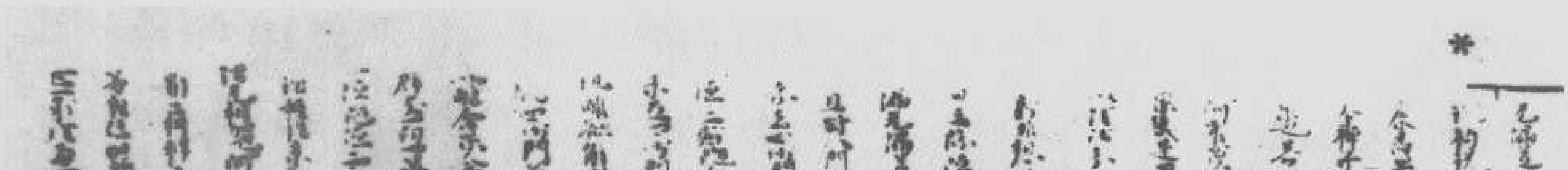


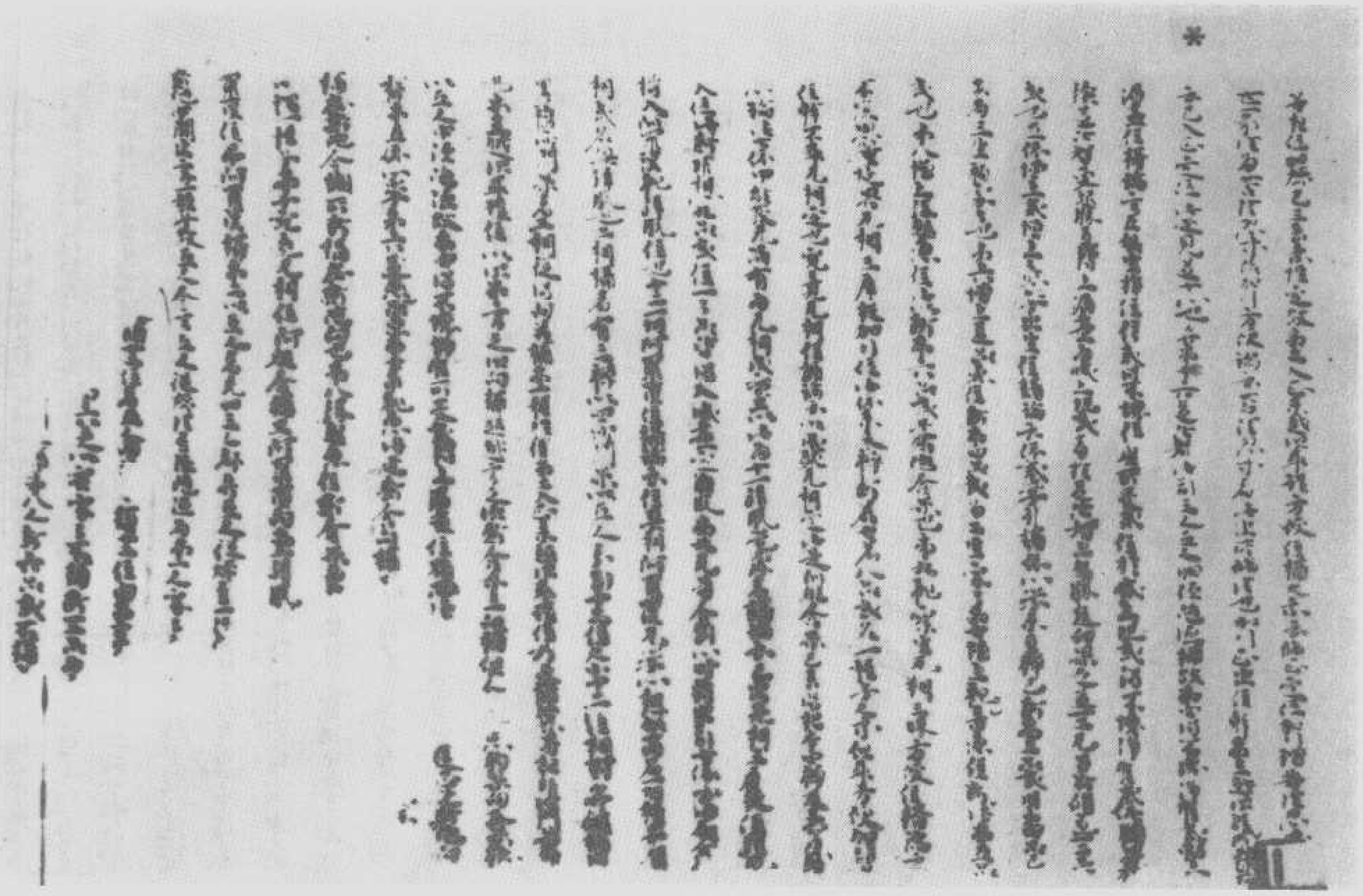



115

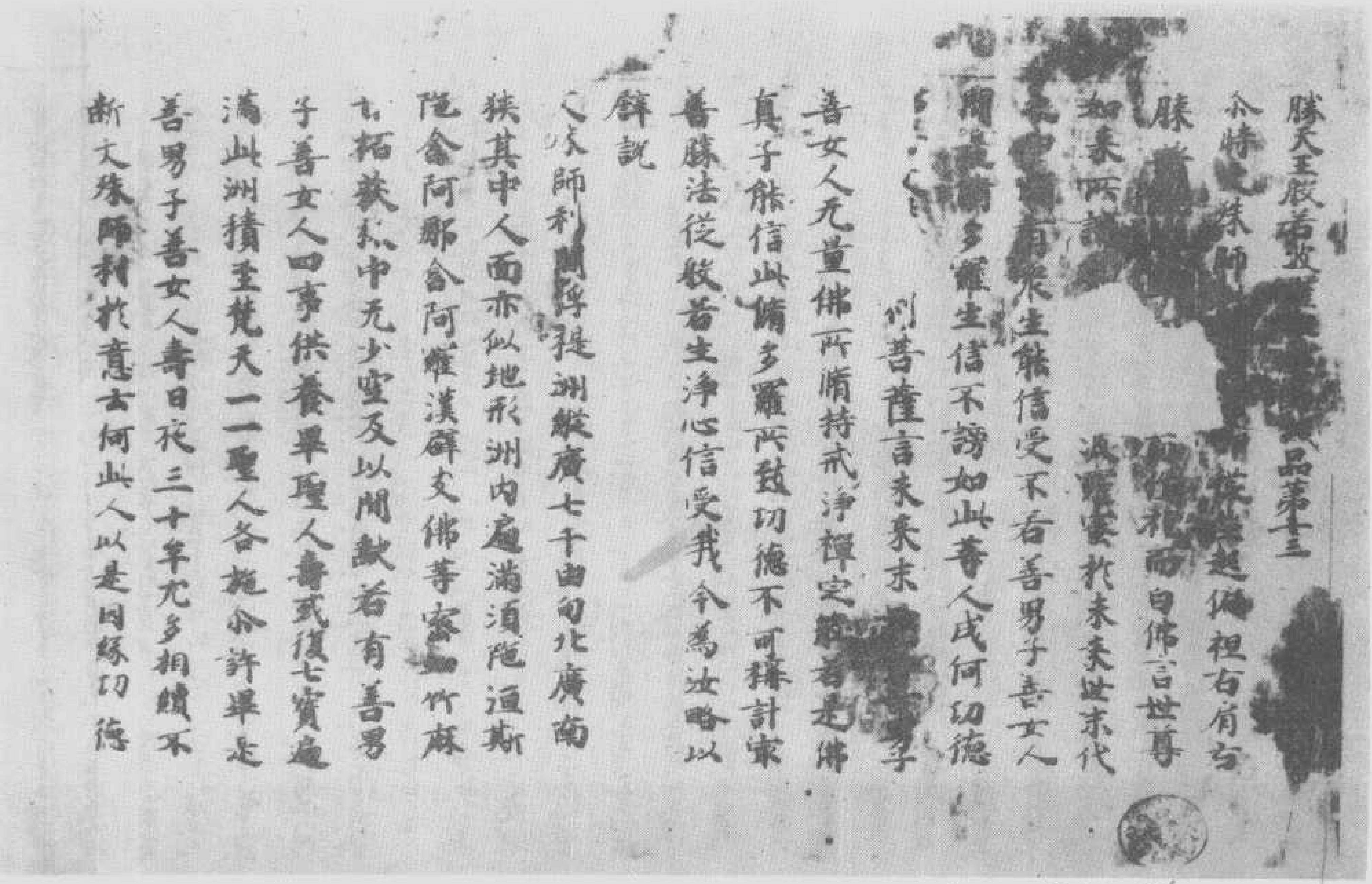

116





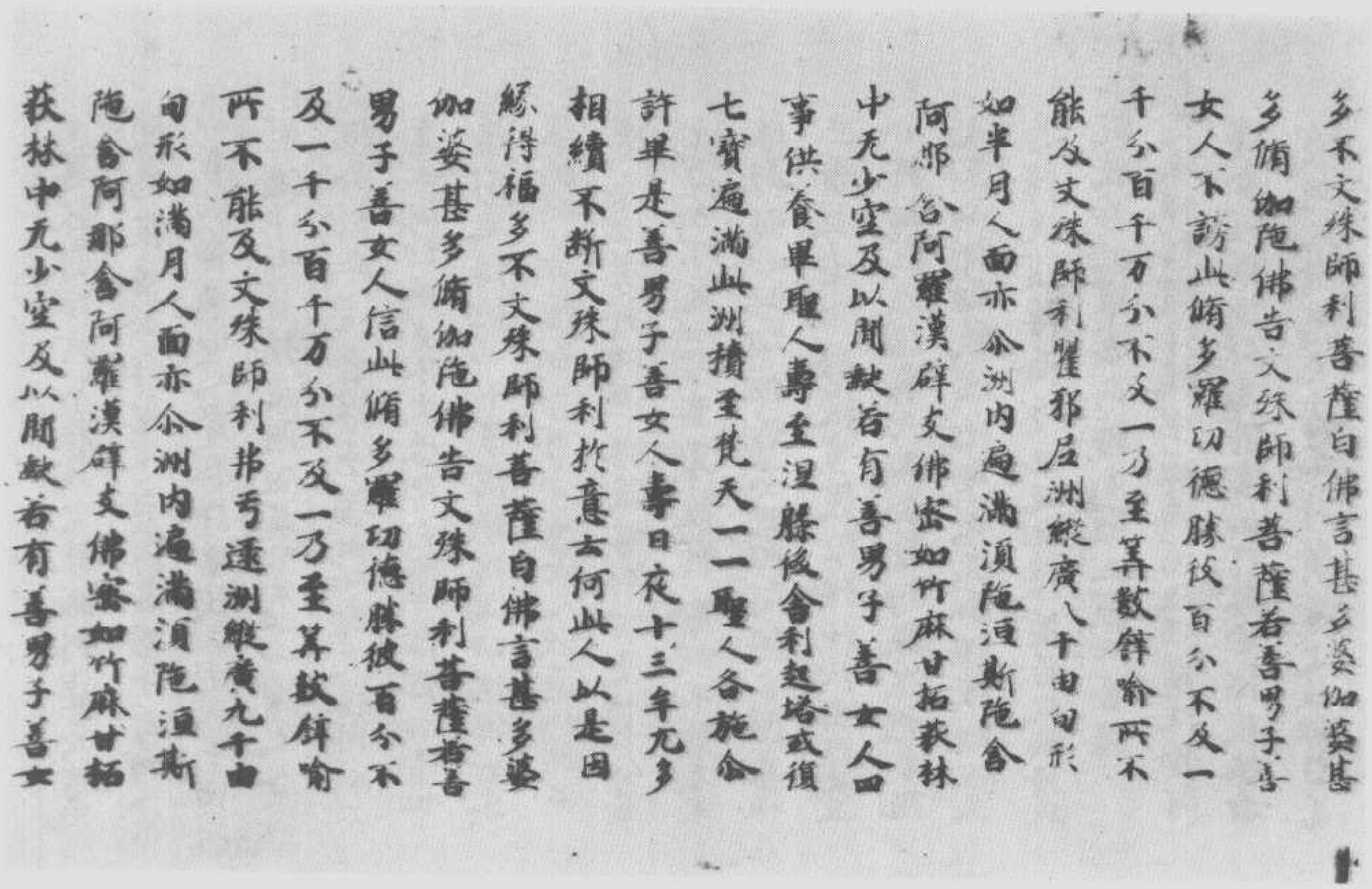


▼斯二七八七號　勝天王般若波羅蜜經卷第七

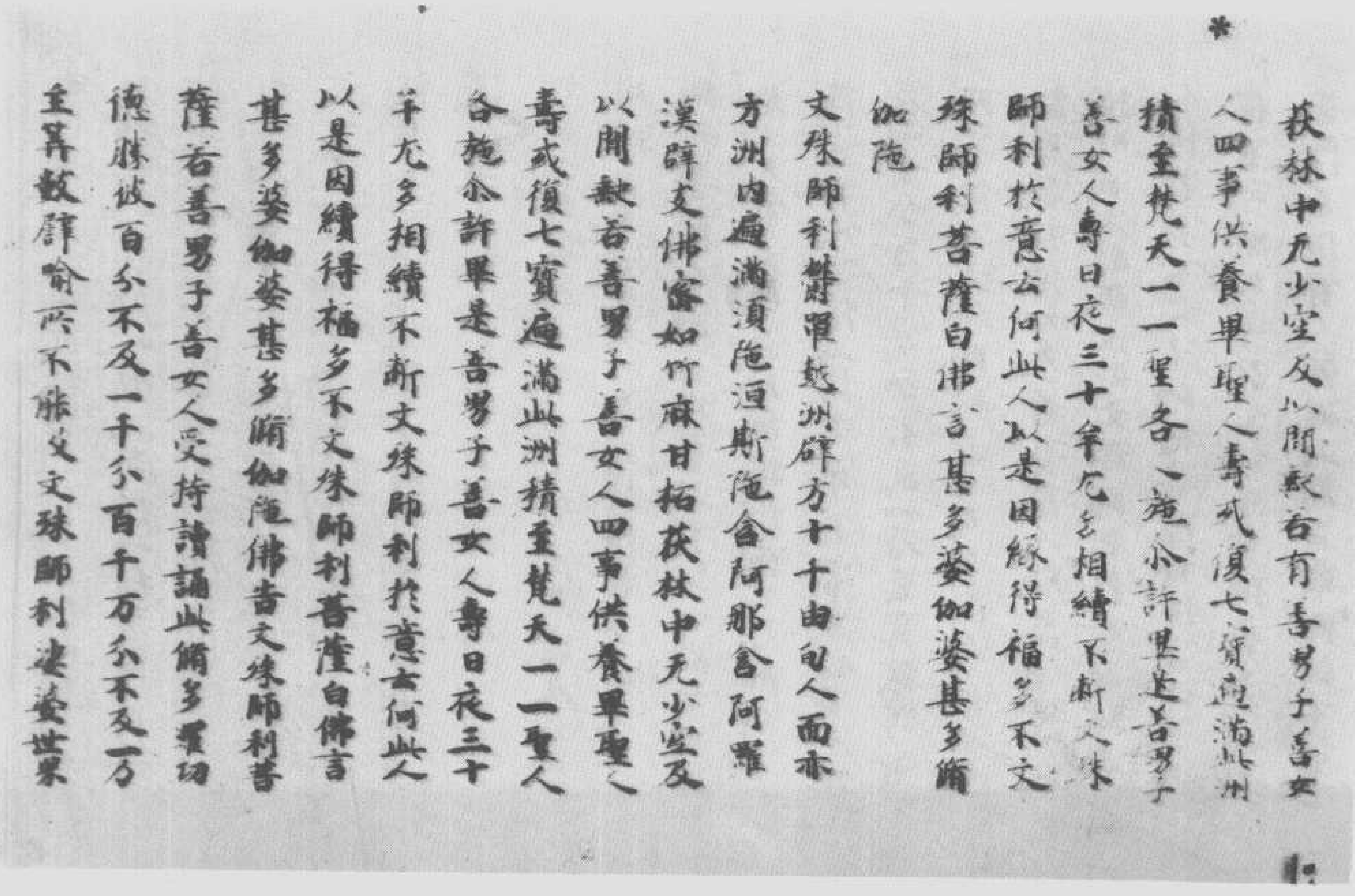


勝天王般若波[illegible]品第十三
尒時文殊師[illegible]起偏袒右肩右
膝[illegible]而白佛言世尊
如來所說[illegible]波羅蜜於未來世末代
[illegible]有衆生能信受不吝善男子善女人
聞[illegible]多羅生信不謗如此善人成何功德
[illegible]利菩薩言未來末[illegible]子
善女人无量佛所脩持戒淨禪定[illegible]若是佛
真子能信此脩多羅所致功德不可稱計家
善勝法從般若生淨心信受我今為汝略以
辟說
文殊師利閻浮提洲縱廣七千由旬北廣南
狹其中人面亦似地形洲內遍滿須陁洹斯
陁含阿那含阿羅漢辟支佛等密[illegible]竹麻
甘稻蔗叢中无少空及以間缺若有善男
子善女人四事供養畢聖人壽或復七寶遍
滿此洲積至梵天一一聖人各施尒許畢足
善男子善女人壽日夜三十年尤多相續不
斷文殊師利於意云何此人以是因緣功德

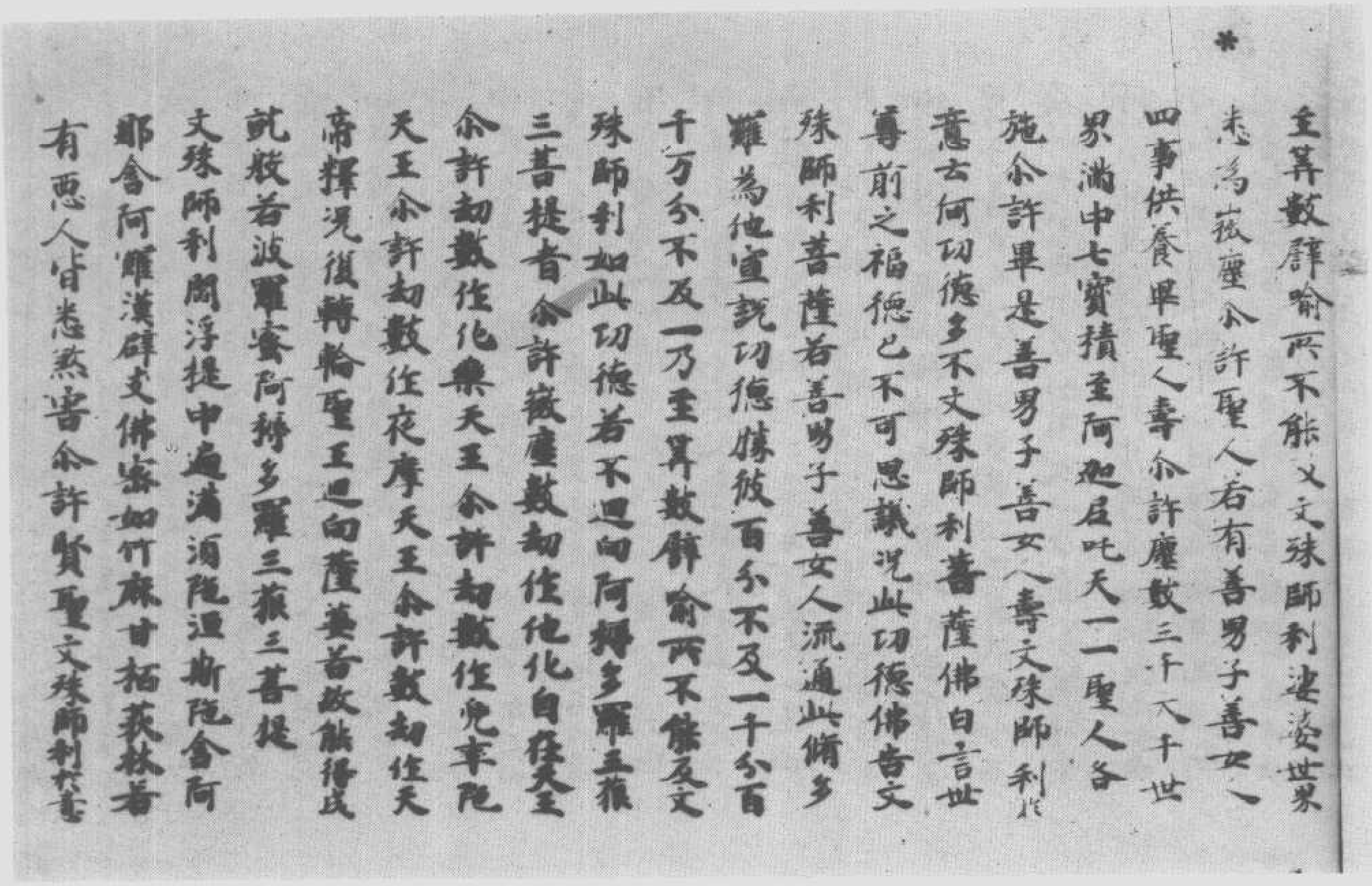
S→7231　8/721A7
W→　8/725c21



多不文殊師利菩薩白佛言甚多婆伽婆甚
多脩伽陁佛告文殊師利菩薩若善男子善
女人下謗此脩多羅功德勝彼百分不及一
千分百千万分不及一乃至筭數譬喻所不
能及文殊師利瞿耶尼洲縱廣八十由旬形
如半月人面亦尒洲内遍滿須陁洹斯陁含
阿那含阿羅漢辟支佛密如竹麻甘蔗荻林
中无少空及以聞緻若有善男子善女人四
事供養畢聖人壽重涅槃後舍利起塔或復
七寶遍滿此洲積重梵天一一聖人各施尒
許畢是善男子善女人壽日夜十三年无多
相續不斷文殊師利於意去何此人以是因
緣得福多不文殊師利菩薩白佛言甚多婆
伽婆甚多脩伽陁佛告文殊師利菩薩若善
男子善女人信此脩多羅功德勝彼百分不
及一千分百千万分不及一乃至筭數譬喻
所不能及文殊師利弗于逮洲縱廣九千由
旬形如滿月人面亦尒洲内遍滿須陁洹斯
陁含阿那含阿羅漢辟支佛密如竹麻甘蔗
荻林中无少空及以聞緻若有善男子善女

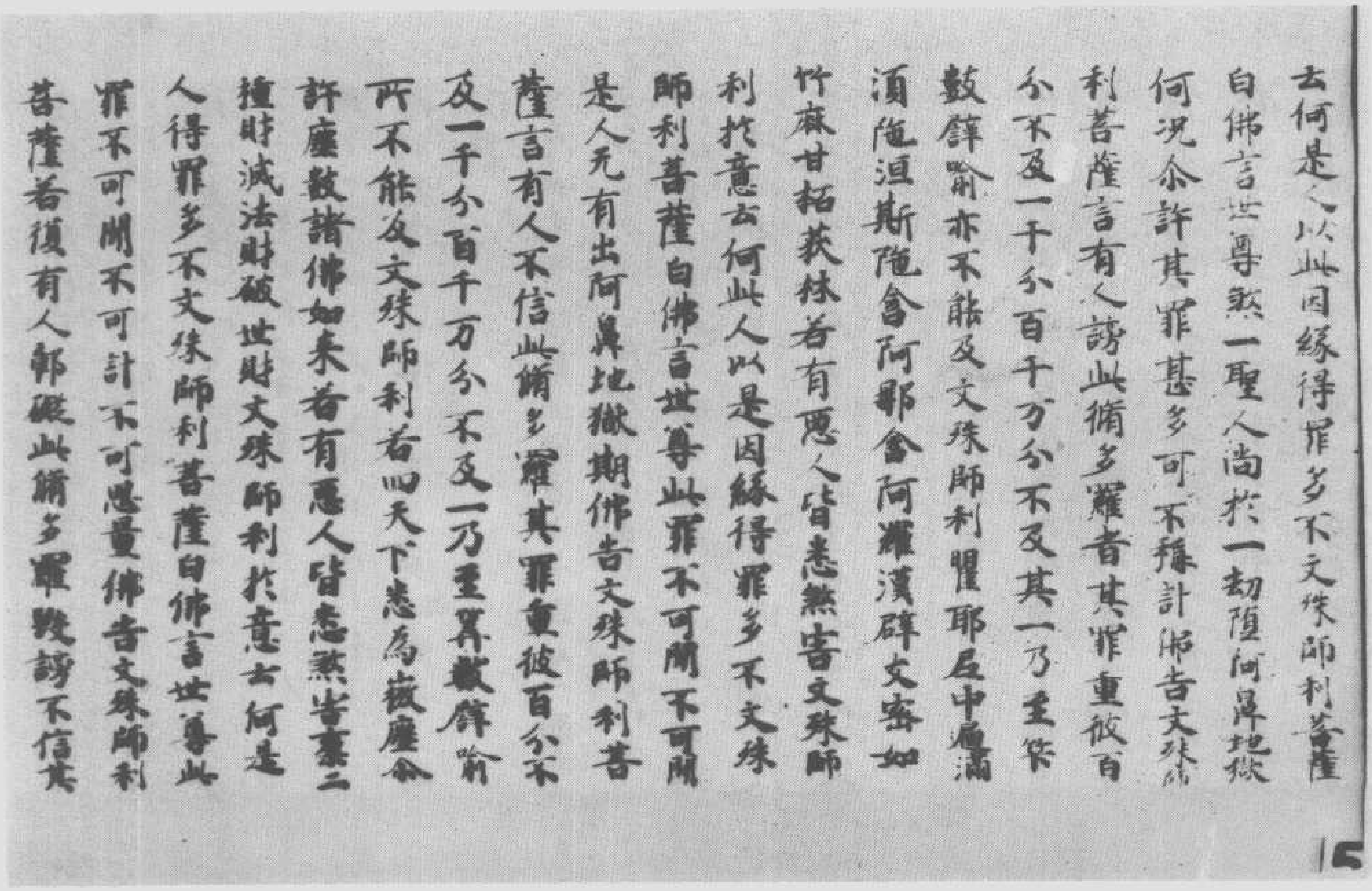


荻林中无少空及以聞緻若有善男子善女
人四事供養畢聖人壽或復七寶遍滿此洲
積重梵天一一聖各一施尒許畢是善男子
善女人壽日夜三十年无多相續不斷文殊
師利於意去何此人以是因緣得福多不文
殊師利菩薩白佛言甚多婆伽婆甚多脩
伽陁
文殊師利欝單越洲辟方十千由旬人面亦
方洲内遍滿須陁洹斯陁含阿那含阿羅
漢辟支佛密如竹麻甘蔗荻林中无少空及
以聞緻若善男子善女人四事供養畢聖之
壽或復七寶遍滿此洲積重梵天一一聖人
各施尒許畢是善男子善女人壽日夜三十
年无多相續不斷文殊師利於意去何此人
以是因緣得福多不文殊師利菩薩白佛言
甚多婆伽婆甚多脩伽陁佛告文殊師利菩
薩若善男子善女人受持讀誦此脩多羅功
德勝彼百分不及一千分百千万分不及一万
至筭數譬喻所不能及文殊師利娑婆世界



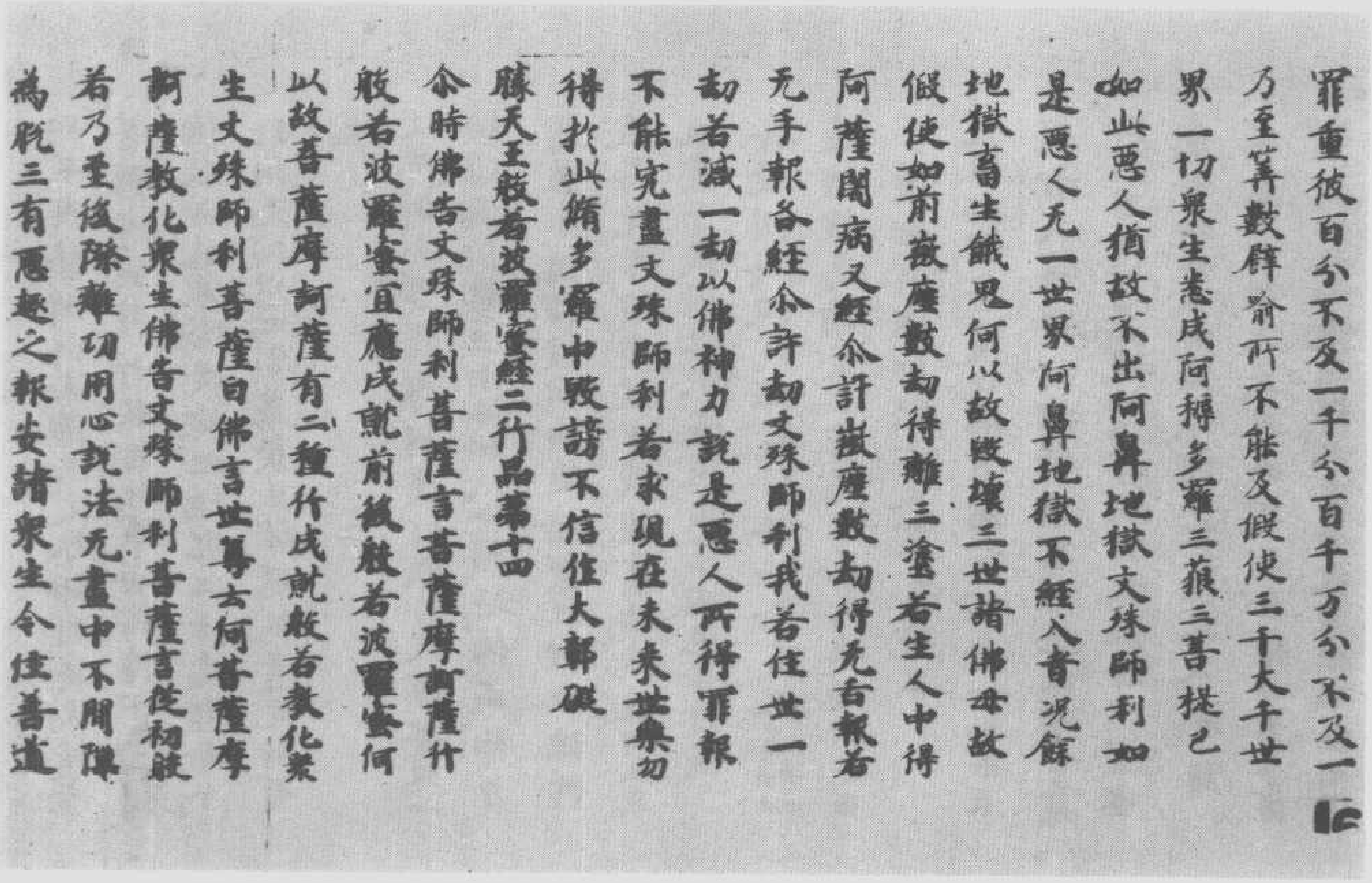
*

至算數譬喻所不能及文殊師利娑婆世界悉為微塵尒許聖人若有善男子善女人四事供養畢聖人壽尒許塵數三千大千世界滿中七寶積至阿迦尼吒天一一聖人各施尒許畢是善男子善女人壽文殊師利於意云何功德多不文殊師利菩薩白佛言世尊前之福德已不可思議況此功德佛告文殊師利菩薩若善男子善女人流通此脩多羅為他宣說功德勝彼百分不及一千分百千万分不及一乃至算數譬喻所不能及文殊師利如此功德若不迴向阿耨多羅三藐三菩提者尒許微塵數劫作他化自在天王尒許劫數作化樂天王尒許劫數作兜率陀天王尒許劫數作夜摩天王尒許數劫作天帝釋況復轉輪聖王迴向薩婆若故能得成就般若波羅蜜阿耨多羅三藐三菩提文殊師利閻浮提中遍滿須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛密如竹麻甘蔗荻林若有惡人皆悉煞害尒許賢聖文殊師利於意

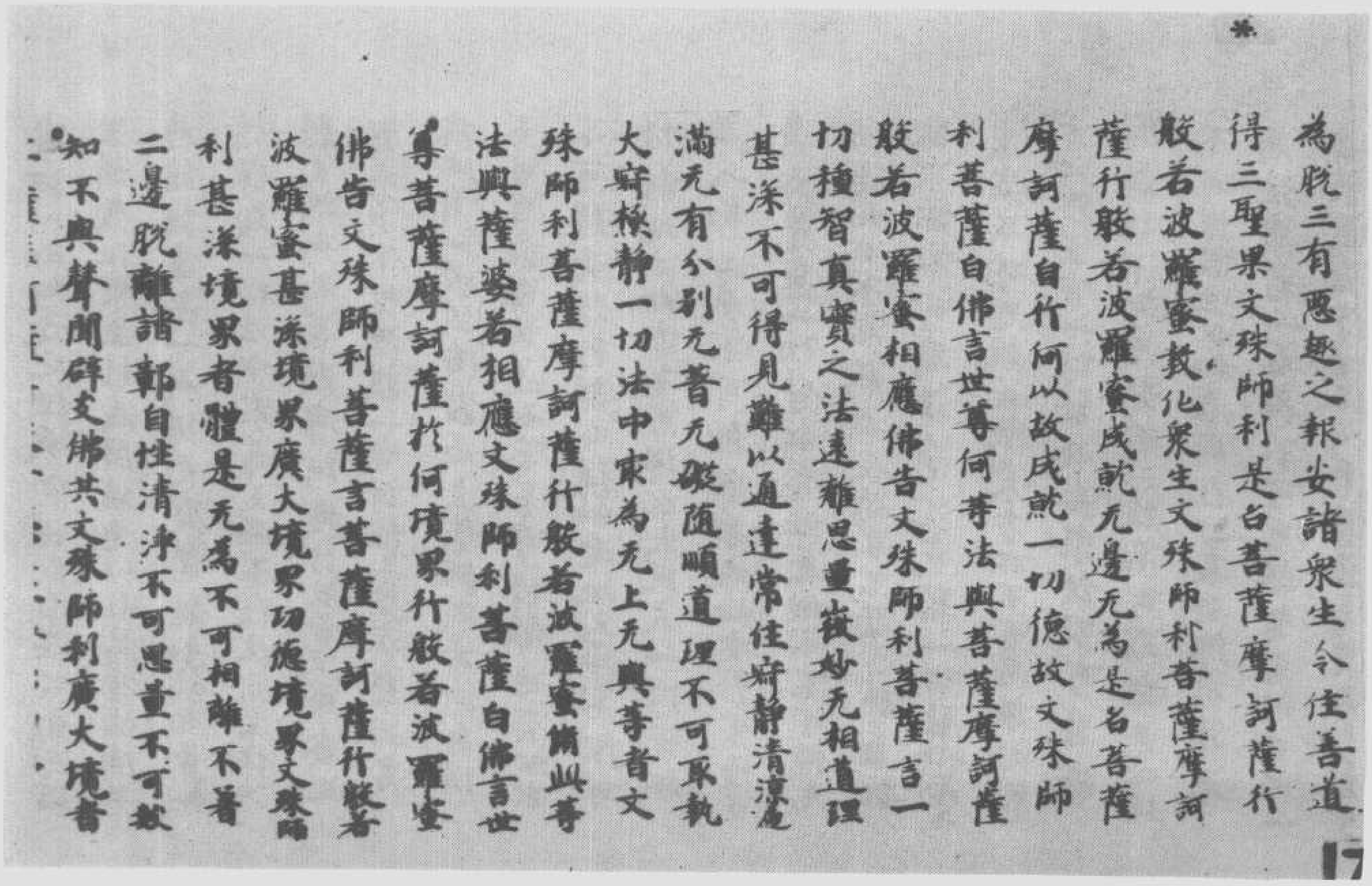


云何是人以此因緣得罪多不文殊師利菩薩白佛言世尊煞一聖人尚於一劫墮阿鼻地獄何況尒許其罪甚多不可稱計佛告文殊師利菩薩言有人謗此脩多羅者其罪重彼百分不及一千分百千万分不及其一乃至算數譬喻亦不能及文殊師利瞿耶尼中遍滿須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支密如竹麻甘蔗荻林若有惡人皆悉煞害文殊師利於意云何此人以是因緣得罪多不文殊師利菩薩白佛言世尊此罪不可閞不可閞是人无有出阿鼻地獄期佛告文殊師利菩薩言有人不信此脩多羅其罪重彼百分不及一千分百千万分不及一乃至算數譬喻所不能及文殊師利若四天下悉為微塵尒許塵數諸佛如來若有惡人皆悉煞害盡三種時滅法財破世財文殊師利於意云何是人得罪多不文殊師利菩薩白佛言世尊此罪不可閞不可計不可思量佛告文殊師利菩薩若復有人鄣礙此脩多羅毀謗不信其

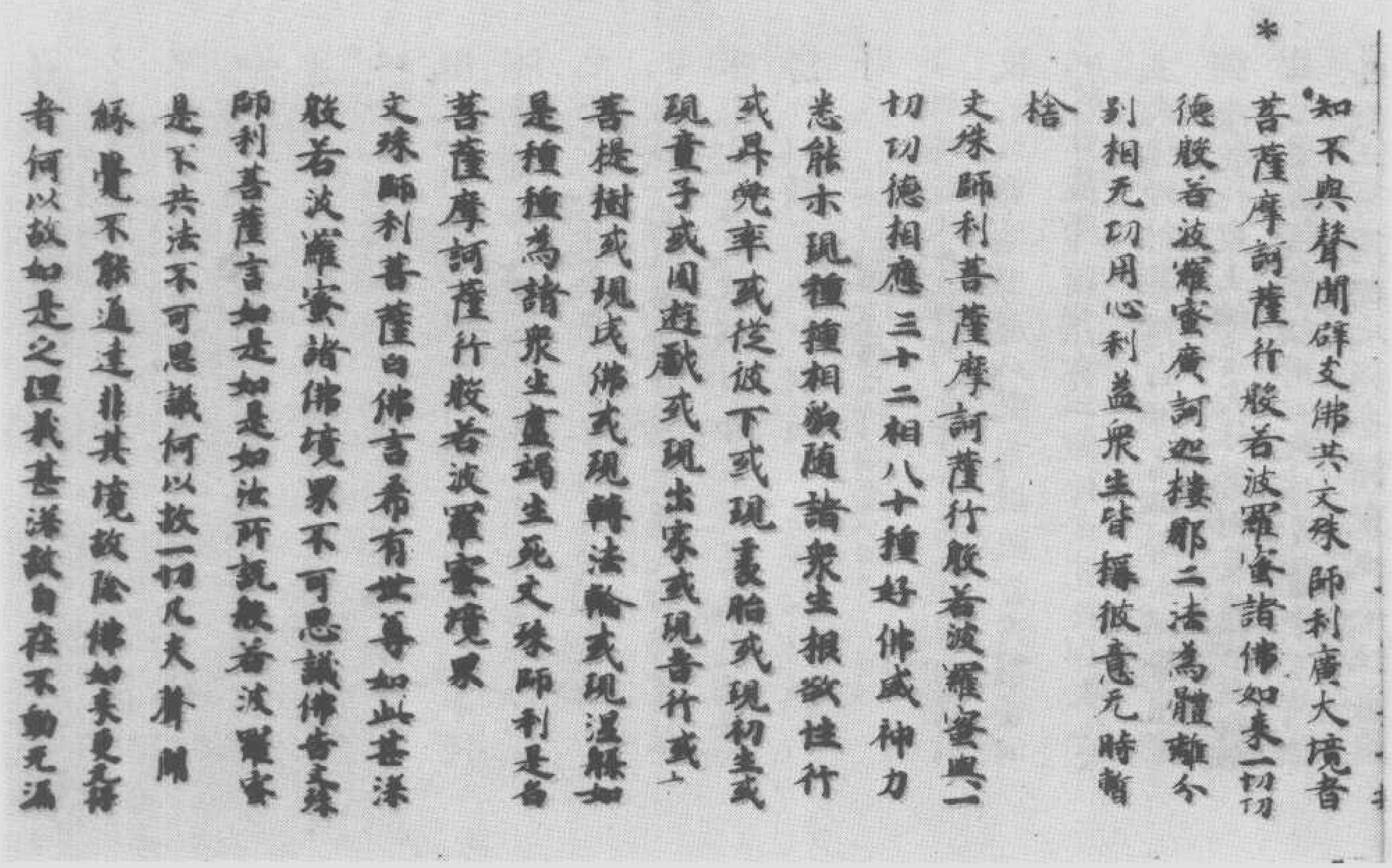
15



罪重彼百分不及一千分百千万分不及一
乃至筭數譬喻所不能及假使三千大千世
界一切衆生悉成阿耨多羅三藐三菩提已
如此惡人猶故不出阿鼻地獄文殊師利如
是惡人无一世界阿鼻地獄不經入者況餘
地獄畜生餓鬼何以故毁壞三世諸佛母故
假使如前微塵數劫得離三塗若生人中得
阿薩閣病又經尒許微塵數劫得无舌報若
无手報各經尒許劫文殊師利我若住世一
劫若滅一劫以佛神力說是惡人所得罪報
不能究盡文殊師利若求現在未來世樂勿
得扵此脩多羅中毁謗不信住大部破
勝天王般若波羅蜜經二行品第十四
尒時佛告文殊師利菩薩言菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜宜應成就前後般若波羅蜜何
以故菩薩摩訶薩有二種行成就般若教化衆
生文殊師利菩薩白佛言世尊云何菩薩摩
訶薩教化衆生佛告文殊師利菩薩言從初發
若乃至後際離切用心說法无盡中不間隙
爲脫三有惡趣之報安諸衆生令住善道



爲脫三有惡趣之報安諸衆生令住善道
得三聖果文殊師利是名菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜教化衆生文殊師利菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜成就无邊无爲是名菩薩
摩訶薩自行何以故成就一切德故文殊師
利菩薩白佛言世尊何等法與菩薩摩訶薩
般若波羅蜜相應佛告文殊師利菩薩言一
切種智真實之法遠離思量微妙无相道理
甚深不可得見難以通達常住寂靜清涼處
滿无有分別无著无礙隨順道理不可取執
大寂極靜一切法中最爲无上无與等者文
殊師利菩薩摩訶薩行般若波羅蜜備此等
法與薩婆若相應文殊師利菩薩白佛言世
尊菩薩摩訶薩於何境界行般若波羅蜜
佛告文殊師利菩薩言菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜甚深境界廣大境界功德境界文殊師
利甚深境界者體是无爲不可相離不著
二邊脫離諸執自性清淨不可思量不可說
知不與聲聞辟支佛共文殊師利廣大境者

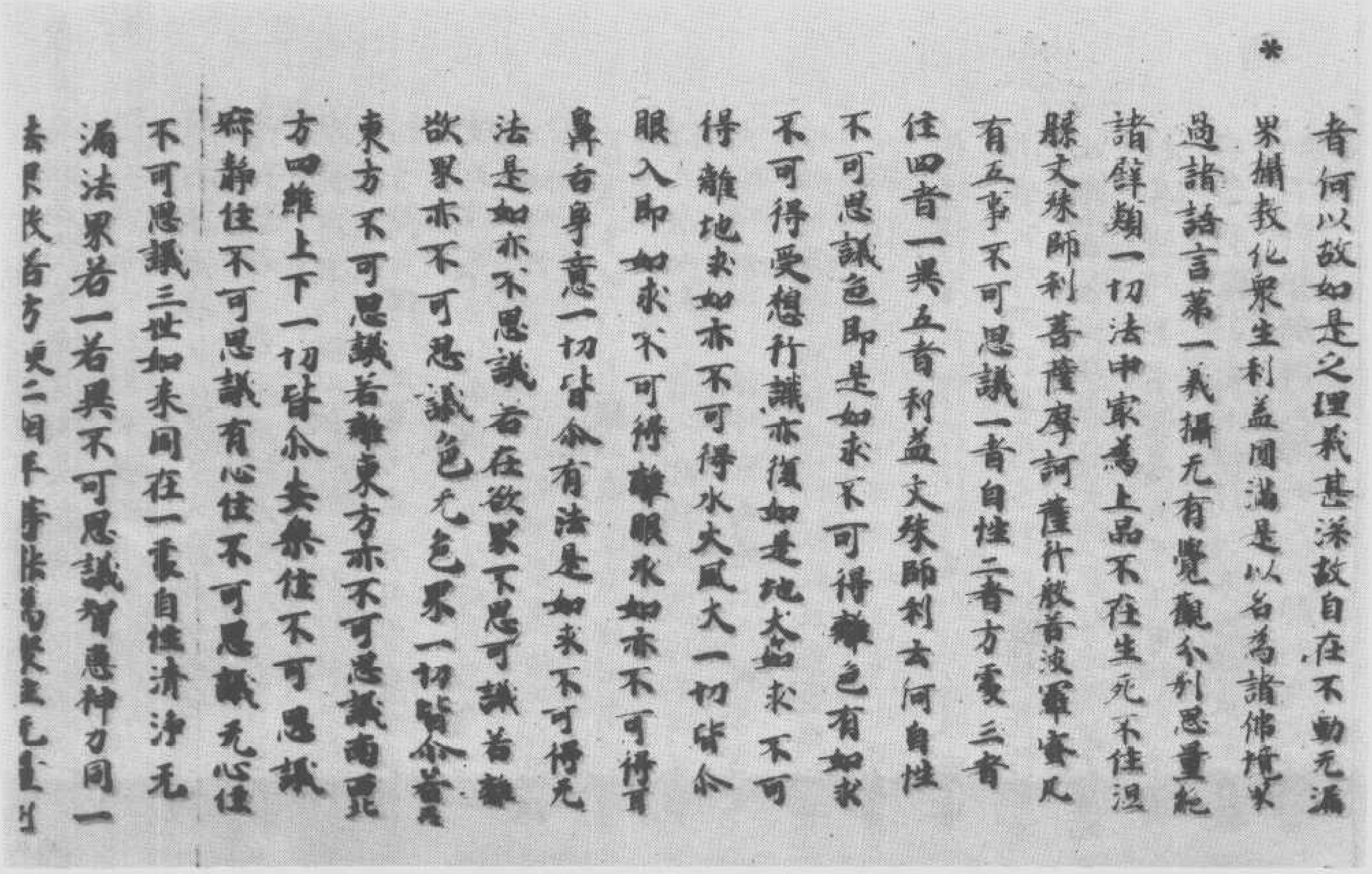


*

知不與聲聞辟支佛共文殊師利廣大境者菩薩摩訶薩行般若波羅蜜諸佛如來一切功德般若波羅蜜廣訶迦樓那二法為體離分別相无功用心利益衆生皆稱彼意无時暫捨

文殊師利菩薩摩訶薩行般若波羅蜜與一切功德相應 三十二相八十種好佛威神力悉能示現種種相貌隨諸衆生根欲性行或昇兜率或從彼下或現處胎或現初生或現童子或園遊戲或現出家或現苦行或上菩提樹或現成佛或現轉法輪或現涅槃如是種種為諸衆生盡竭生死文殊師利是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜境界

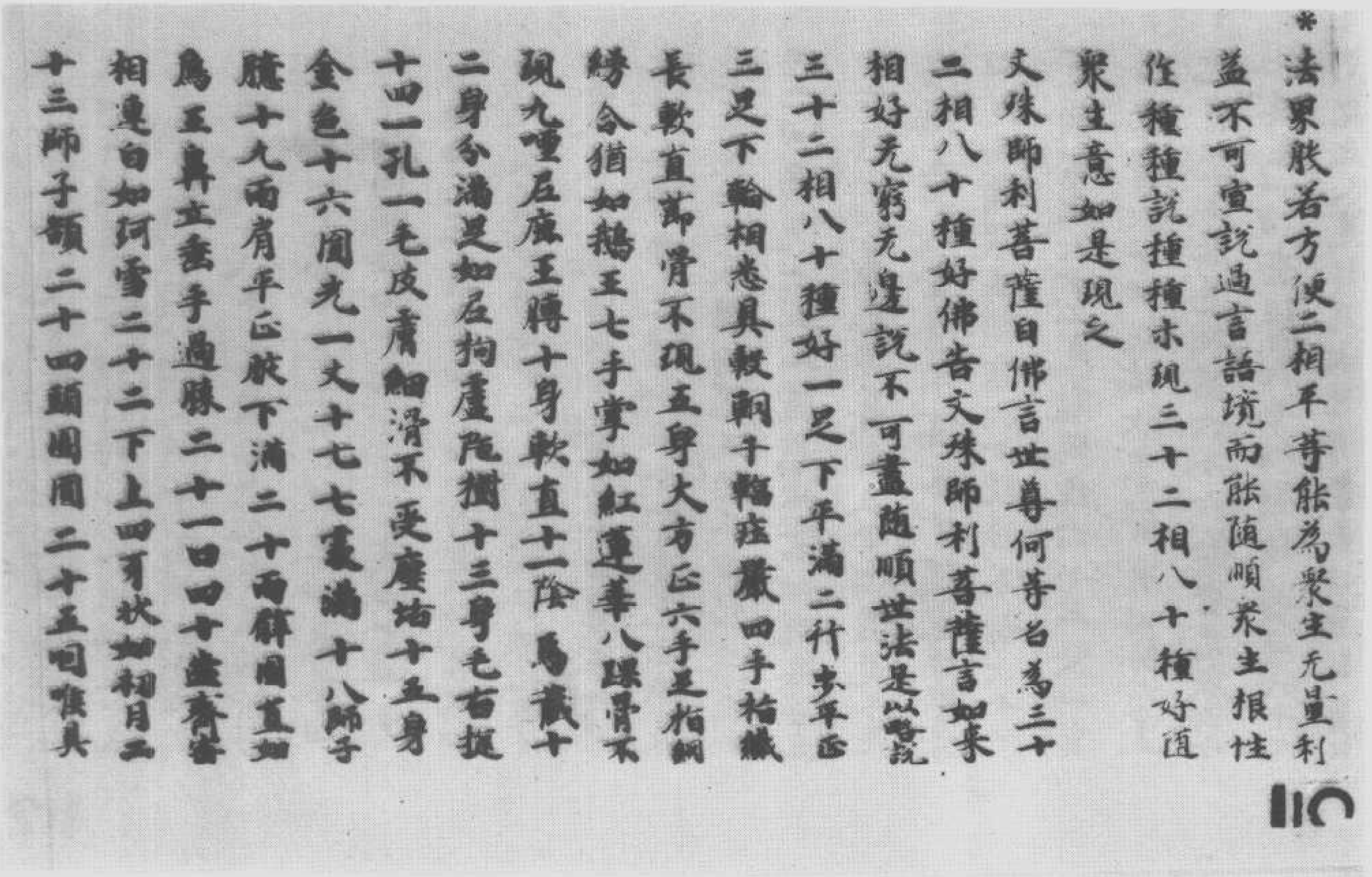
文殊師利菩薩白佛言希有世尊如此甚深般若波羅蜜諸佛境界不可思議佛告文殊師利菩薩言如是如是如汝所說般若波羅蜜是下共法不可思議何以故一切凡夫聲聞緣覺不能通達非其境故除佛如來更无能者何以故如是之理義甚深故自在不動无漏

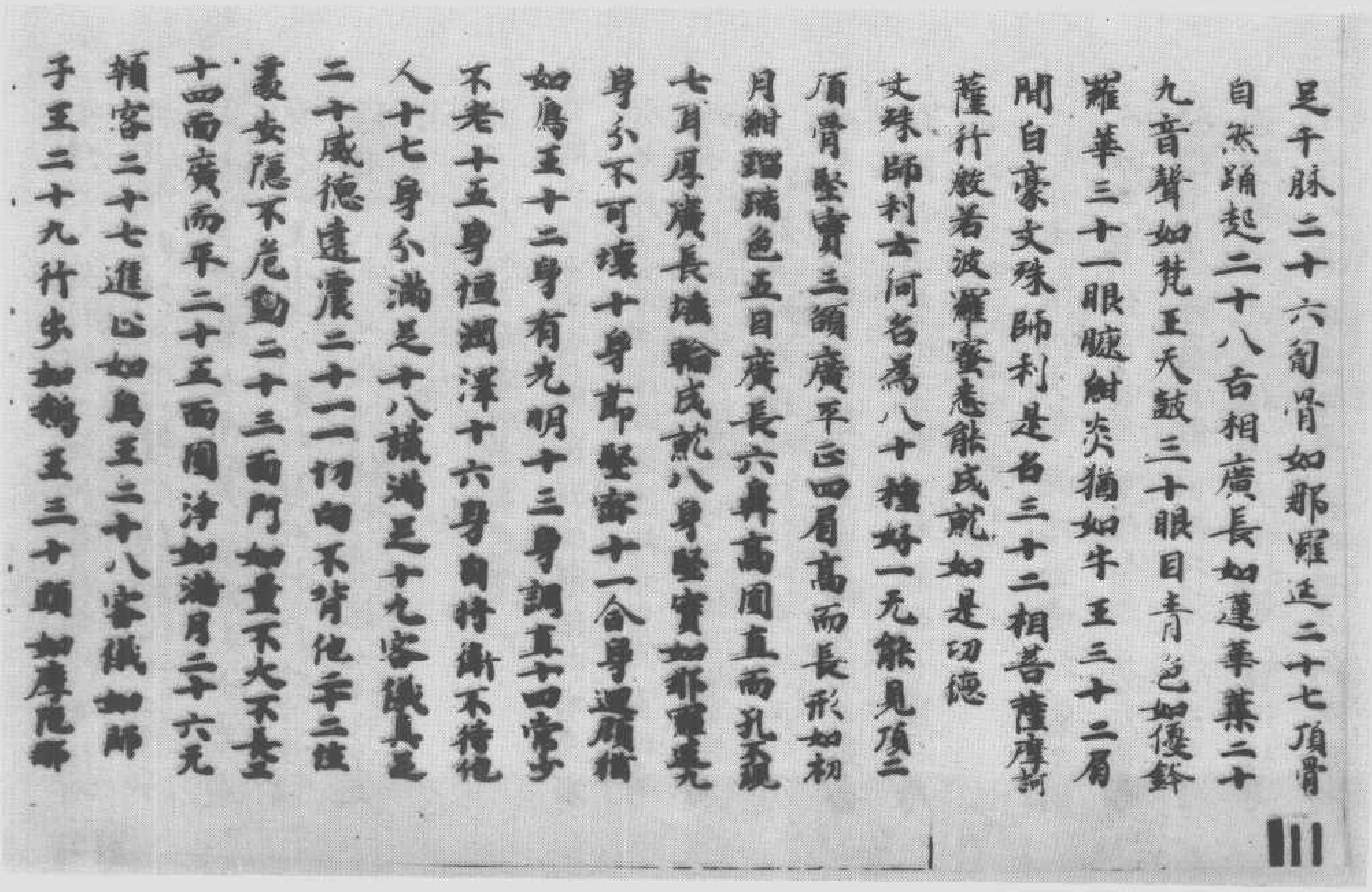


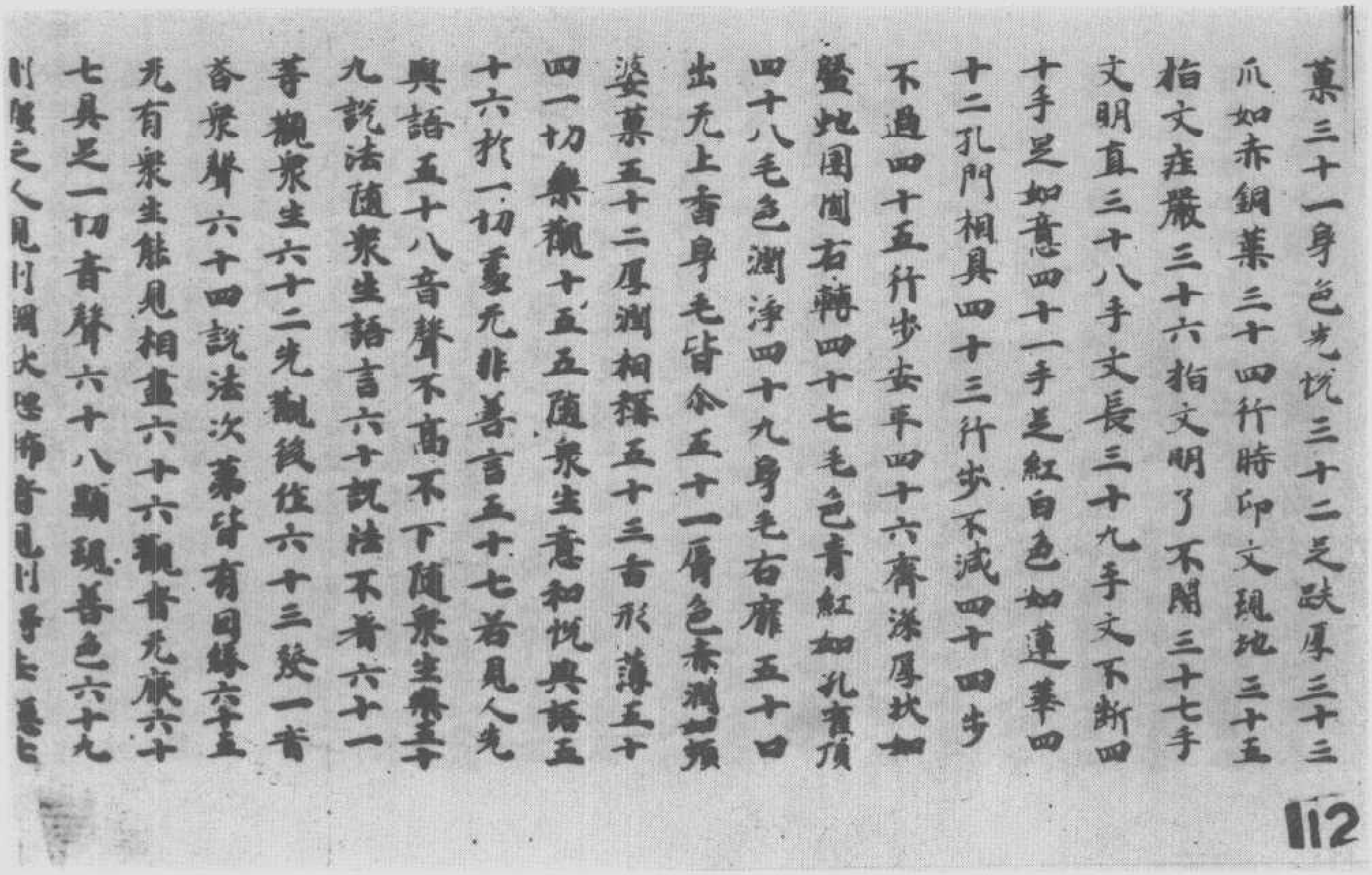
*

者何以故如是之理義甚深故自在不動无漏界攝教化衆生利益周滿是以名為諸佛境界過諸語言第一義攝无有覺觀分別思量絕諸辟類一切法中最為上品不在生死不住涅槃文殊師利菩薩摩訶薩行般若波羅蜜凡有五事不可思議一者自性二者方處三者住四者一異五者利益文殊師利云何自性不可思議色即是如求不可得離色有如求不可得受想行識亦復如是地大如求不可得離地求如亦不可得水大風大一切皆尒眼入即如求不可得離眼求如亦不可得耳鼻舌身意一切皆尒有法是如求不可得无法是如亦不思議若在欲界不思可議若離欲界亦不可思議色无色界一切皆尒若是東方不可思議若離東方亦不可思議南西方四維上下一切皆尒安樂住不可思議寂靜住不可思議有心住不可思議无心住不可思議三世如來同在一處自性清淨无漏法界若一若異不可思議智慧神力同一

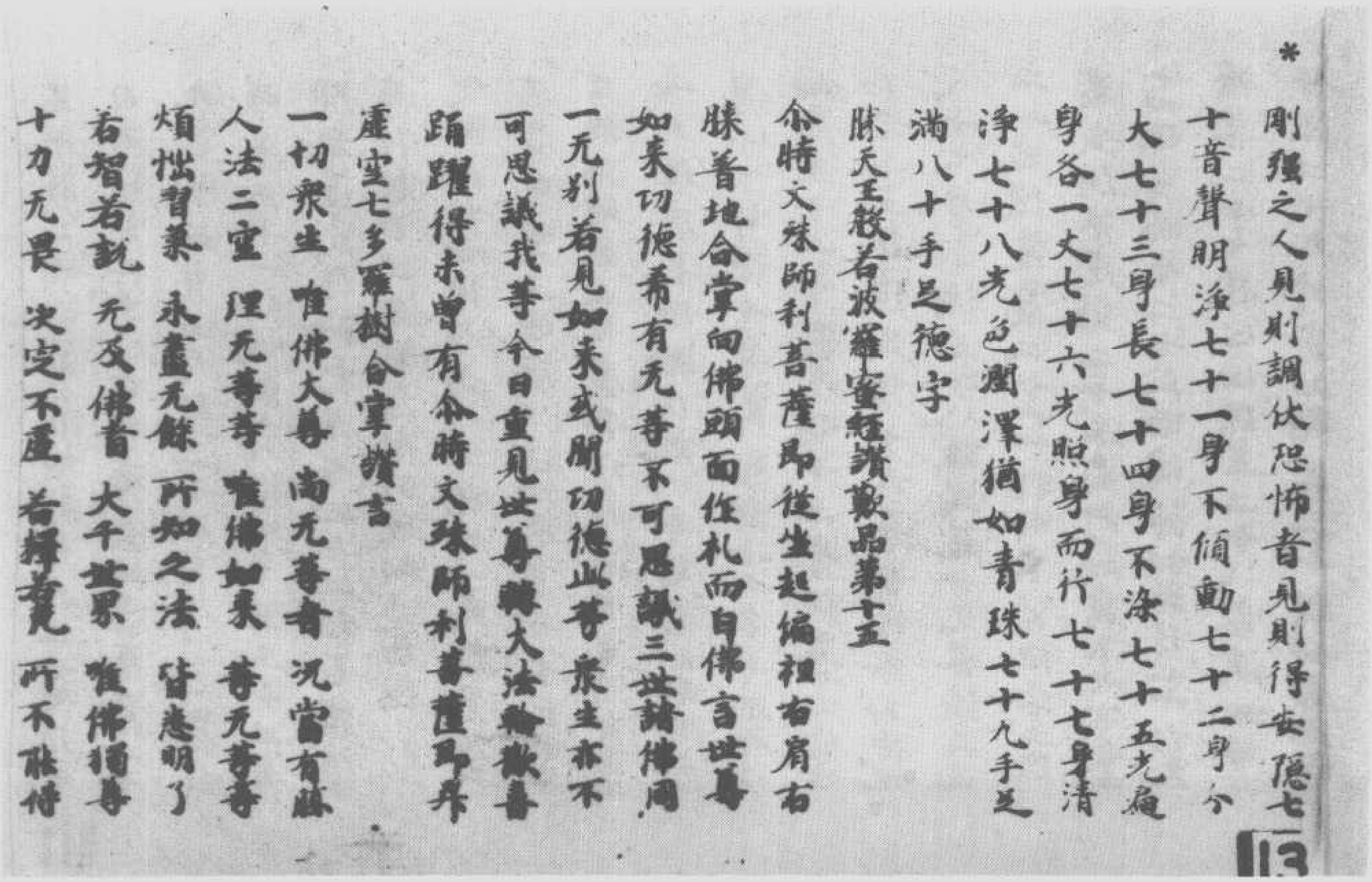
[illegible]


*法界般若方便二相平等能爲衆生无量利
益不可宣說過言語境而能隨順衆生根性
作種種說種種示現三十二相八十種好隨
衆生意如是現之
文殊師利菩薩白佛言世尊何等名爲三十
二相八十種好佛告文殊師利菩薩言如來
相好无窮无邊說不可盡隨順世法是以略說
三十二相八十種好一足下平滿二行步平正
三足下輪相悉具轂輞千輻莊嚴四手指纖
長數直節骨不現五身大方正六手足指網
縵合猶如鵝王七手掌如紅蓮華八踝骨不
現九踵尼鹿王膊十身軟直十一陰 馬藏十
二身分滿足如尼拘盧陀樹十三身毛右旋
十四一孔一毛皮膚細滑不受塵垢十五身
金色十六圓光一丈十七七處滿十八師子
臆十九兩肩平正腋下滿二十兩髀圓直如
鳥王鼻立垂手過膝二十一四十齒齊密
相連白如珂雪二十二上下四牙狀如初月二
十三師子頰二十四頭圓周匝二十五咽喉具
110


足千脉二十六甸骨如那羅延二十七頂骨
自然踊起二十八舌相廣長如蓮華葉二十
九音聲如梵王天鼓三十眼目青色如優鉢
羅華三十一眼睫紺炎猶如牛王三十二眉
間白毫文殊師利是名三十二相菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜悉能成就如是功德
文殊師利云何名爲八十種好一无能見頂二
頂骨堅實三額廣平正四眉高而長形如初
月紺瑠璃色五目廣長六鼻高圓直而孔不現
七耳厚廣長埵輪成就八身堅實如那羅延
身分不可壞十身節堅密十一合身迴顧猶
如鳥王十二身有光明十三身調直十四常少
不老十五身恒潤澤十六身自持衛不待他
人十七身分滿足十八識滿足十九容儀具足
二十威德遠震二十一一切向不背他二十二住
處安隱不危動二十三面門如量不大不小二
十四面廣而平二十五面圓淨如滿月二十六无
頻容二十七進止如鳥王二十八容儀如師
子王二十九行步如鵝王三十頭如摩陀那
111



菓三十一身色光悦三十二足趺厚三十三
爪如赤銅葉三十四行時印文現地三十五
指文莊嚴三十六指文明了不閇三十七手
文明直三十八手文長三十九手文下斷四
十手足如意四十一手足紅白色如蓮華四
十二孔門相具四十三行步不減四十四步
不過四十五行步安平四十六齊深厚狀如
蟠蛇圍周右轉四十七毛色青紅如孔雀頂
四十八毛色潤淨四十九身毛右靡五十口
出无上香身毛皆介五十一脣色赤潤如頻
婆菓五十二厚潤相稱五十三舌形薄五十
四一切樂觀五十五隨衆生意和悦與語五
十六於一切處无非善言五十七若見人先
與語五十八音聲不高不下隨衆生樂五十
九說法隨衆生語言六十說法不著六十一
等觀衆生六十二先觀後作六十三發一音
荅衆聲六十四說法次第皆有因緣六十五
无有衆生能見相盡六十六觀者无厭六十
七具足一切音聲六十八顯現善色六十九
剛強之人見則調伏恐怖者見則得安隱七

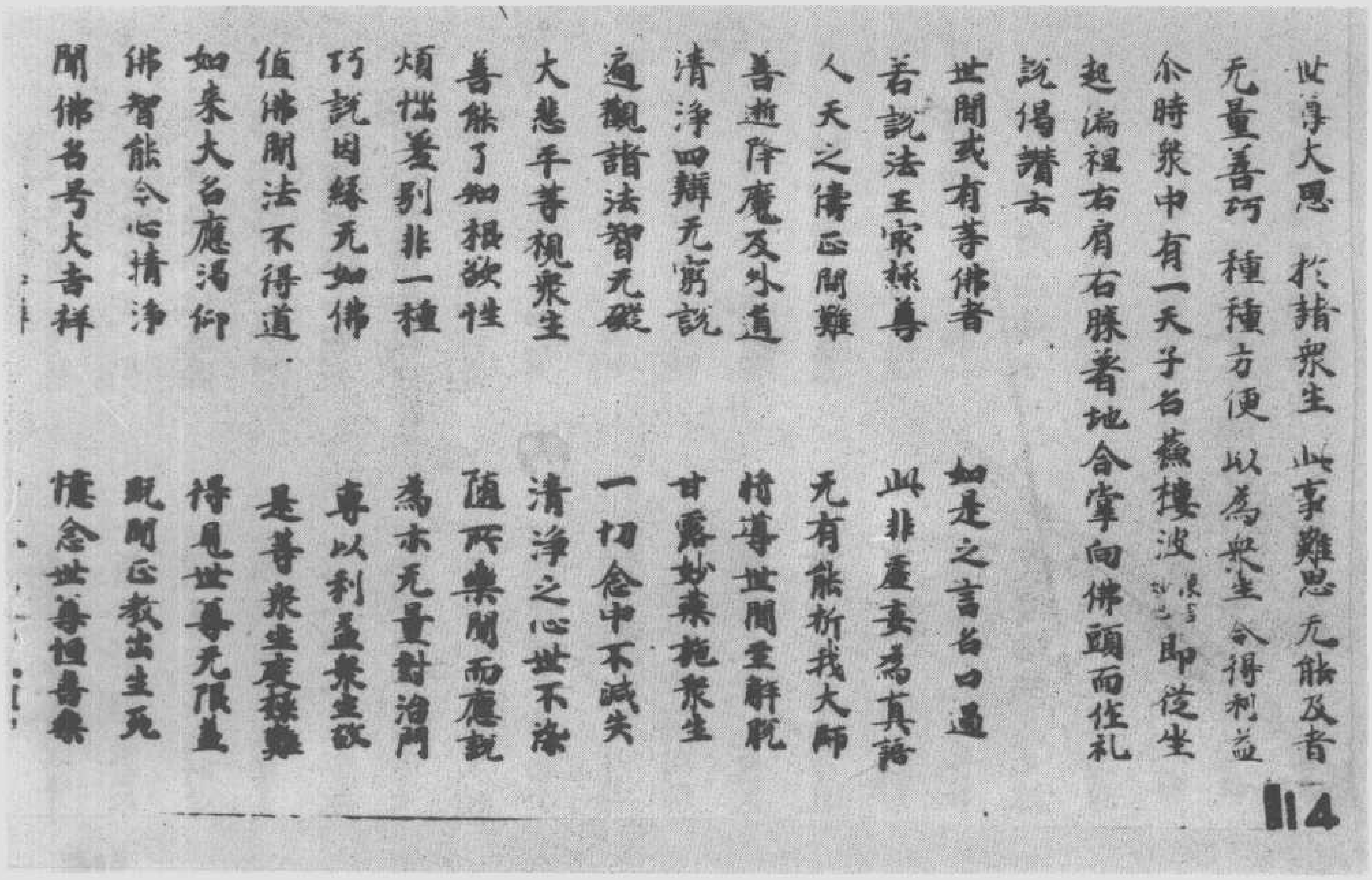


*
剛強之人見則調伏恐怖者見則得安隱七
十音聲明淨七十一身下傾動七十二身分
大七十三身長七十四身不洿七十五光遍
身各一丈七十六光照身而行七十七身清
淨七十八光色潤澤猶如青珠七十九手足
滿八十手足德字

勝天王般若波羅蜜經讚歎品第十五

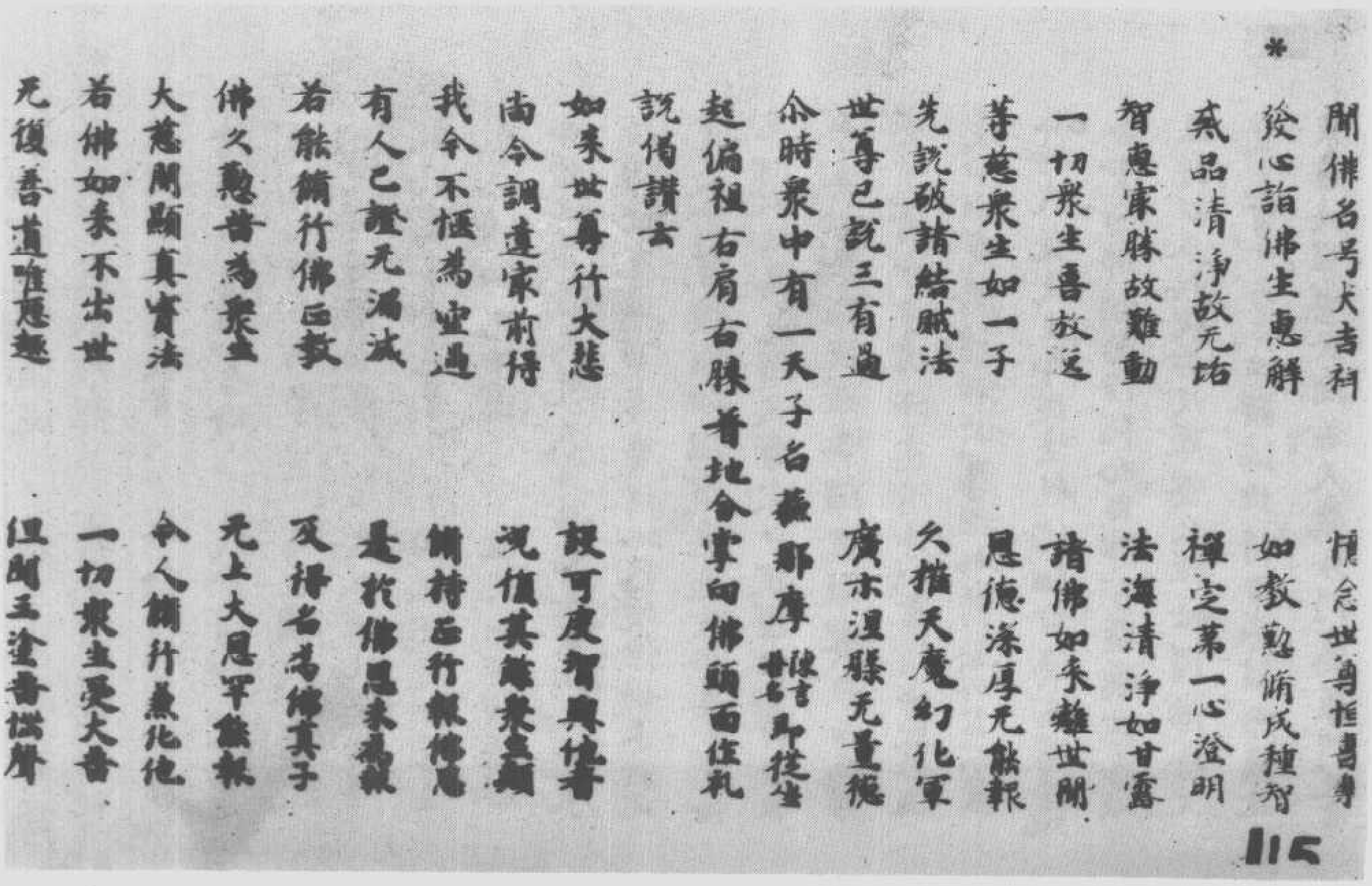
介時文殊師利菩薩即從坐起偏袒右肩右
膝著地合掌向佛頭面作礼而白佛言世尊
如來功德希有无等不可思議三世諸佛同
一无別若見如來或聞功德此等衆生亦不
可思議我等今日重見世尊轉大法輪歡喜
踊躍得未曾有介時文殊師利菩薩即昇
虛空七多羅樹合掌讚言

一切衆生　唯佛大尊　尚无等者　況當有勝
人法二空　理无等等　唯佛如來　等无等等
煩惱習氣　永盡无餘　所如之法　皆悉明了
若智若識　无及佛者　大千世界　唯佛獨尊
十力无畏　決定不虛　若釋若覺　所不能得



世尊大恩　於諸衆生　此事難思　无能及者
无量善巧　種種方便　以為衆生　令得利益
尒時衆中有一天子名蘇樓波（漢言妙色）即從坐
起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作礼
說偈讚云
世間或有等佛者　如是之言名口過
若說法王宗極尊　此非虛妄為真語
人天之儔正聞難　无有能析我大師
善逝降魔及外道　特尊世間至解脫
清淨四辯无窮說　甘露妙藥施衆生
遍觀諸法智无礙　一切念中不滅失
大悲平等視衆生　清淨之心世不染
善能了知根欲性　隨所樂聞而應說
煩惱差別非一種　為示无量對治門
巧說因緣无如佛　專以利益衆生故
值佛聞法不得道　是善衆生處極難
如來大名應渴仰　得見世尊无限益
佛智能令心清淨　既聞正教出生死
聞佛名号大吉祥　憶念世尊恒善樂

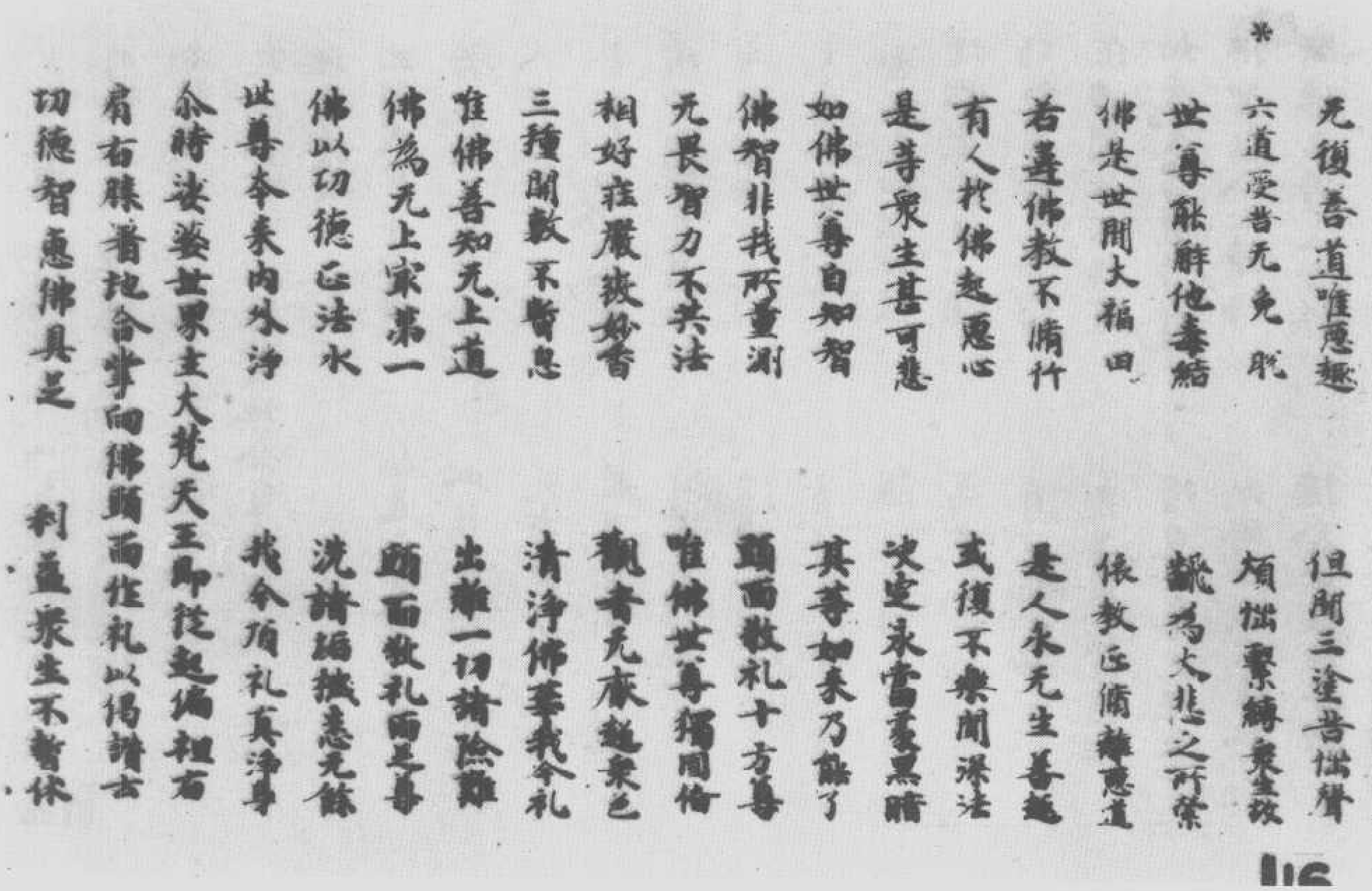
114



＊
聞佛名号大吉祥　憶念世尊恒善身
發心詣佛生惠解　如教懃脩成種智
戒品清淨故无垢　禪定第一心澄明
智惠寂勝故難動　法海清淨如甘露
一切衆生普救送　諸佛如來離世間
等慈衆生如一子　恩德深厚无能報
先說破諸結賊法　久摧天魔幻化軍
世尊已說三有過　廣示涅槃无量德
尒時衆中有一天子名蘇那摩（漢言善名）即從坐
起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作礼
說偈讚云
如來世尊行大悲　設可度者與彼等
尚令調達家前得　況復其餘衆生類
我今不悟為空過　備持正行報佛恩
有人已證无漏滅　是於佛恩未能報
若能備行佛正教　及得名為佛真子
佛久懃苦為衆生　无上大恩罕能報
大慈開顯真實法　令人備行兼化他
若佛如來不出世　一切衆生受大苦
无復善道唯惡趣　但聞三塗苦惱聲

115

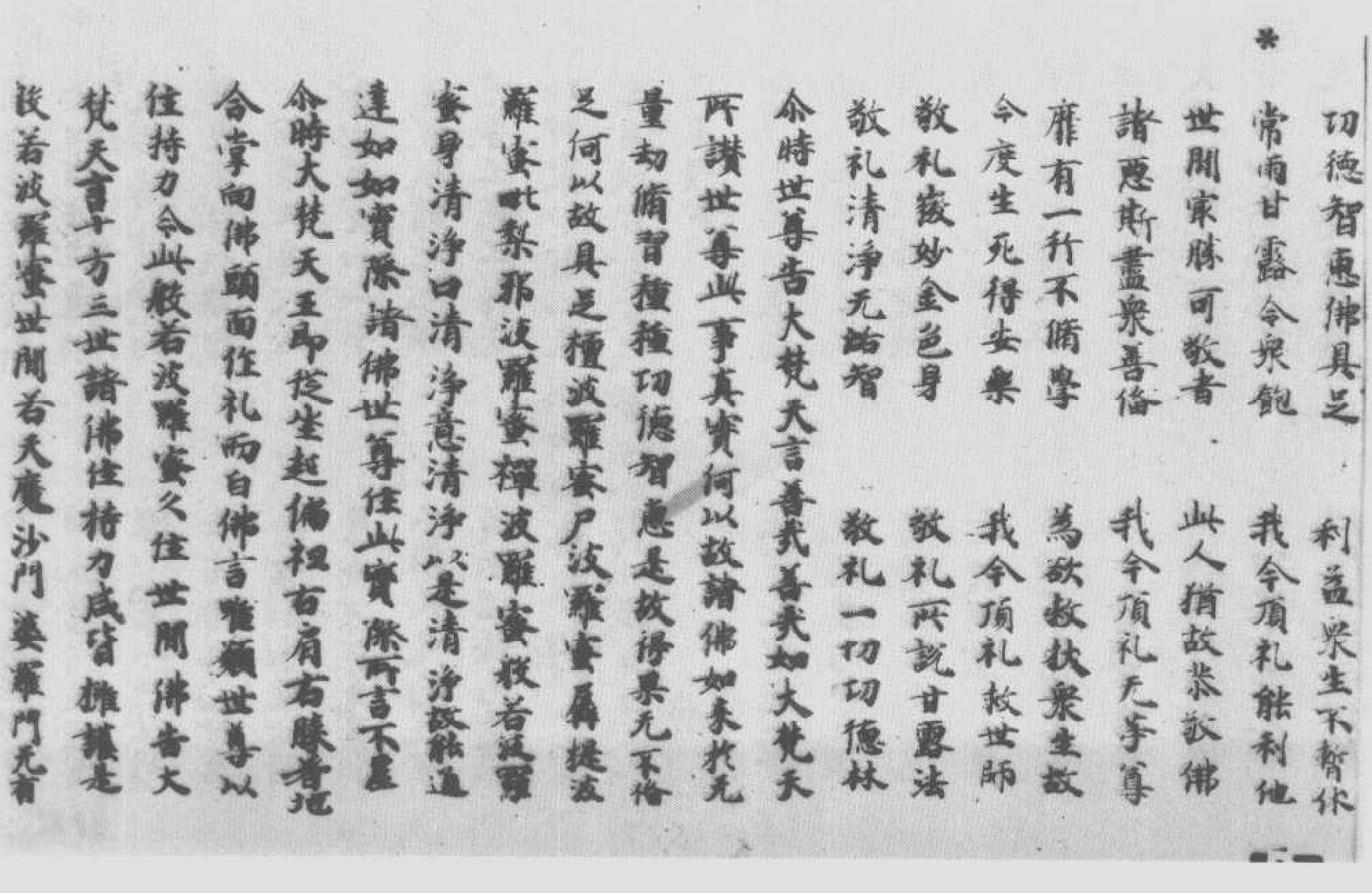
*



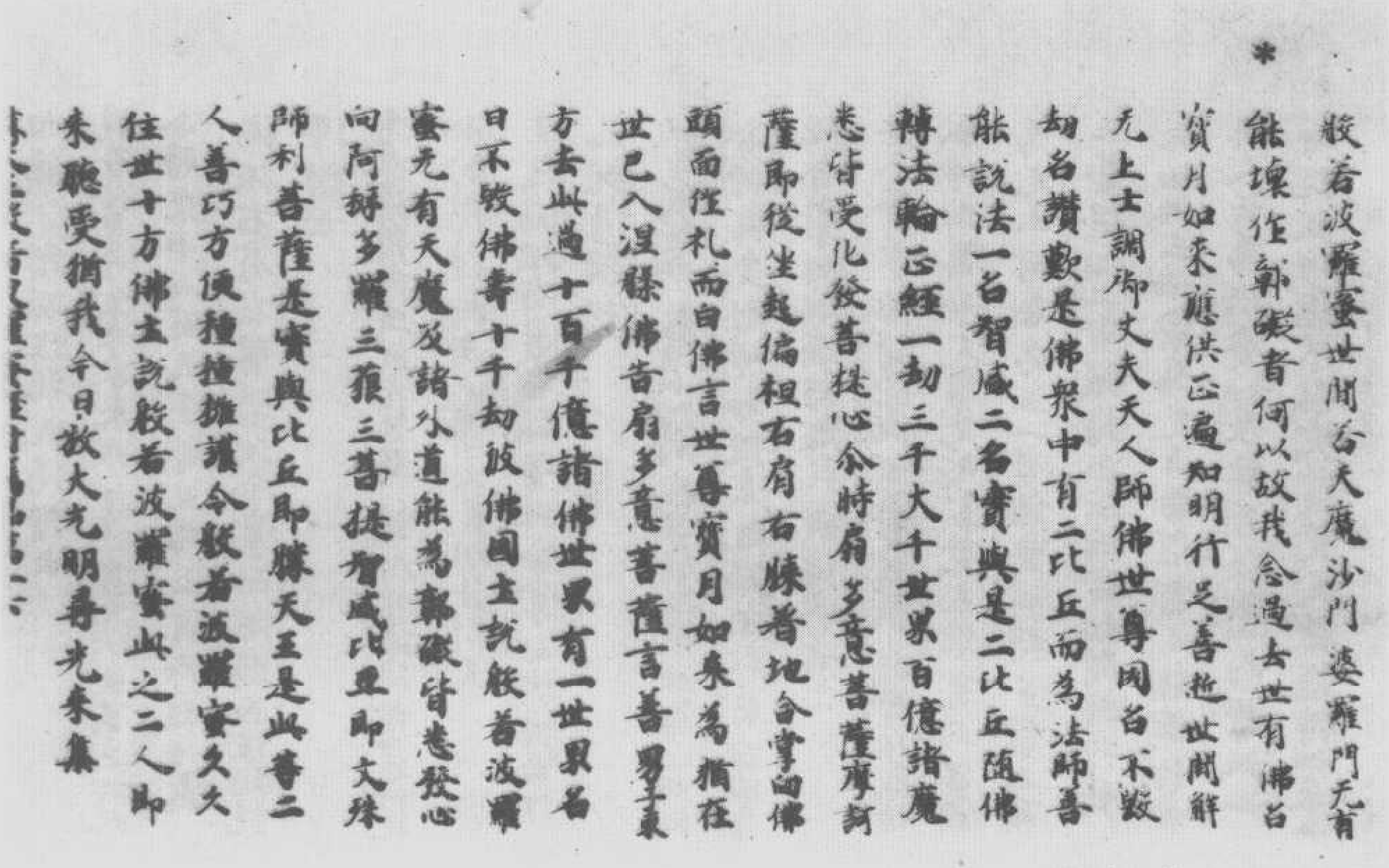
无復善道唯悪趣　但聞三塗苦惱聲
六道受苦无免脫　煩惱繫縛衆生故
世尊能解他毒結　說為大悲之所策
佛是世間大福田　依教正脩離悪道
若逢佛教不脩行　是人永无生善趣
有人於佛起悪心　或復不樂聞深法
是等衆生甚可悲　決定永當處黑闇
如佛世尊自知智　其等如來乃能了
佛智非我所量測　頭面敬礼十方尊
无畏智力不共法　唯佛世尊獨同倫
相好莊嚴殊妙香　觀者无厭超衆色
三種開數不暫息　清淨佛善我今礼
唯佛善知无上道　出離一切諸險難
佛為无上寂第一　頭面敬礼兩足尊
佛以功德正法水　洗諸垢穢悉无餘
世尊本來內外淨　我今頂礼真淨尊
尒時娑婆世界主大梵天王即從起偏袒右
肩右膝著地合掌向佛頭面作礼以偈讚云
功德智惠佛具足　利益衆生不暫休

116

*



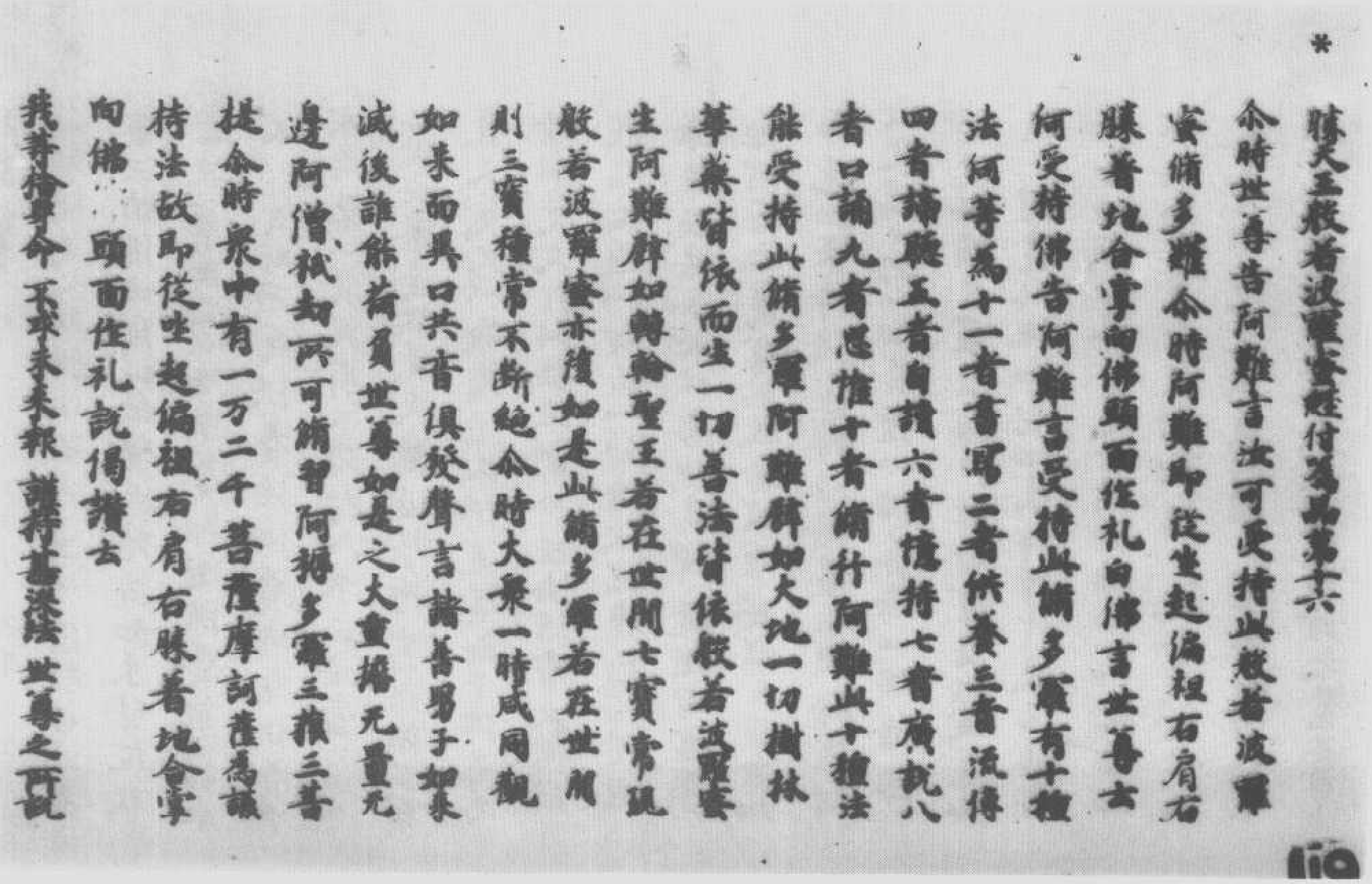
功德智惠佛具足　利益衆生不暫休
常雨甘露令衆飽　我今頂礼能利他
世間寂勝可敬者　此人猶故恭敬佛
諸悪斷盡衆善備　我今頂礼无等尊
雖有一行不脩學　為欲救拔衆生故
令度生死得安樂　我今頂礼救世師
敬礼微妙金色身　敬礼所說甘露法
敬礼清淨无漏智　敬礼一切功德林
尒時世尊告大梵天言善哉善哉如大梵天
所讚世尊此事真實何以故諸佛如來於无
量劫脩習種種功德智惠是故得果无不備
足何以故具足種波羅蜜尸波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜身清淨口清淨意清淨以是清淨故能通
達如如實際諸佛世尊住此實際所言不虛
尒時大梵天王即從坐起偏袒右肩右膝著地
合掌向佛頭面作礼而白佛言唯願世尊以
住持力令此般若波羅蜜久住世間佛告大
梵天言十方三世諸佛住持力咸皆擁護是
說若波羅蜜世間若天魔沙門婆羅門无有



＊

般若波羅蜜世間若天魔沙門婆羅門无有能壞作鄣礙者何以故我念過去世有佛名寶月如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名不毀劫名讚歎是佛衆中有二比丘而為法師善能說法一名智威二名實與是二比丘隨佛轉法輪正經一劫三千大千世界百億諸魔悉皆受化發菩提心尒時肩多意菩薩摩訶薩即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作礼而白佛言世尊寶月如來為猶在世已入涅槃佛告肩多意菩薩言善男子彼方去此過十百千億諸佛世界有一世界名日不毀佛壽十千劫彼佛國土說般若波羅蜜无有天魔及諸外道能為鄣礙皆悉發心向阿耨多羅三藐三菩提智威比丘即文殊師利菩薩是實與比丘即勝天王是此善二人善巧方便種種擁護令般若波羅蜜久久住世十方佛土說般若波羅蜜此之二人即來聽受猶我今日放大光明尋光來集

[illegible]

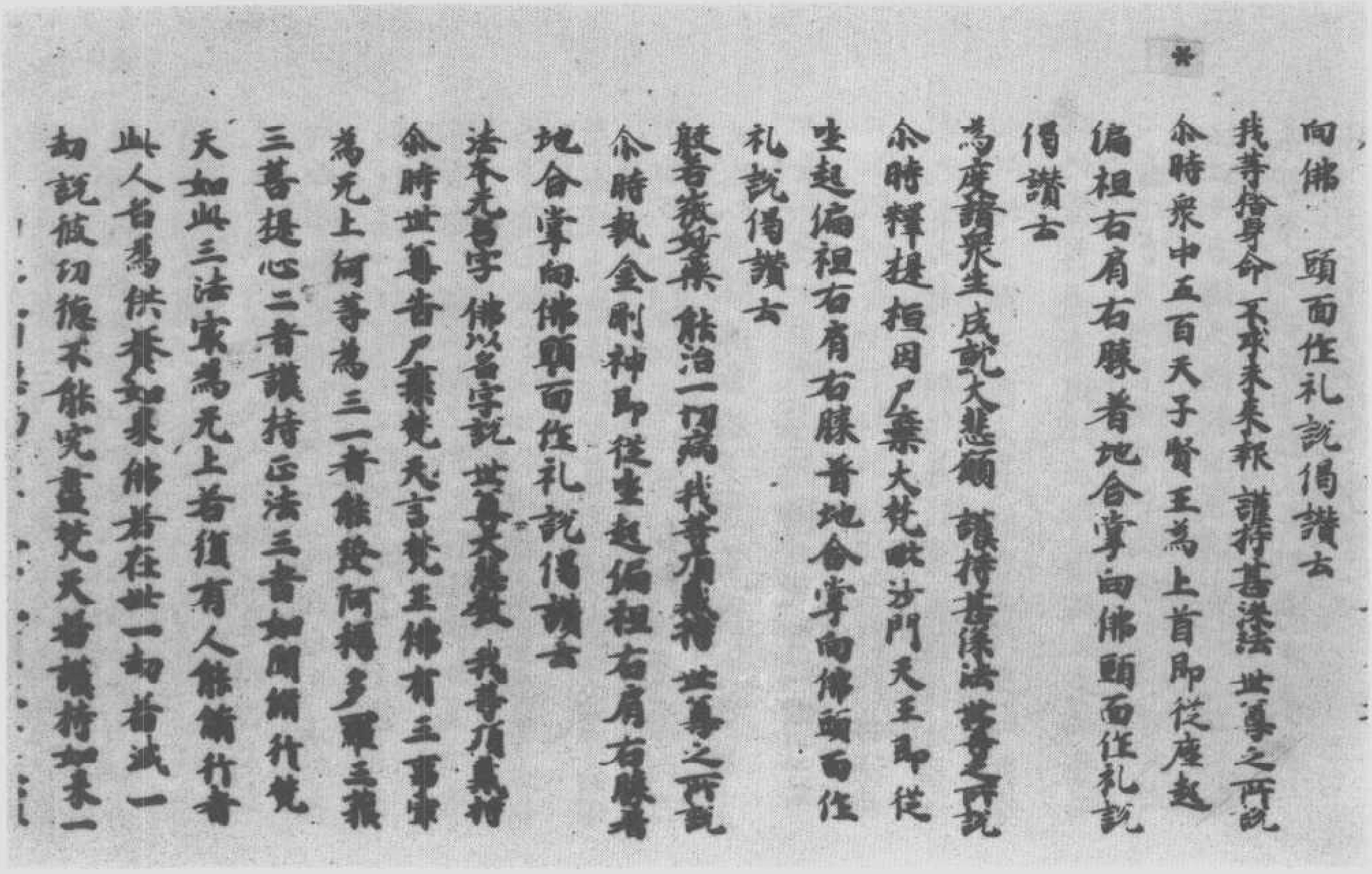


＊

勝天王般若波羅蜜經付囑品第十六

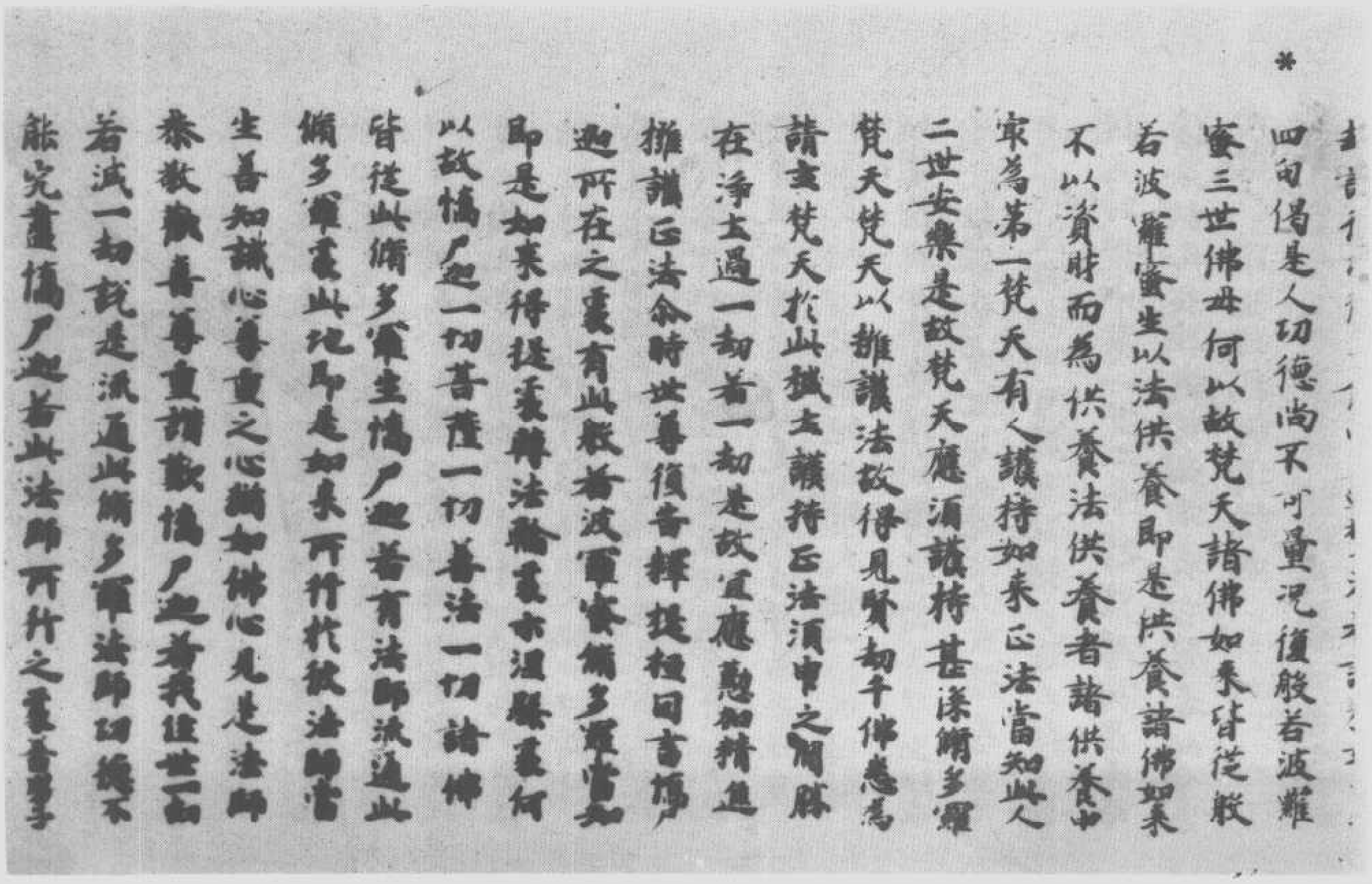
尒時世尊告阿難言汝可受持此般若波羅蜜脩多羅尒時阿難即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作礼白佛言世尊云何受持佛告阿難言受持此脩多羅有十種法何等為十一者書寫二者供養三者流傳四者諦聽五者自讀六者憶持七者廣說八者口誦九者思惟十者脩行阿難此十種法能受持此脩多羅阿難譬如大地一切樹林華藥皆依而生一切善法皆依般若波羅蜜生阿難譬如轉輪聖王若在世間七寶常現般若波羅蜜亦復如是此脩多羅若在世間則三寶種常不斷絕尒時大衆一時咸同觀如來而異口共音俱發聲言諸善男子如來滅後誰能荷負世尊如是之大重擔无量无邊阿僧祇劫所可脩習阿耨多羅三藐三菩提尒時衆中有一万二千菩薩摩訶薩為護持法故即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛　頭面作礼說偈讚去

我等捨身命　不求未來報　護持甚深法　世尊之所說



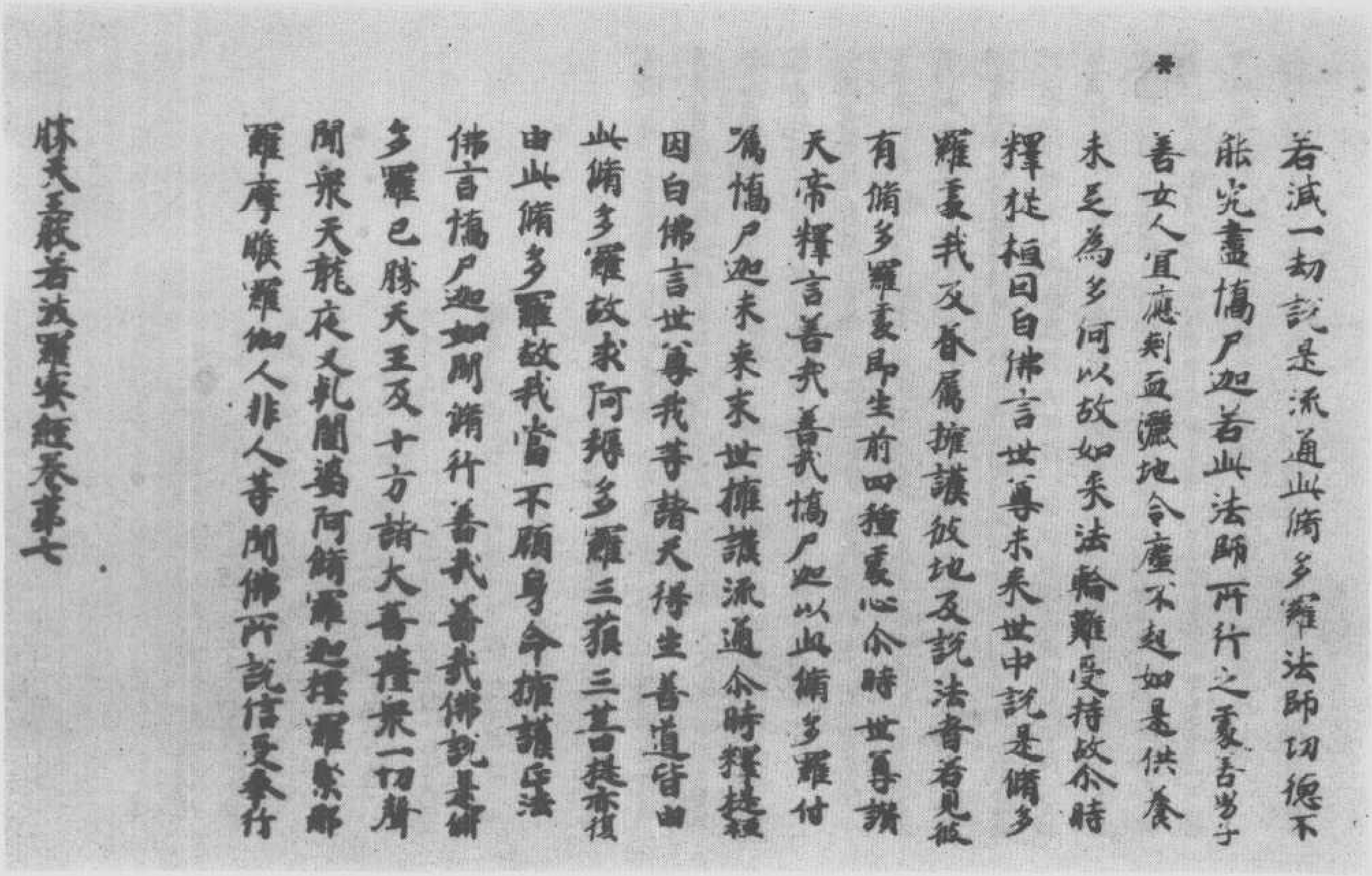
*

向佛　頭面作礼說偈讚云
我等捨身命　不求未来報　護持甚深法　世尊之所說
尒時衆中五百天子賢王為上首即從座起
偏袒右肩右膝着地合掌向佛頭面作礼說
偈讚云
為度諸衆生　成就大悲願　護持甚深法　世尊之所說
尒時釋提桓因尸棄大梵毗沙門天王即從
坐起偏袒右肩右膝着地合掌向佛頭面作
礼說偈讚云
般若波羅蜜　能治一切病　我等願護持　世尊之所說
尒時執金剛神即從坐起偏袒右肩右膝着
地合掌向佛頭面作礼說偈讚云
法本无名字　佛以名字說　世尊大慈悲　我等願護持
尒時世尊告尸棄梵天言梵王佛有三事常
為无上何等為三一者能發阿耨多羅三藐
三菩提心二者護持正法三者如聞脩行梵
天如此三法實為无上若復有人能脩行者
此人名為供養如来能若在世一劫若滅一
劫說彼功德不能究盡梵天若護持如来一

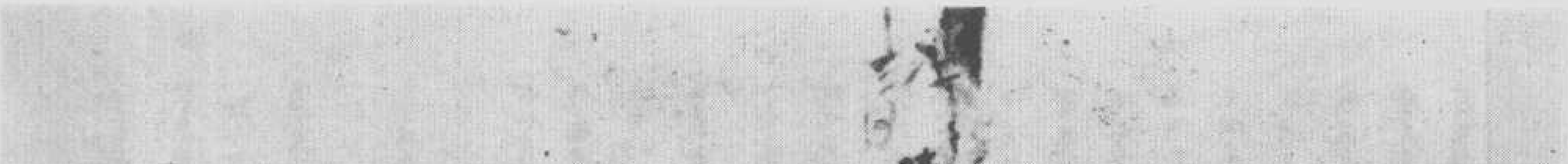


*

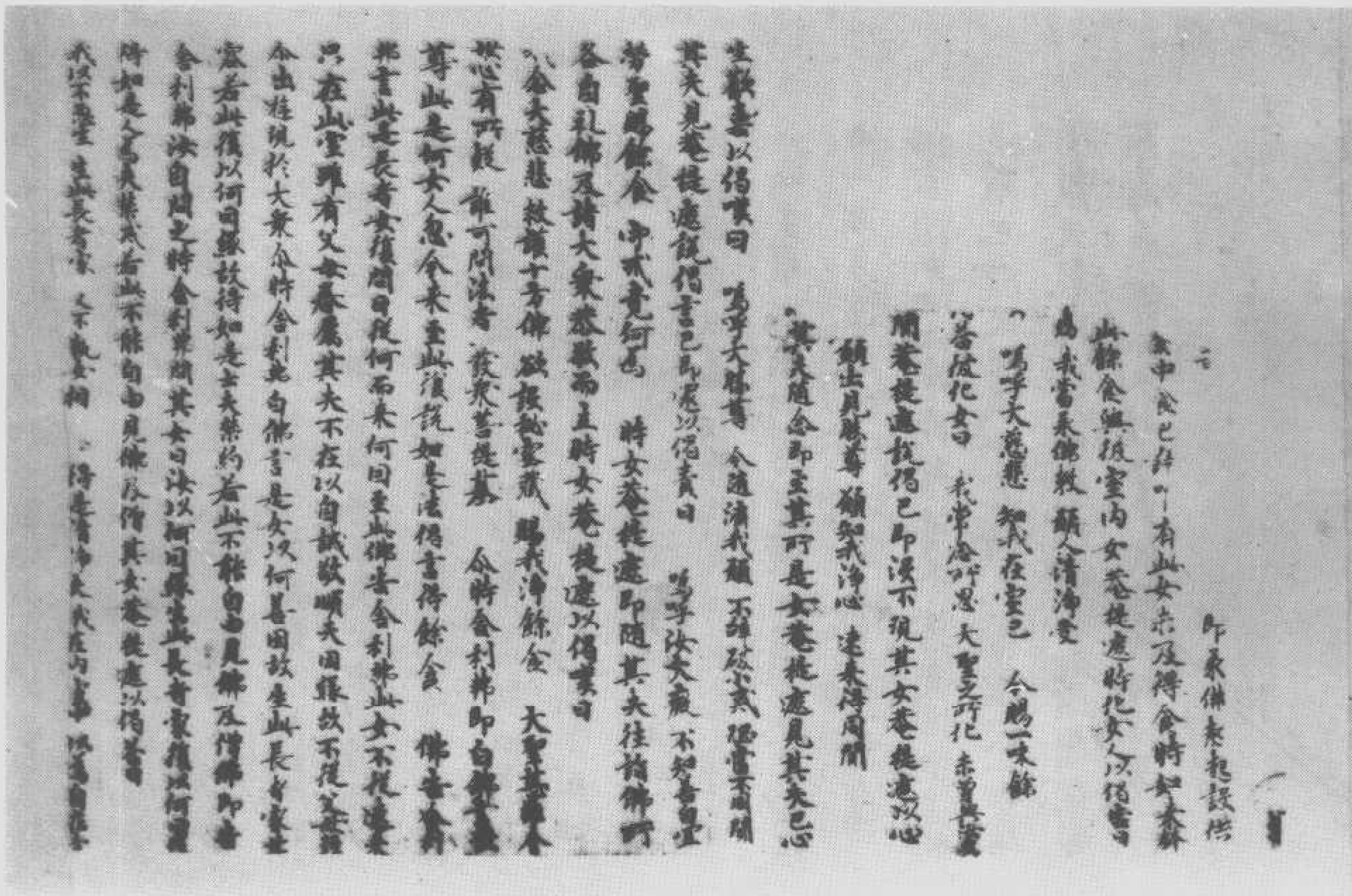
四句偈是人功德尚不可量況復般若波羅
蜜三世佛母何以故梵天諸佛如来皆從般
若波羅蜜生以法供養即是供養諸佛如来
不以資財而為供養法供養者諸供養中
最為第一梵天有人護持如来正法當知此人
二世安樂是故梵天應須護持甚深脩多羅
梵天梵天以擁護法故得見賢劫千佛悉為
請主梵天於此賊土護持正法須申之間勝
在淨土過一劫若一劫是故宜應懃加精進
擁護正法尒時世尊復告釋提桓因言憍尸
迦所在之處有此般若波羅蜜脩多羅當知
即是如来得道處轉法輪處亦涅槃處何
以故憍尸迦一切菩薩一切善法一切諸佛
皆從此脩多羅生憍尸迦若有法師流通此
脩多羅處此地即是如来所行於彼法師當
生善知識心尊重之心猶如佛心見是法師
恭敬歡喜尊重讚歎憍尸迦若我住世一劫
若滅一劫說是流通此脩多羅法師功德不
能究盡憍尸迦若此法師所行之處善男子


若滅一劫說是流通此脩多羅法師功德不能究盡憍尸迦若此法師所行之處善男子善女人宜應剗亘灑地令塵不起如是供養未足為多何以故如來法輪難受持故尒時釋提桓因白佛言世尊未來世中說是脩多羅處我及眷屬擁護彼地及說法者若見彼有脩多羅處即生前四種處心尒時世尊讚天帝釋言善哉善哉憍尸迦以此脩多羅付囑憍尸迦未來末世擁護流通尒時釋提桓因白佛言世尊我等諸天得生善道皆由此脩多羅故求阿耨多羅三藐三菩提亦復由此脩多羅故我當不顧身命擁護正法佛言憍尸迦如所說行善哉善哉佛說是脩多羅已勝天王及十方諸大菩薩衆一切聲聞衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說信受奉行

勝天王般若波羅蜜經卷第七


勝天王般若波羅蜜經第七

IIv.



即承佛來能說偈

眾中食已訖一一有此女未及得食時如來為

此餘食與後室內女菴提遮時此女人以偈讚曰

為我當來佛救　願人清淨受

◦嗚呼大慈悲　知我在室已　今賜一味餘

◦答彼化女曰　我常念所思　大聖之所化　未曾無實

爾菴提遮說偈已即沒不現其女菴提遮以心

願出見世尊　願知我淨心　速來得見聞

◦其夫隨念即至其所是女菴提遮見其夫已心

生歡喜以偈讚曰　嗚呼大聖尊　今隨請我願　不辭於我意　還當至所聞

其夫見菴提遮說偈言已即復以偈責曰　嗚呼汝大癡　不知善自止

於聖賜餘食　唯我獨何為　時女菴提遮即隨其夫往詣佛所

各自禮佛及諸大眾恭敬而立時女菴提遮以偈讚曰

◦今大慈悲　救護十方佛　啟報祕密藏　賜我淨餘食　大聖[illegible]本

無心有所疑　誰可問法者　發求菩提業　爾時舍利弗即白佛言世

尊此是何女人忽今來至此復說如是法偈言得餘食　佛告舍

利弗言此是長者女復問曰彼何而來何因至此佛告舍利弗此女不從遠來

只在此室雖有父母養處其夫不在以自試敬嘆夫因緣故不從家出

今出往現於大眾爾時舍利弗白佛言是女以何善因故生此長者

家若此復以何因緣故得如是女夫禁約若此不能自由見佛及隨佛即為

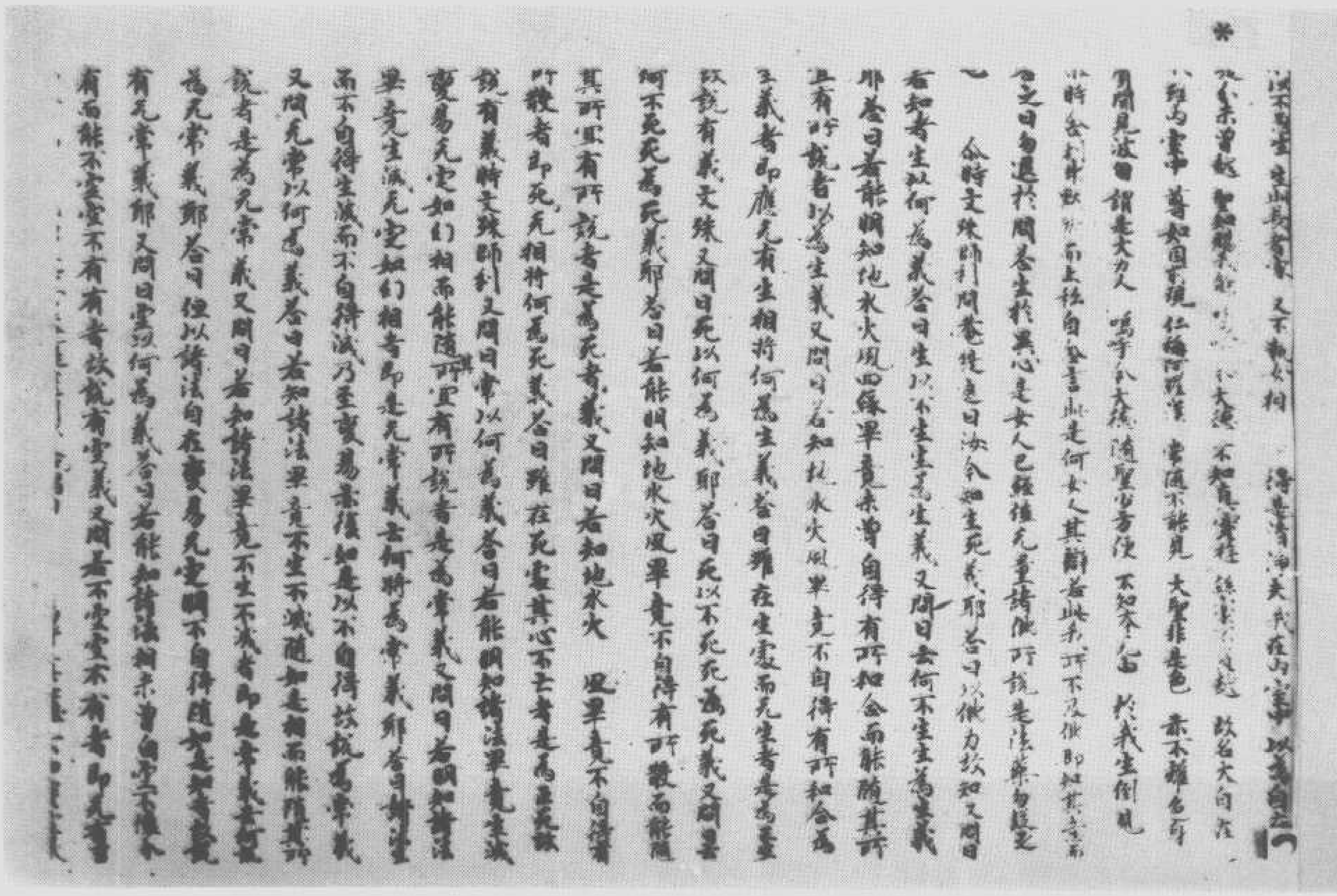
舍利弗汝自問之時舍利弗問其女曰汝以何因緣生此長者家復以何因

得如是之夫禁我若此不能自由見佛及隨其女菴提遮以偈答曰

我以不受生　生此長者家　又不執女相　◦得是清淨夫　我在內室事　以我自在

S→T580　14/963 a14~132

斯二七九號　佛說菴提遮女經一卷



以不受生　生此長者家　又不執女相　◦得是清淨夫　我在內室事　以我自在

故今未曾起　智知聲聞人　汝大德　不知真實相　終日不見起　故名大白衣

以為室中尊　如因實現　任緣所隨生　常隨不能見　大聖非是色　亦不離色所

有聞見汝曰　謂是大力人　嗚呼今大德　隨聖小方便　不知本旨　於我生倒見

爾時舍利弗聞[illegible]白佛言此是何女人其辭若此我所不及佛即如其[illegible]

舍之曰自退於聞答生於異心是女人已經值無量諸佛所說是法無有疑

◦爾時文殊師利問菴提遮曰汝今知生死義耶答曰以佛力故知又問曰

若知者生以何為義答曰生以不生生為生義又問曰云何不生生為生義

耶答曰若能明知地水火風四緣畢竟未曾自得有所和合而能隨其所

宜有所說者以為生義又問曰若知地水火風畢竟不自得有所和合為

生義者即應無有生相將何為生義答曰雖在生處而無生者是為生

義說有義文殊又問曰死以何為義耶答曰死以不死死為死義又問曰云

何不死死為死義耶答曰若能明知地水火風畢竟不自得有所散而能隨

其所宜有所說者是為死義又問曰若知地水火　風畢竟不自得

所散者即死無相將何為死義答曰雖在死處其心不亡者是為死義故

說有義時文殊師利又問曰常以何為義答曰若能明知諸法畢竟生滅

變易無定如幻相而能隨所宜有所說者是為常義又問曰若明知諸法

畢竟生滅無定如幻相者即是無常義云何將為常義耶答曰雖知諸法

而不自得生滅而不自得滅乃至變易亦復如是以不自得故說為常義

又問無常以何為義答曰若知諸法畢竟不生不滅隨如是相而能隨其所

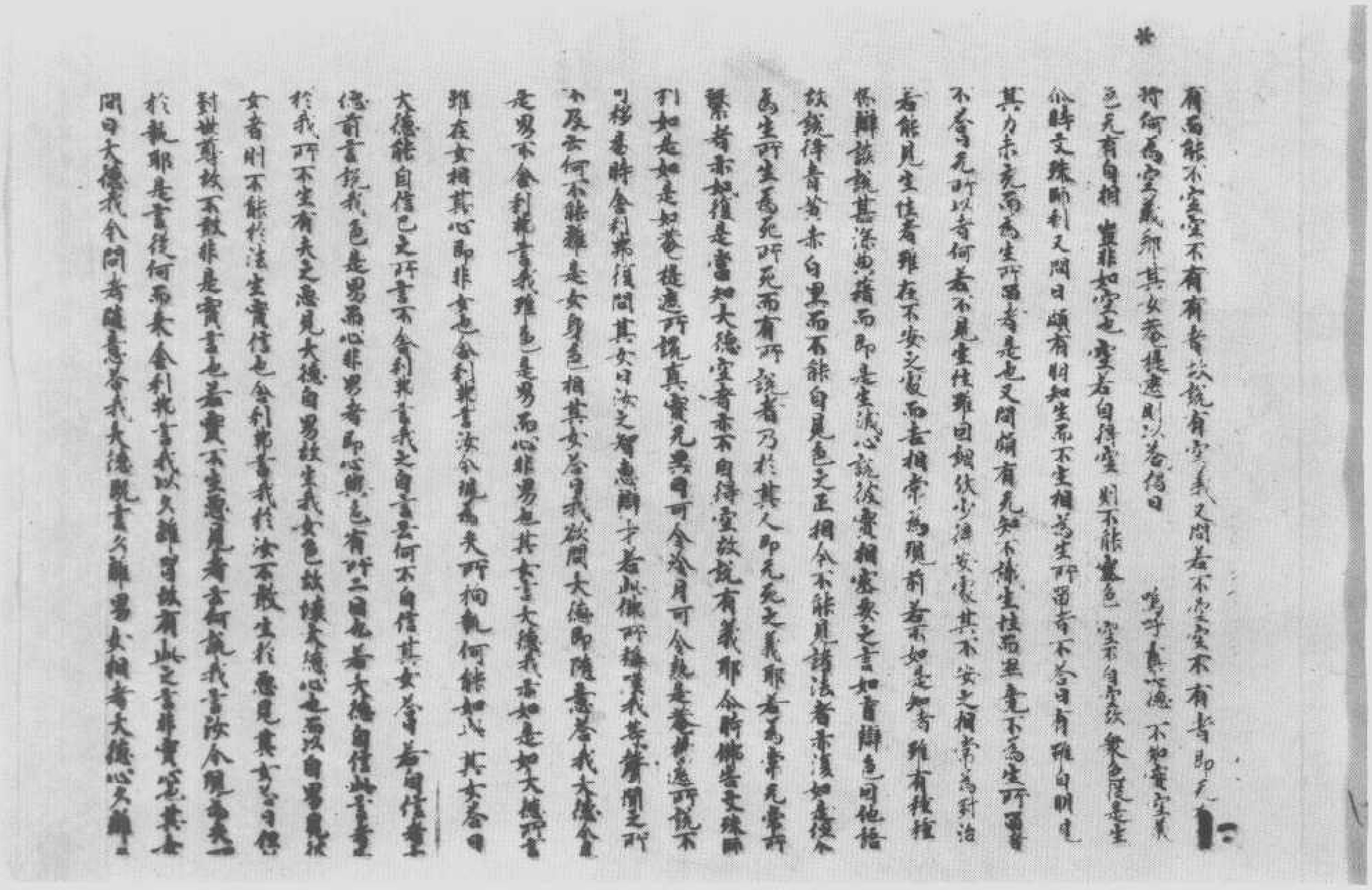
說者是為無常義又問曰若知諸法畢竟不生不滅者即是常義云何

為無常義耶答曰但以諸法自在變易無定明不自得隨其如是覺

有無常義耶又問曰實以何為義答曰若能知諸法相未曾自空而能不

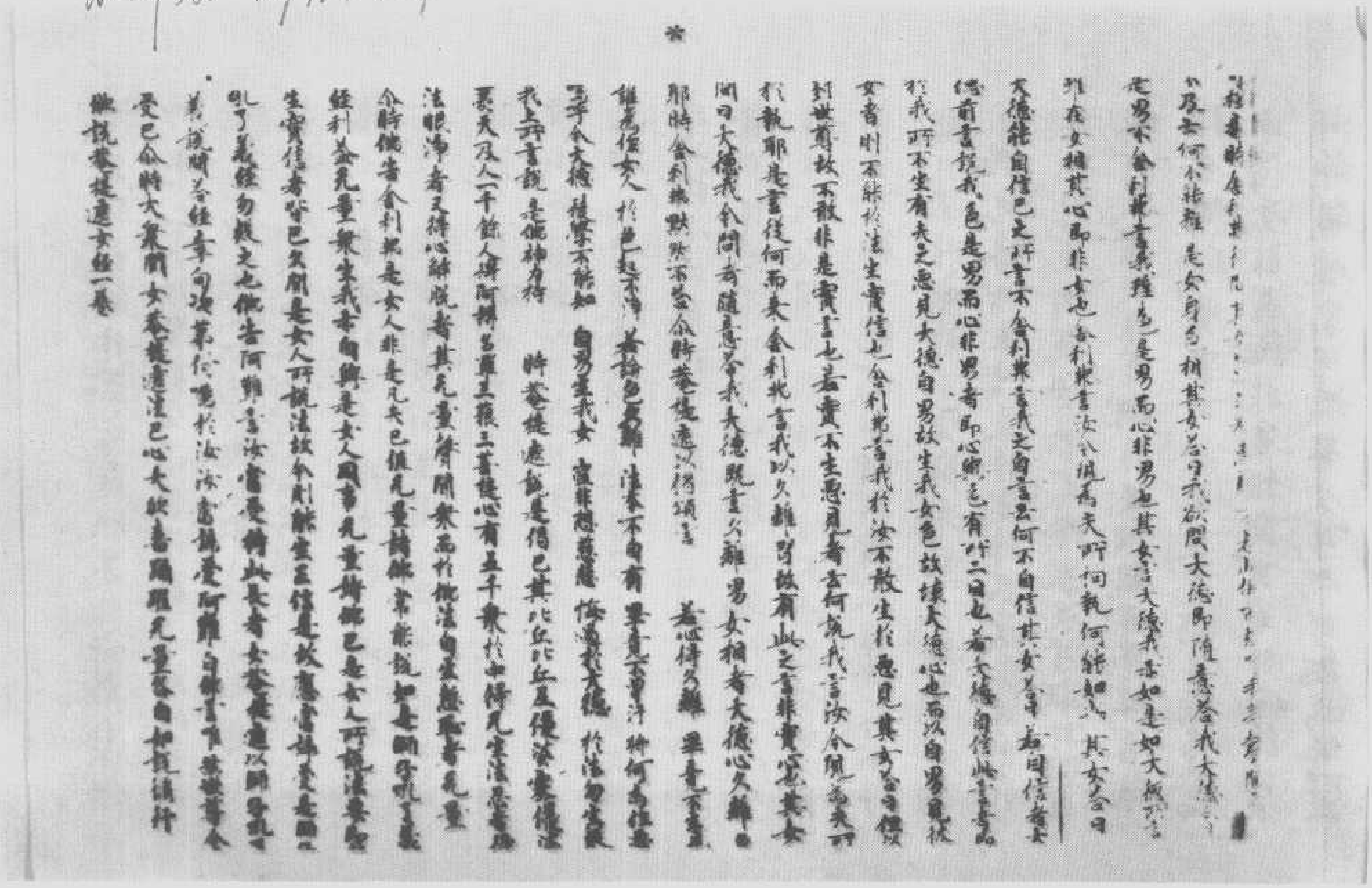
有而能不空空不有有者故說有實義又問若不空空不有有者即是有

[illegible]



有而能不空空不有有者於說有空義又問若不空空不有者即无
何為空義耶其女菴提遮則以偈答曰　嗚呼真大德　不知實空義
色无有自相　豈非如空也　空若自得空　則不能壞色　空亦自空故　衆色得建立
尒時文殊師利又問曰頗有相如生而不生相為生所留者不答曰有雖自明見
其力未充而為生所留者是也又問頗有无知不識生住而畢竟不為生所留
不答曰有所以者何若不見生住雖因觀依止得安處其不安之相常為對治
者能見生住者雖在不安之處而去相常為現前若未如是知者雖有種種
快樂談說甚深典籍即是生滅心說故實相密要之言如盲辯色同他語
故說偈者黃赤白黑而不能自見色之正相亦不能見諸法者亦復如是復次
為生所生為死所死而有所說者乃於其人即无死之義耶若為非无出所
繫者亦如復是當知大德空者亦不自得空故說有義耶尒時佛告文殊師
利如是如是如菴提遮所說真實无異日可令冷月可令熱是菴提遮所說不
可移易時舍利弗復問其女曰汝之智慧聞方若此復所稱讚我等皆聞之所
不及云何不能離是女身色相其女答曰我欲問大德即隨意答我大德舍
是男不舍利弗言我雖色是男而心非男也其女言大德我亦如是如大德所言
雖在女相其心即非女也舍利弗言汝今現為夫所拘執何能如此　其女答曰
大德能自信己之所言不舍利弗言我之自言云何不自信其女答曰若自信者大
德前言說我色是男而心非男者即心離色有所二因也若大德自信此言者
於我所不生有夫之惡見大德自男故生我女色故嫌夫大德心也而以自男見我
女者則不能於法生實信也舍利弗言我於汝不敢生於惡見其女答曰復
對世尊故不敢非是實言也若實不生惡見者云何說我言汝今現為夫所
拘執耶是言從何而來舍利弗言我以久離男故有此之言非實心也其女
問曰大德我今問者隨意答我大德既言久離男女相者大德心久離

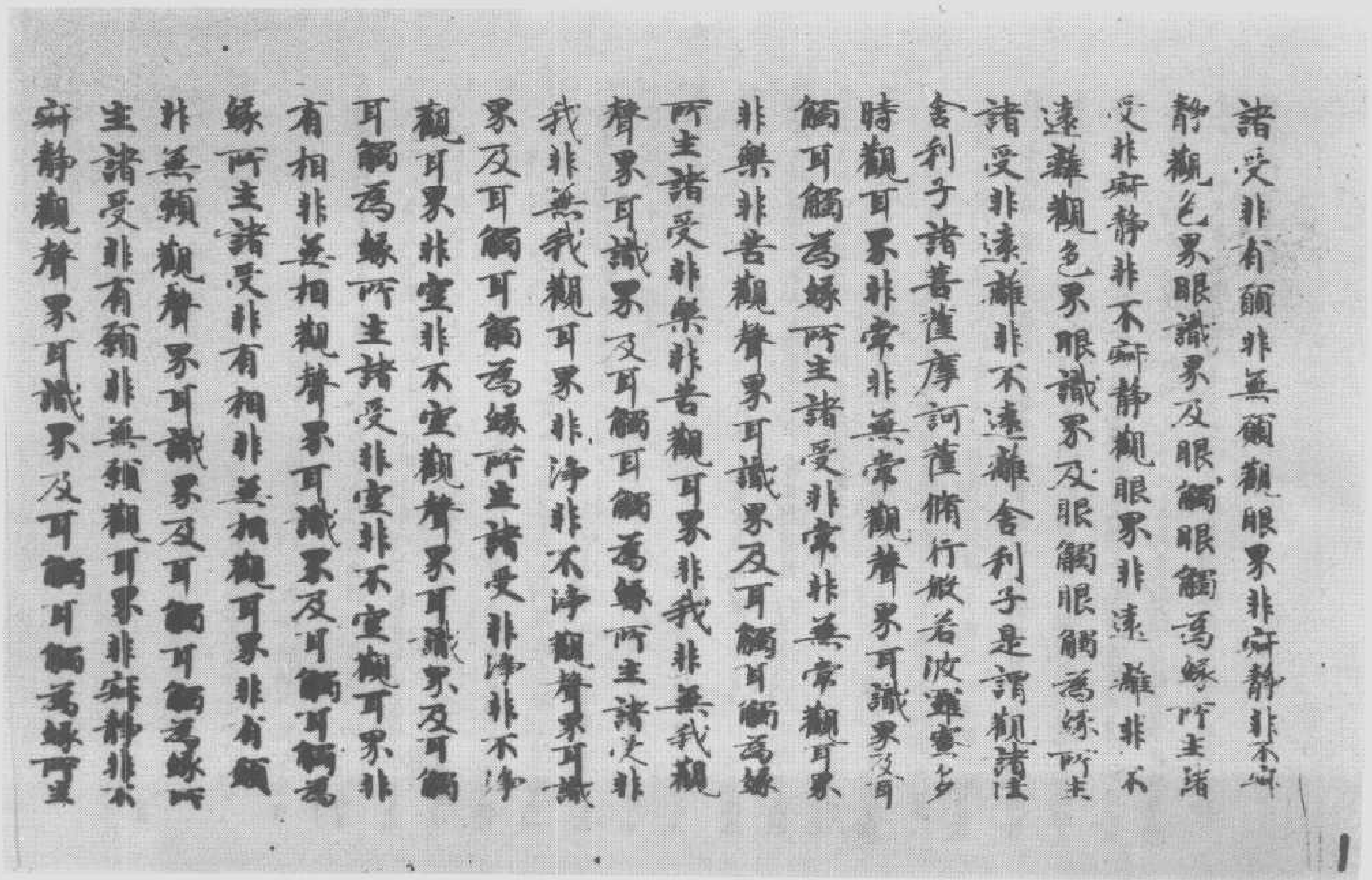
W-T580 14/964c29



可移易時舍利弗復問其女曰汝之智慧聞方若此復所稱讚我等皆聞之所
不及云何不能離是女身色相其女答曰我欲問大德即隨意答我大德舍
是男不舍利弗言我雖色是男而心非男也其女言大德我亦如是如大德所言
雖在女相其心即非女也舍利弗言汝今現為夫所拘執何能如此　其女答曰
大德能自信己之所言不舍利弗言我之自言云何不自信其女答曰若自信者大
德前言說我色是男而心非男者即心離色有所二因也若大德自信此言者
於我所不生有夫之惡見大德自男故生我女色故嫌夫大德心也而以自男見我
女者則不能於法生實信也舍利弗言我於汝不敢生於惡見其女答曰復
對世尊故不敢非是實言也若實不生惡見者云何說我言汝今現為夫所
拘執耶是言從何而來舍利弗言我以久離男故有此之言非實心也其女
問曰大德我今問者隨意答我大德既言久離男女相者大德心久離
耶時舍利弗默然不答尒時菴提遮以偈頌言　若心得久離　畢竟不至生
誰為信女人　於色起不淨　若離色久離　法本不自有　畢竟不曾計　何為強言說
嗚乎今大德　種嫌不能知　自男生我女　實非相應言　悔過大德　於法勿起意
我上所言說　是佛神力持　時菴提遮說是偈已其比丘比丘尼優婆塞優婆夷
及天及人一千餘人得阿耨多羅三藐三菩提心有五千衆於如佛見空法遠塵離垢
法眼淨者又得心解脫者其无量眷屬衆而於佛法自在樂者无量
尒時佛告舍利弗是女人非是凡夫已值无量諸佛常能說如是師子吼了義
經利益无量衆生我當自知是女人過事无量諸佛已是女人所說法要皆
生實信者皆已久聞是女人所說法故今則能生正信是故應當持是經
師子吼了義經勿輕之也佛告阿難言汝當受持此長者女菴提遮師子吼了
義說聞是經章句次第依說於汝汝當說受阿難白佛言世尊唯然世尊今
受已尒時大衆聞女菴提遮說已心大歡喜隨羅无量自如觀消行
佛說菴提遮女經一卷

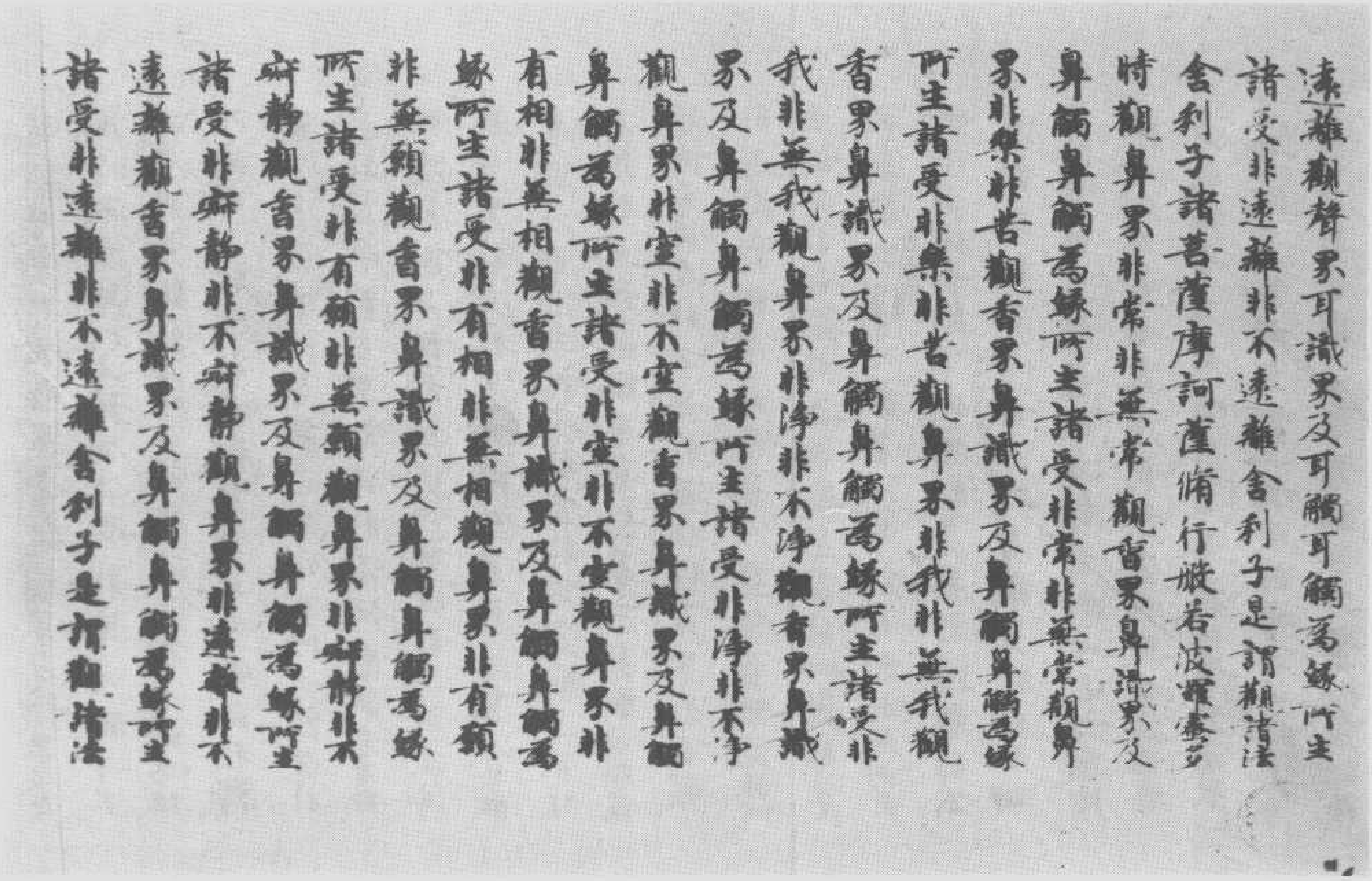
佛說菴提遮女經

▼斯二八〇八號　大般若波羅蜜多經卷第七十二

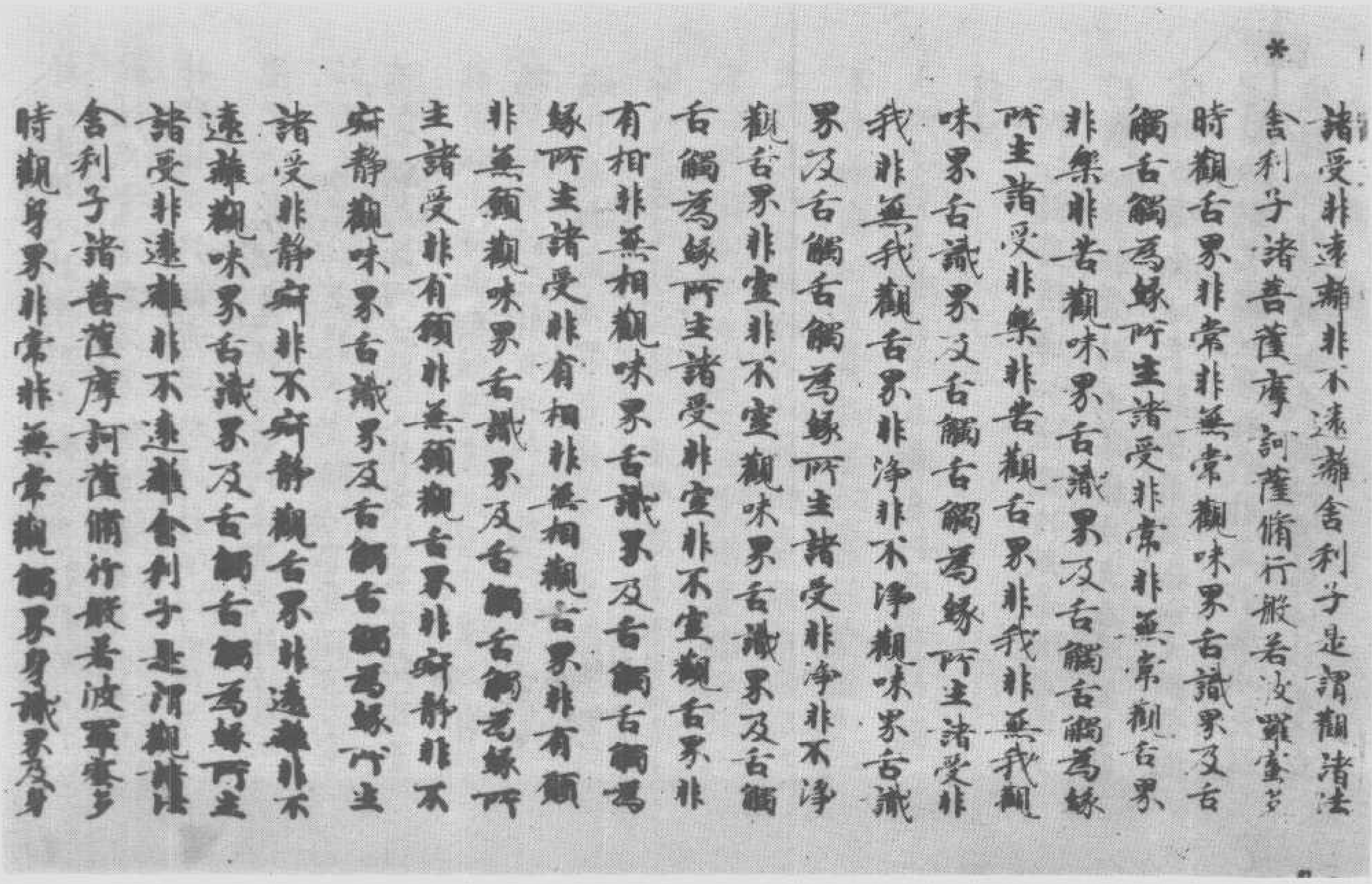


諸受非有願非無願觀眼界非寂靜非不寂靜觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非寂靜非不寂靜觀眼界非遠離非不遠離觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀耳界非常非無常觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非常非無常觀耳界非樂非苦觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非樂非苦觀耳界非我非無我觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非我非無我觀耳界非淨非不淨觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非淨非不淨觀耳界非空非不空觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非空非不空觀耳界非有相非無相觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非有相非無相觀耳界非有願非無願觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非有願非無願觀耳界非寂靜非不寂靜觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生

S → T220　5/406A11
W → T220　5/410B9



遠離觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀鼻界非常非無常觀香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受非常非無常觀鼻
界非樂非苦觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受非樂非苦觀鼻界非我非無我觀
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非
我非無我觀鼻界非淨非不淨觀香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非淨非不淨
觀鼻界非空非不空觀香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受非空非不空觀鼻界非
有相非無相觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受非有相非無相觀鼻界非有願
非無願觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受非有願非無願觀鼻界非寂靜非不
寂靜觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受非寂靜非不寂靜觀鼻界非遠離非不
遠離觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法



諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀舌界非常非無常觀味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受非常非無常觀舌界
非樂非苦觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受非樂非苦觀舌界非我非無我觀
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非
我非無我觀舌界非淨非不淨觀味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受非淨非不淨
觀舌界非空非不空觀味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受非空非不空觀舌界非
有相非無相觀味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受非有相非無相觀舌界非有願
非無願觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受非有願非無願觀舌界非寂靜非不
寂靜觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受非寂靜非不寂靜觀舌界非遠離非不
遠離觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀身界非常非無常觀觸界身識界及身

時觀身界非常非無常觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非常非無常觀身界非樂非苦觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非樂非苦觀身界非我非無我觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非我非無我觀身界非淨非不淨觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非淨非不淨觀身界非空非不空觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非空非不空觀身界非有相非無相觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非有相非無相觀身界非有願非無願觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非有願非無願觀身界非寂靜非不寂靜觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非寂靜非不寂靜觀身界非遠離非不遠離觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀意界非常非無常觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非常非無常觀意界非樂非苦觀法界意識界及意觸意觸為

緣所生諸受非樂非苦觀意界非我非無我觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非我非無我觀意界非淨非不淨觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非淨非不淨觀意界非空非不空觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非空非不空觀意界非有相非無相觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非有相非無相觀意界非有願非無願觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非有願非無願觀意界非寂靜非不寂靜觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非寂靜非不寂靜觀意界非遠離非不遠離觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀地界非常非無常觀水火風空識界非常非無常觀地界非樂非苦觀水火風空識界非樂非苦觀地界非我非無我觀水火風空識界非我非無我觀地界非淨非不淨觀

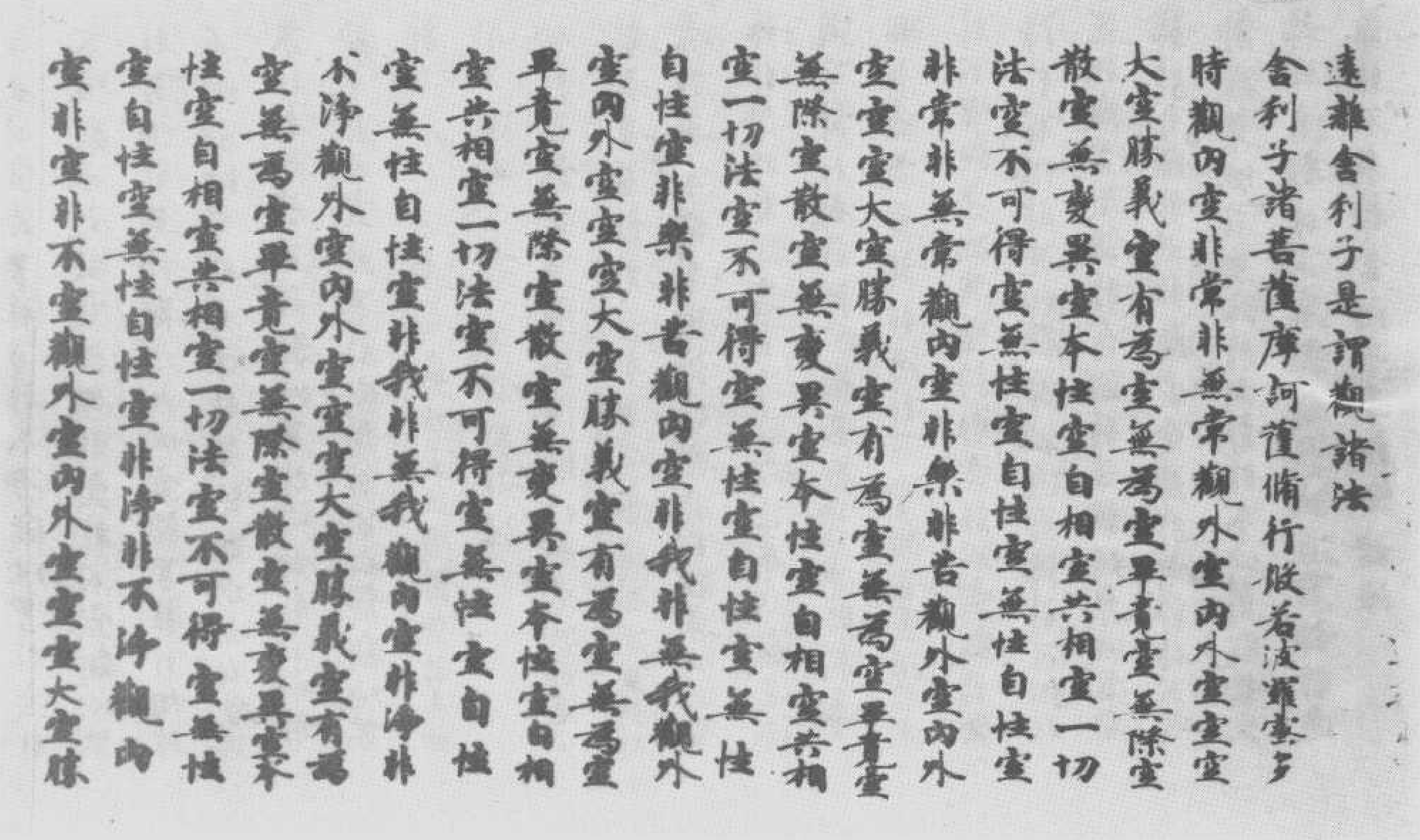
水火風空識界非淨非不淨觀地界非空非不空觀水火風空識界非空非不空觀地界非有相非無相觀水火風空識界非有相非無相觀地界非有願非無願觀水火風空識界非有願非無願觀地界非寂靜非不寂靜觀水火風空識界非寂靜非不寂靜觀地界非遠離非不遠離觀水火風空識界非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀苦聖諦非常非無常觀集滅道聖諦非常非無常觀苦聖諦非樂非苦觀集滅道聖諦非樂非苦觀苦聖諦非我非無我觀集滅道聖諦非我非無我觀苦聖諦非淨非不淨觀集滅道聖諦非淨非不淨觀苦聖諦非空非不空觀集滅道聖諦非空非不空觀苦聖諦非有相非無相觀集滅道聖諦非有相非無相觀苦聖諦非有願非無願觀集滅道聖諦非有願非無願觀苦聖諦非寂靜非不寂靜觀集滅道聖諦非寂靜非不寂靜觀苦聖諦非遠離非不遠離觀集滅道聖諦非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法

*

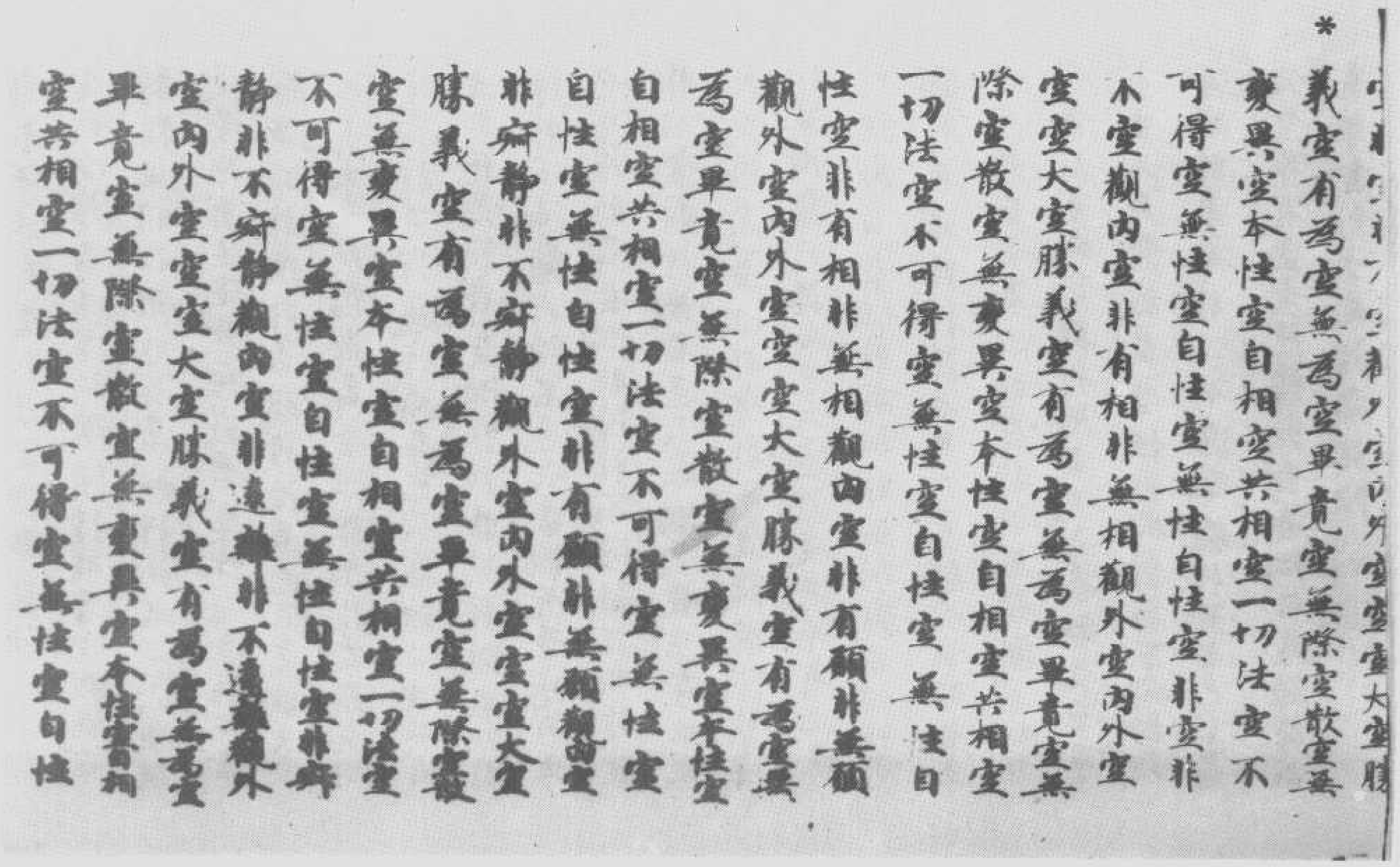
離非不遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀無明非常非無常觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非常非無常觀無明非樂非苦觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非樂非苦觀無明非我非無我觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非我非無我觀無明非淨非不淨觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非淨非不淨觀無明非空非不空觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非空非不空觀無明非有相非無相觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非有相非無相觀無明非有願非無願觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非有願非無願觀無明非寂靜非不寂靜觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非寂靜非不寂靜觀無明非遠離非不遠離觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法



*

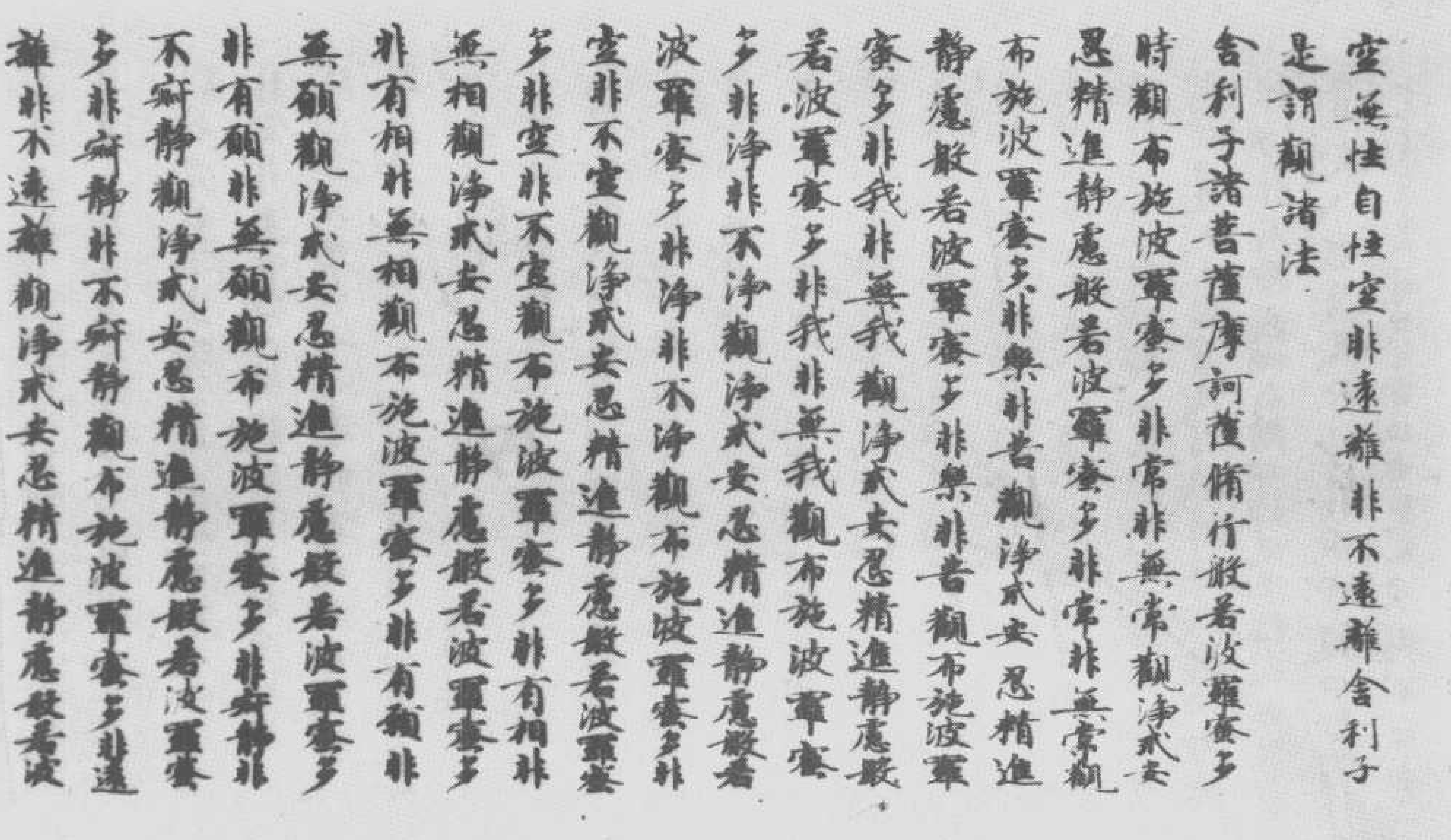
遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀內空非常非無常觀外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
非常非無常觀內空非樂非苦觀外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空非樂非苦觀內空非我非無我觀外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空非我非無我觀內空非淨非
不淨觀外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空非淨非不淨觀內
空非空非不空觀外空內外空空空大空勝



空空空大空勝

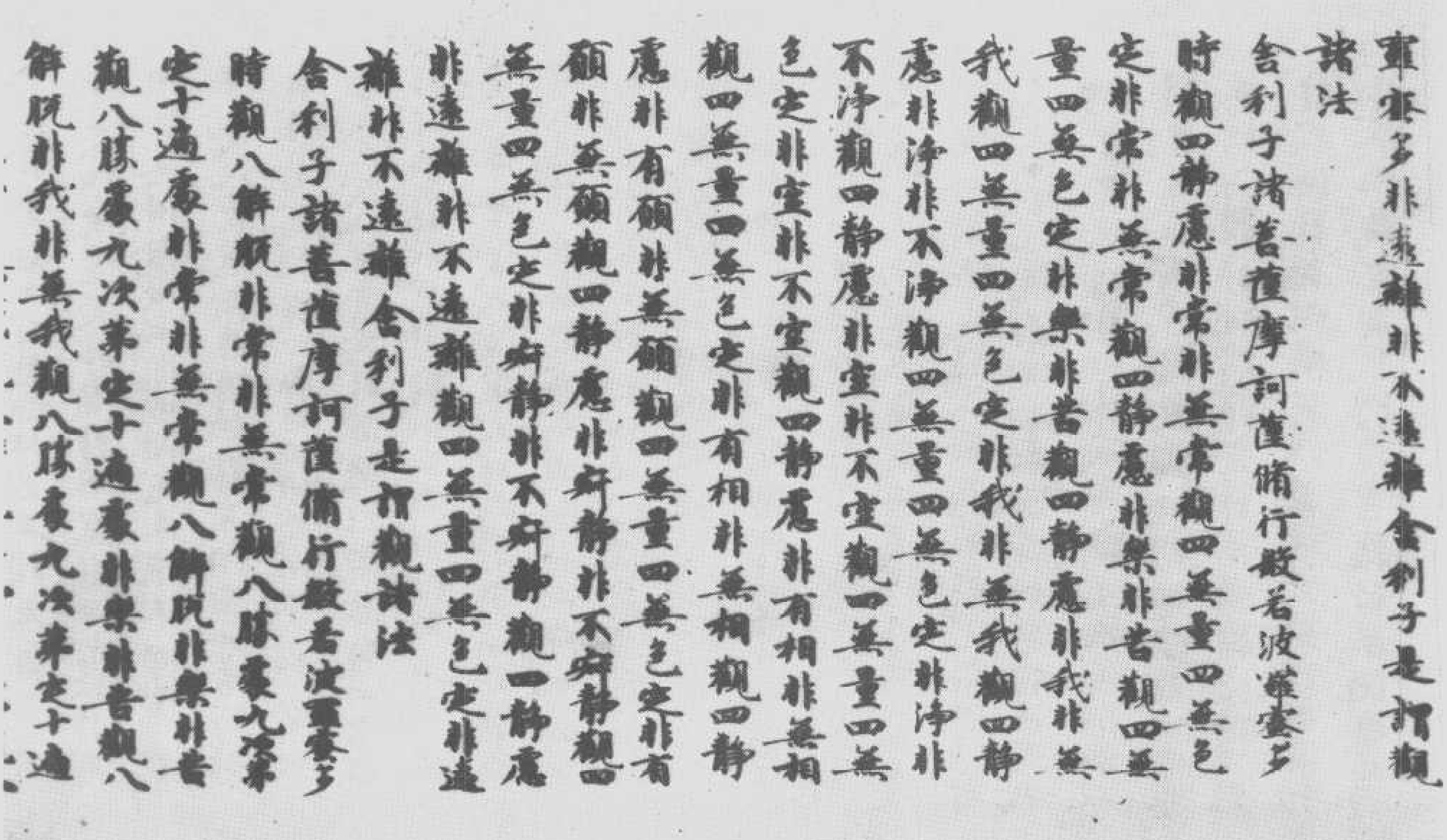
*

義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空非空非
不空觀內空非有相非無相觀外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空非有相非無相觀內空非有願非無願
觀外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空非有願非無願觀內空
非寂靜非不寂靜觀外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空非寂
靜非不寂靜觀內空非遠離非不遠離觀外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性



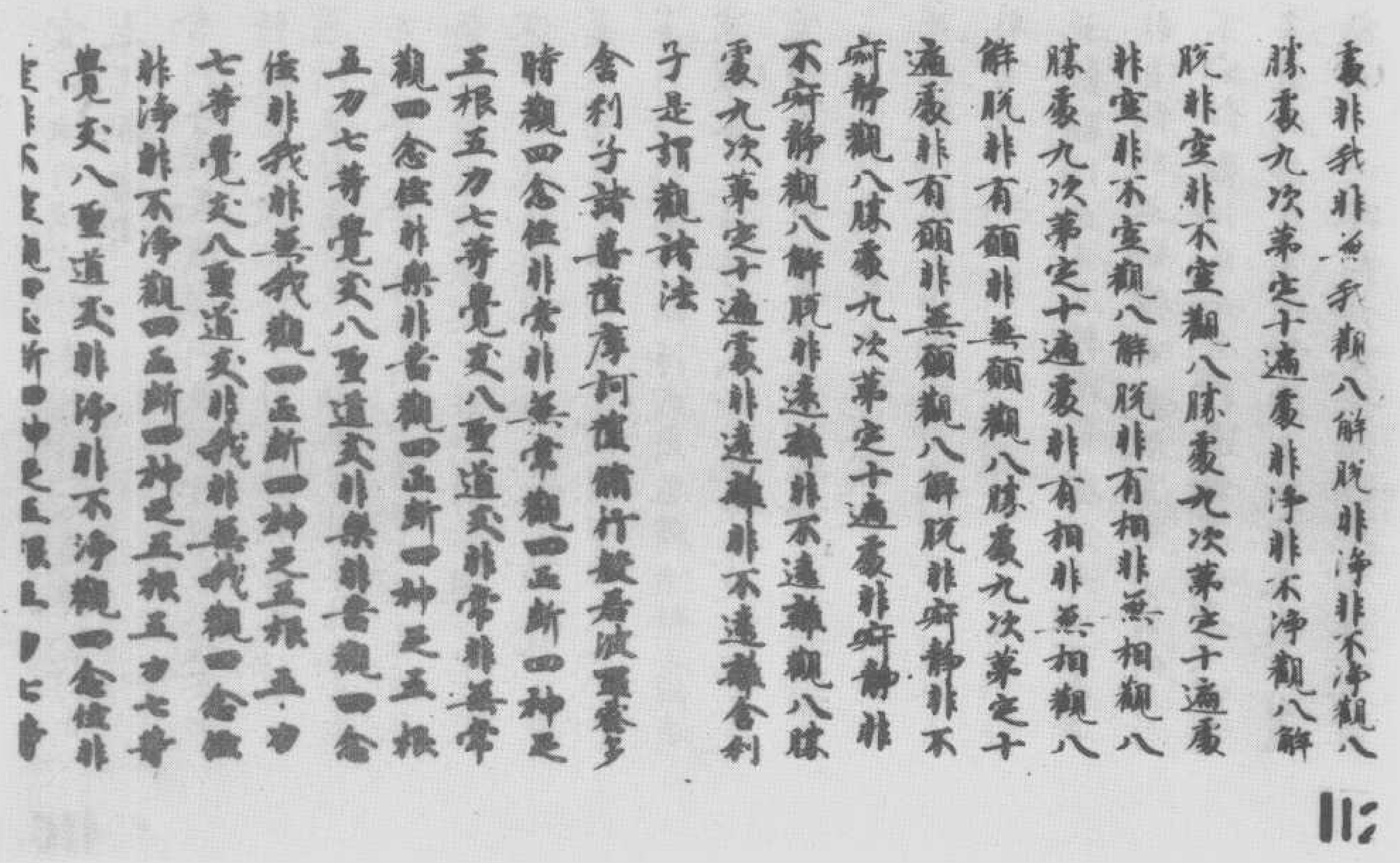
空無性自性空非遠離非不遠離舍利子
是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀布施波羅蜜多非常非無常觀淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多非常非無常觀
布施波羅蜜多非樂非苦觀淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多非樂非苦觀布施波羅
蜜多非我非無我觀淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多非我非無我觀布施波羅蜜
多非淨非不淨觀淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多非淨非不淨觀布施波羅蜜多非
空非不空觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多非空非不空觀布施波羅蜜多非有相非
無相觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
非有相非無相觀布施波羅蜜多非有願非
無願觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
非有願非無願觀布施波羅蜜多非寂靜非
不寂靜觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多非寂靜非不寂靜觀布施波羅蜜多非遠
離非不遠離觀淨戒安忍精進靜慮般若波

11C



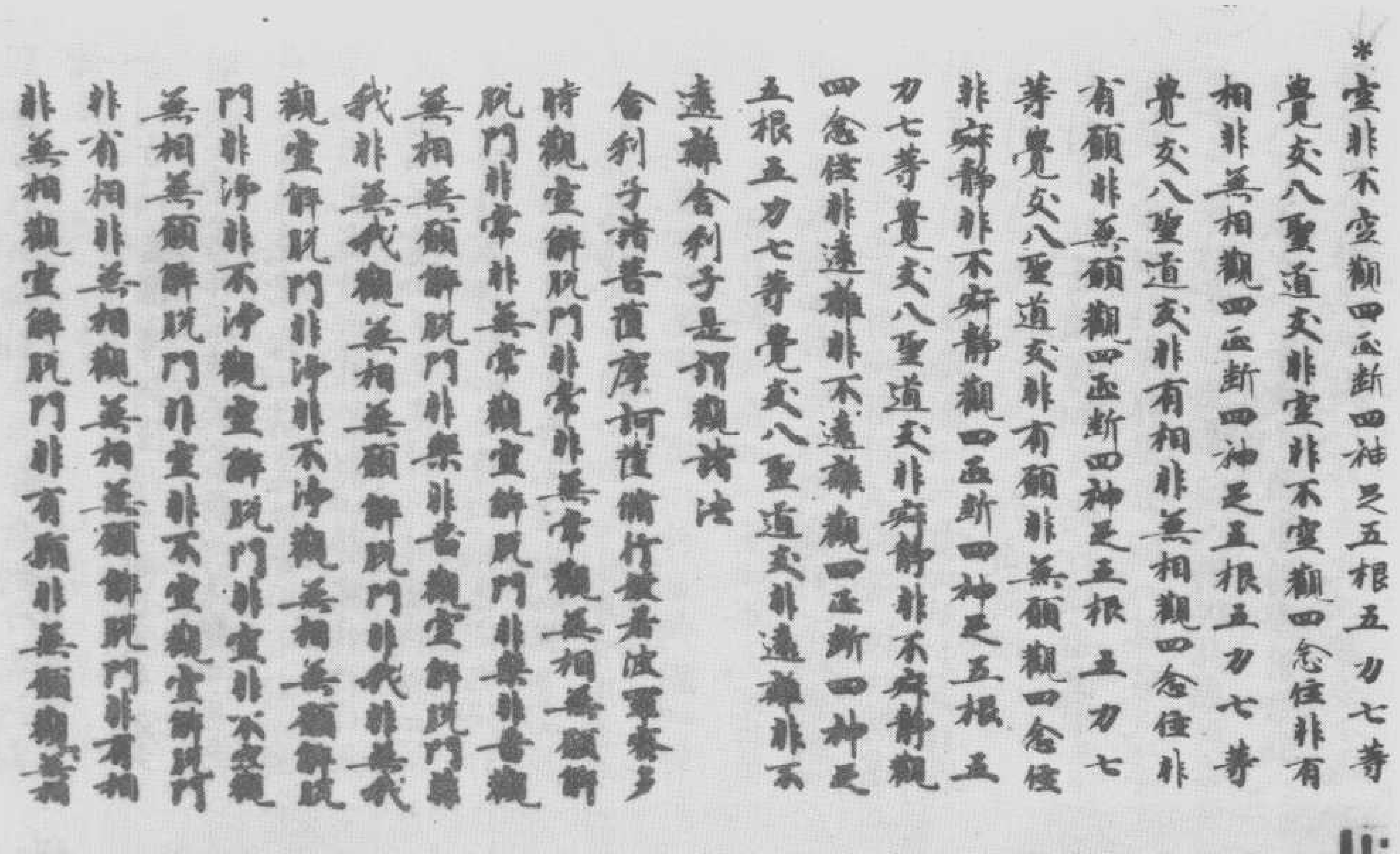
羅蜜多非遠離非不遠離舍利子是謂觀
諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀四靜慮非常非無常觀四無量四無色
定非常非無常觀四靜慮非樂非苦觀四無
量四無色定非樂非苦觀四靜慮非我非無
我觀四無量四無色定非我非無我觀四靜
慮非淨非不淨觀四無量四無色定非淨非
不淨觀四靜慮非空非不空觀四無量四無
色定非空非不空觀四靜慮非有相非無相
觀四無量四無色定非有相非無相觀四靜
慮非有願非無願觀四無量四無色定非有
願非無願觀四靜慮非寂靜非不寂靜觀四
無量四無色定非寂靜非不寂靜觀四靜慮
非遠離非不遠離觀四無量四無色定非遠
離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀八解脫非常非無常觀八勝處九次第
定十遍處非常非無常觀八解脫非樂非苦
觀八勝處九次第定十遍處非樂非苦觀八
解脫非我非無我觀八勝處九次第定十遍

111



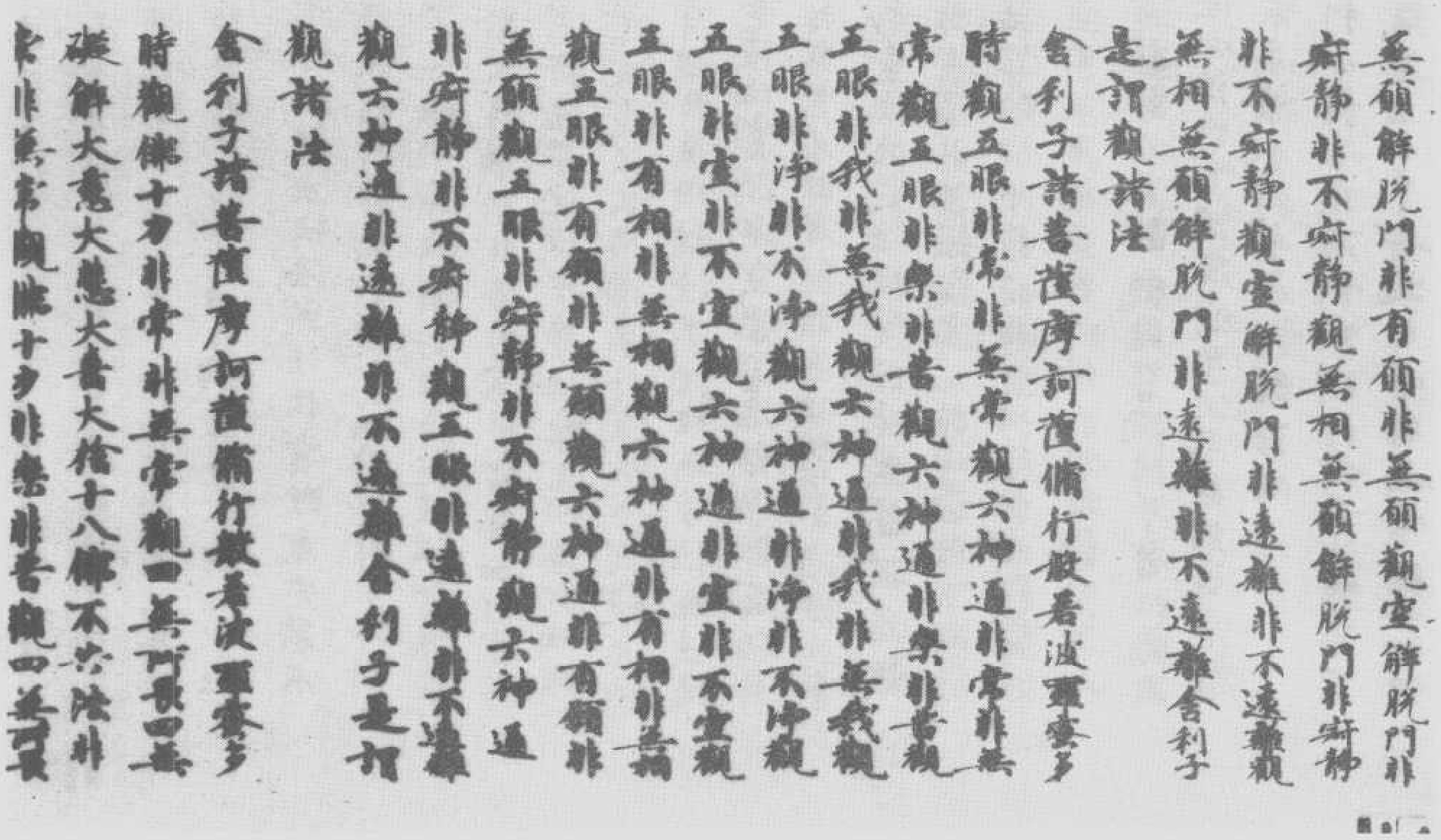
處非我非無我觀八解脫非淨非不淨觀八勝處九次第定十遍處非淨非不淨觀八解脫非空非不空觀八勝處九次第定十遍處非空非不空觀八解脫非有相非無相觀八勝處九次第定十遍處非有相非無相觀八解脫非有願非無願觀八勝處九次第定十遍處非有願非無願觀八解脫非寂靜非不寂靜觀八勝處九次第定十遍處非寂靜非不寂靜觀八解脫非遠離非不遠離觀八勝處九次第定十遍處非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀四念住非常非無常觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非常非無常觀四念住非樂非苦觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非樂非苦觀四念住非我非無我觀四正斷四神足五根五·力七等覺支八聖道支非我非無我觀四念住非淨非不淨觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非淨非不淨觀四念住非空非不空觀四正斷四神足五根五力七等



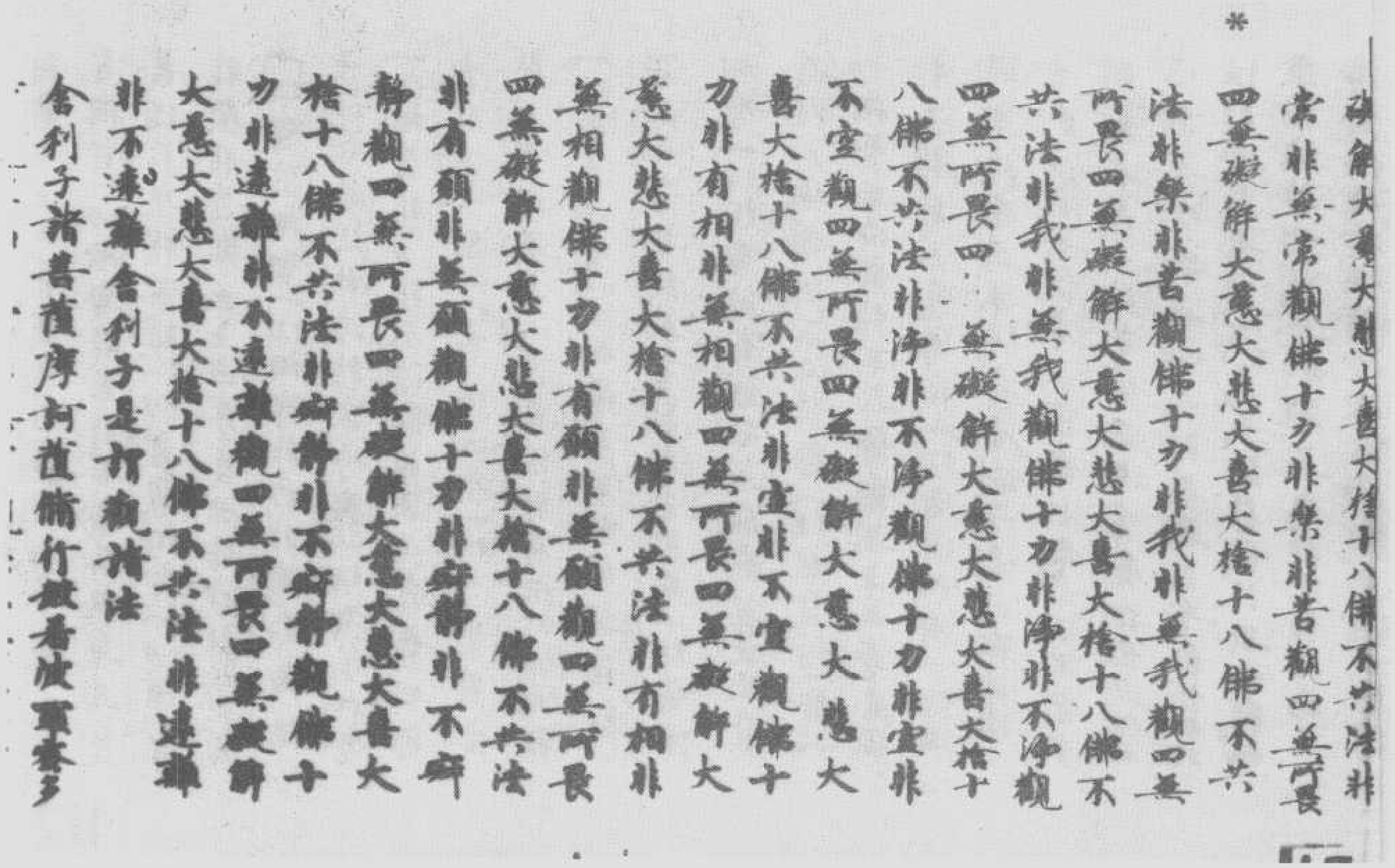
*空非不空觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非空非不空觀四念住非有相非無相觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非有相非無相觀四念住非有願非無願觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非有願非無願觀四念住非寂靜非不寂靜觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非寂靜非不寂靜觀四念住非遠離非不遠離觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀空解脫門非常非無常觀無相無願解脫門非常非無常觀空解脫門非樂非苦觀無相無願解脫門非樂非苦觀空解脫門非我非無我觀無相無願解脫門非我非無我觀空解脫門非淨非不淨觀無相無願解脫門非淨非不淨觀空解脫門非空非不空觀無相無願解脫門非空非不空觀空解脫門非有相非無相觀無相無願解脫門非有相非無相觀空解脫門非有願非無願觀無相

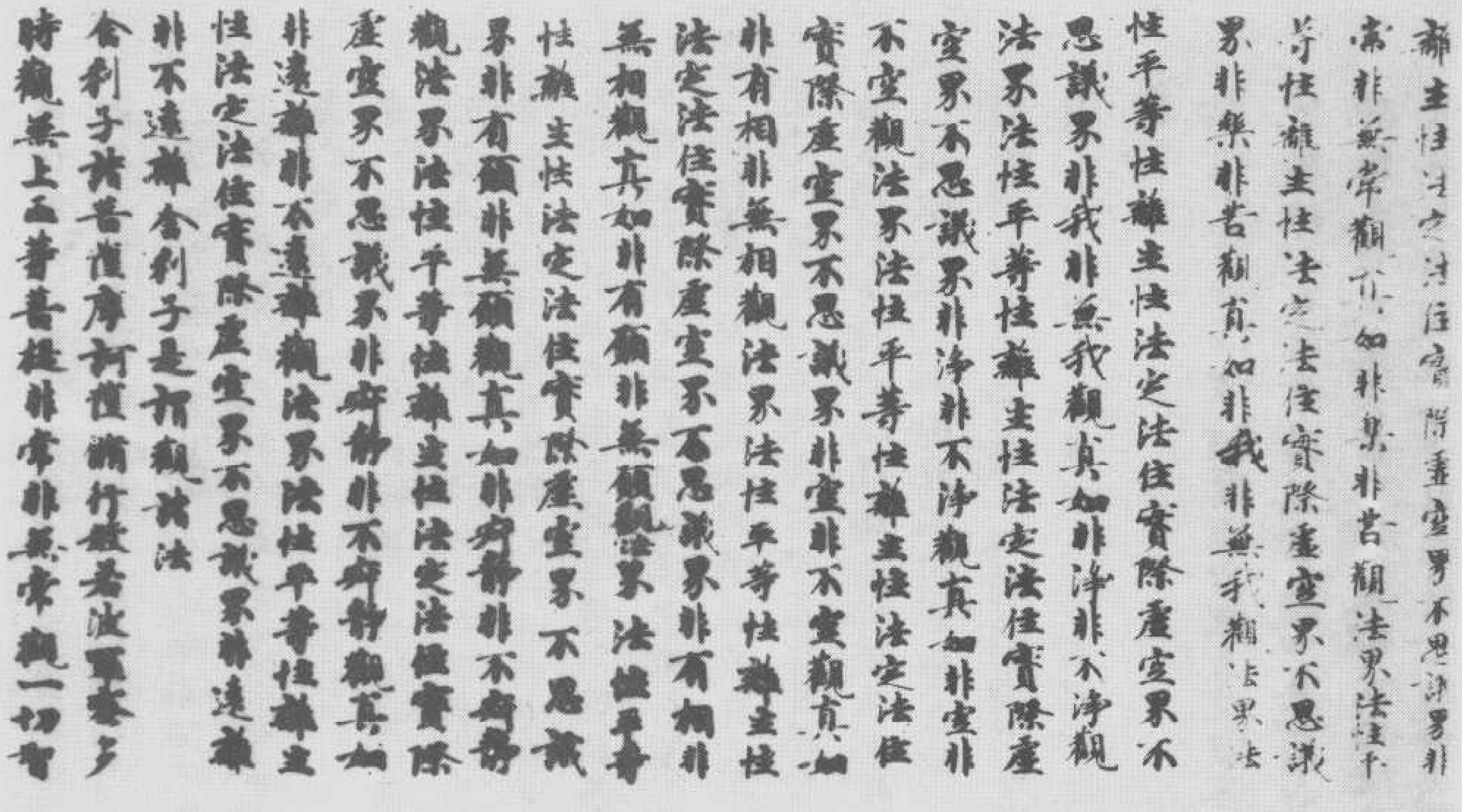


無願解脫門非有願非無願觀空解脫門非
寂靜非不寂靜觀無相無願解脫門非寂靜
非不寂靜觀空解脫門非遠離非不遠離觀
無相無願解脫門非遠離非不遠離舍利子
是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀五眼非常非無常觀六神通非常非無
常觀五眼非樂非苦觀六神通非樂非苦觀
五眼非我非無我觀六神通非我非無我觀
五眼非淨非不淨觀六神通非淨非不淨觀
五眼非空非不空觀六神通非空非不空觀
五眼非有相非無相觀六神通非有相非無相
觀五眼非有願非無願觀六神通非有願非
無願觀五眼非寂靜非不寂靜觀六神通
非寂靜非不寂靜觀五眼非遠離非不遠離
觀六神通非遠離非不遠離舍利子是謂
觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀佛十力非常非無常觀四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非
常非無常觀佛十力非樂非苦觀四無所畏

*



礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非
常非無常觀佛十力非樂非苦觀四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法非樂非苦觀佛十力非我非無我觀四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法非我非無我觀佛十力非淨非不淨觀
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法非淨非不淨觀佛十力非空非
不空觀四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法非空非不空觀佛十
力非有相非無相觀四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法非有相非
無相觀佛十力非有願非無願觀四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
非有願非無願觀佛十力非寂靜非不寂
靜觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法非寂靜非不寂靜觀佛十
力非遠離非不遠離觀四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非遠離
非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多

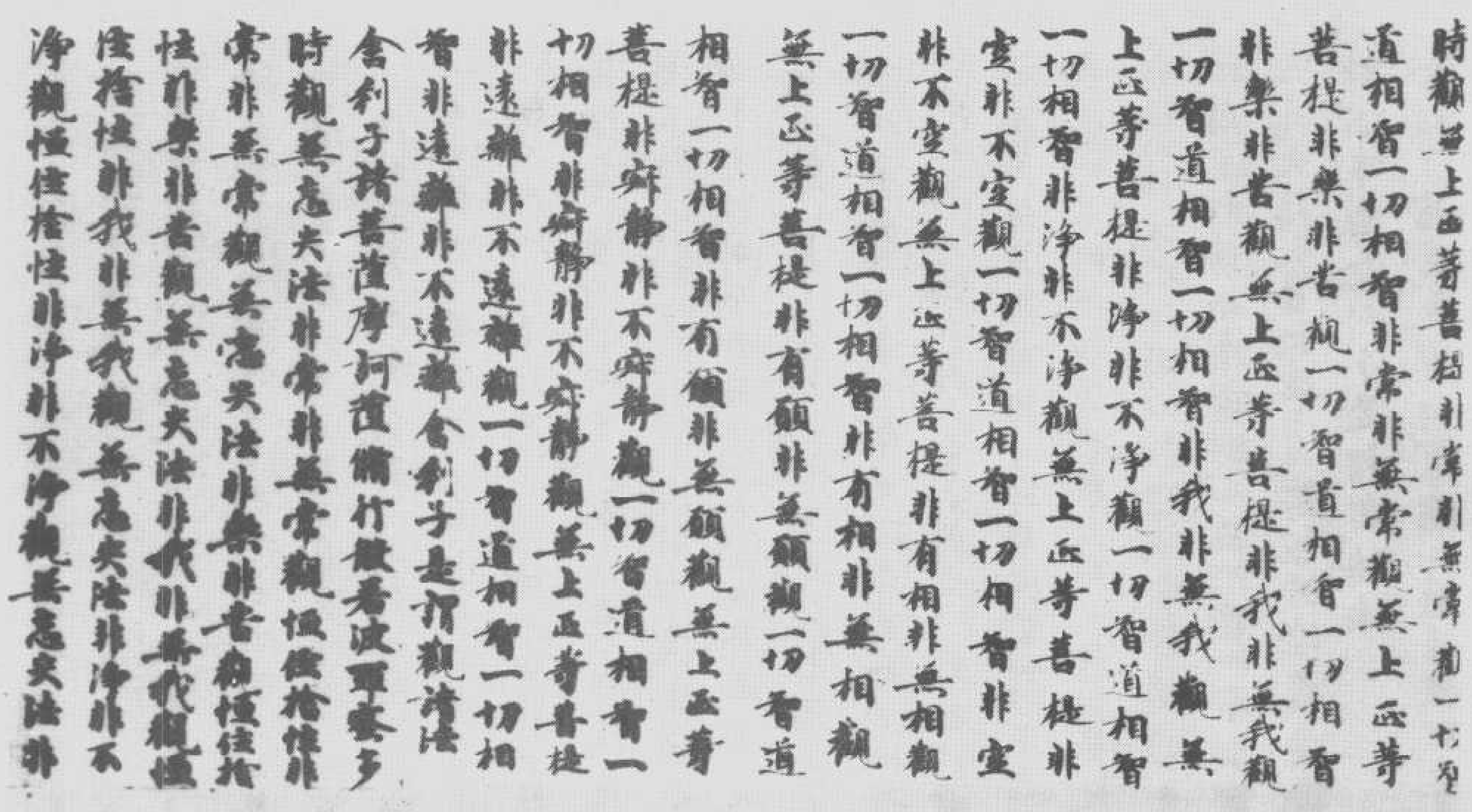


離生性法定法住實際虛空界不思議界非常非無常觀真如非樂非苦觀法界法性不等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非樂非苦觀真如非我非無我觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非我非無我觀真如非淨非不淨觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非淨非不淨觀真如非空非不空觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非空非不空觀真如非有相非無相觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非有相非無相觀真如非有願非無願觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非有願非無願觀真如非寂靜非不寂靜觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非寂靜非不寂靜觀真如非遠離非不遠離觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀無上正等菩提非常非無常觀一切智

116

*



時觀無上正等菩提非常非無常觀一切智道相智一切相智非常非無常觀無上正等菩提非樂非苦觀一切智道相智一切相智非樂非苦觀無上正等菩提非我非無我觀一切智道相智一切相智非我非無我觀無上正等菩提非淨非不淨觀一切智道相智一切相智非淨非不淨觀無上正等菩提非空非不空觀一切智道相智一切相智非空非不空觀無上正等菩提非有相非無相觀一切智道相智一切相智非有相非無相觀無上正等菩提非有願非無願觀一切智道相智一切相智非有願非無願觀無上正等菩提非寂靜非不寂靜觀一切智道相智一切相智非寂靜非不寂靜觀無上正等菩提非遠離非不遠離觀一切智道相智一切相智非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀無忘失法非常非無常觀恒住捨性非常非無常觀無忘失法非樂非苦觀恒住捨性非樂非苦觀無忘失法非我非無我觀恒住捨性非我非無我觀無忘失法非淨非不淨觀恒住捨性非淨非不淨觀無忘失法非

117

*

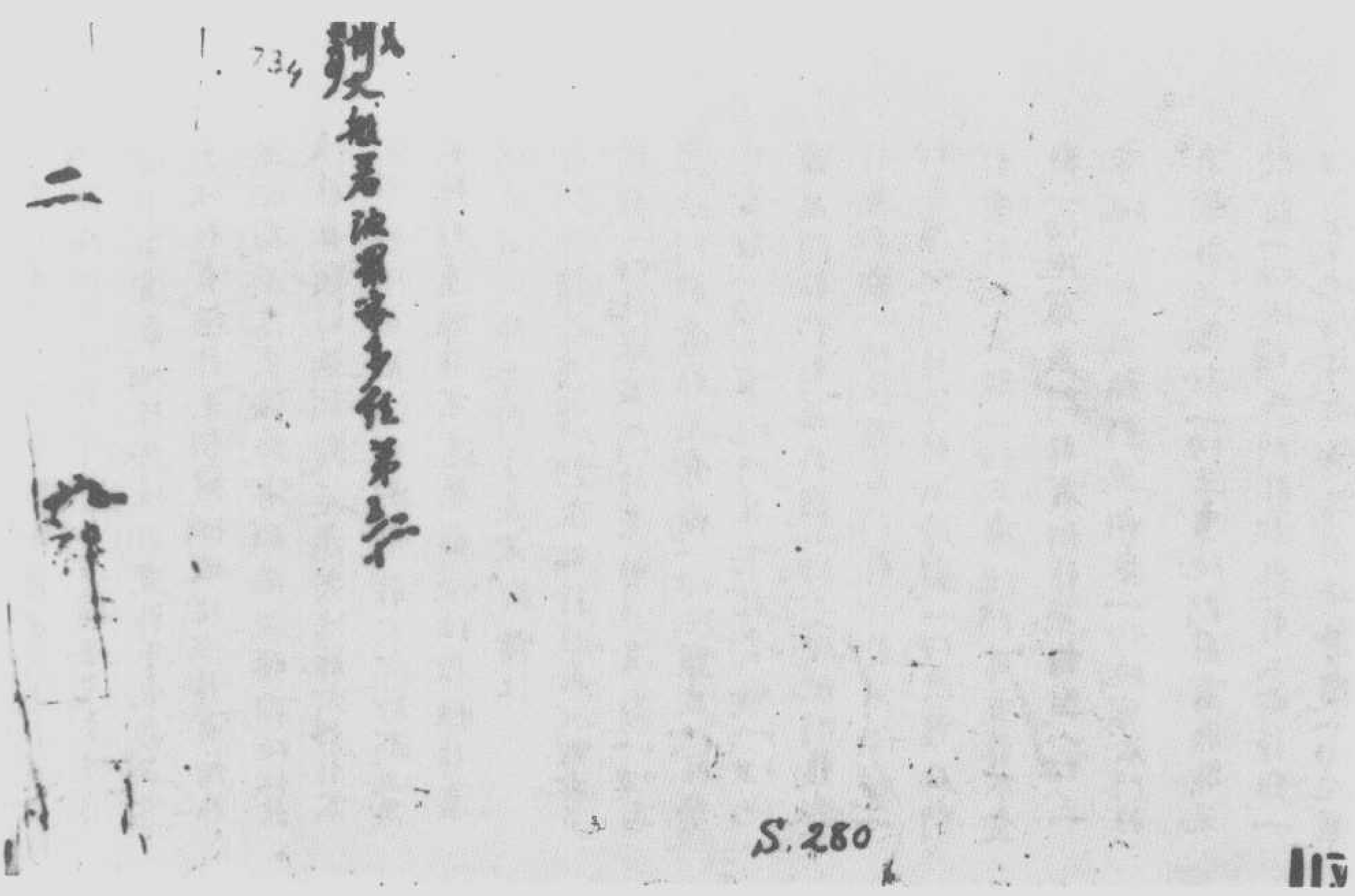
[illegible]
淨觀恒住捨性非淨非不淨觀無忘失法非
實非不實觀恒住捨性非實非不實觀無忘
失法非有相非無相觀恒住捨性非有相非
無相觀無忘失法非有願非無願觀恒住捨
性非有願非無願觀無忘失法非寂靜非不
寂靜觀恒住捨性非寂靜非不寂靜觀無忘
失法非遠離非不遠離觀恒住捨性非遠
離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀一切陀羅尼門非常非無常觀一切三
摩地門非常非無常觀一切陀羅尼門非樂
非苦觀一切三摩地門非樂非苦觀一切陀
羅尼門非我非無我觀一切三摩地門非我
非無我觀一切陀羅尼門非淨非不淨觀一
切三摩地門非淨非不淨觀一切陀羅尼門
非實非不實觀一切三摩地門非實非不實
觀一切陀羅尼門非有相非無相觀一切三
摩地門非有相非無相觀一切陀羅尼門非
有願非無願觀一切三摩地門非有願非無
願觀一切陀羅尼門非寂靜非不寂靜觀一
切三摩地門非寂靜非不寂靜觀一切陀羅

*

[illegible]常非無常觀一切陀羅尼門非樂
非苦觀一切三摩地門非樂非苦觀一切陀
羅尼門非我非無我觀一切三摩地門非我
非無我觀一切陀羅尼門非淨非不淨觀一
切三摩地門非淨非不淨觀一切陀羅尼門
非實非不實觀一切三摩地門非實非不實
觀一切陀羅尼門非有相非無相觀一切三
摩地門非有相非無相觀一切陀羅尼門非
有願非無願觀一切三摩地門非有願非無
願觀一切陀羅尼門非寂靜非不寂靜觀一
切三摩地門非寂靜非不寂靜觀一切陀羅
尼門非遠離非不遠離觀一切三摩地門非
遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子
諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時應
如是觀諸法

大般若波羅蜜多經卷第七十三

[illegible]写



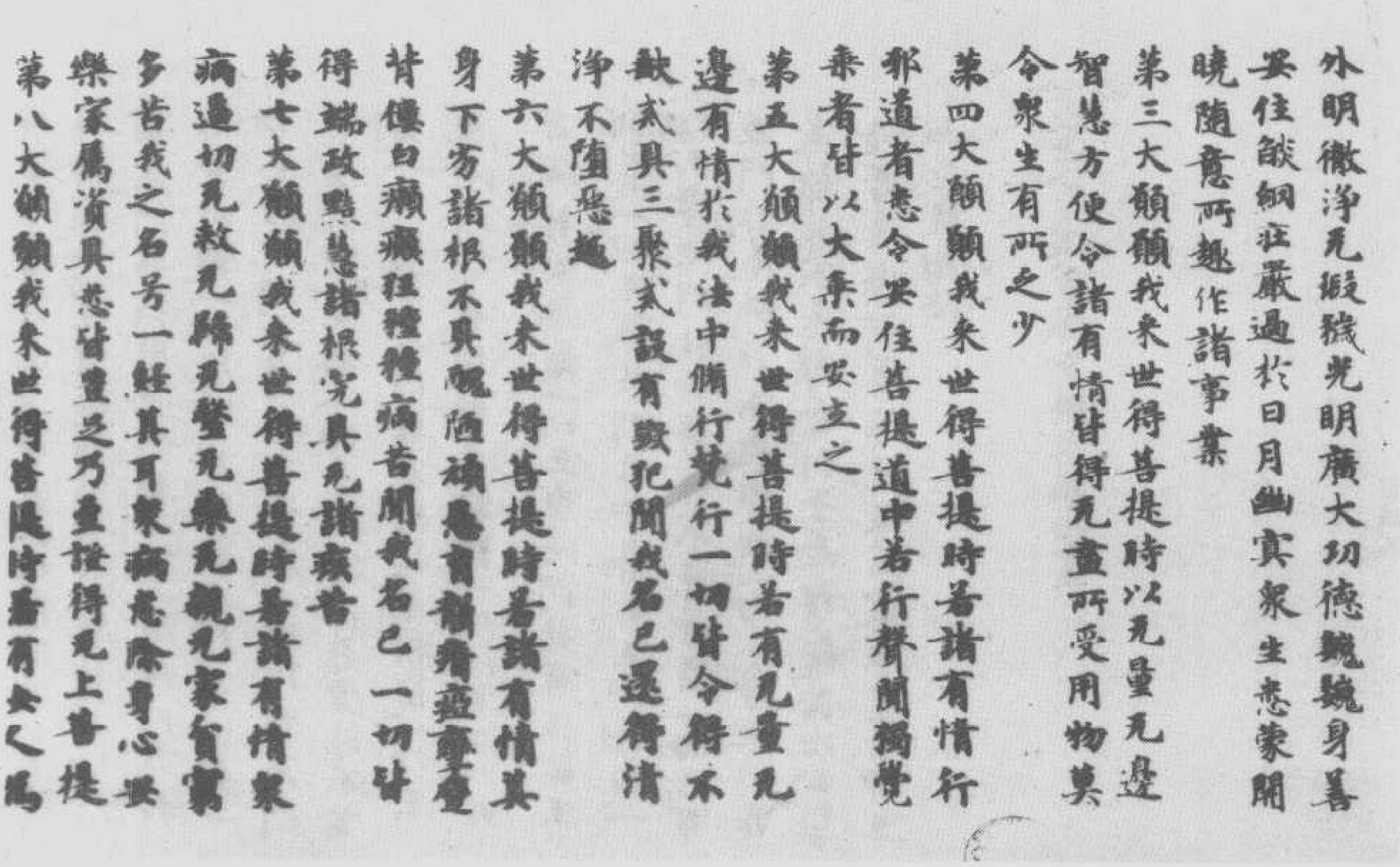
734

大般若波羅蜜多經第三[illegible]

二

S.280

S-T450 14/405A12



外明徹淨无瑕穢光明廣大功德巍巍身善安住焰網莊嚴過於日月幽冥衆生悉蒙開曉隨意所趣作諸事業

第三大願願我來世得菩提時以无量无邊智慧方便令諸有情皆得无盡所受用物莫令衆生有所乏少

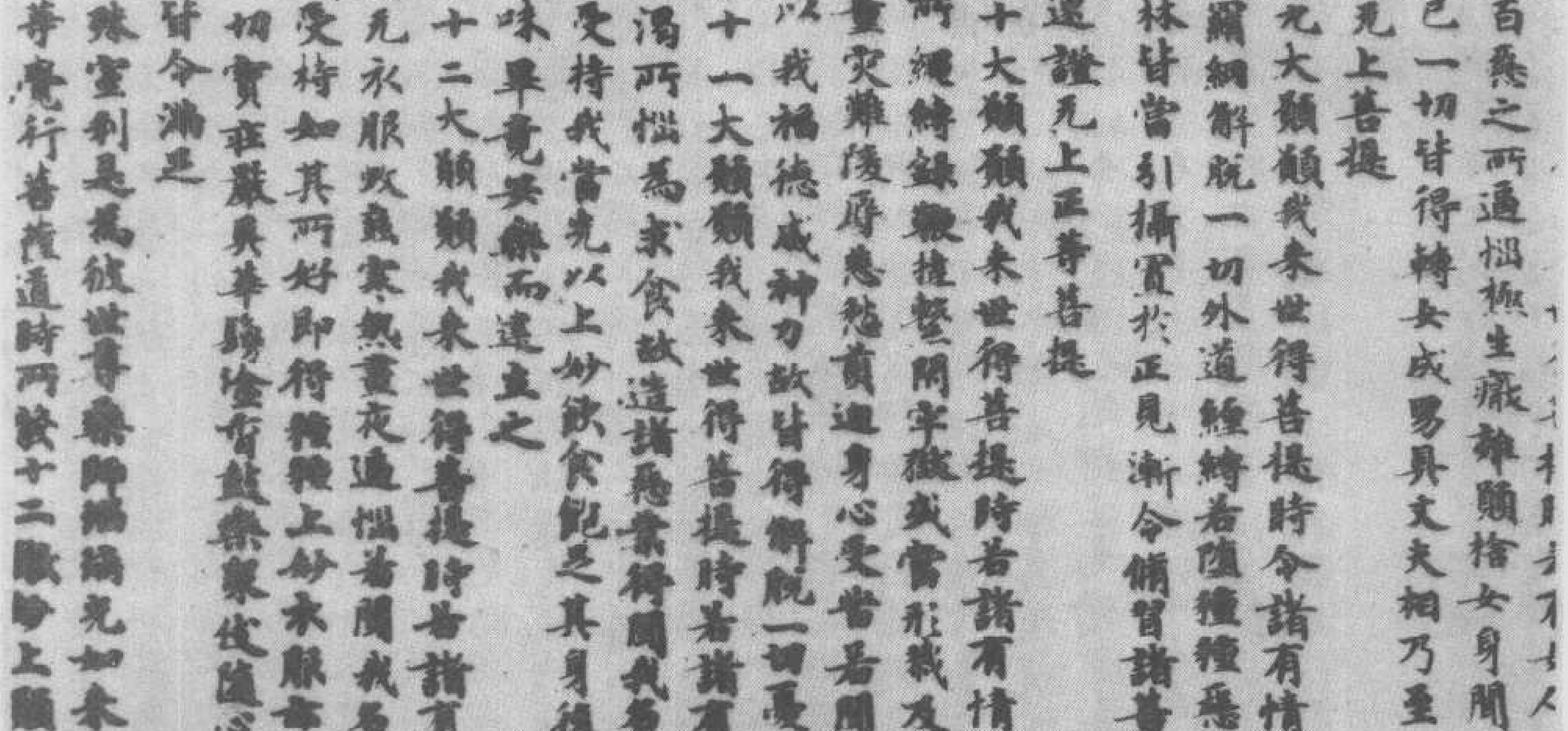
第四大願願我來世得菩提時若諸有情行邪道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨覺乘者皆以大乘而安立之

第五大願願我來世得菩提時若有无量无邊有情於我法中脩行梵行一切皆令得不缺戒具三聚戒設有毀犯聞我名已還得清淨不墮惡趣

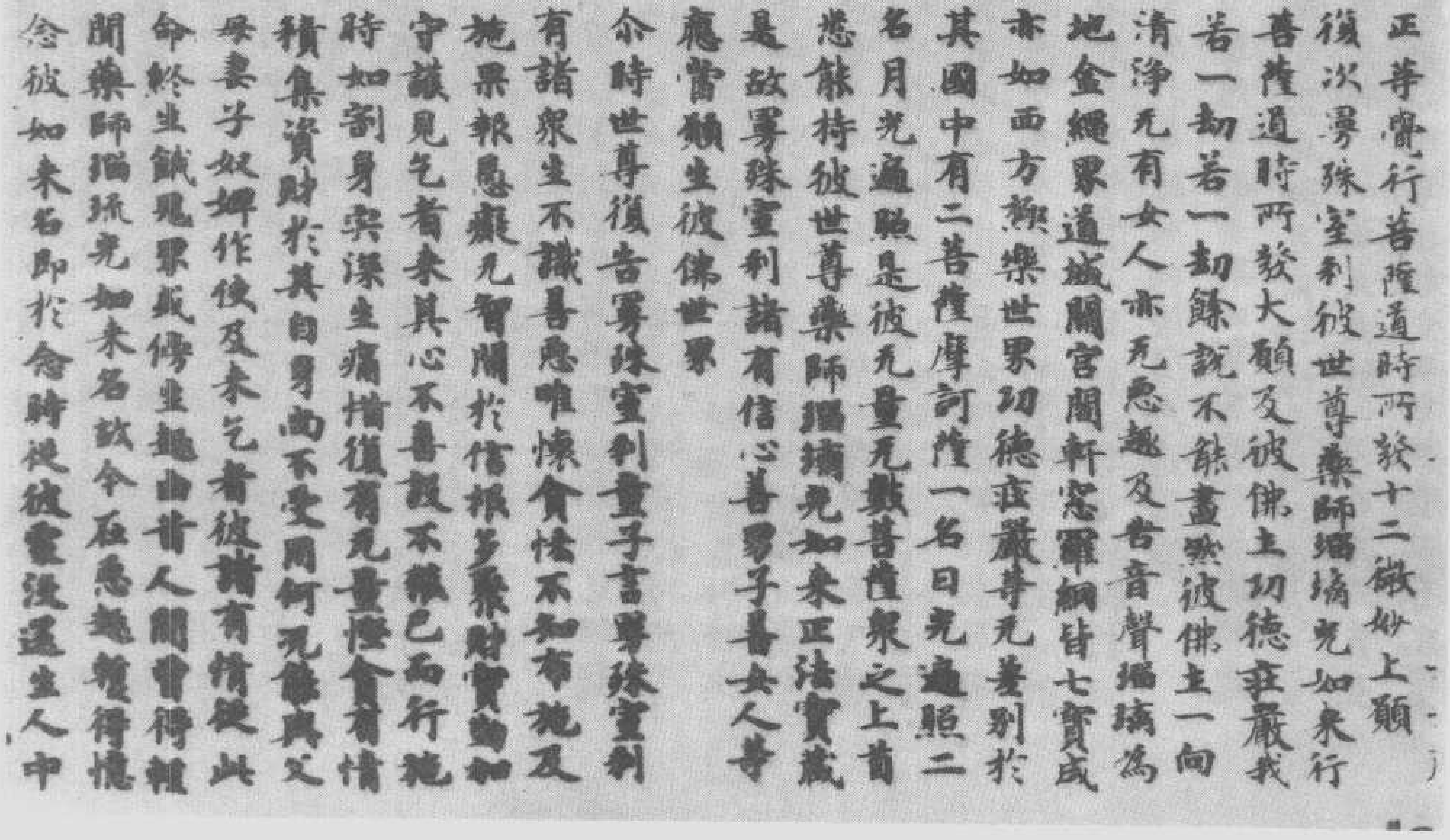
第六大願願我來世得菩提時若諸有情其身下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘂攣躄背僂白癩癲狂種種病苦聞我名已一切皆得端正黠慧諸根完具无諸疾苦

第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮多苦我之名号一經其耳衆病悉除身心安樂家屬資具悉皆豐足乃至證得无上菩提

第八大願願我來世得菩提時若有女人爲

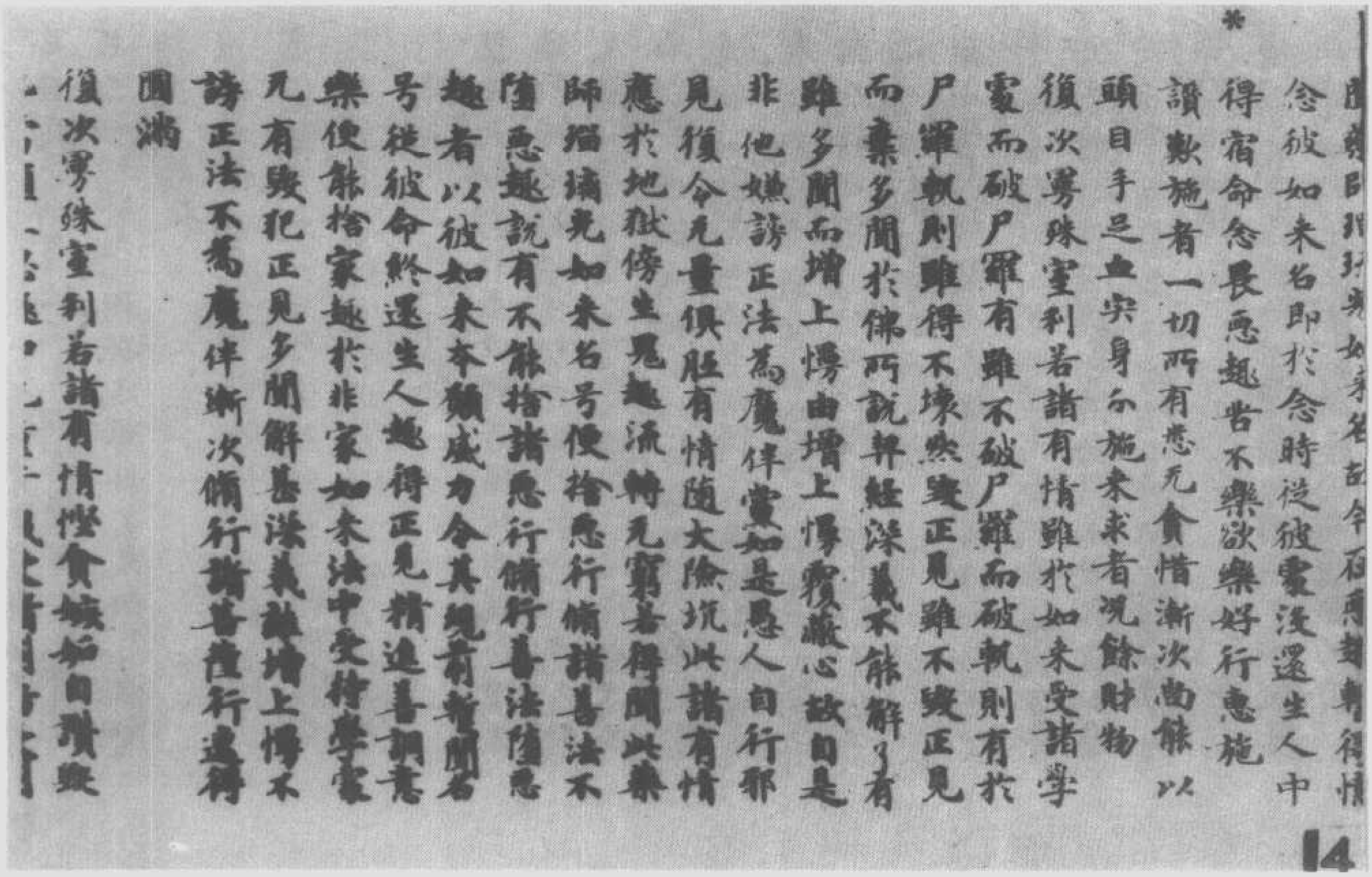


女百惡之所逼惱極生厭離願捨女身聞我
名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證
得无上菩提
第九大願願我來世得菩提時令諸有情出
魔羂網解脫一切外道纏縛若墮種種惡見
稠林皆當引攝置於正見漸令修習諸菩薩
行速證无上正等菩提
第十大願願我來世得菩提時若諸有情王
法所纏縛錄鞭撻繫閉牢獄或當刑戮及餘
无量災難陵辱悲愁煎迫身心受苦若聞我
名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦
第十一大願願我來世得菩提時若諸有情
飢渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名專
念受持我當先以上妙飲食飽足其身後以
法味畢竟安樂而建立之
第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧无衣服蚊䖟寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得
一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂眾伎隨心所
翫皆令滿足
曼殊室利是為彼世尊藥師瑠璃光如來應
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願



*

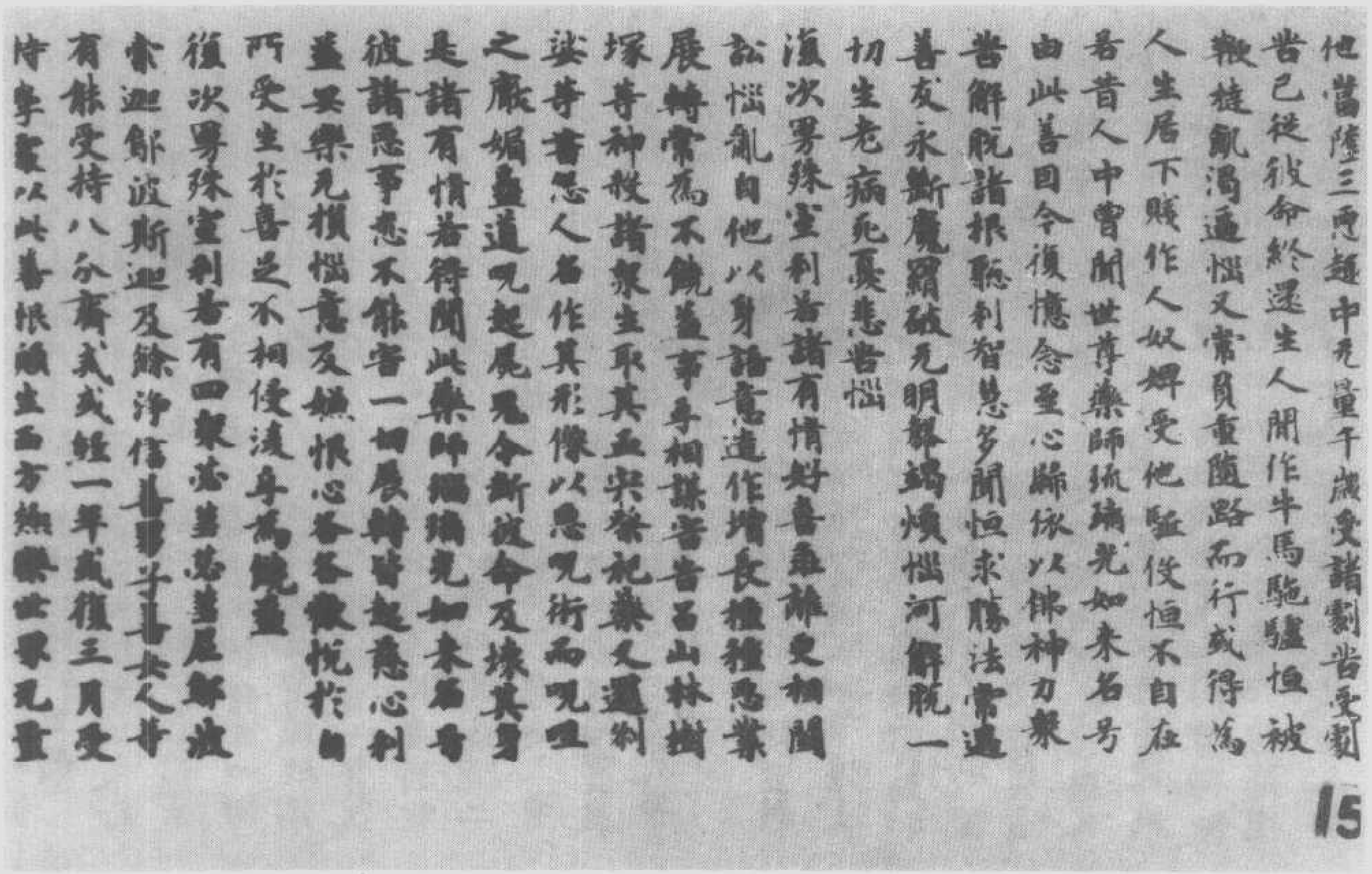
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願
復次曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛土一向
清淨无有女人亦无惡趣及苦音聲瑠璃為
地金繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成
亦如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二
名月光遍照是彼无量无數菩薩眾之上首
悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏
是故曼殊室利諸有信心善男子善女人等
應當願生彼佛世界
尒時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室利
有諸眾生不識善惡唯懷貪悋不知布施及
施果報愚癡无智闕於信根多聚財寶勤加
守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施
時如割身肉深生痛惜復有无量慳貪有情
積集資財於其自身尚不受用何況能與父
母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此
命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得暫
聞藥師瑠璃光如來名故今在惡趣暫得憶
念彼如來名即於念時從彼處沒還生人中


14

暫聞琉璃光如来名故今在惡趣暫得憶念彼如来名即於念時從彼處沒還生人中得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讃歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚能以頭目手足血肉身分施来求者况餘財物

復次曼殊室利若諸有情雖於如来受諸學處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於尸羅軌則雖得不壞然毀正見雖不毀正見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故自是非他嫌謗正法為魔伴黨如是愚人自行邪見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸有情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此藥師瑠璃光如来名号便捨惡行脩諸善法不墮惡趣設有不能捨諸惡行脩行善法墮惡趣者以彼如来本願威力令其現前暫聞名号從彼命終還生人趣得正見精進善調意樂便能捨家趣於非家如来法中受持學處无有毀犯正見多聞解甚深義離增上慢不謗正法不為魔伴漸次脩行諸菩薩行速得圓滿

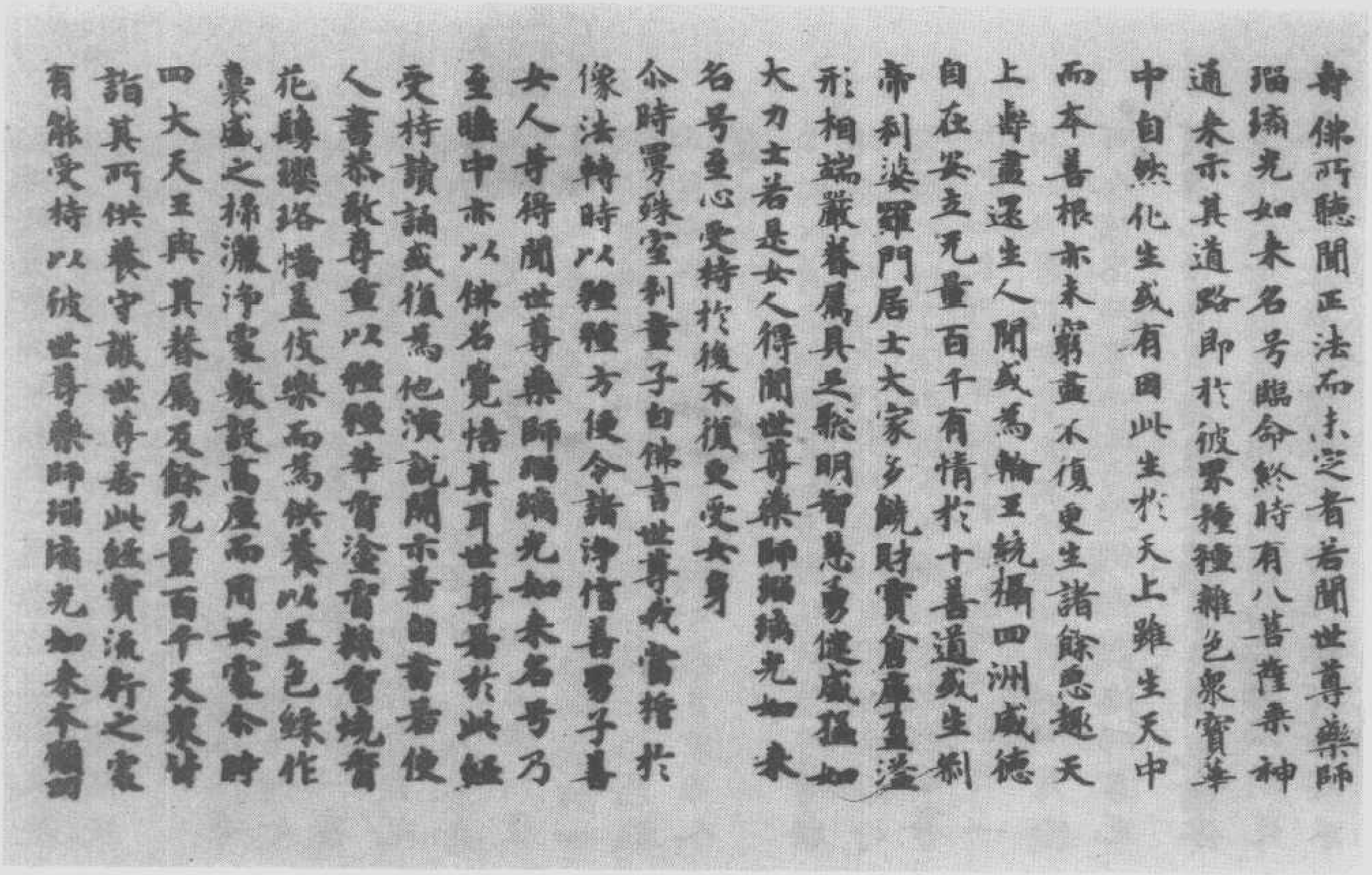
復次曼殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讃毀


15

他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇苦已從彼命終還生人間作牛馬駝驢恒被鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為人生居下賤作人奴婢受他驅役恒不自在若昔人中曾聞世尊藥師琉璃光如来名号由此善因今復憶念至心歸依以佛神力衆苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇善友永斷魔羂破无明㲉竭煩惱河解脫一切生老病死憂悲苦惱

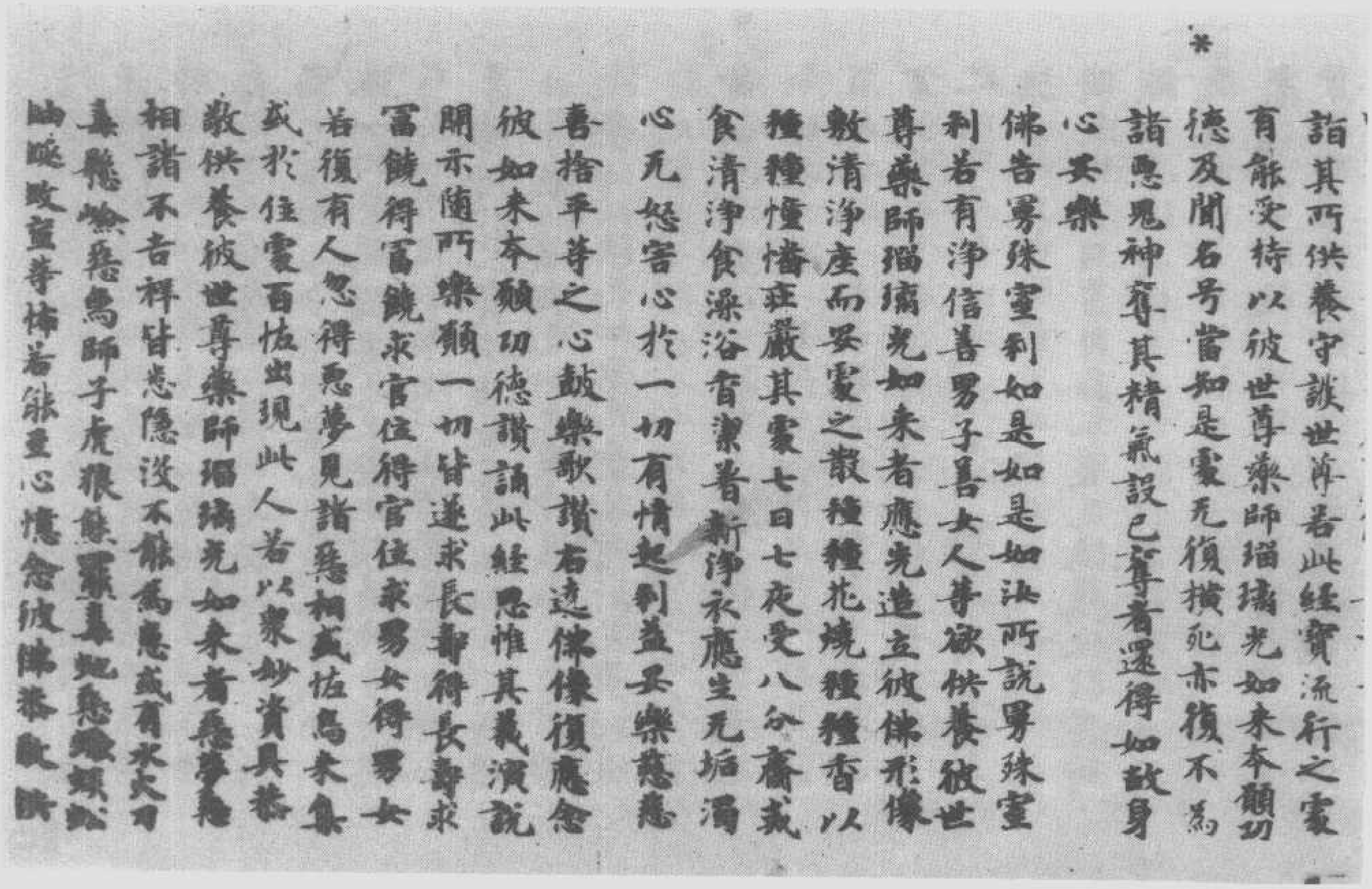
復次曼殊室利若諸有情好喜乖離更相鬪訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業展轉常為不饒益事互相謀害告召山林樹塚等神殺諸衆生取其血肉祭祀藥叉羅刹娑等書怨人名作其形像以惡呪術而呪咀之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如来名号彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利益安樂无損惱意及嫌恨心各各歡悦於自所受生於喜足不相侵凌互為饒益

復次曼殊室利若有四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等有能受持八分齋戒或經一年或復三月受持學處以此善根願生西方極樂世界无量

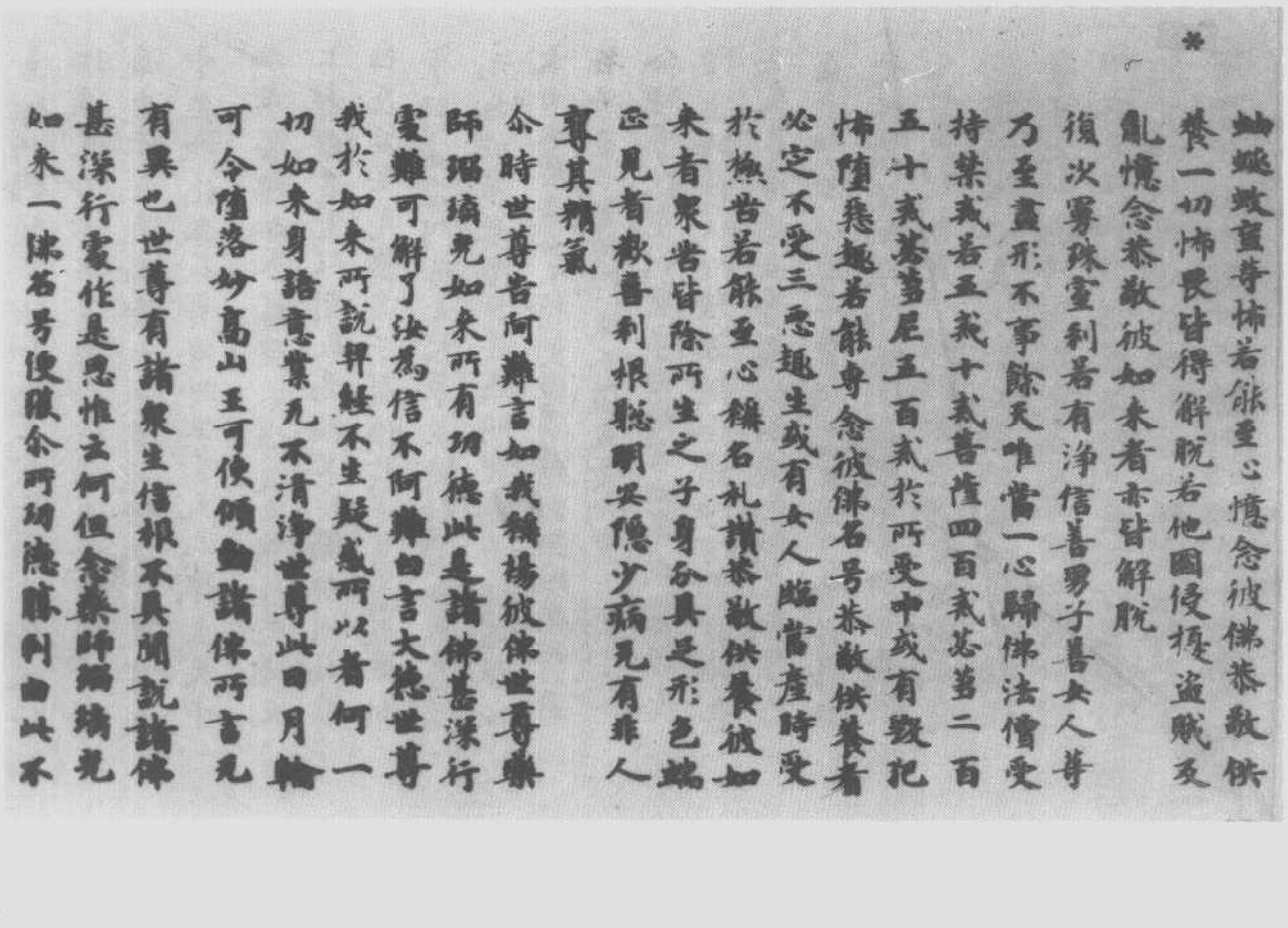


壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶華
中自然化生或有因此生於天上雖生天中
而本善根亦未窮盡不復更生諸餘惡趣天
上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德
自在安立无量百千有情於十善道或生刹
帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢
形相端嚴眷屬具足聡明智慧勇健威猛如
大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光如來
名号至心受持於後不復更受女身
爾時曼殊室利童子白佛言世尊我當誓於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃
至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經
受持讀誦或復為他演說開示若自書若使
人書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香
花鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵作
囊盛之掃灑淨處敷設高座而用安處爾時
四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆
詣其所供養守護世尊若此經寶流行之處
有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功

*



詣其所供養守護世尊若此經寶流行之處
有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功
德及聞名号當知是處无復横死亦復不為
諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故身
心安樂
佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種花燒種種香以
種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢濁
心无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲
喜捨平等之心鼓樂歌讃右遶佛像復應念
彼如來本願功德讀誦此經思惟其義演說
開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求
富饒得富饒求官位得官位求男女得男女
若復有人忽得惡夢見諸惡相或怪鳥來集
或於住處百怪出現此人若以衆妙資具恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢惡
相諸不吉祥皆悉隱没不能為患或有水火刀
毒懸嶮惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蠍蜈蚣
蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭敬

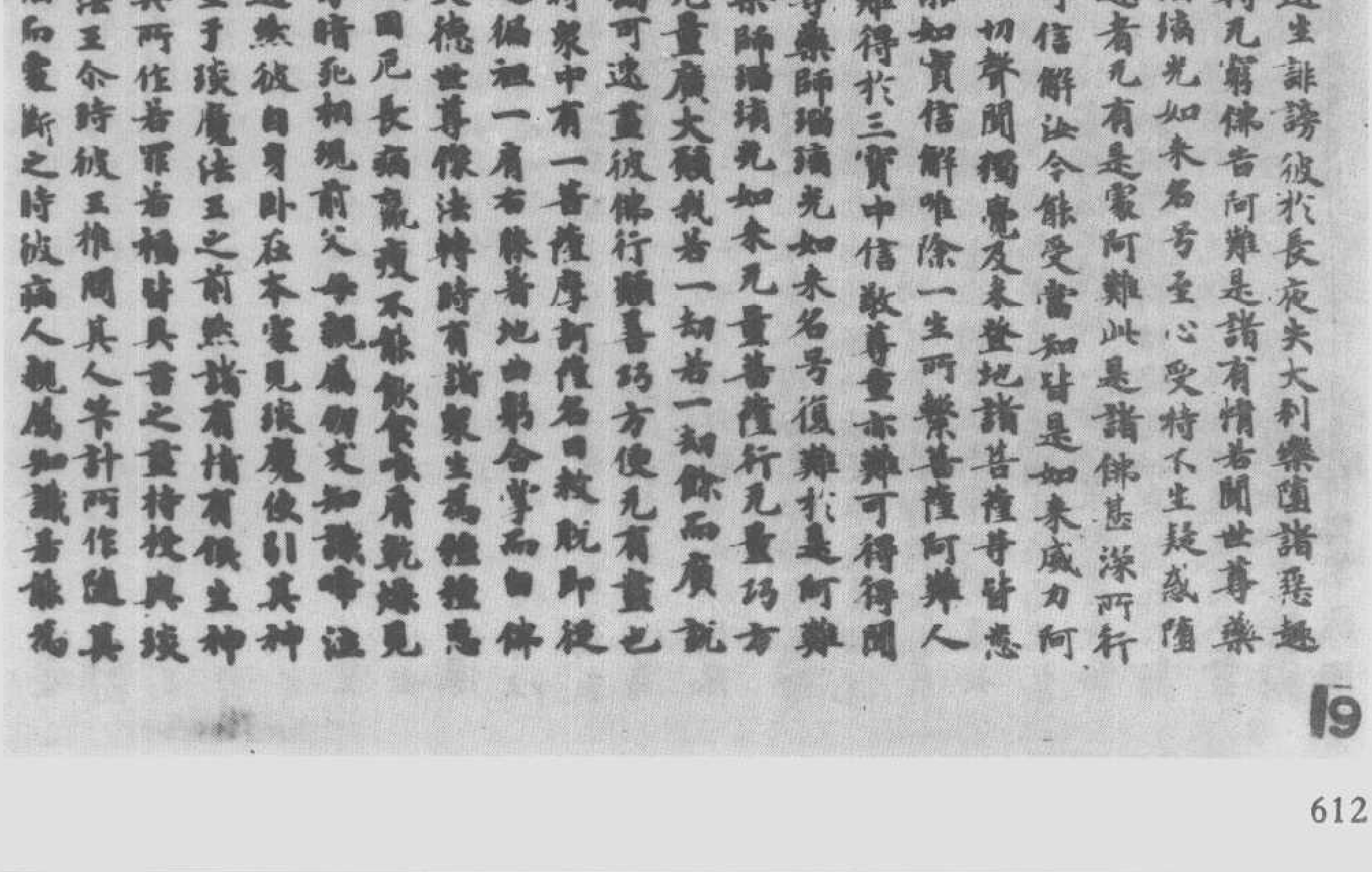


*

蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊反亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫

復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受於極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人奪其精氣

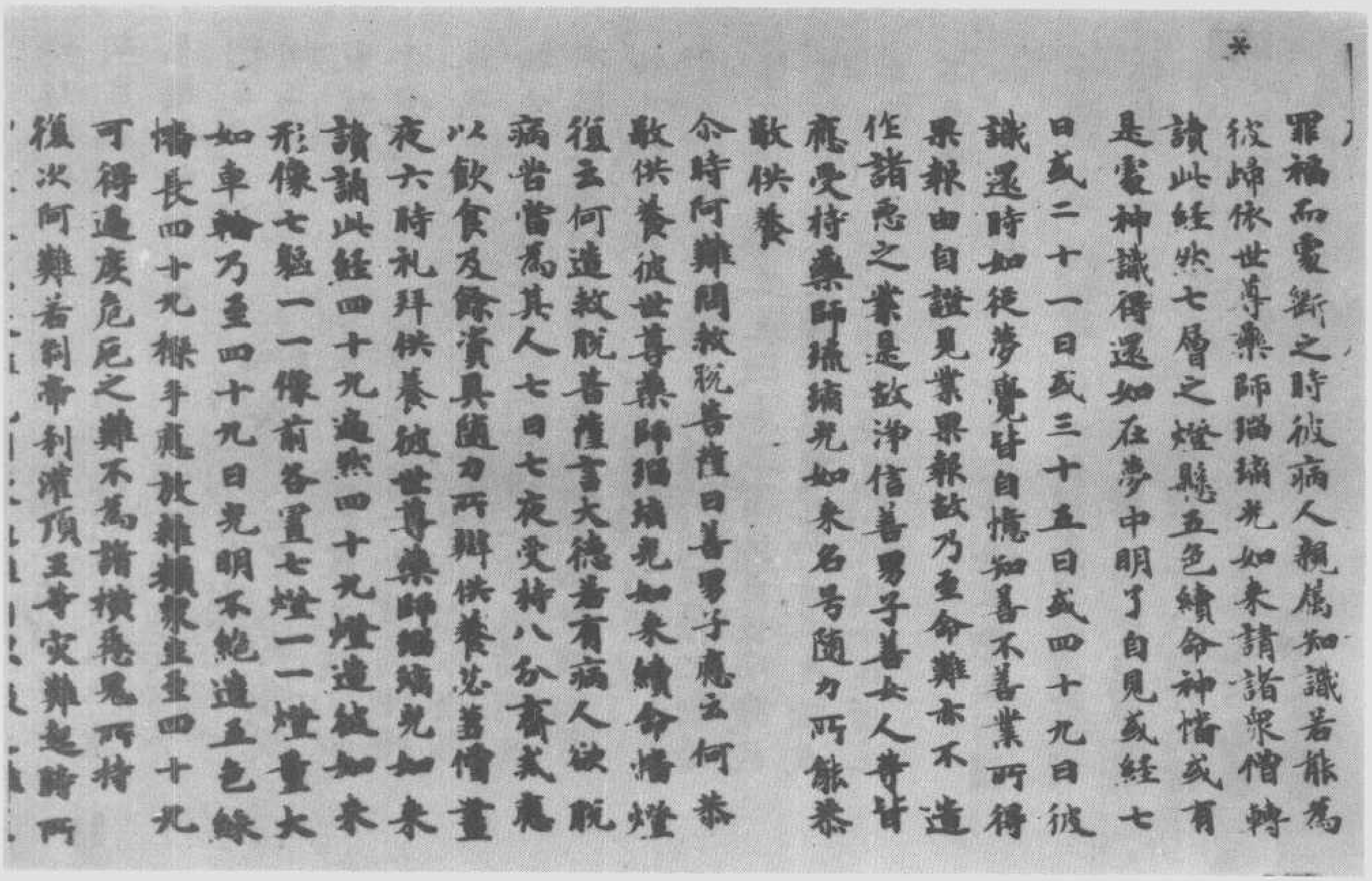
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊我於如來所說契經不生疑惑所以者何一切如來身語意業无不清淨世尊此日月輪可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光如來一佛名号便獲尒所功德勝利由此不



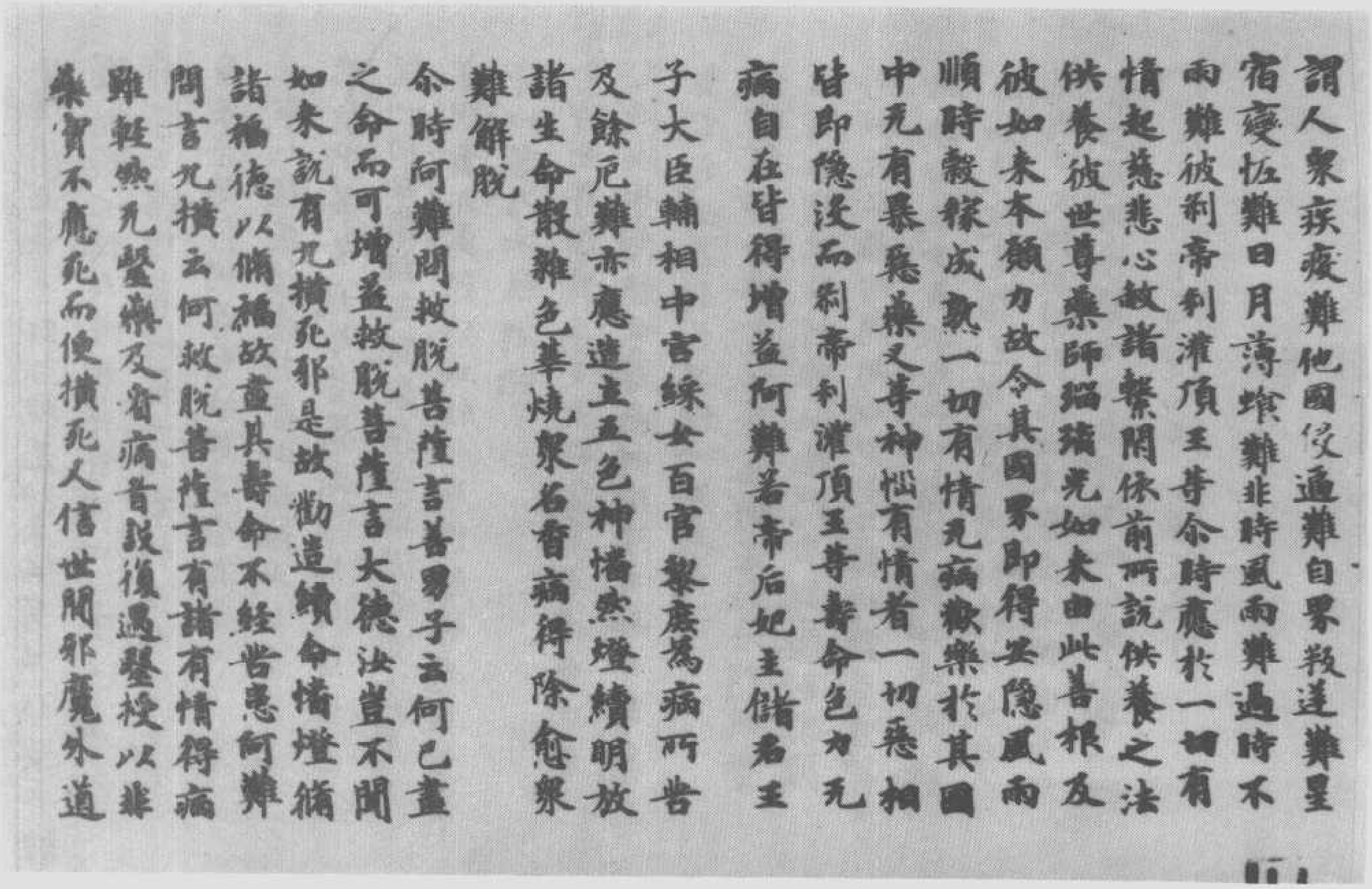
信返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師瑠璃光如來名号至心受持不生疑惑墮惡趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行難可信解汝今能受當知皆是如來威力阿難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞世尊藥師瑠璃光如來名号復難於是阿難彼藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量巧方便无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說者劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡也

尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛言大德世尊像法轉時有諸衆生為種種患之所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣乾燥見諸方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣圍遶然彼自身臥在本處見琰魔使引其神識至于琰魔法王之前然諸有情有俱生神隨其所作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔法王尒時彼王推問其人筭計所作隨其罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能為

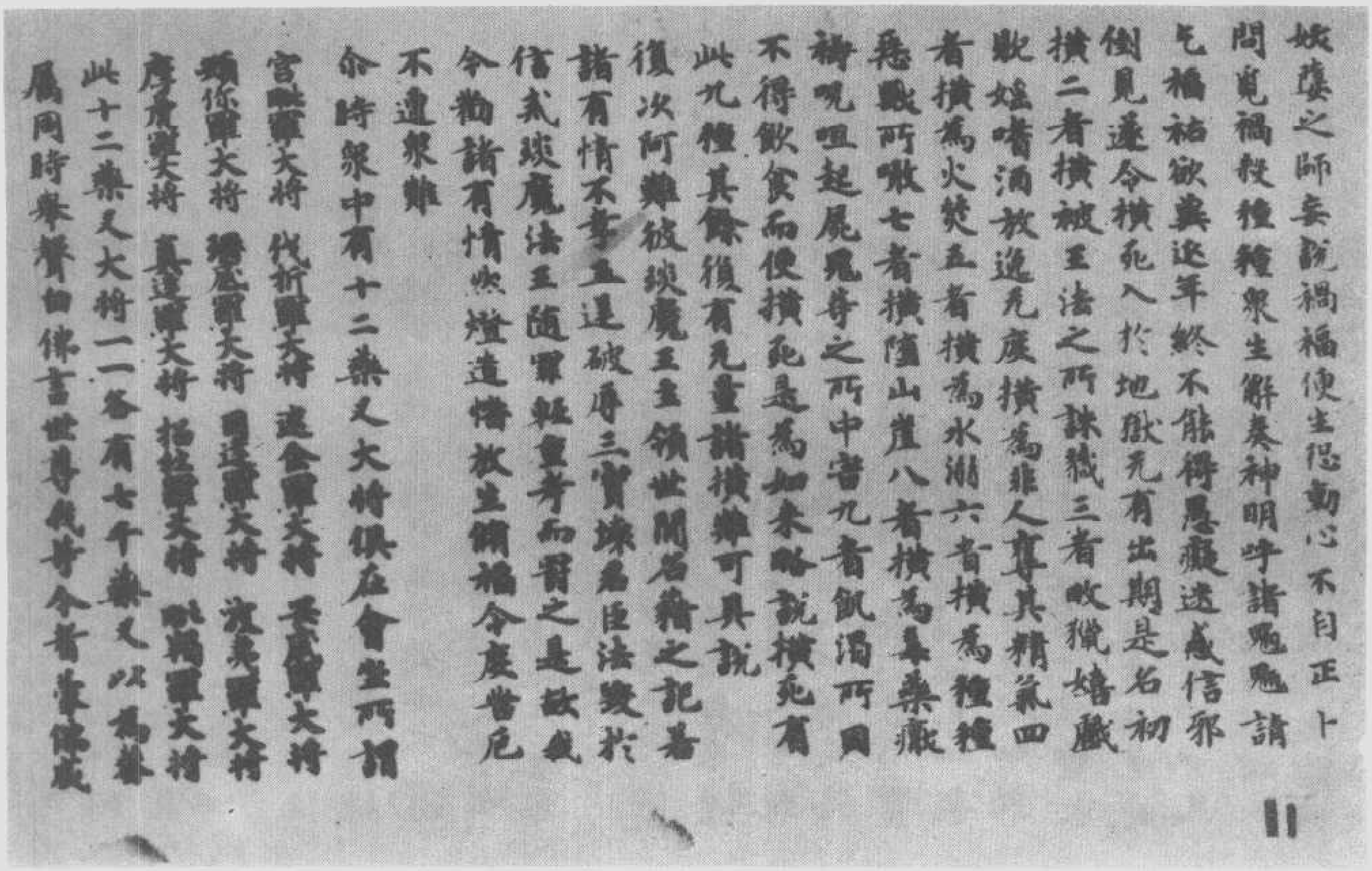
19



罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能爲
彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉
讀此經然七層之燈懸五色續命神幡或有
是處神識得還如在夢中明了自見或經七
日或二十一日或三十五日或四十九日彼
識還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得
果報由自證見業果報故乃至命難亦不造
作諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆
應受持藥師瑠璃光如來名号隨力所能恭
敬供養
尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病苦當爲其人七日七夜受持八分齋戒應
以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧晝
夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來
讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如來
形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絶造五色綵
幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九
可得過度危厄之難不爲諸橫惡鬼所持
復次阿難若剎帝利灌頂王等災難起時所



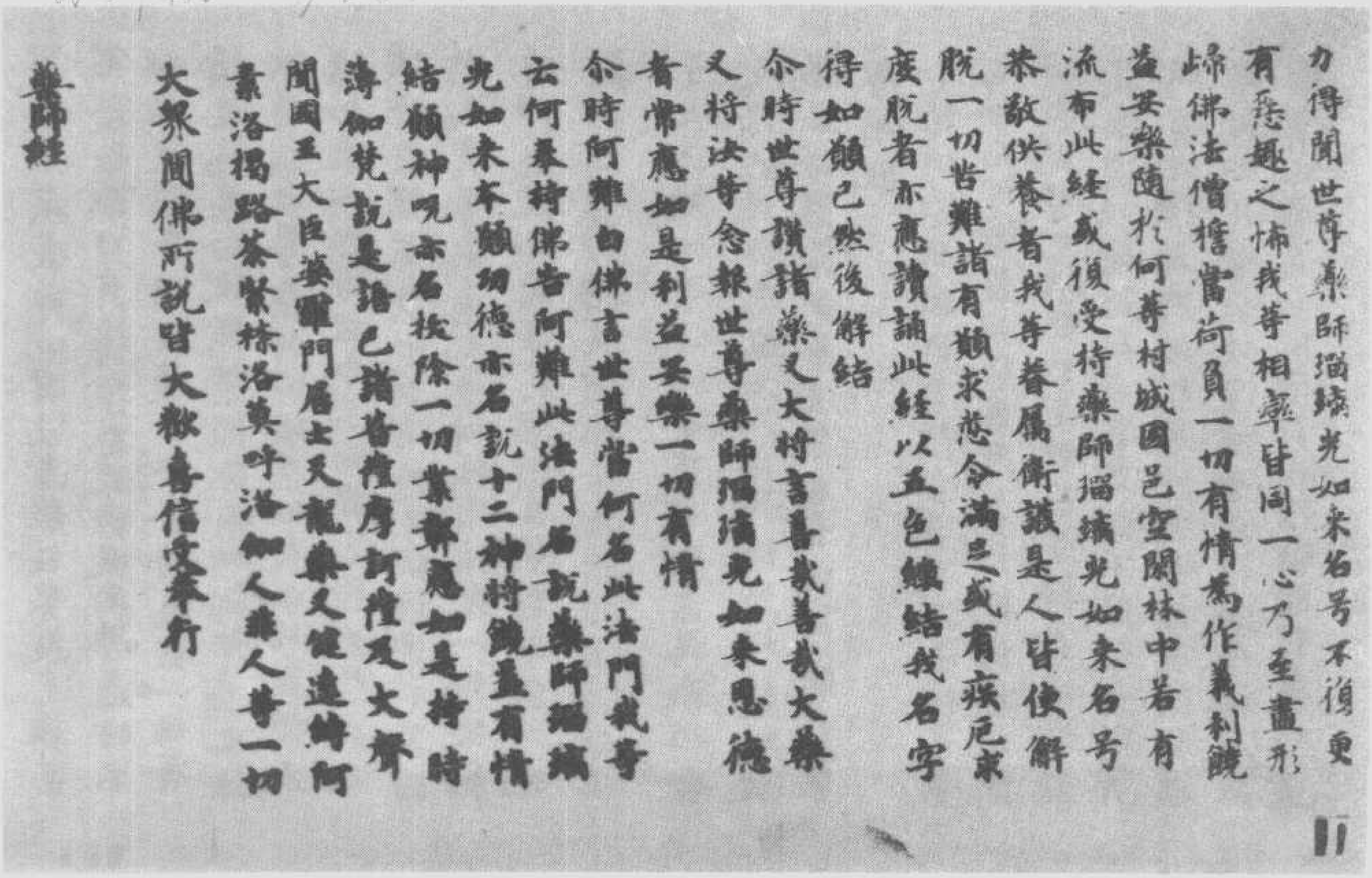
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星
宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不
雨難彼剎帝利灌頂王等尒時應於一切有
情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之法
供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根及
彼如來本願力故令其國界即得安隱風雨
順時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其國
中无有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡相
皆即隱沒而剎帝利灌頂王等壽命色力无
病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王
子大臣輔相中宮綵女百官黎庶爲病所苦
及餘厄難亦應造立五色神幡然燈續明放
諸生命散雜色華燒衆名香病得除愈衆
難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九橫死耶是故勸造續命幡燈脩
諸福德以脩福故盡其壽命不經苦患阿難
問言九橫云何救脫菩薩言有諸有情得病
雖輕然无醫藥及看病者設復遇醫授以非
藥實不應死而便橫死人信世間邪魔外道



妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜
問覓禍殺種種眾生解奏神明呼諸魍魎請
乞福祐欲冀延年終不能得愚癡迷惑信邪
倒見遂令橫死入於地獄无有出期是名初
橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲
耽婬嗜酒放逸无度橫為非人奪其精氣四
者橫為火焚五者橫為水溺六者橫為種種
惡獸所噉七者橫墮山崖八者橫為毒藥厭
禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困
不得飲食而便橫死是為如來略說橫死有
此九種其餘復有无量諸橫難可具說
復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若
諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀於
信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸諸有情然燈造幡放生修福令度苦厄
不遭眾難
尒時眾中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛威

II

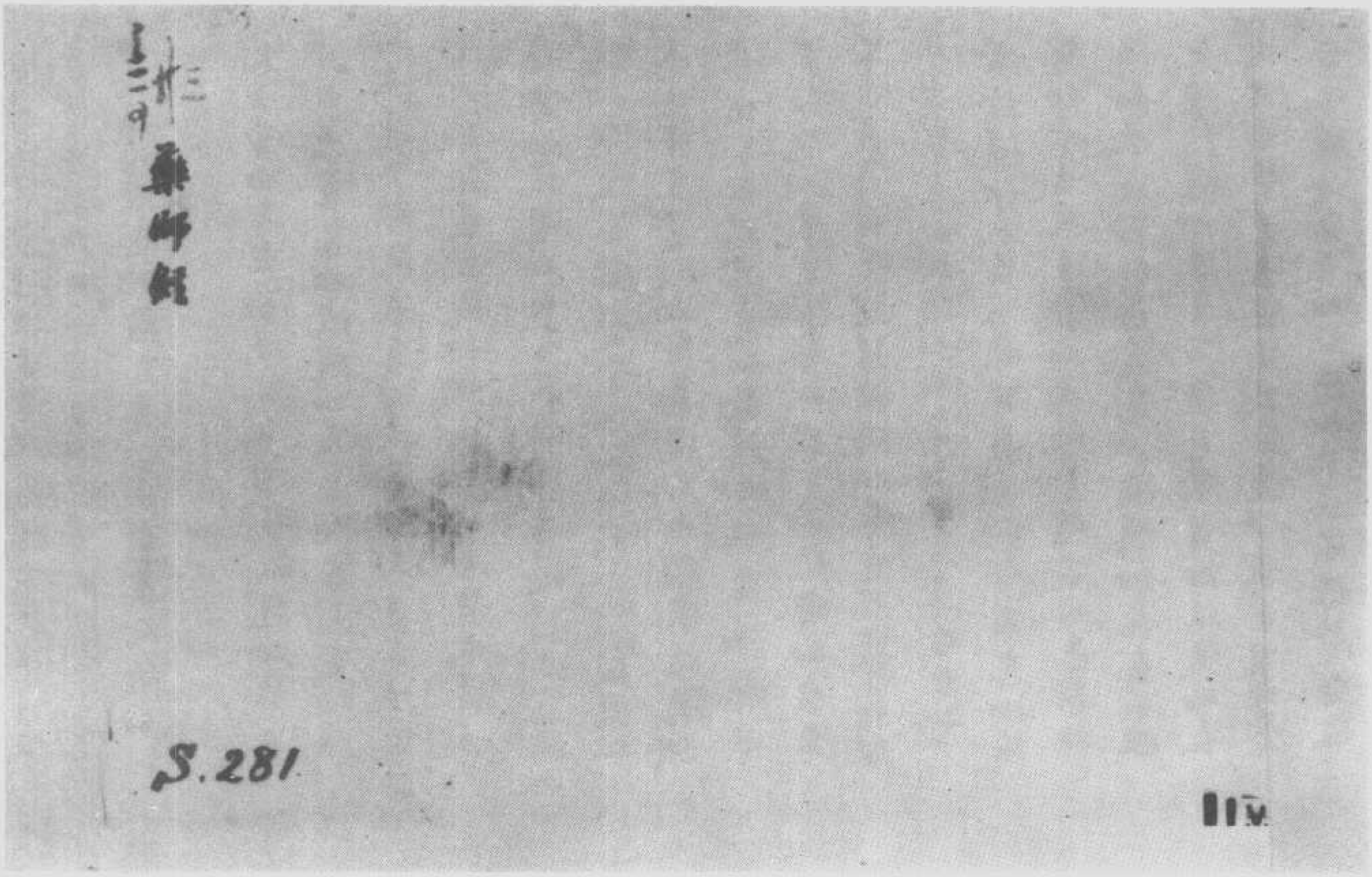
W→T450　14/408B25



力得聞世尊藥師琉璃光如來名号不復更
有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形
歸佛法僧誓當荷負一切有情為作義利饒
益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若有
流布此經或復受持藥師琉璃光如來名号
恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解
脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄求
度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名字
得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師琉璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師琉璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有情
結願神呪亦名拔除一切業障應如是持時
薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大聲
聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達縛阿
素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一切
大眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師經

II



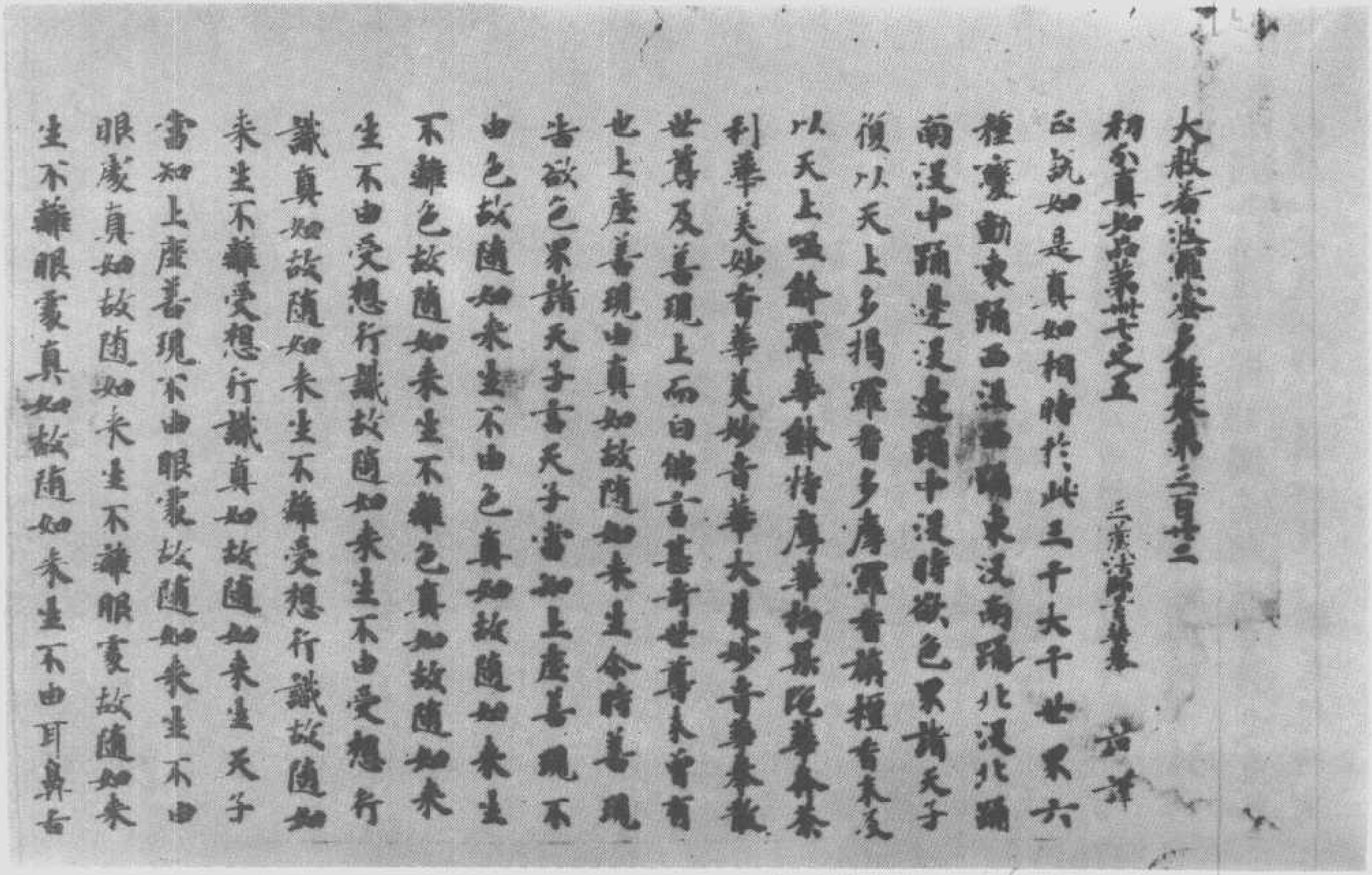
卅三　三二十四

藥師經

S.281

11v.

▼斯二八二號　大般若波羅蜜多經卷第三百二十二

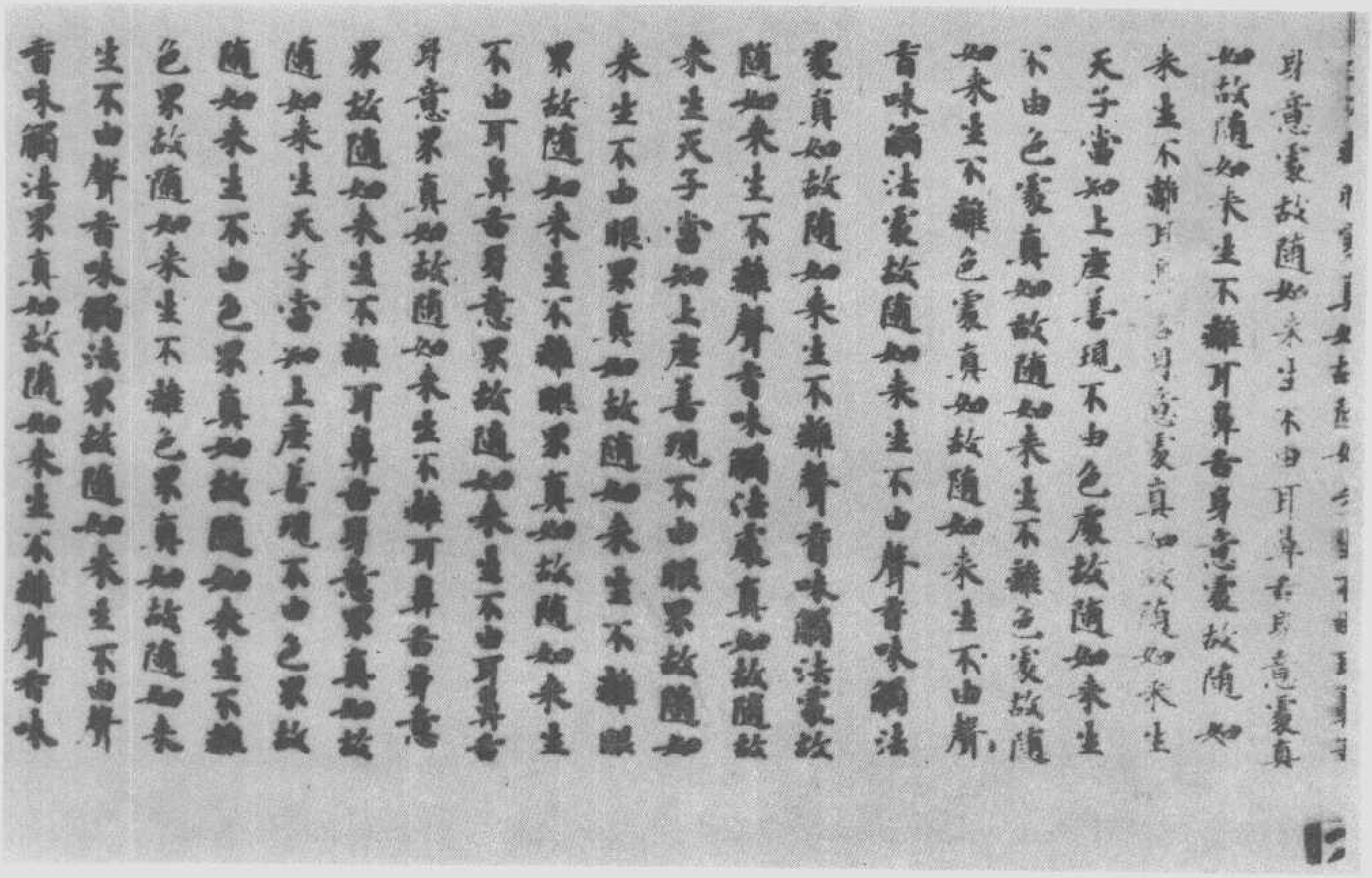


大般若波羅蜜多經卷第三百廿二

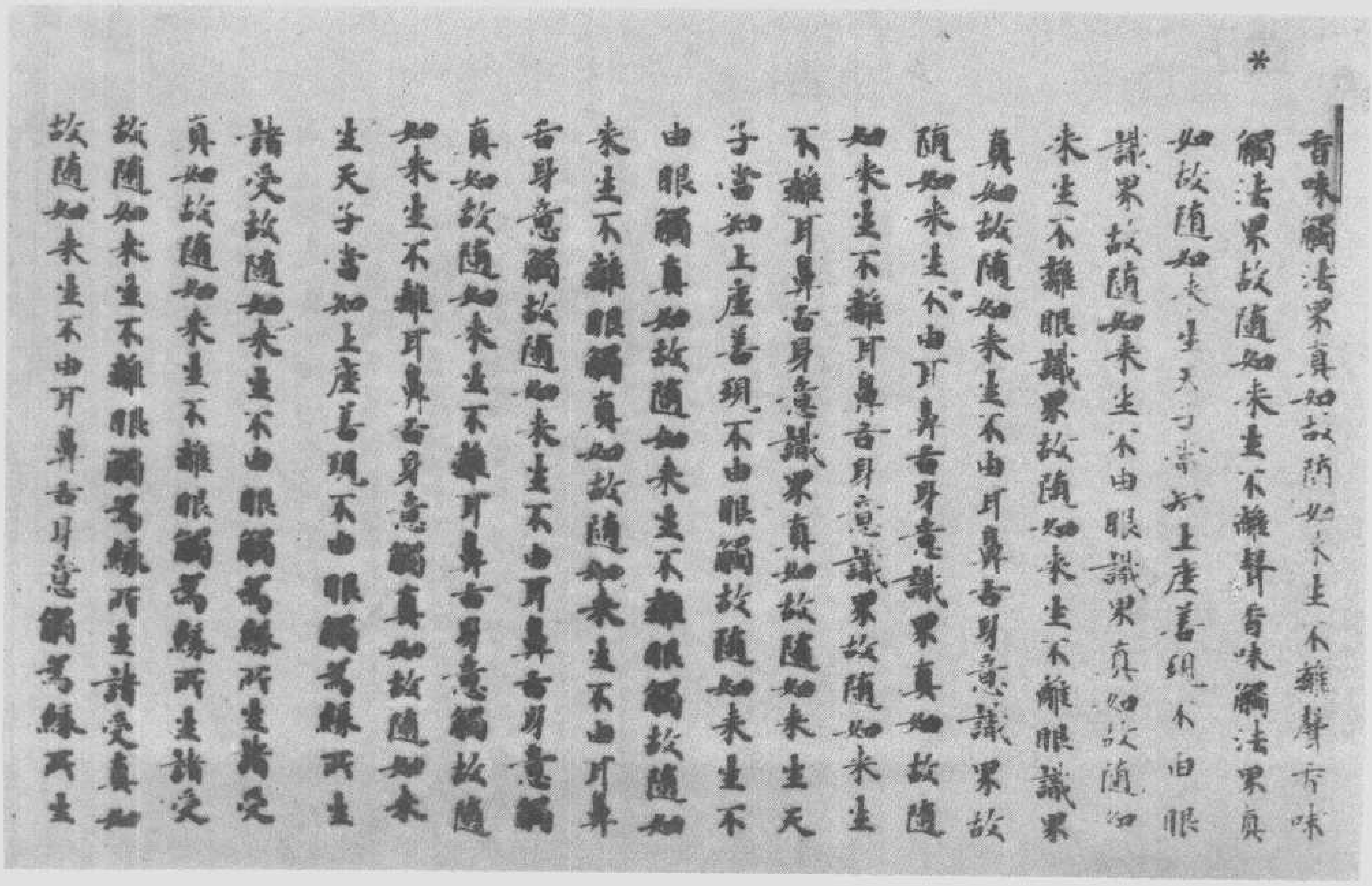
初分真如品第卌七之五　三藏法師玄奘奉　詔譯

佛說如是真如相時於此三千大千世界六
種變動東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊
南沒中踊邊沒邊踊中沒時欲色界諸天子
復以天上多揭羅香多摩羅香旃檀香末奉
以天上嗢鉢羅華鉢特摩華拘某陀華奔荼
利華美妙音華美妙音華大美妙音華奉散
世尊及善現上而白佛言甚奇世尊未曾有
也上座善現由真如故隨如來生爾時善現
告欲色界諸天子言天子當知上座善現不
由色故隨如來生不由色真如故隨如來生
不離色故隨如來生不離色真如故隨如來
生不由受想行識故隨如來生不由受想行
識真如故隨如來生不離受想行識故隨如
來生不離受想行識真如故隨如來生天子
當知上座善現不由眼處故隨如來生不由
眼處真如故隨如來生不離眼處故隨如來
生不離眼處真如故隨如來生不由耳鼻舌

S → T220　6/642c6
IV → 6/648B6

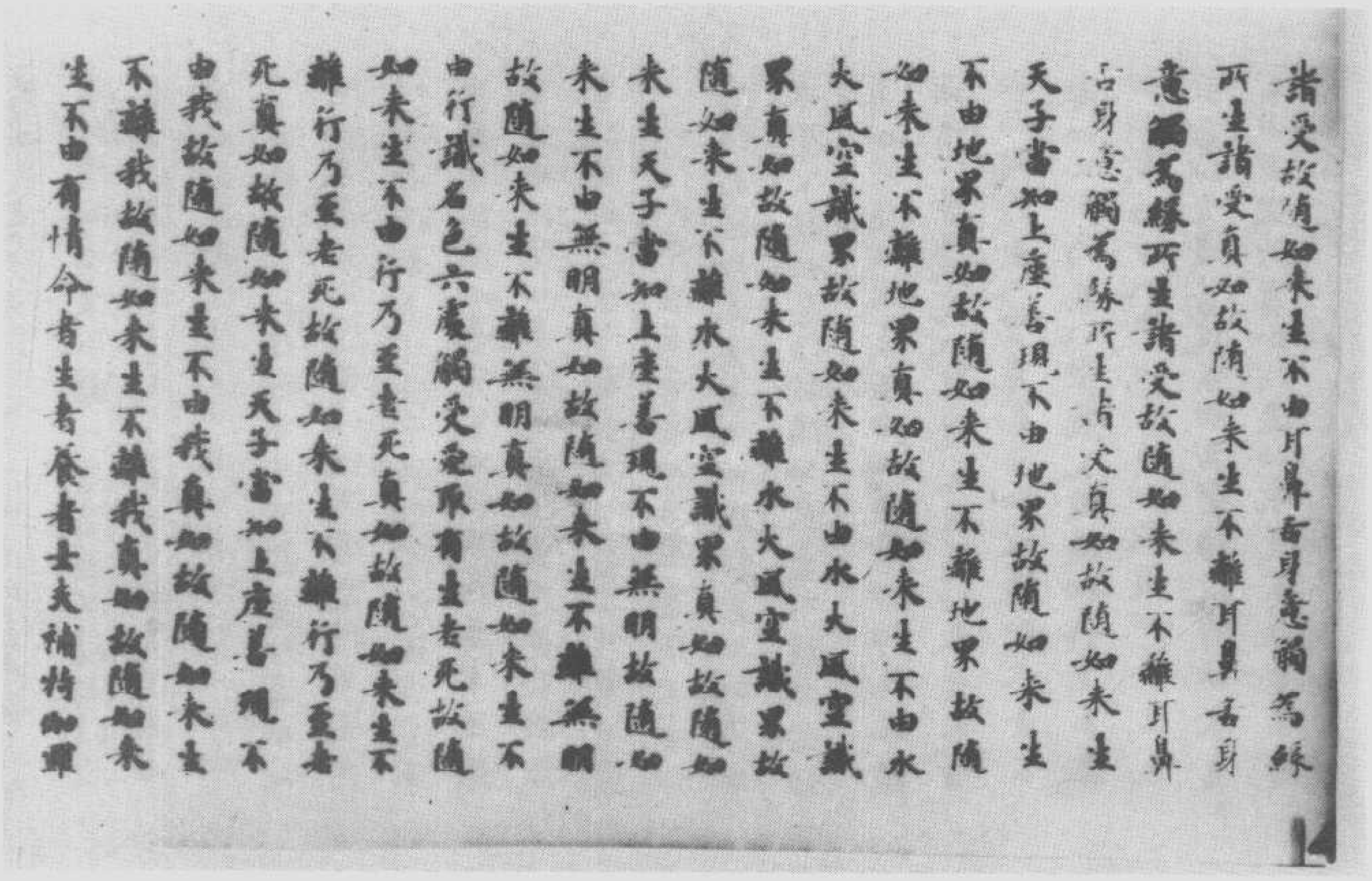


身意處故隨如來生不由耳鼻舌身意處真
如故隨如來生不離耳鼻舌身意處故隨如
來生不離耳鼻舌身意處真如故隨如來生
天子當如上座善現不由色處故隨如來生
不由色處真如故隨如來生不離色處故隨
如來生不離色處真如故隨如來生不由聲
香味觸法處故隨如來生不由聲香味觸法
處真如故隨如來生不離聲香味觸法處故
隨如來生不離聲香味觸法處真如故隨故
來生天子當如上座善現不由眼界故隨如
來生不由眼界真如故隨如來生不離眼
界故隨如來生不離眼界真如故隨如來生
不由耳鼻舌身意界故隨如來生不由耳鼻舌
身意界真如故隨如來生不離耳鼻舌身意
界故隨如來生不離耳鼻舌身意界真如故
隨如來生天子當如上座善現不由色界故
隨如來生不由色界真如故隨如來生不離
色界故隨如來生不離色界真如故隨如來
生不由聲香味觸法界故隨如來生不由聲
香味觸法界真如故隨如來生不離聲香味

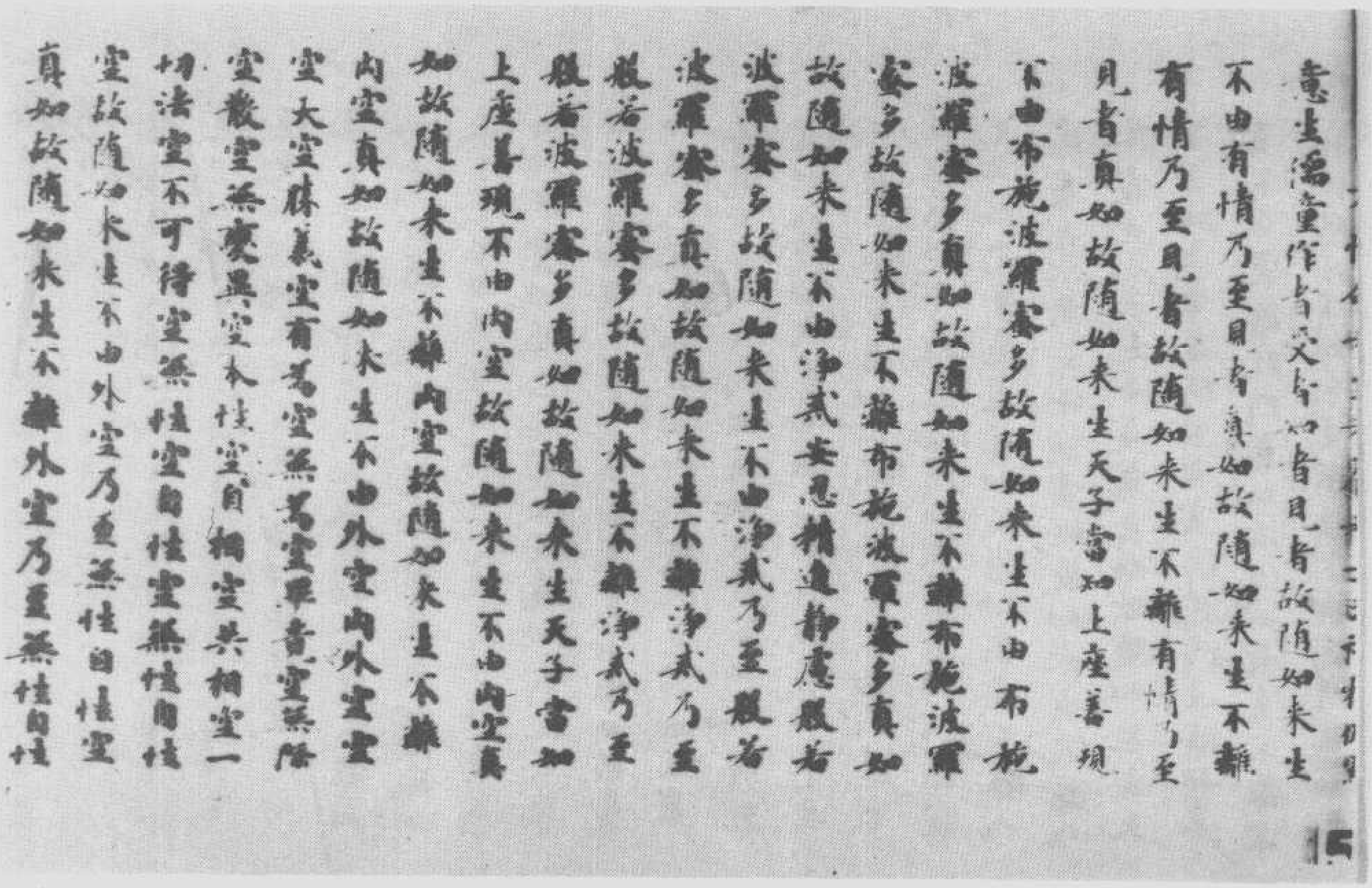


*

香味觸法界真如故隨如來生不離聲香味
觸法界故隨如來生不離聲香味觸法界真
如故隨如來生天子當如上座善現不由眼
識界故隨如來生不由眼識界真如故隨如
來生不離眼識界故隨如來生不離眼識界
真如故隨如來生不由耳鼻舌身意識界故
隨如來生不由耳鼻舌身意識界真如故隨
如來生不離耳鼻舌身意識界故隨如來生
不離耳鼻舌身意識界真如故隨如來生天
子當如上座善現不由眼觸故隨如來生不
由眼觸真如故隨如來生不離眼觸故隨如
來生不離眼觸真如故隨如來生不由耳鼻
舌身意觸故隨如來生不由耳鼻舌身意觸
真如故隨如來生不離耳鼻舌身意觸故隨
如來生不離耳鼻舌身意觸真如故隨如來
生天子當如上座善現不由眼觸爲緣所生
諸受故隨如來生不由眼觸爲緣所生諸受
真如故隨如來生不離眼觸爲緣所生諸受
故隨如來生不離眼觸爲緣所生諸受真如
故隨如來生不由耳鼻舌身意觸爲緣所生

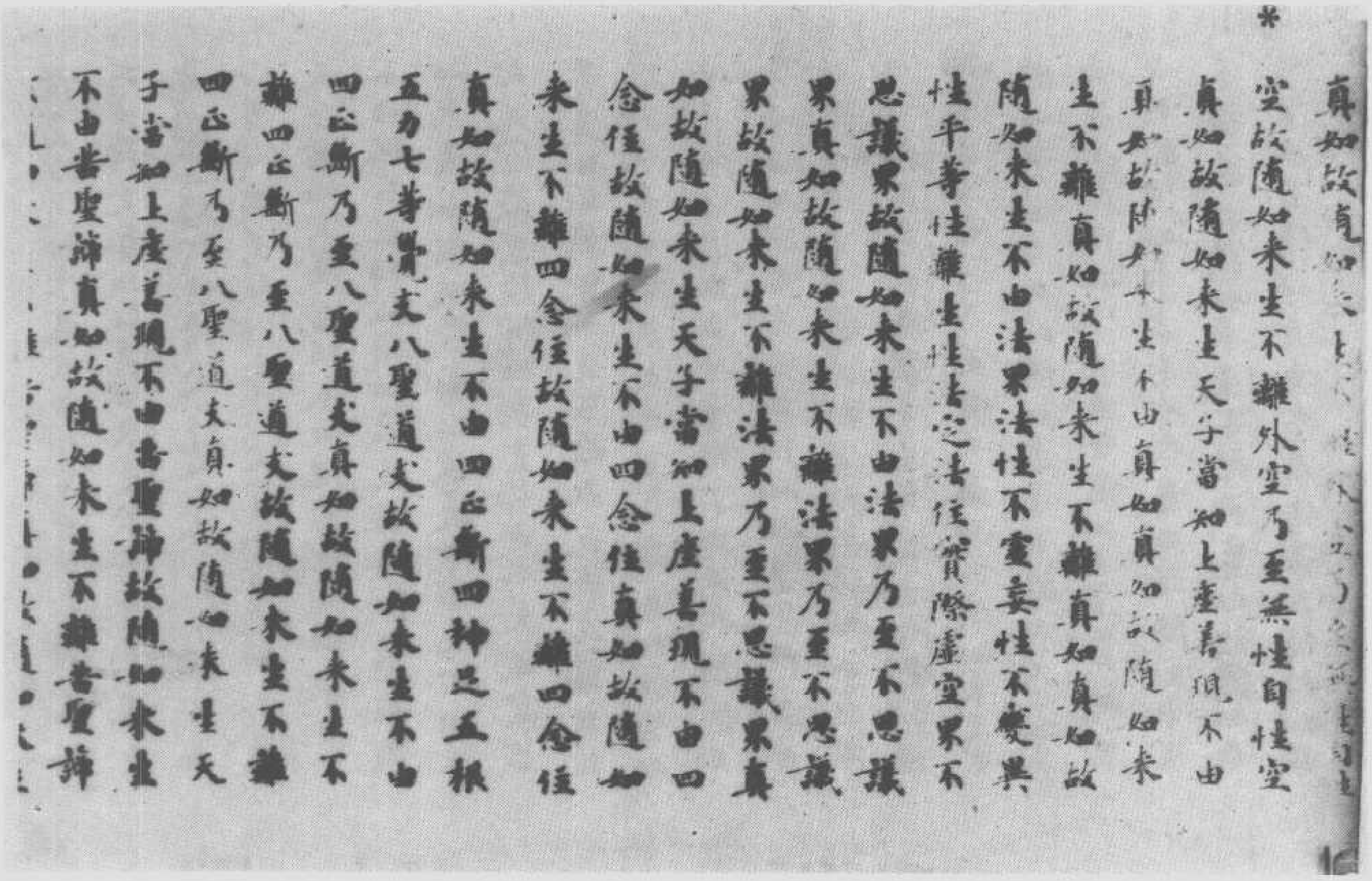


諸受故隨如來生不由耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受真如故隨如來生不離耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受故隨如來生不離耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受真如故隨如來生天子當知上座善現不由地界故隨如來生不由地界真如故隨如來生不離地界故隨如來生不離地界真如故隨如來生不由水火風空識界故隨如來生不由水火風空識界真如故隨如來生不離水火風空識界故隨如來生不離水火風空識界真如故隨如來生天子當知上座善現不由無明故隨如來生不由無明真如故隨如來生不離無明故隨如來生不離無明真如故隨如來生不由行識名色六處觸受愛取有生老死故隨如來生不由行乃至老死真如故隨如來生不離行乃至老死故隨如來生不離行乃至老死真如故隨如來生天子當知上座善現不由我故隨如來生不由我真如故隨如來生不離我故隨如來生不離我真如故隨如來生不由有情命者生者養者士夫補特伽羅



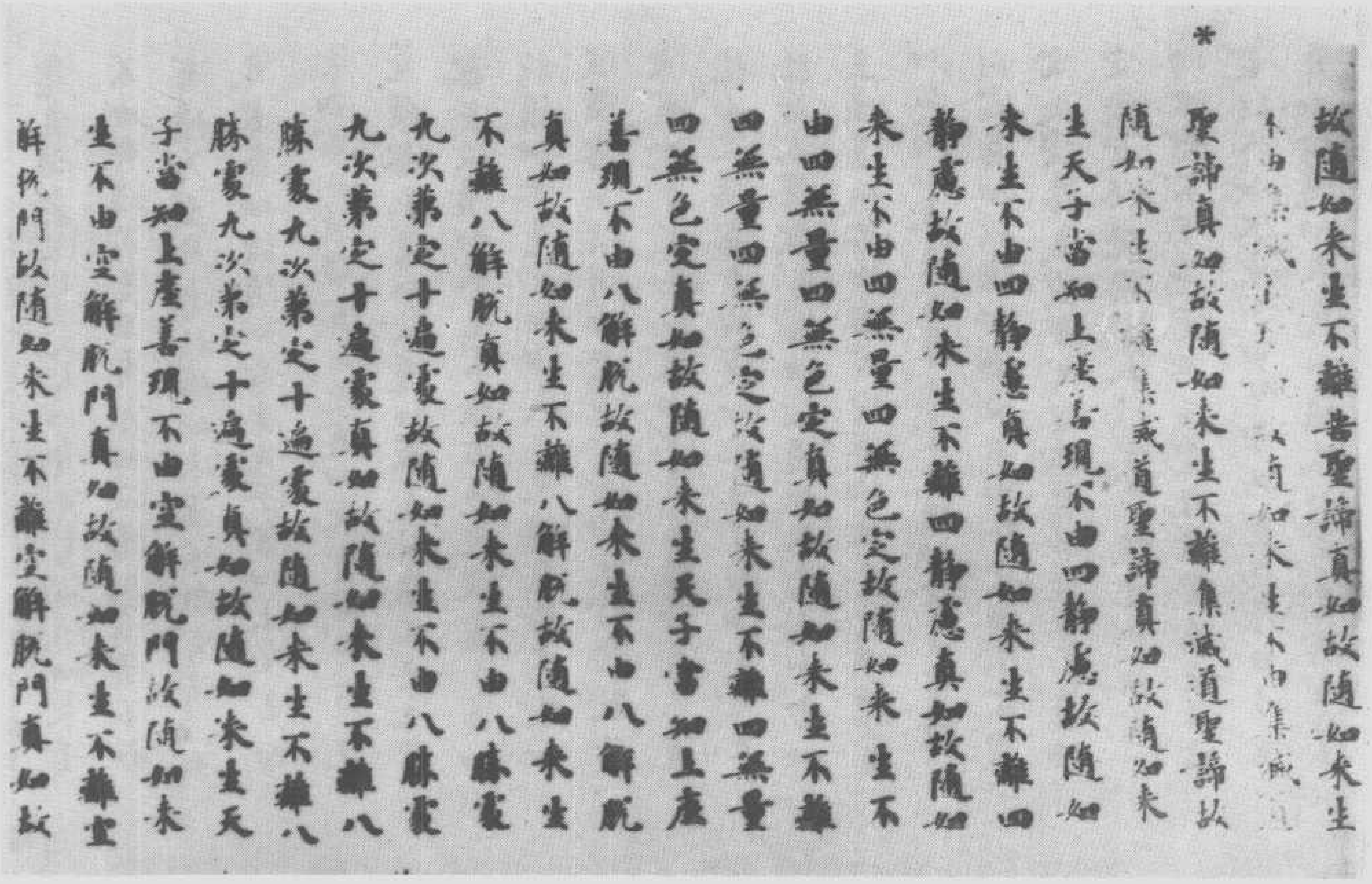
意生儒童作者受者知者見者故隨如來生不由有情乃至見者真如故隨如來生不離有情乃至見者故隨如來生不離有情乃至見者真如故隨如來生天子當知上座善現不由布施波羅蜜多故隨如來生不由布施波羅蜜多真如故隨如來生不離布施波羅蜜多故隨如來生不離布施波羅蜜多真如故隨如來生不由淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故隨如來生不由淨戒乃至般若波羅蜜多真如故隨如來生不離淨戒乃至般若波羅蜜多故隨如來生不離淨戒乃至般若波羅蜜多真如故隨如來生天子當知上座善現不由內空故隨如來生不由內空真如故隨如來生不離內空故隨如來生不離內空真如故隨如來生不由外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空故隨如來生不由外空乃至無性自性空真如故隨如來生不離外空乃至無性自性

*

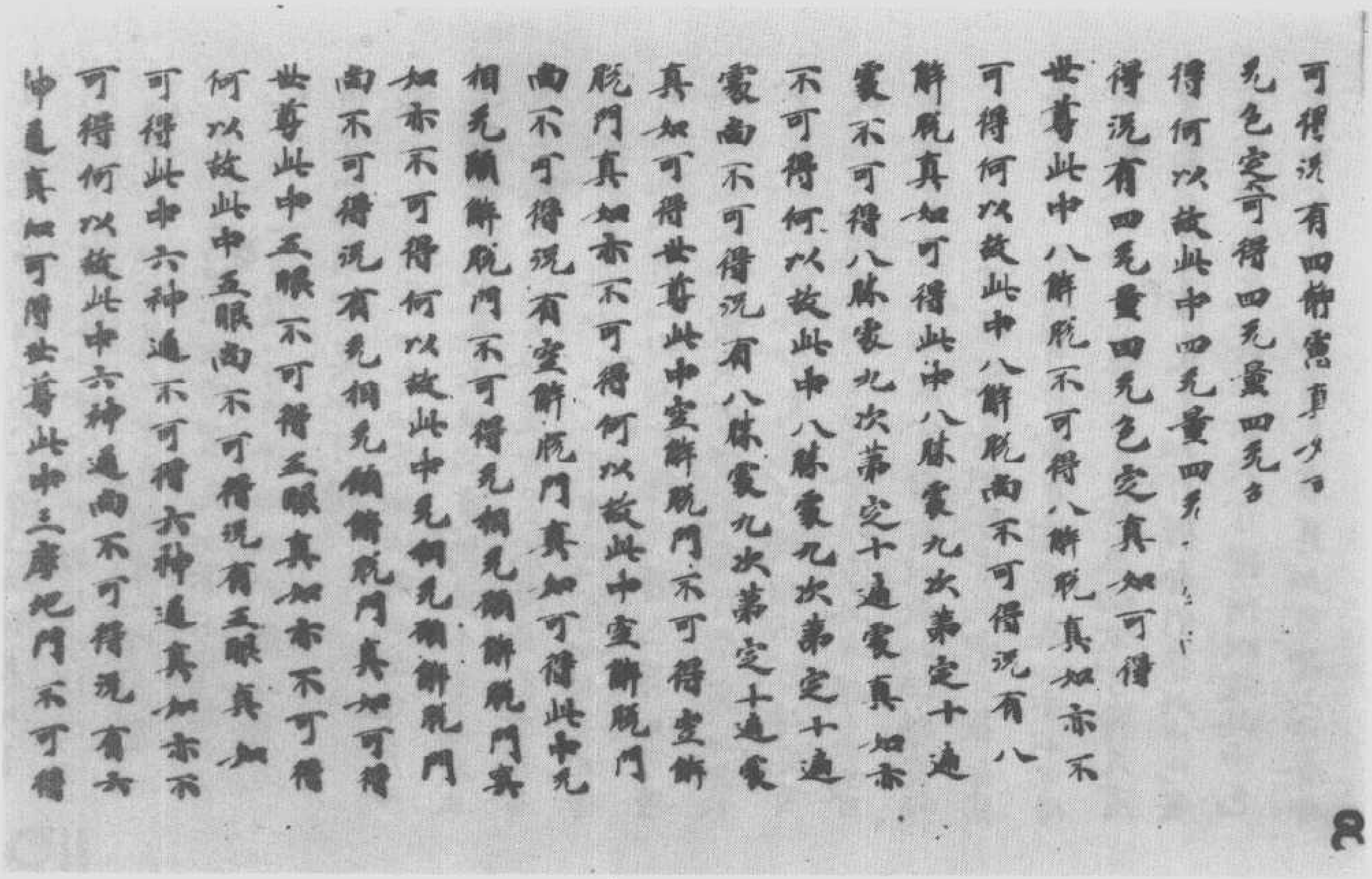


真如故竟如[illegible]
空故隨如來生不離外空乃至無性自性空
真如故隨如來生天子當知上座善現不由
真如故隨如來生不由真如真如故隨如來
生不離真如故隨如來生不離真如真如故
隨如來生不由法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界故隨如來生不由法界乃至不思議
界真如故隨如來生不離法界乃至不思議
界故隨如來生不離法界乃至不思議界真
如故隨如來生天子當知上座善現不由四
念住故隨如來生不由四念住真如故隨如
來生不離四念住故隨如來生不離四念住
真如故隨如來生不由四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支故隨如來生不由
四正斷乃至八聖道支真如故隨如來生不
離四正斷乃至八聖道支故隨如來生不離
四正斷乃至八聖道支真如故隨如來生天
子當知上座善現不由苦聖諦故隨如來生
不由苦聖諦真如故隨如來生不離苦聖諦
[illegible]

*

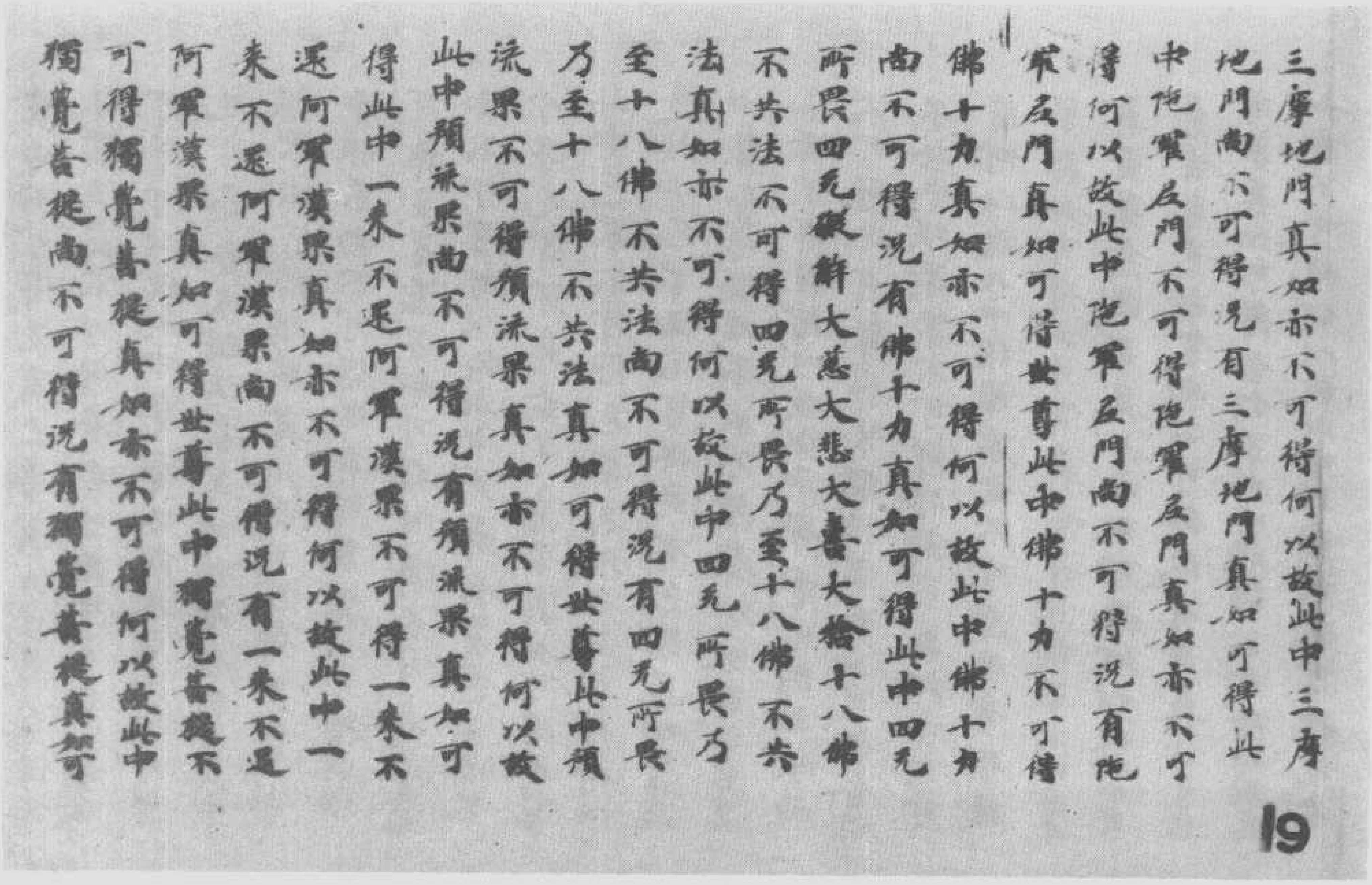


故隨如來生不離苦聖諦真如故隨如來生
不由集[illegible]如來生不由集滅道
聖諦真如故隨如來生不離集滅道聖諦故
隨如來生不離集滅道聖諦真如故隨如來
生天子當知上座善現不由四靜慮故隨如
來生不由四靜慮真如故隨如來生不離四
靜慮故隨如來生不離四靜慮真如故隨如
來生不由四無量四無色定故隨如來生不
由四無量四無色定真如故隨如來生不離
四無量四無色定故隨如來生不離四無量
四無色定真如故隨如來生天子當知上座
善現不由八解脫故隨如來生不由八解脫
真如故隨如來生不離八解脫故隨如來生
不離八解脫真如故隨如來生不由八勝處
九次第定十遍處故隨如來生不由八勝處
九次第定十遍處真如故隨如來生不離八
勝處九次第定十遍處故隨如來生不離八
勝處九次第定十遍處真如故隨如來生天
子當知上座善現不由空解脫門故隨如來
生不由空解脫門真如故隨如來生不離空
解脫門故隨如來生不離空解脫門真如故



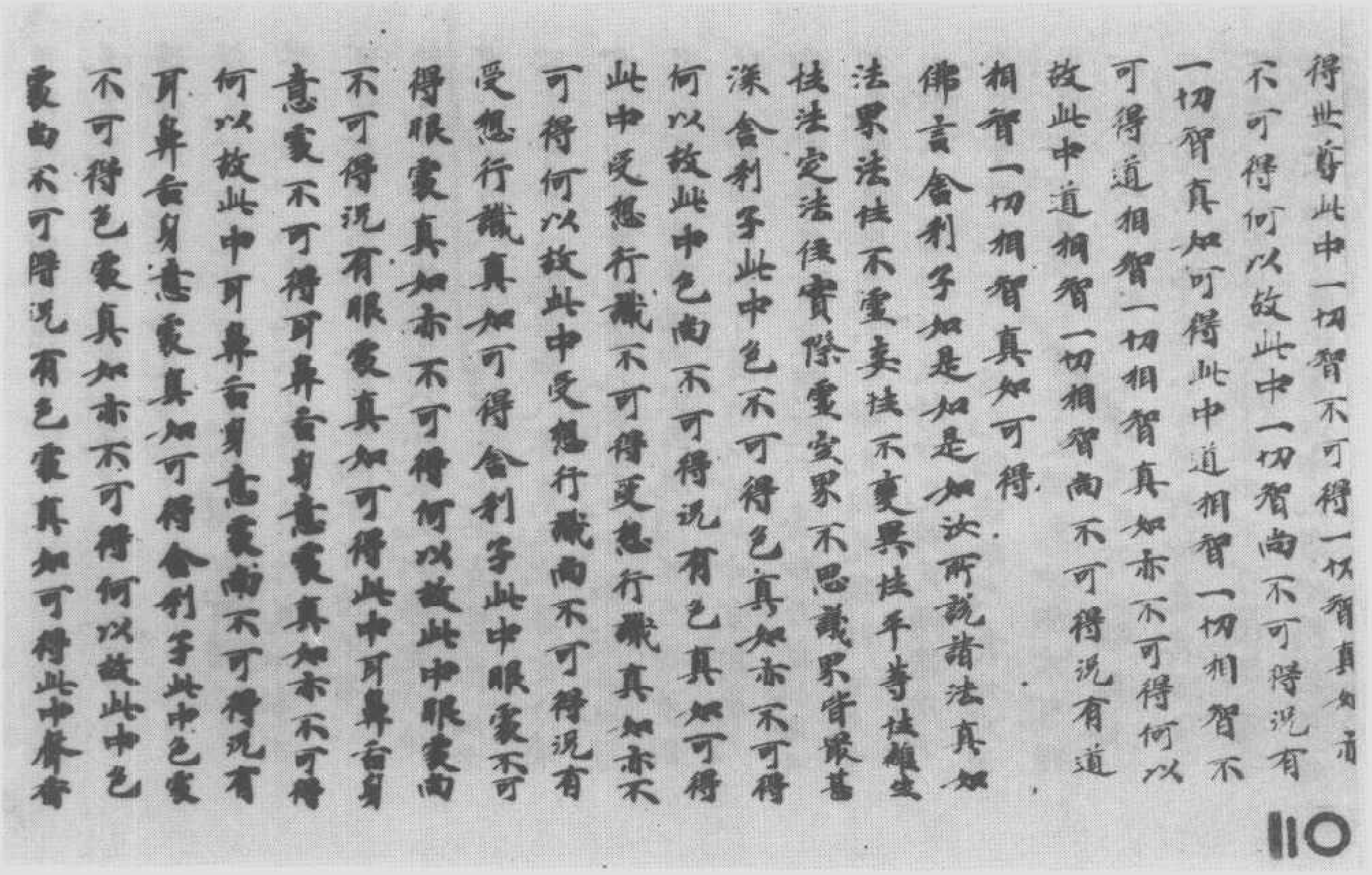
18

可得況有四靜慮真如可
无色定可得四无量四无色
得何以故此中四无量四无
得況有四无量四无色定真如可得
世尊此中八解脫不可得八解脫真如亦不
可得何以故此中八解脫尚不可得況有八
解脫真如可得此中八勝處九次第定十遍
處不可得八勝處九次第定十遍處真如亦
不可得何以故此中八勝處九次第定十遍
處尚不可得況有八勝處九次第定十遍處
真如可得世尊此中空解脫門不可得空解
脫門真如亦不可得何以故此中空解脫門
尚不可得況有空解脫門真如可得此中无
相无願解脫門不可得无相无願解脫門真
如亦不可得何以故此中无相无願解脫門
尚不可得況有无相无願解脫門真如可得
世尊此中五眼不可得五眼真如亦不可得
何以故此中五眼尚不可得況有五眼真如
可得此中六神通不可得六神通真如亦不
可得何以故此中六神通尚不可得況有六
神通真如可得世尊此中三摩地門不可得



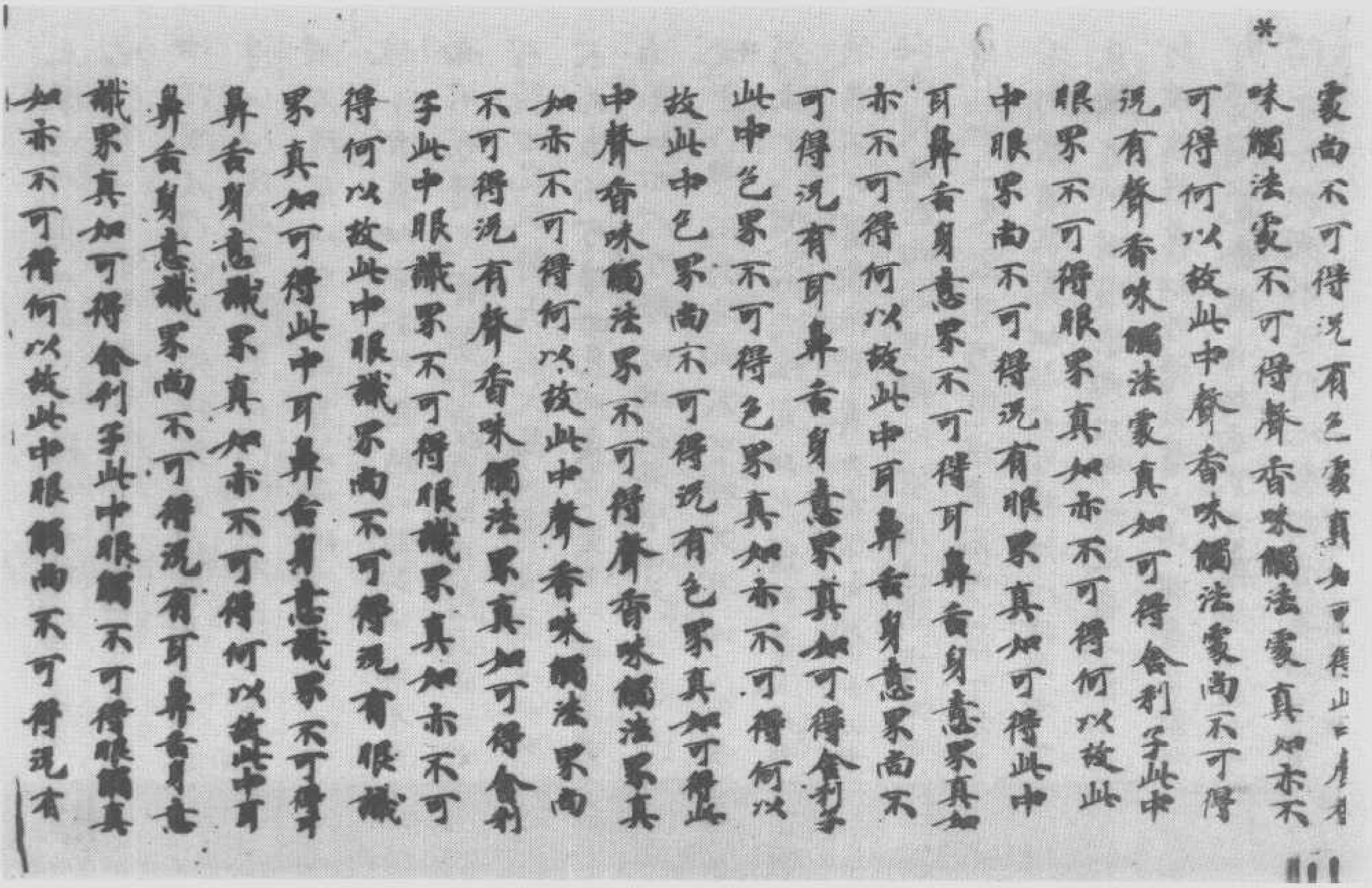
19

三摩地門真如亦不可得何以故此中三摩
地門尚不可得況有三摩地門真如可得此
中陀羅尼門不可得陀羅尼門真如亦不可
得何以故此中陀羅尼門尚不可得況有陀
羅尼門真如可得世尊此中佛十力不可得
佛十力真如亦不可得何以故此中佛十力
尚不可得況有佛十力真如可得此中四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法不可得四无所畏乃至十八佛不共
法真如亦不可得何以故此中四无所畏乃
至十八佛不共法尚不可得況有四无所畏
乃至十八佛不共法真如可得世尊此中預
流果不可得預流果真如亦不可得何以故
此中預流果尚不可得況有預流果真如可
得此中一來不還阿羅漢果不可得一來不
還阿羅漢果真如亦不可得何以故此中一
來不還阿羅漢果尚不可得況有一來不還
阿羅漢果真如可得世尊此中獨覺菩提不
可得獨覺菩提真如亦不可得何以故此中
獨覺菩提尚不可得況有獨覺菩提真如可



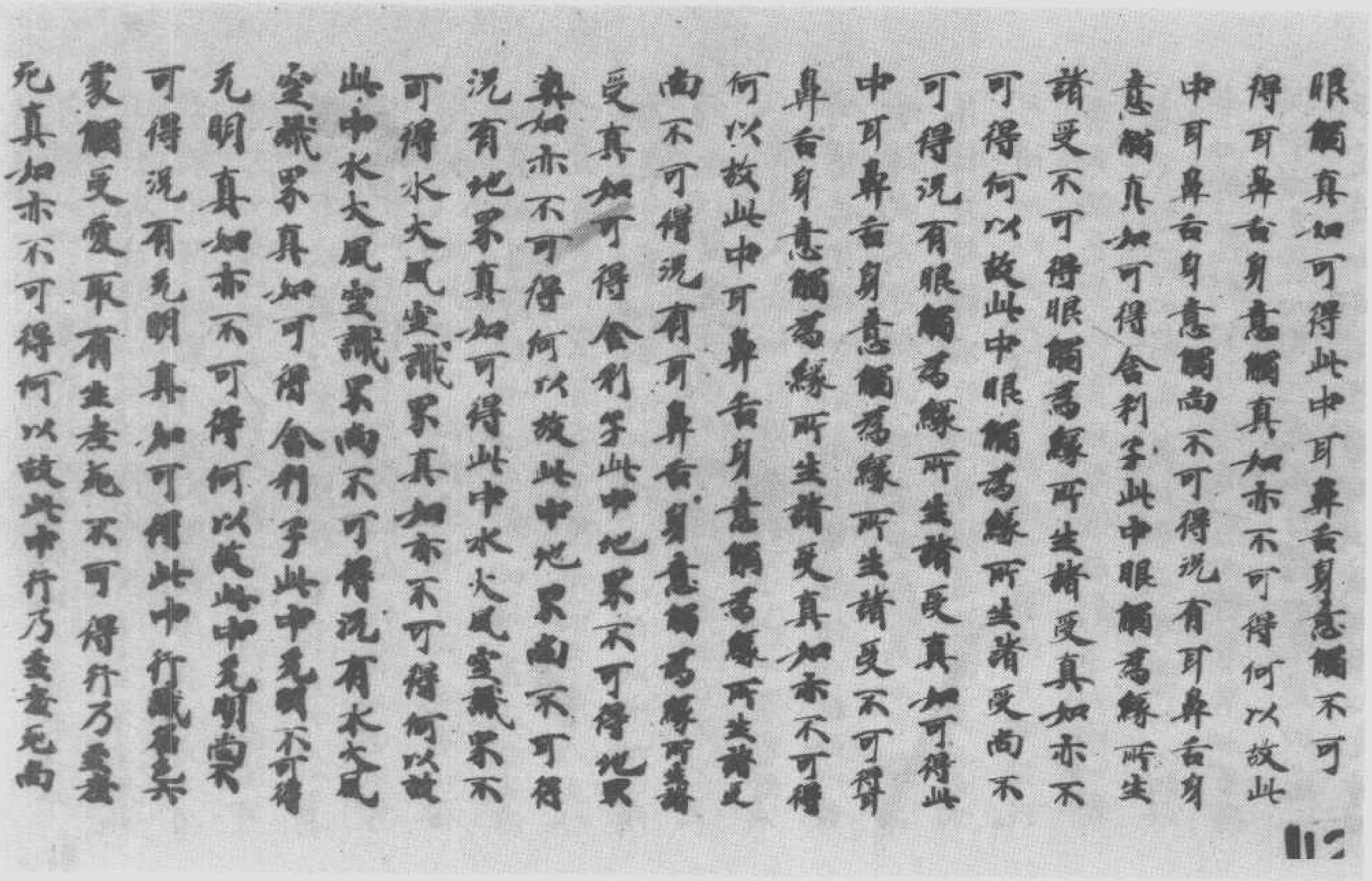
得世尊此中一切智不可得一切智真如尚
不可得何以故此中一切智尚不可得況有
一切智真如可得此中道相智一切相智不
可得道相智一切相智真如亦不可得何以
故此中道相智一切相智尚不可得況有道
相智一切相智真如可得
佛言舍利子如是如是如汝所說諸法真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界皆最甚
深舍利子此中色不可得色真如亦不可得
何以故此中色尚不可得況有色真如可得
此中受想行識不可得受想行識真如亦不
可得何以故此中受想行識尚不可得況有
受想行識真如可得舍利子此中眼處不可
得眼處真如亦不可得何以故此中眼處尚
不可得況有眼處真如可得此中耳鼻舌身
意處不可得耳鼻舌身意處真如亦不可得
何以故此中耳鼻舌身意處尚不可得況有
耳鼻舌身意處真如可得舍利子此中色處
不可得色處真如亦不可得何以故此中色
處尚不可得況有色處真如可得此中聲香

110



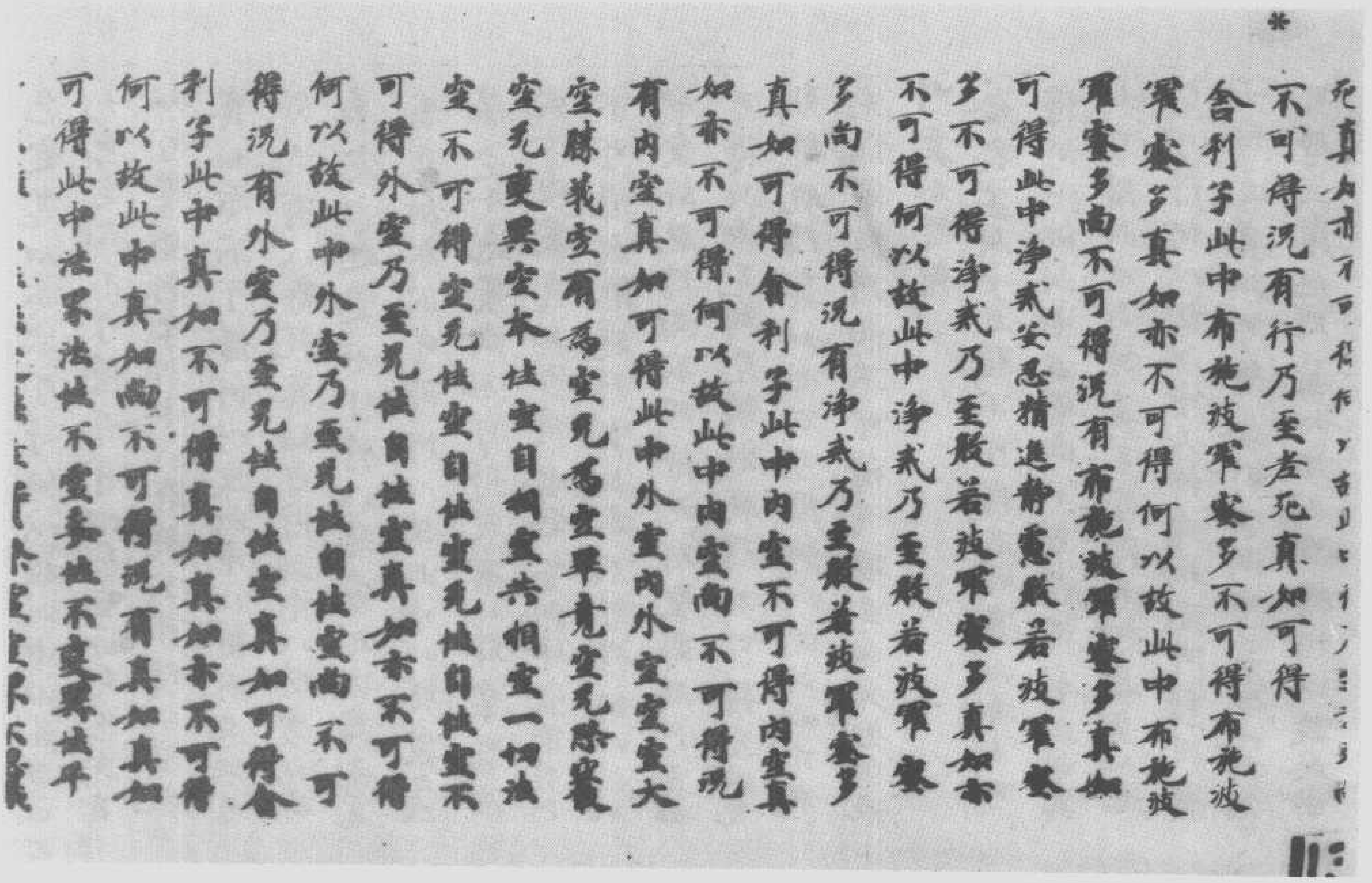
處尚不可得況有色處真如可得此中聲香
味觸法處不可得聲香味觸法處真如亦不
可得何以故此中聲香味觸法處尚不可得
況有聲香味觸法處真如可得舍利子此中
眼界不可得眼界真如亦不可得何以故此
中眼界尚不可得況有眼界真如可得此中
耳鼻舌身意界不可得耳鼻舌身意界真如
亦不可得何以故此中耳鼻舌身意界尚不
可得況有耳鼻舌身意界真如可得舍利子
此中色界不可得色界真如亦不可得何以
故此中色界尚不可得況有色界真如可得此
中聲香味觸法界不可得聲香味觸法界真
如亦不可得何以故此中聲香味觸法界尚
不可得況有聲香味觸法界真如可得舍利
子此中眼識界不可得眼識界真如亦不可
得何以故此中眼識界尚不可得況有眼識
界真如可得此中耳鼻舌身意識界不可得
耳鼻舌身意識界真如亦不可得何以故此中耳
鼻舌身意識界尚不可得況有耳鼻舌身意
識界真如可得舍利子此中眼觸不可得眼觸真
如亦不可得何以故此中眼觸尚不可得況有

111



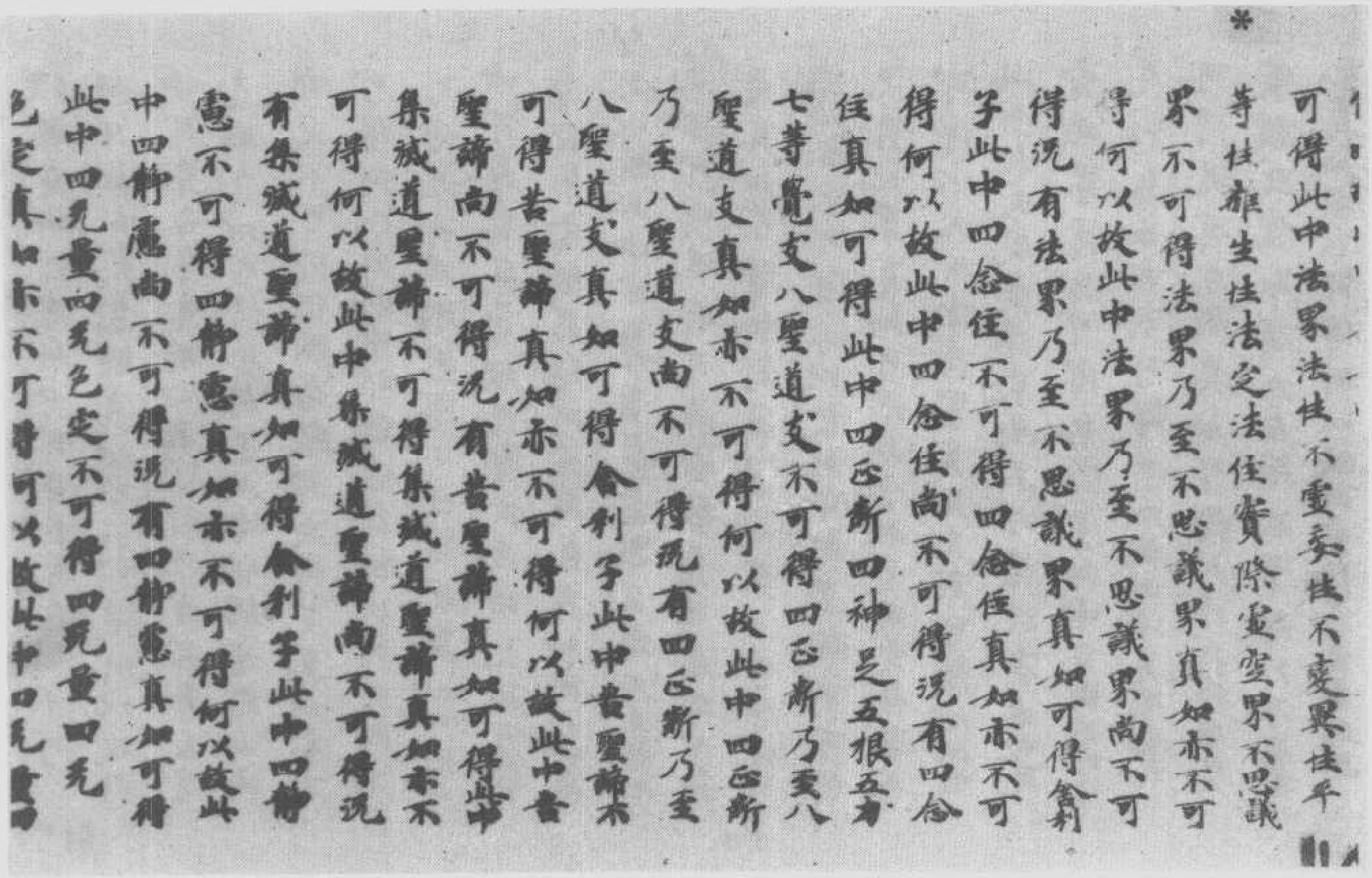
眼觸真如可得此中耳鼻舌身意觸不可
得耳鼻舌身意觸真如亦不可得何以故此
中耳鼻舌身意觸尚不可得況有耳鼻舌身
意觸真如可得舍利子此中眼觸爲緣所生
諸受不可得眼觸爲緣所生諸受真如亦不
可得何以故此中眼觸爲緣所生諸受尚不
可得況有眼觸爲緣所生諸受真如可得此
中耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不可得
鼻舌身意觸爲緣所生諸受真如亦不可得
何以故此中耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受
尚不可得況有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸
受真如可得舍利子此中地界不可得地界
真如亦不可得何以故此中地界尚不可得
況有地界真如可得此中水火風空識界不
可得水火風空識界真如亦不可得何以故
此中水火風空識界尚不可得況有水火風
空識界真如可得舍利子此中无明不可得
无明真如亦不可得何以故此中无明尚不
可得況有无明真如可得此中行識名色六
處觸受愛取有生老死不可得行乃至老
死真如亦不可得何以故此中行乃至老死尚

112



死真如亦不可得何以故此中行乃至老死尚
不可得況有行乃至老死真如可得
舍利子此中布施波羅蜜多不可得布施波
羅蜜多真如亦不可得何以故此中布施波
羅蜜多尚不可得況有布施波羅蜜多真如
可得此中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多不可得淨戒乃至般若波羅蜜多真如亦
不可得何以故此中淨戒乃至般若波羅蜜
多尚不可得況有淨戒乃至般若波羅蜜多
真如可得舍利子此中內空不可得內空真
如亦不可得何以故此中內空尚不可得況
有內空真如可得此中外空內外空空空大
空勝義空有爲空无爲空畢竟空无際散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空不
可得外空乃至无性自性空真如亦不可得
何以故此中外空乃至无性自性空尚不可
得況有外空乃至无性自性空真如可得舍
利子此中真如不可得真如真如亦不可得
何以故此中真如尚不可得況有真如真如
可得此中法界法性不虛妄性不變異性平
[illegible]實際虛空界不思議

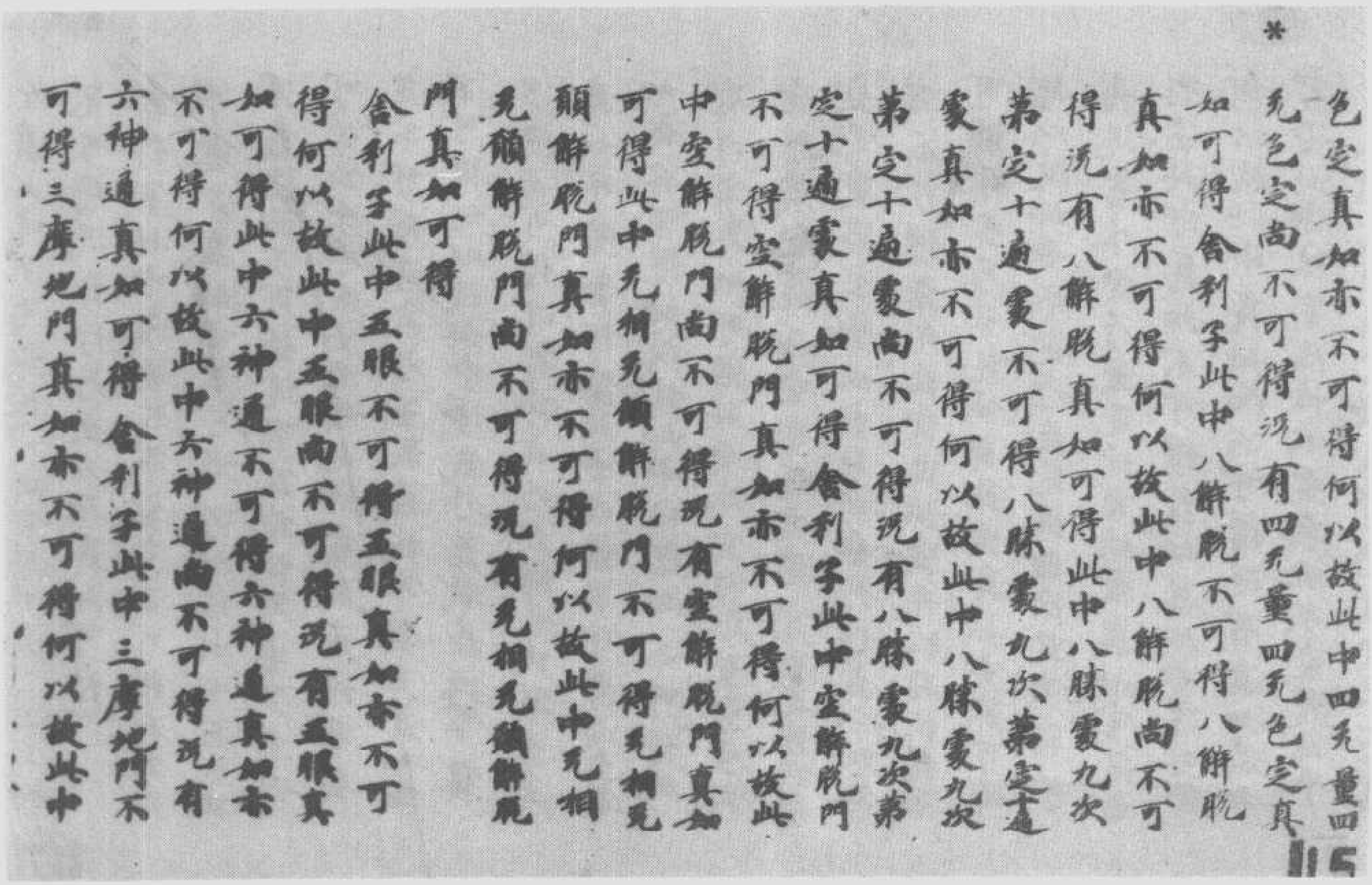
113



*

可得此中法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不可得法界乃至不思議界真如亦不可得何以故此中法界乃至不思議界尚不可得況有法界乃至不思議界真如可得舍利子此中四念住不可得四念住真如亦不可得何以故此中四念住尚不可得況有四念住真如可得此中四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得四正斷乃至八聖道支真如亦不可得何以故此中四正斷乃至八聖道支尚不可得況有四正斷乃至八聖道支真如可得舍利子此中苦聖諦不可得苦聖諦真如亦不可得何以故此中苦聖諦尚不可得況有苦聖諦真如可得此中集滅道聖諦不可得集滅道聖諦真如亦不可得何以故此中集滅道聖諦尚不可得況有集滅道聖諦真如可得舍利子此中四靜慮不可得四靜慮真如亦不可得何以故此中四靜慮尚不可得況有四靜慮真如可得此中四无量四无色定不可得四无量四无色定真如亦不可得何以故此中四无量

114

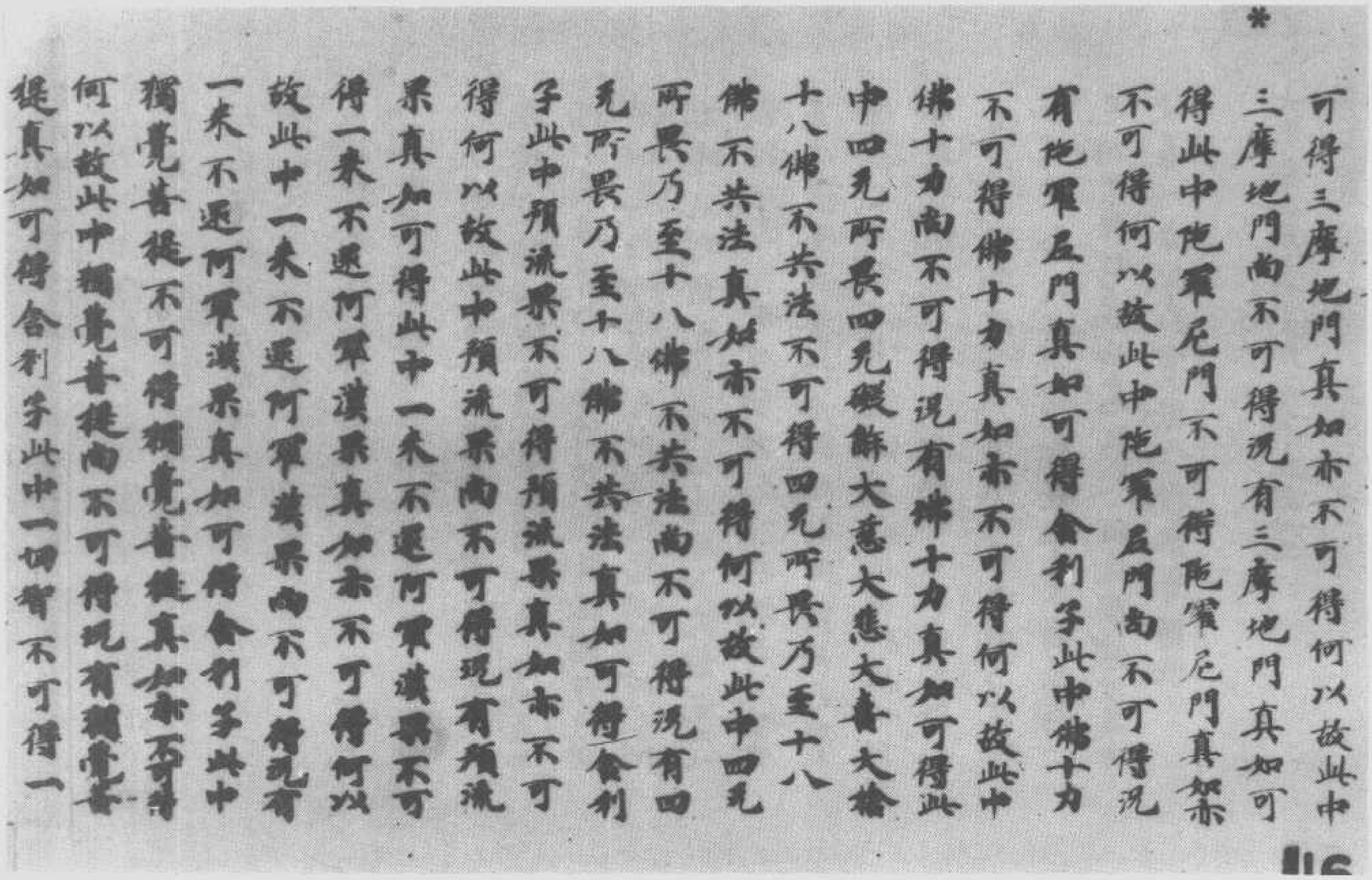


*

色定真如亦不可得何以故此中四无量四无色定尚不可得況有四无量四无色定真如可得舍利子此中八解脫不可得八解脫真如亦不可得何以故此中八解脫尚不可得況有八解脫真如可得此中八勝處九次第定十遍處不可得八勝處九次第定十遍處真如亦不可得何以故此中八勝處九次第定十遍處尚不可得況有八勝處九次第定十遍處真如可得舍利子此中空解脫門不可得空解脫門真如亦不可得何以故此中空解脫門尚不可得況有空解脫門真如可得此中无相无願解脫門不可得无相无願解脫門真如亦不可得何以故此中无相无願解脫門尚不可得況有无相无願解脫門真如可得

舍利子此中五眼不可得五眼真如亦不可得何以故此中五眼尚不可得況有五眼真如可得此中六神通不可得六神通真如亦不可得何以故此中六神通尚不可得況有六神通真如可得舍利子此中三摩地門不可得三摩地門真如亦不可得何以故此中

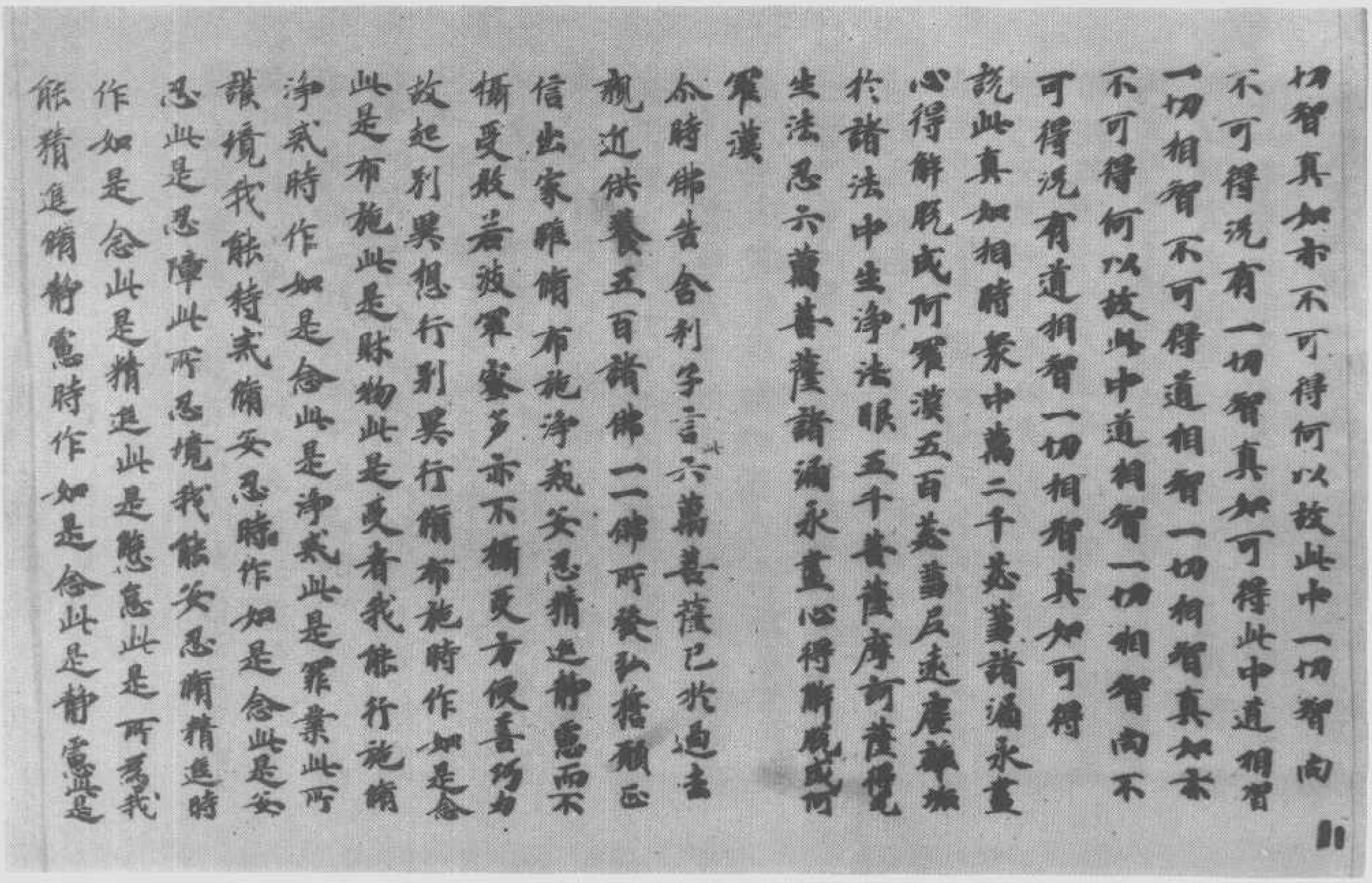
115



*

116

可得三摩地門真如亦不可得何以故此中三摩地門尚不可得況有三摩地門真如可得此中陀羅尼門不可得陀羅尼門真如亦不可得何以故此中陀羅尼門尚不可得況有陀羅尼門真如可得舍利子此中佛十力不可得佛十力真如亦不可得何以故此中佛十力尚不可得況有佛十力真如可得此中四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不可得四无所畏乃至十八佛不共法真如亦不可得何以故此中四无所畏乃至十八佛不共法尚不可得況有四无所畏乃至十八佛不共法真如可得舍利子此中預流果不可得預流果真如亦不可得何以故此中預流果尚不可得況有預流果真如可得此中一來不還阿羅漢果不可得一來不還阿羅漢果真如亦不可得何以故此中一來不還阿羅漢果尚不可得況有一來不還阿羅漢果真如可得舍利子此中獨覺菩提不可得獨覺菩提真如亦不可得何以故此中獨覺菩提尚不可得況有獨覺菩提真如可得舍利子此中一切智不可得一

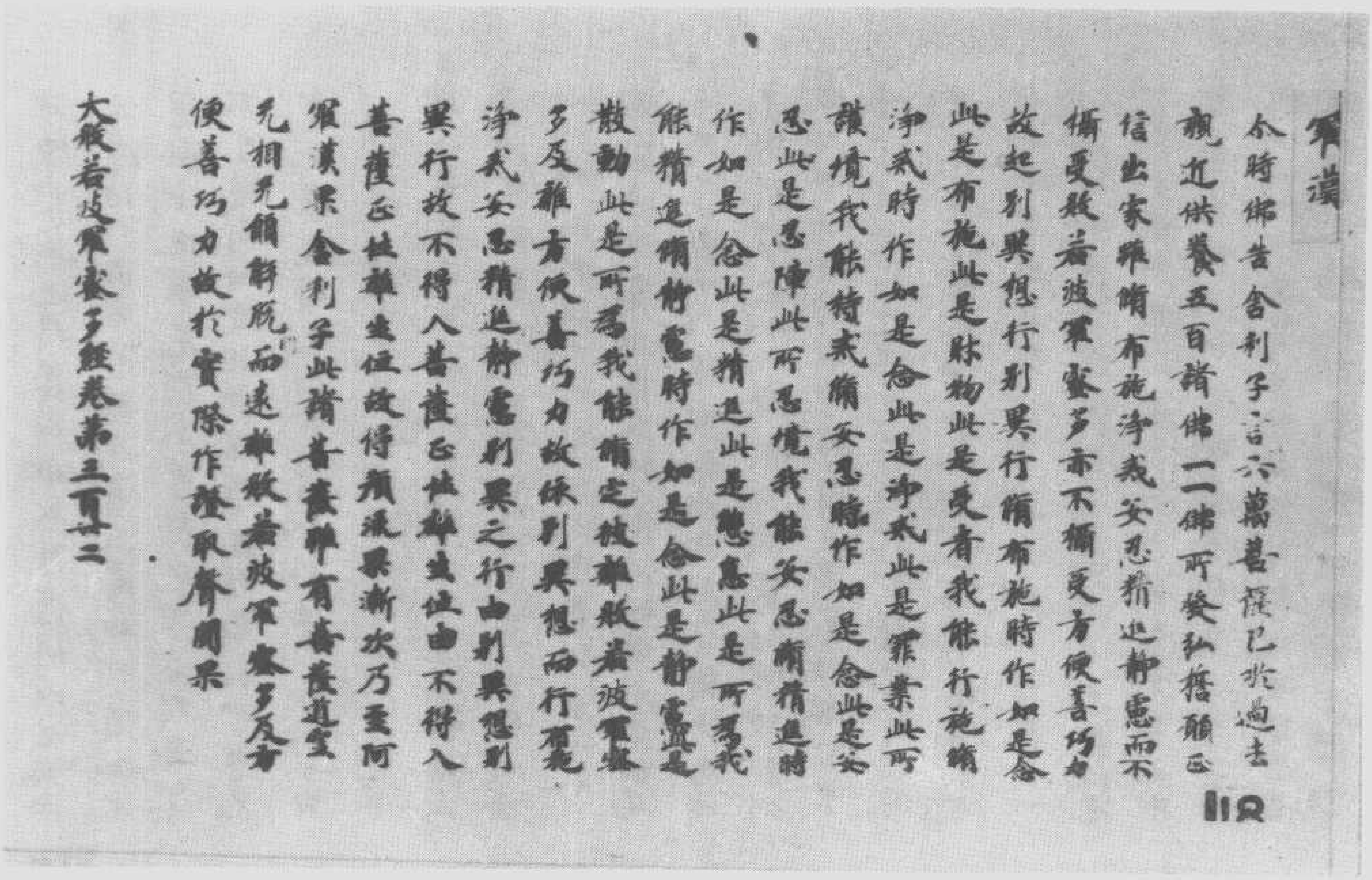


11

切智真如亦不可得何以故此中一切智尚不可得況有一切智真如可得此中道相智一切相智不可得道相智一切相智真如亦不可得何以故此中道相智一切相智尚不可得況有道相智一切相智真如可得

說此真如相時衆中萬二千苾芻諸漏永盡心得解脫成阿羅漢五百苾芻尼遠塵離垢於諸法中生淨法眼五千菩薩摩訶薩得无生法忍六萬菩薩諸漏永盡心得解脫成阿羅漢

尒時佛告舍利子言此六萬菩薩已於過去親近供養五百諸佛一一佛所發弘誓願正信出家雖脩布施淨戒安忍精進靜慮而不攝受般若波羅蜜多亦不攝受方便善巧力故起別異想行別異行脩布施時作如是念此是布施此是財物此是受者我能行施脩淨戒時作如是念此是淨戒此是罪業此所護境我能持戒脩安忍時作如是念此是安忍此是忍障此所忍境我能安忍脩精進時作如是念此是精進此是懈怠此是所爲我能精進脩靜慮時作如是念此是靜慮此是

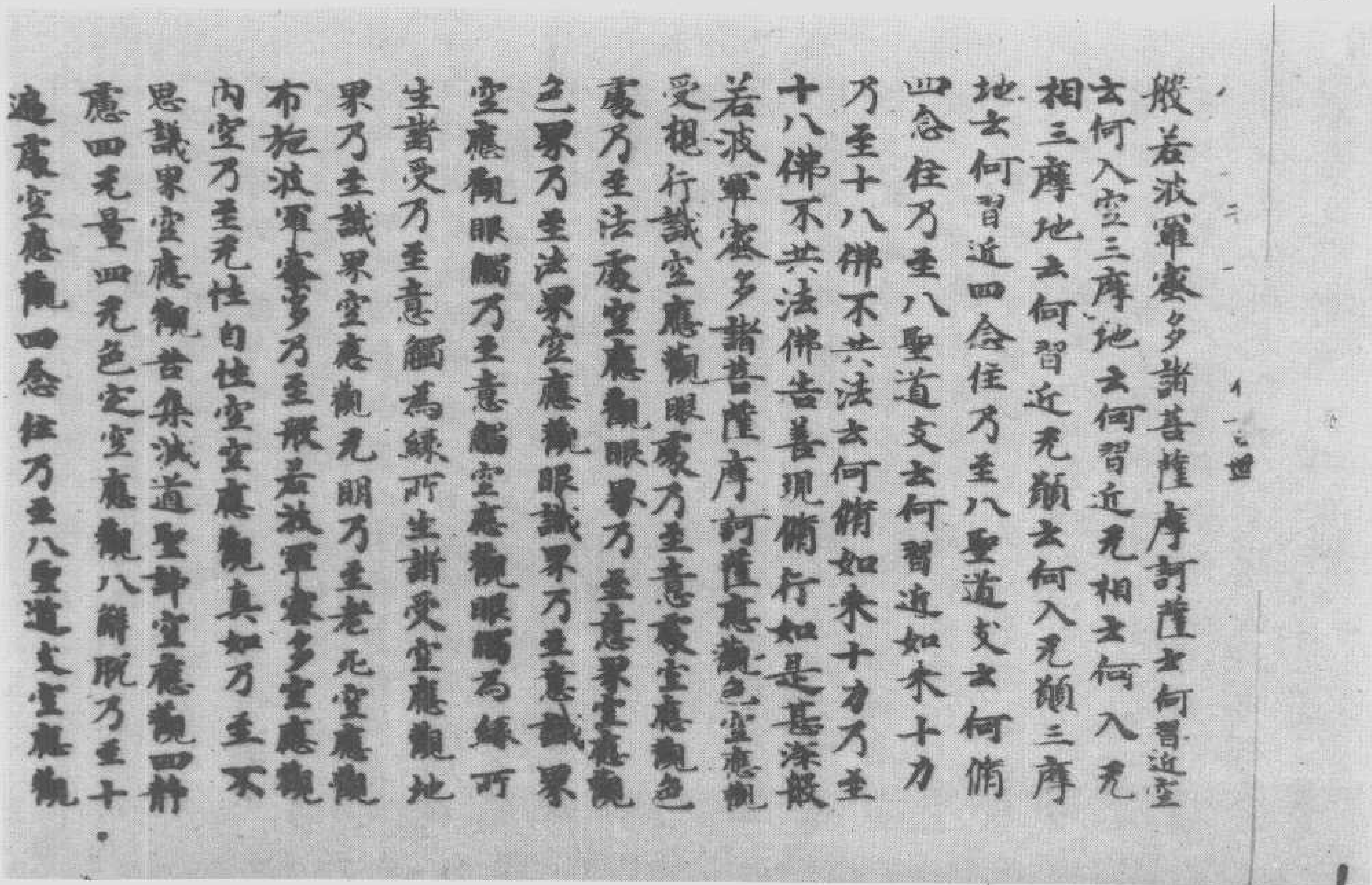


寶漢

尒時佛告舍利子言六萬菩薩已於過去
親近供養五百諸佛一一佛所發弘誓願正
信出家雖脩布施淨戒安忍精進靜慮而不
脩習般若波羅蜜多亦不脩習方便善巧力
故起別異想行別異行脩布施時作如是念
此是布施此是財物此是受者我能行施脩
淨戒時作如是念此是淨戒此是罪業此所
護境我能持戒脩安忍時作如是念此是安
忍此是忍障此所忍境我能安忍脩精進時
作如是念此是精進此是懈怠此是所爲我
能精進脩靜慮時作如是念此是靜慮此是
散動此是所爲我能脩定彼離般若波羅蜜
多及離方便善巧力故依別異想而行有施
淨戒安忍精進靜慮別異之行由別異想別
異行故不得入菩薩正性離生位由不得入
菩薩正性離生位故得預流果漸次乃至阿
羅漢果舍利子此諸菩薩雖有菩薩道空
无相无願解脫而遠離般若波羅蜜多及方
便善巧力故於實際作證取聲聞果

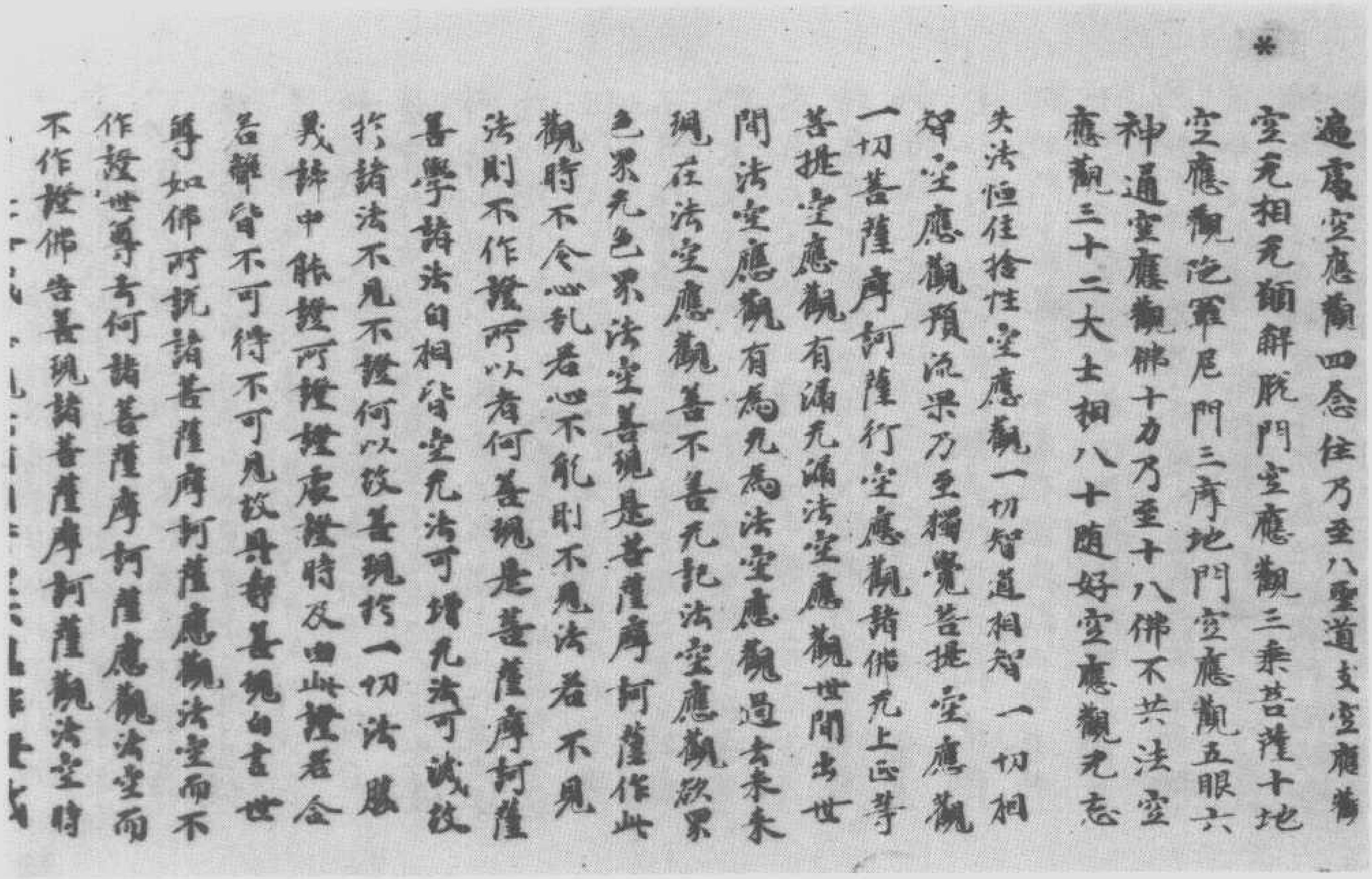
大般若波羅蜜多經卷第三百廿二

▼斯二八三號　大般若波羅蜜多經卷第四百五十二

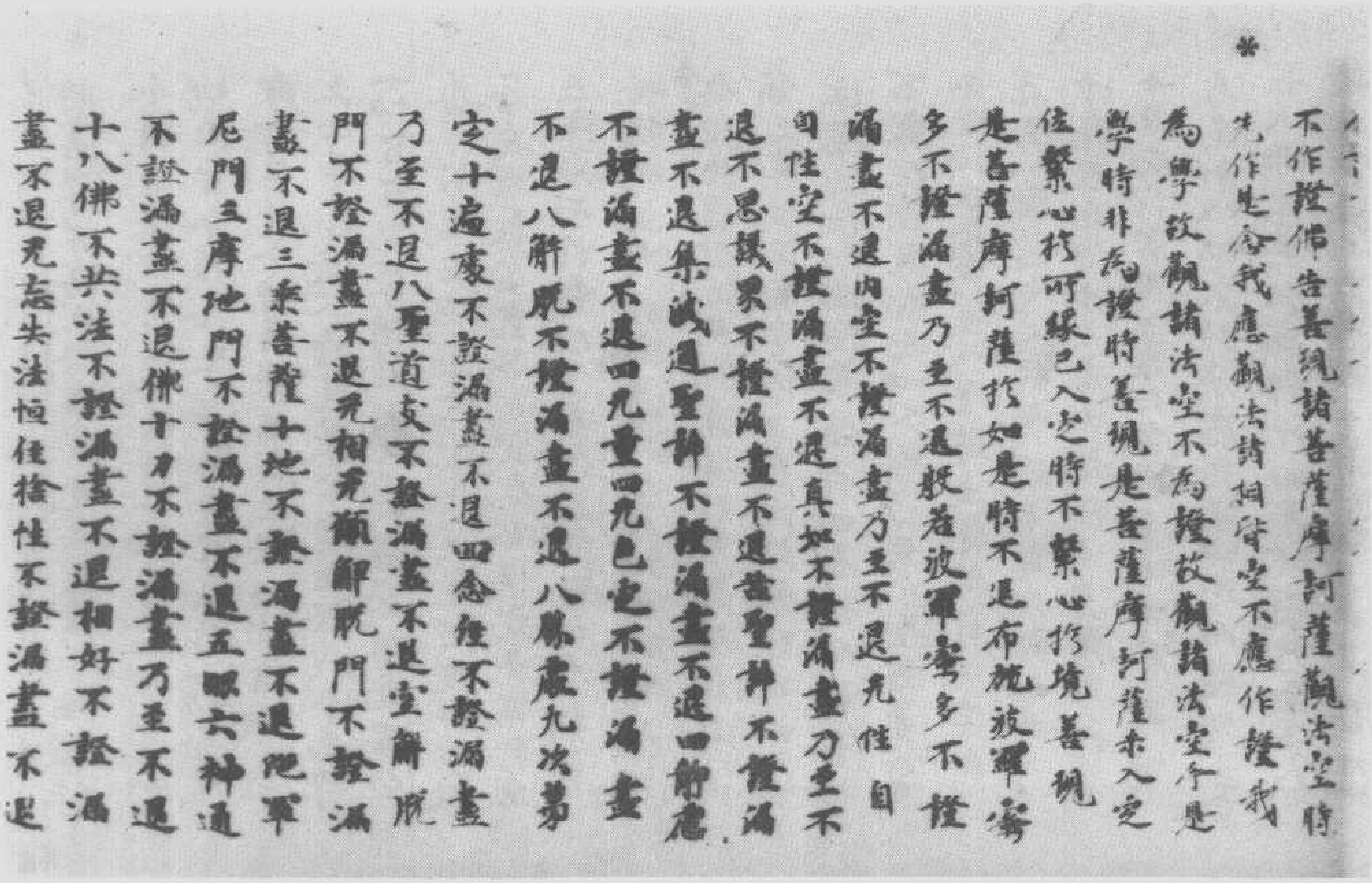


般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩云何習近空
云何入空三摩地云何習近无相云何入无
相三摩地云何習近无願云何入无願三摩
地云何習近四念住乃至八聖道支云何脩
四念住乃至八聖道支云何習近如來十力
乃至十八佛不共法云何脩如來十力乃至
十八佛不共法佛告善現脩行如是甚深般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應觀色空應觀
受想行識空應觀眼處乃至意處空應觀色
處乃至法處空應觀眼界乃至意界空應觀
色界乃至法界空應觀眼識界乃至意識界
空應觀眼觸乃至意觸空應觀眼觸爲緣所
生諸受乃至意觸爲緣所生諸受空應觀地
界乃至識界空應觀无明乃至老死空應觀
布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多空應觀
內空乃至无性自性空應觀真如乃至不
思議界空應觀苦集滅道聖諦空應觀四靜
慮四无量四无色定空應觀八解脫乃至十
遍處空應觀四念住乃至八聖道支空應觀

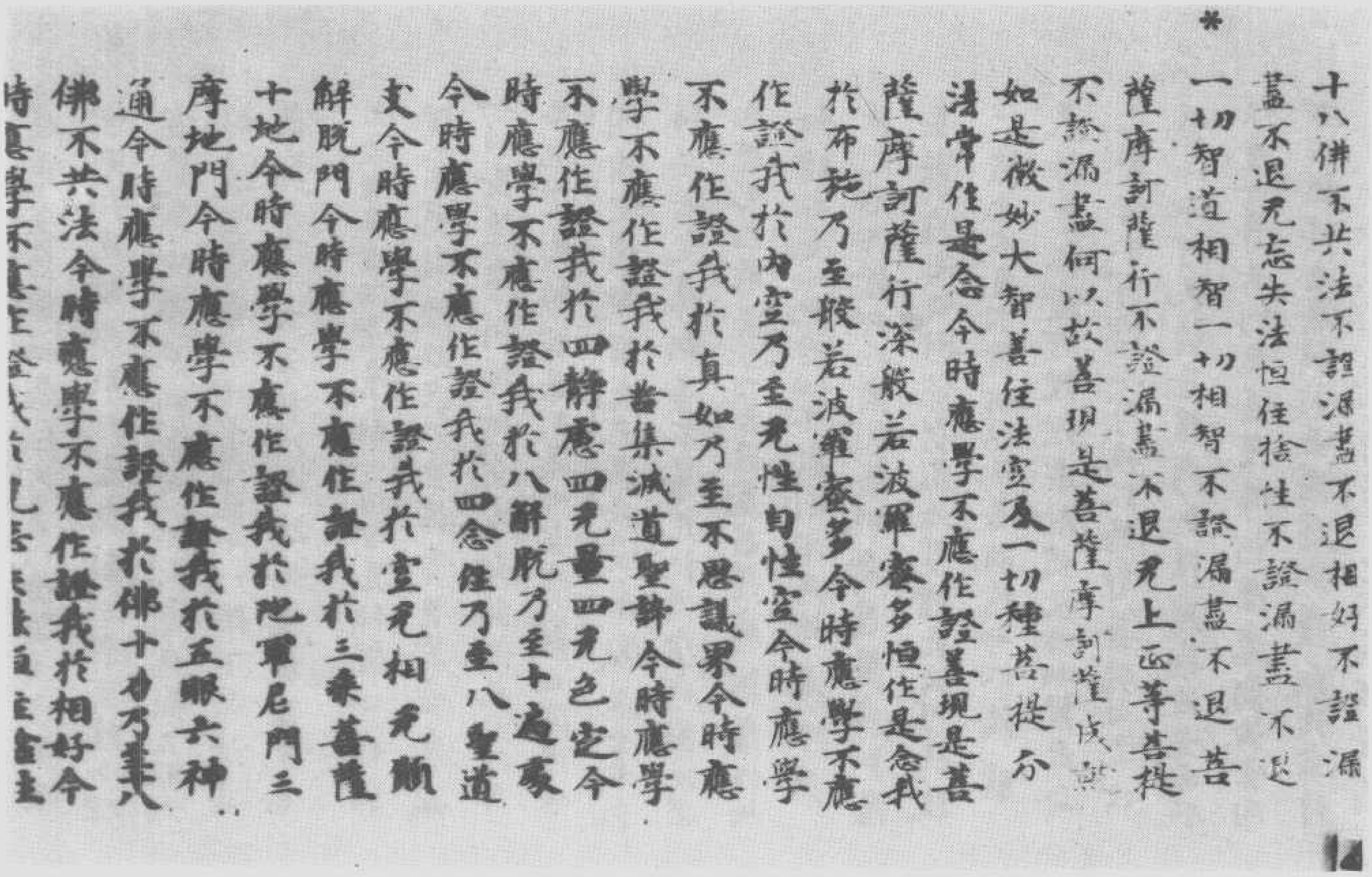
S → T220 7/279B11
W → 7/284B28



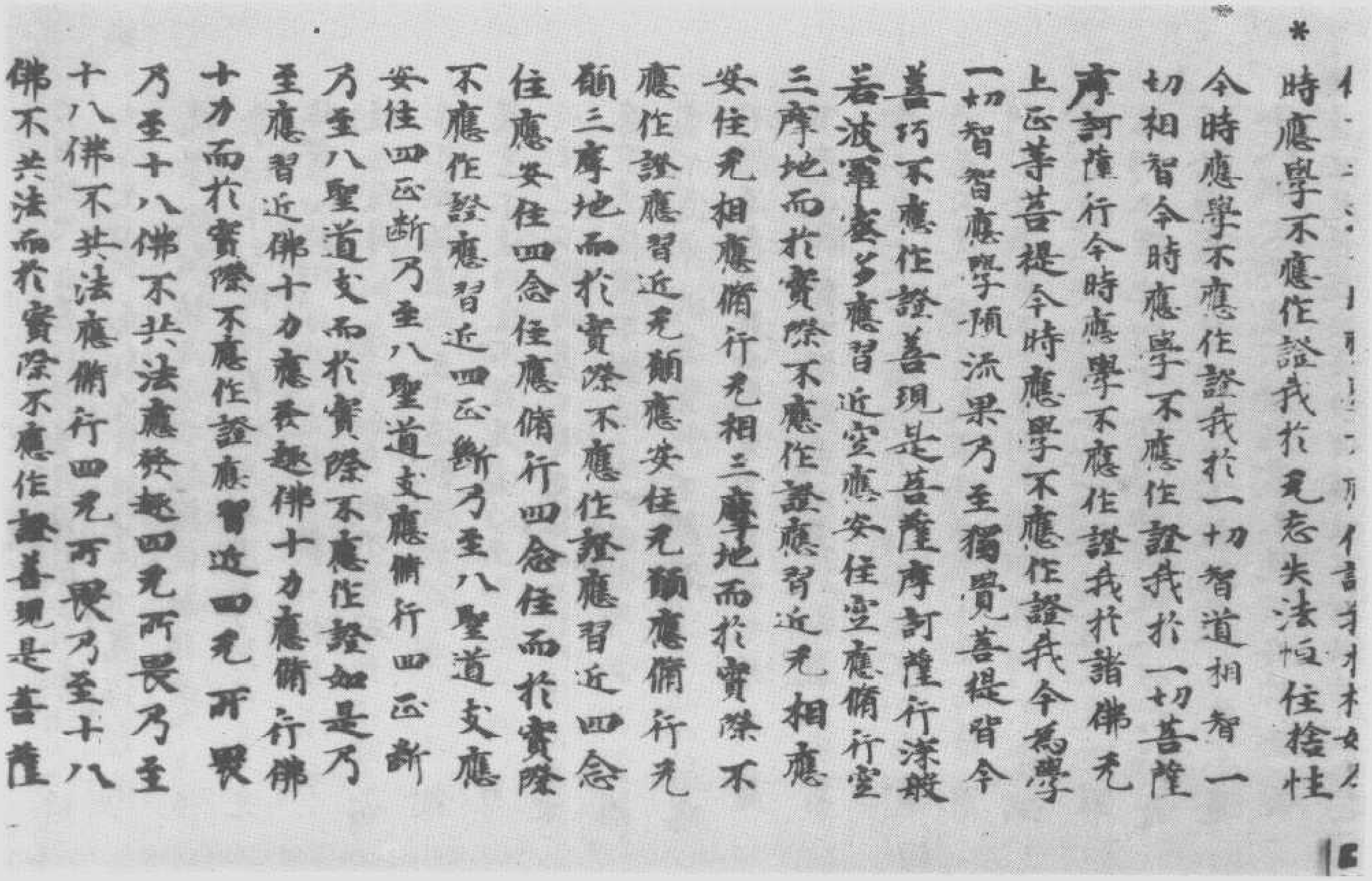
遍處空應觀四念住乃至八聖道支空應觀
空无相无願解脫門空應觀三乘菩薩十地
空應觀陀羅尼門三摩地門空應觀五眼六
神通空應觀佛十力乃至十八佛不共法空
應觀三十二大士相八十隨好空應觀无忘
失法恒住捨性空應觀一切智道相智一切相
智空應觀預流果乃至獨覺菩提空應觀
一切菩薩摩訶薩行空應觀諸佛无上正等
菩提空應觀有漏无漏法空應觀世間出世
間法空應觀有為无為法空應觀過去未來
現在法空應觀善不善无記法空應觀欲界
色界无色界法空善現是菩薩摩訶薩作此
觀時不令心亂若心不亂則不見法若不見
法則不作證所以者何善現是菩薩摩訶薩
善學諸法自相皆空无法可增无法可減故
扵諸法不見不證何以故善現扵一切法勝
義諦中能證所證證處證時及由此證若合
若離皆不可得不可見故具壽善現白言世
尊如佛所說諸菩薩摩訶薩應觀法空而不
作證世尊云何諸菩薩摩訶薩應觀法空而
不作證佛告善現諸菩薩摩訶薩觀法空時



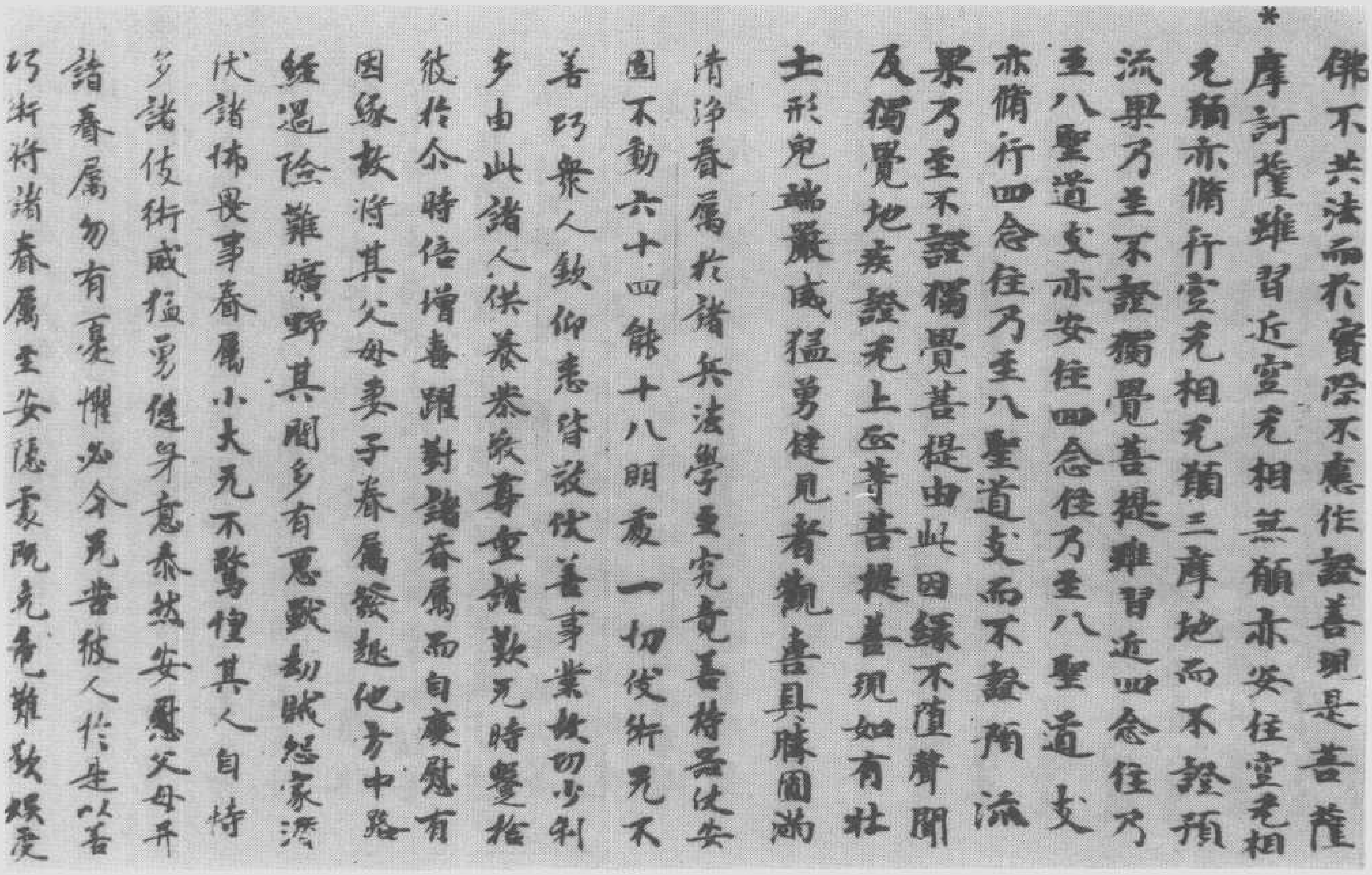
不作證佛告善現諸菩薩摩訶薩觀法空時
先作是念我應觀法諸相皆空不應作證我
為學故觀諸法空不為證故觀諸法空今是
學時非為證時善現是菩薩摩訶薩未入定
位繫心扵所緣已入定時不繫心扵境善現
是菩薩摩訶薩扵如是時不退布施波羅蜜
多不證漏盡乃至不退般若波羅蜜多不證
漏盡不退內空不證漏盡乃至不退无性自
性空不證漏盡不退真如不證漏盡乃至不
退不思議界不證漏盡不退苦聖諦不證漏
盡不退集滅道聖諦不證漏盡不退四靜慮
不證漏盡不退四无量四无色定不證漏盡
不退八解脫不證漏盡不退八勝處九次第
定十遍處不證漏盡不退四念住不證漏盡
乃至不退八聖道支不證漏盡不退空解脫
門不證漏盡不退无相无願解脫門不證漏
盡不退三乘菩薩十地不證漏盡不退陀羅
尼門三摩地門不證漏盡不退五眼六神通
不證漏盡不退佛十力不證漏盡乃至不退
十八佛不共法不證漏盡不退相好不證漏
盡不退无忘失法恒住捨性不證漏盡不退



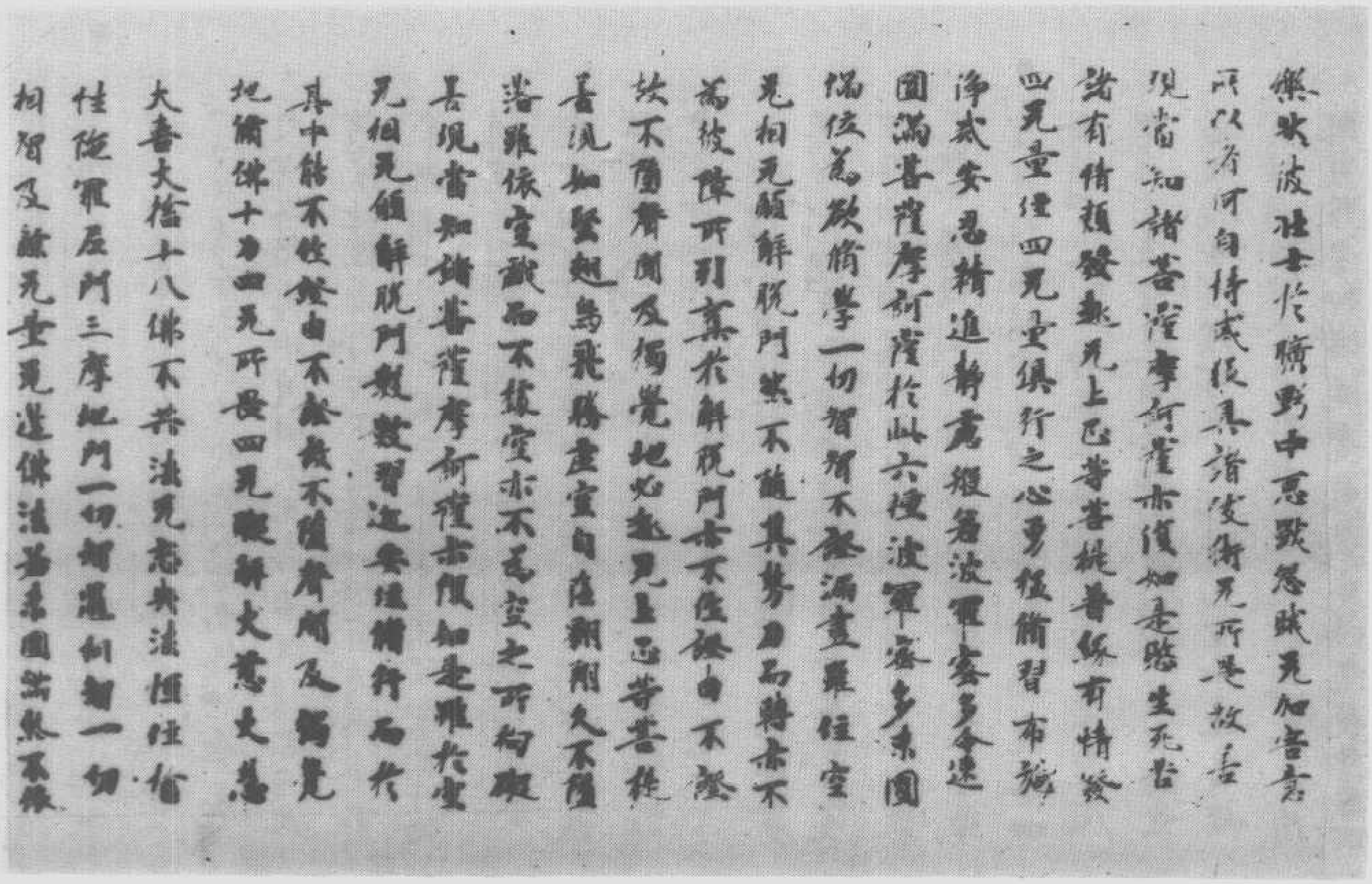
*
十八佛不共法不證漏盡不退相好不證漏
盡不退无忘失法恒住捨性不證漏盡不退
一切智道相智一切相智不證漏盡不退菩
薩摩訶薩行不證漏盡不退无上正等菩提
不證漏盡何以故善現是菩薩摩訶薩成熟
如是微妙大智善住法空及一切種菩提分
法常作是念今時應學不應作證善現是菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多恒作是念我
於布施乃至般若波羅蜜多今時應學不應
作證我於內空乃至无性自性空今時應學
不應作證我於真如乃至不思議界今時應
學不應作證我於苦集滅道聖諦今時應學
不應作證我於四靜慮四无量四无色定今
時應學不應作證我於八解脫乃至十遍處
今時應學不應作證我於四念住乃至八聖道
支今時應學不應作證我於空无相无願
解脫門今時應學不應作證我於三乘菩薩
十地今時應學不應作證我於陀羅尼門三
摩地門今時應學不應作證我於五眼六神
通今時應學不應作證我於佛十力乃至十八
佛不共法今時應學不應作證我於相好今
時應學不應作證我於无忘失法恒住捨性



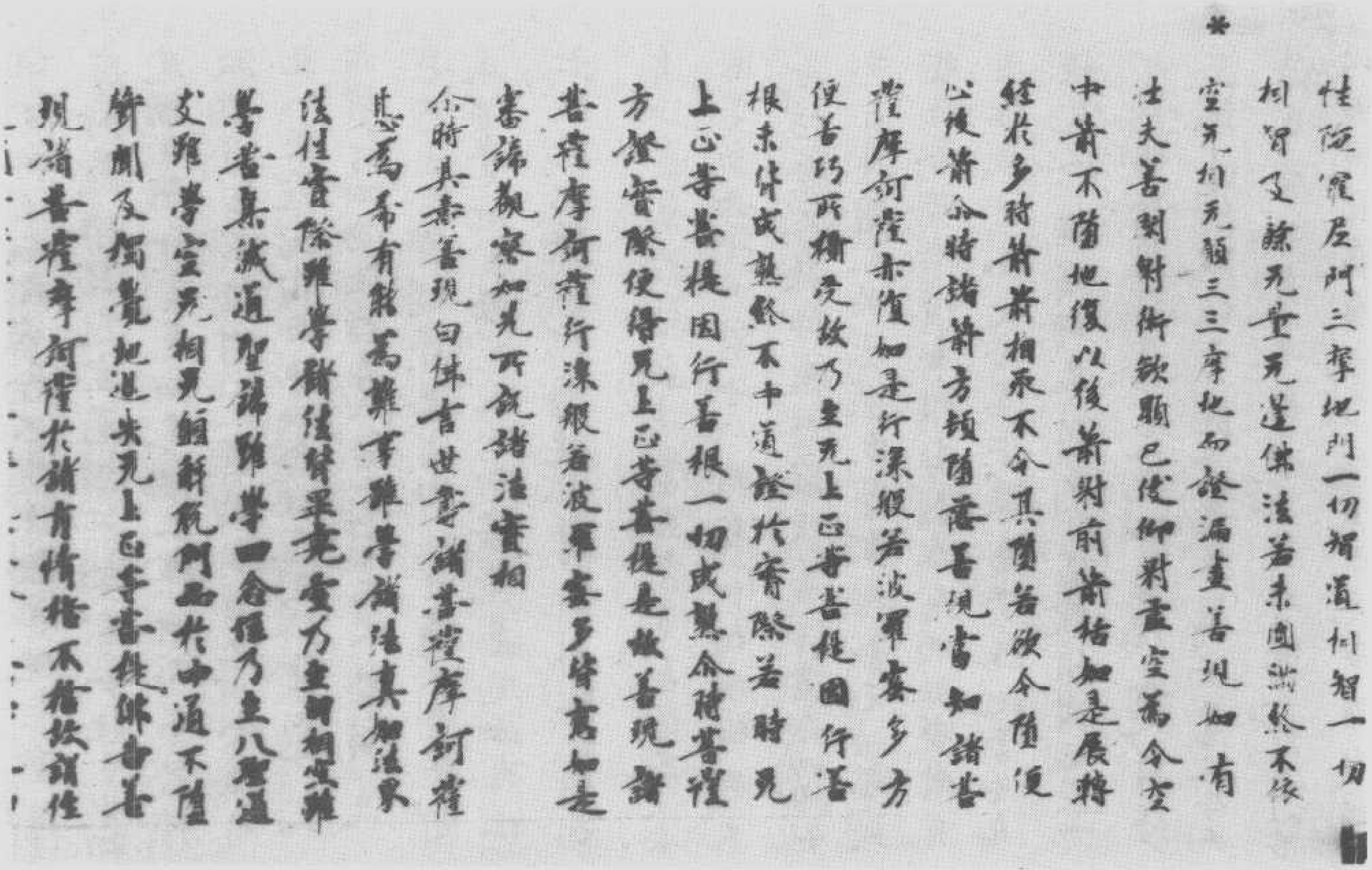
*
時應學不應作證我於无忘失法恒住捨性
今時應學不應作證我於一切智道相智一
切相智今時應學不應作證我於一切菩薩
摩訶薩行今時應學不應作證我於諸佛无
上正等菩提今時應學不應作證我今為學
一切智智應學預流果乃至獨覺菩提皆令
善巧不應作證善現是菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多應習近空應安住空應修行空
三摩地而於實際不應作證應習近无相應
安住无相應修行无相三摩地而於實際不
應作證應習近无願應安住无願應修行无
願三摩地而於實際不應作證應習近四念
住應安住四念住應修行四念住而於實際
不應作證應習近四正斷乃至八聖道支應
安住四正斷乃至八聖道支應修行四正斷
乃至八聖道支而於實際不應作證如是乃
至應習近佛十力應發趣佛十力應修行佛
十力而於實際不應作證應習近四无所畏
乃至十八佛不共法應發趣四无所畏乃至
十八佛不共法應修行四无所畏乃至十八
佛不共法而於實際不應作證善現是菩薩



佛不共法而於實際不應作證善現是菩薩
*摩訶薩雖習近空无相無願亦安住空无相
无願亦備行空无相无願三摩地而不證預
流果乃至不證獨覺菩提雖習近四念住乃
至八聖道支亦安住四念住乃至八聖道支
亦備行四念住乃至八聖道支而不證預流
果乃至不證獨覺菩提由此因緣不墮聲聞
及獨覺地疾證无上正等菩提善現如有壯
士形皃端嚴威猛勇健見者歡喜具勝圓滿
清淨眷屬於諸兵法學至究竟善持器仗安
固不動六十四能十八明處一切伎術无不
善巧衆人欽仰悉皆設伏善事業故財少利
多由此諸人供養恭敬尊重讚歎无時蹔捨
彼於介時倍增喜躍對諸眷屬而自慶慰有
因緣故將其父母妻子眷屬發趣他方中路
經過險難曠野其閒多有惡獸劫賊怨家濟
伏諸怖畏事眷屬小大无不驚惶其人自恃
多諸伎術威猛勇健身意泰然安慰父母并
諸眷屬勿有憂懼必令无苦彼人於是以善
巧術將諸眷屬至安隱處既免危難致娛慶

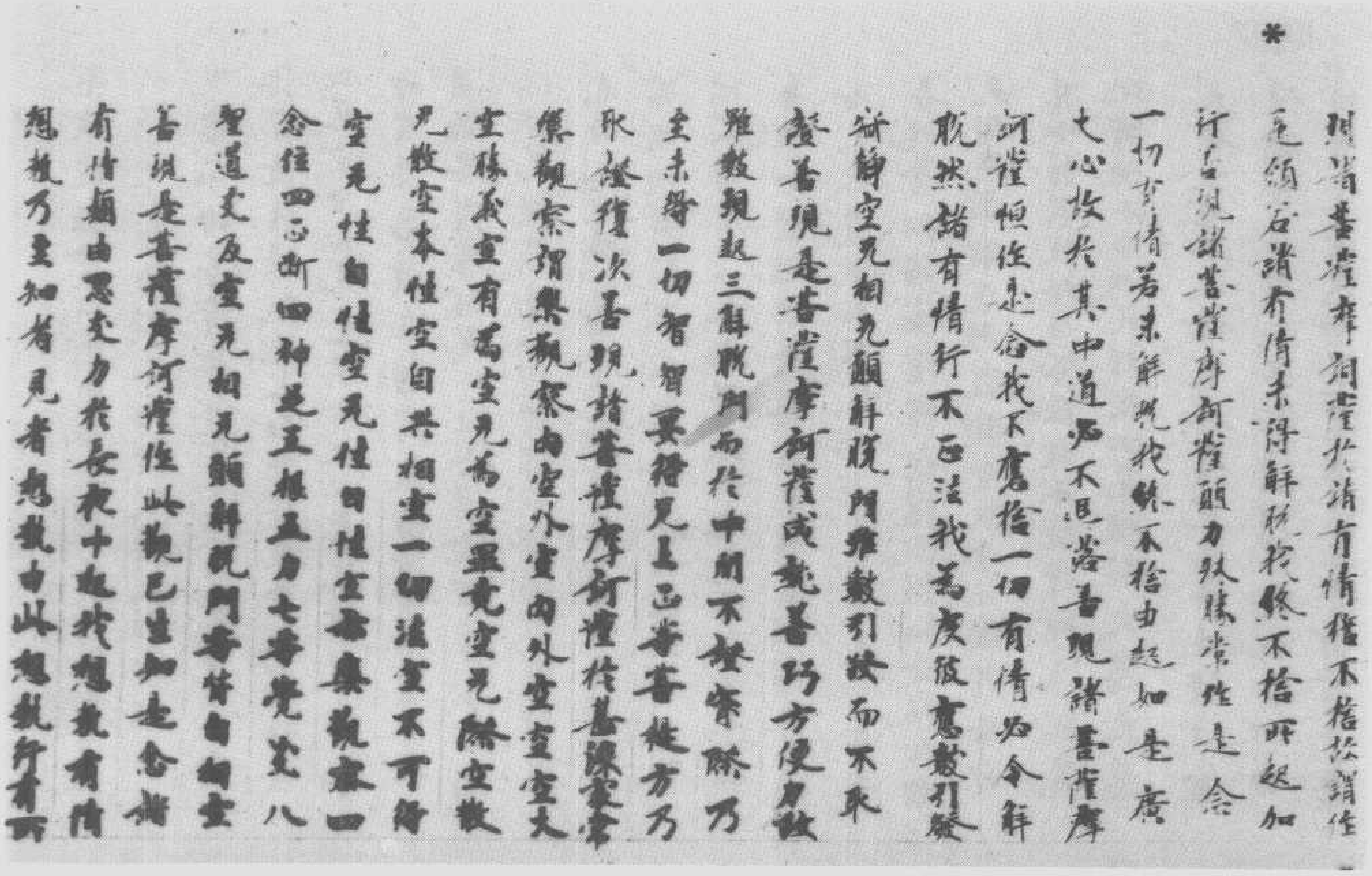


樂彼壯士於曠野中惡獸怨賊无加害者
所以者何自恃武伎具諸伎術无所畏故善
現當知諸菩薩摩訶薩亦復如是憐愍生死苦
諸有情類發趣无上正等菩提普緣有情發
四无量住四无量俱行之心勇猛修習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多令速
圓滿菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多未圓
滿位為欲脩學一切智智不證漏盡雖住空
无相无願解脫門然不隨其勢力而轉亦不
為彼障所引奪於解脫門亦不住證由不證
故不墮聲聞及獨覺地必速證无上正等菩提
善現如堅翅鳥飛騰虛空自在翱翔久不墮
落雖依空戲而不據空亦不為空之所拘礙
善現當知諸菩薩摩訶薩亦復如是雖於空
无相无願解脫門數數習近安住脩行而於
其中能不作證由不證故不墮聲聞及獨覺
地備佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法无忘失法恒住捨
性陀羅尼門三摩地門一切智道相智一切
相智及餘无量无邊佛法皆未圓滿終不證



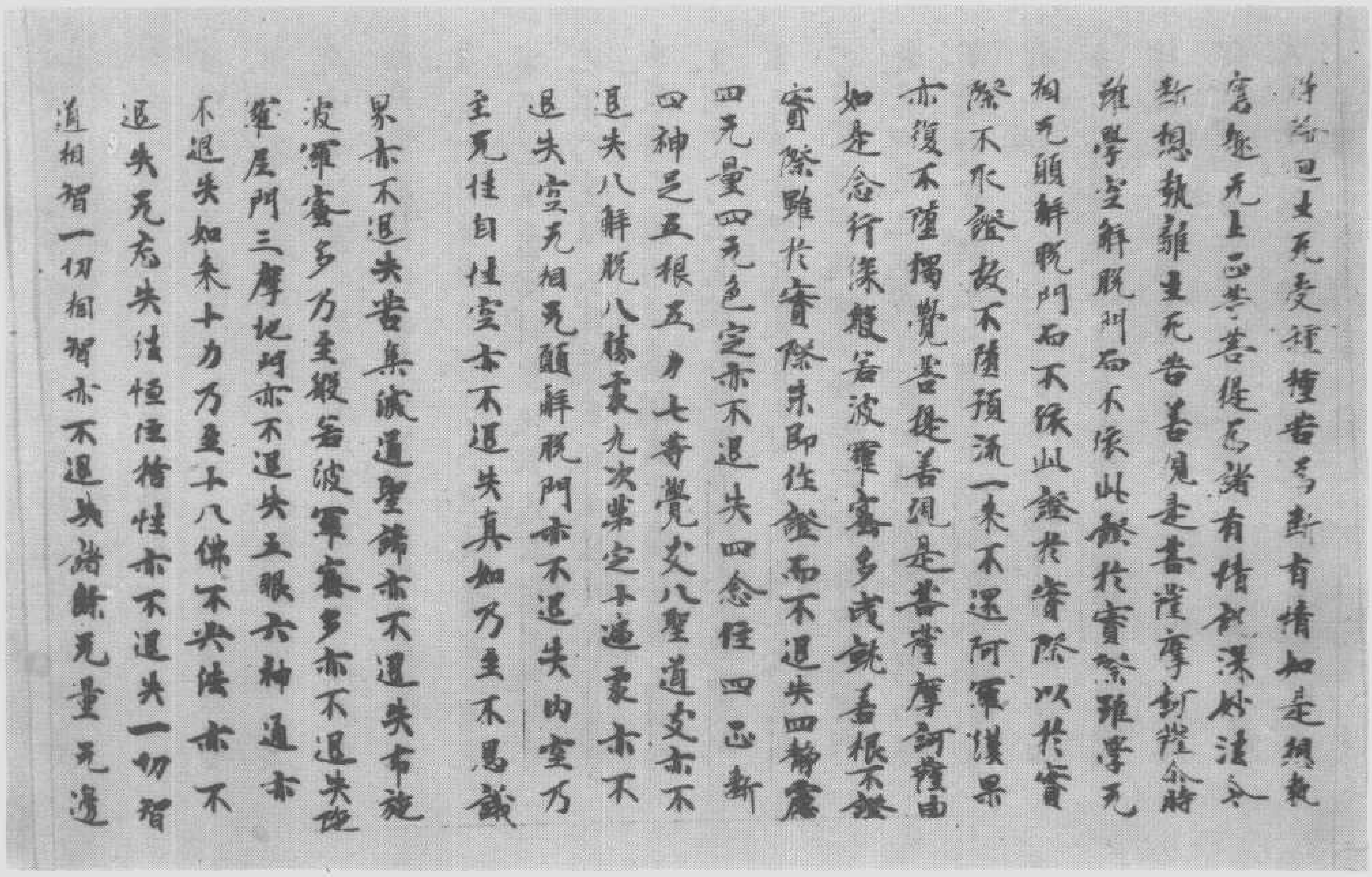
*

性陀羅尼門三摩地門一切智道相智一切
相智及餘無量無邊佛法若未圓滿終不依
空無相無願三三摩地而證漏盡善現如有
壯夫善鬪射術欲顯已伎仰射虛空爲令空
中箭不墮地復以後箭射前箭括如是展轉
經於多時箭箭相承不令其墮若欲令墮便
止後箭爾時諸箭方頓墮落善現當知諸菩
薩摩訶薩亦復如是行深般若波羅蜜多方
便善巧所攝受故乃至無上正等菩提因行善
根未皆成熟終不中道證於實際若時無
上正等菩提因行善根一切成熟爾時菩薩
方證實際便得無上正等菩提是故善現諸
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多皆應如是
審諦觀察如是所說諸法實相
爾時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
甚爲希有能爲難事雖學諸法真如法界
法住實際雖學諸法皆畢竟空乃至自相空雖
學苦集滅道聖諦雖學四念住乃至八聖道
支雖學空無相無願解脫門而於中道不墮
聲聞及獨覺地退失無上正等菩提佛告善
現諸菩薩摩訶薩於諸有情誓不捨故謂住

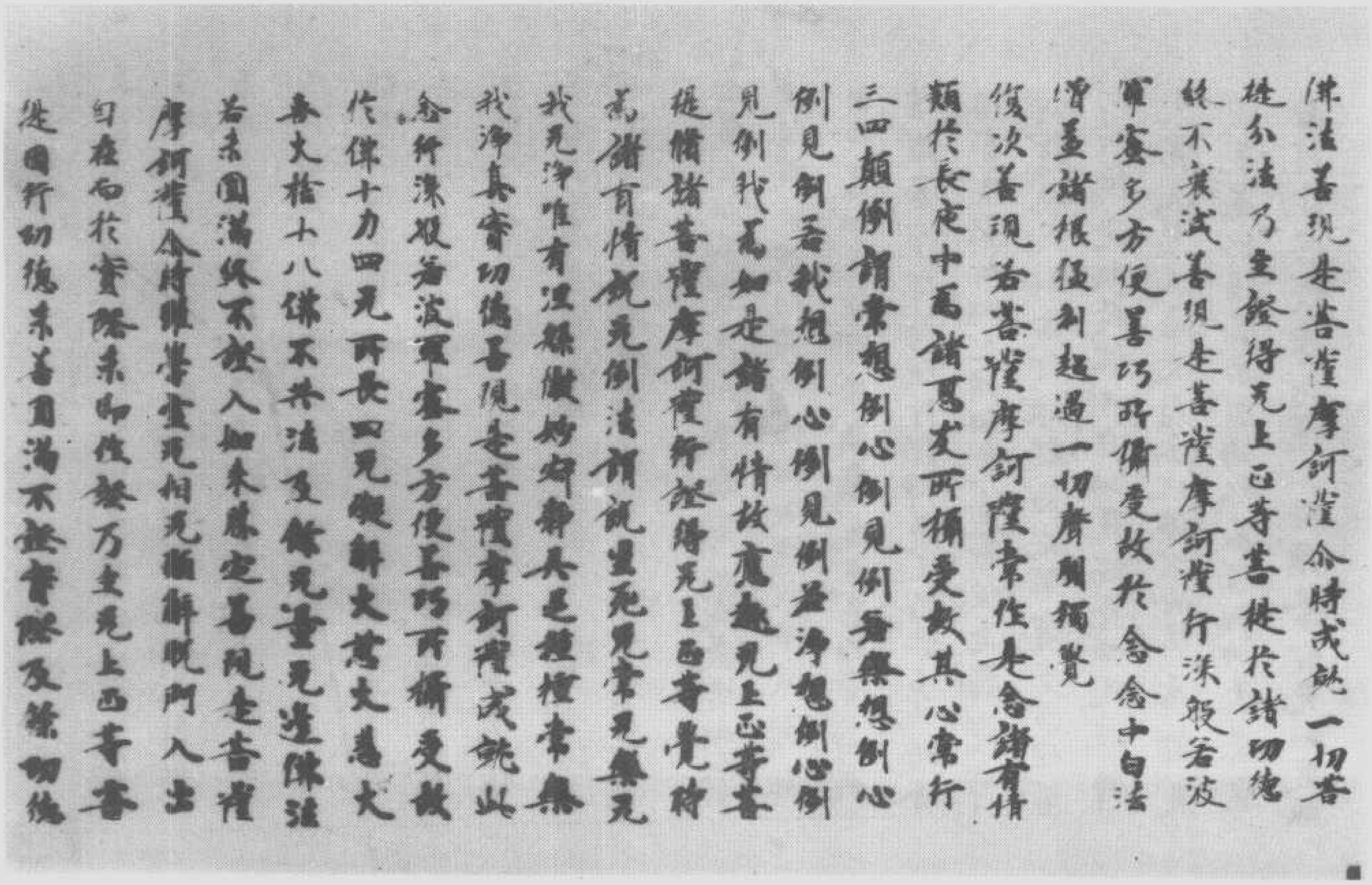


*

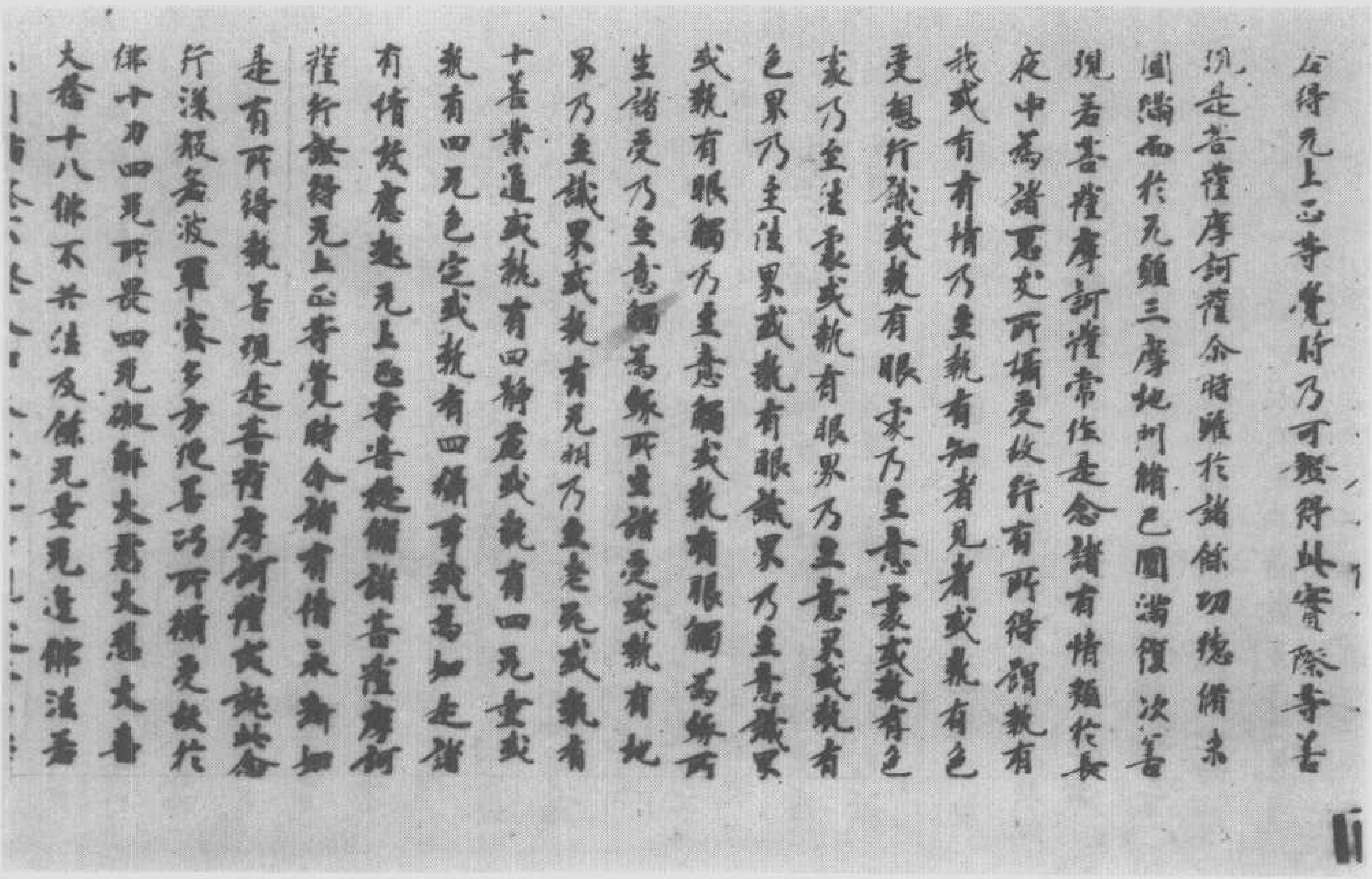
現諸菩薩摩訶薩於諸有情誓不捨故謂住
是願若諸有情未得解脫我終不捨所起加
行善現諸菩薩摩訶薩願力殊勝常作是念
一切有情若未解脫我終不捨由起如是廣
大心故於其中道所不退落善現諸菩薩摩
訶薩恒作是念我不應捨一切有情爲令解
脫然諸有情行不正法我爲度彼應數引發
殊勝空無相無願解脫門雖數引發而不取
證善現是菩薩摩訶薩成就善巧方便力故
雖數現起三解脫門而於中間不證實際乃
至未得一切智智要得無上正等菩提方乃
取證復次善現諸菩薩摩訶薩住甚深處常
樂觀察謂樂觀察內空外空內外空空空大
空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
無散空本性空自共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空樂觀察四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支及空無相無願解脫門等皆自相空
善現是菩薩摩訶薩住此觀已生如是念諸
有情類由惡友力於長夜中起我想有情
想故乃至知者見者想故由此想故行有所



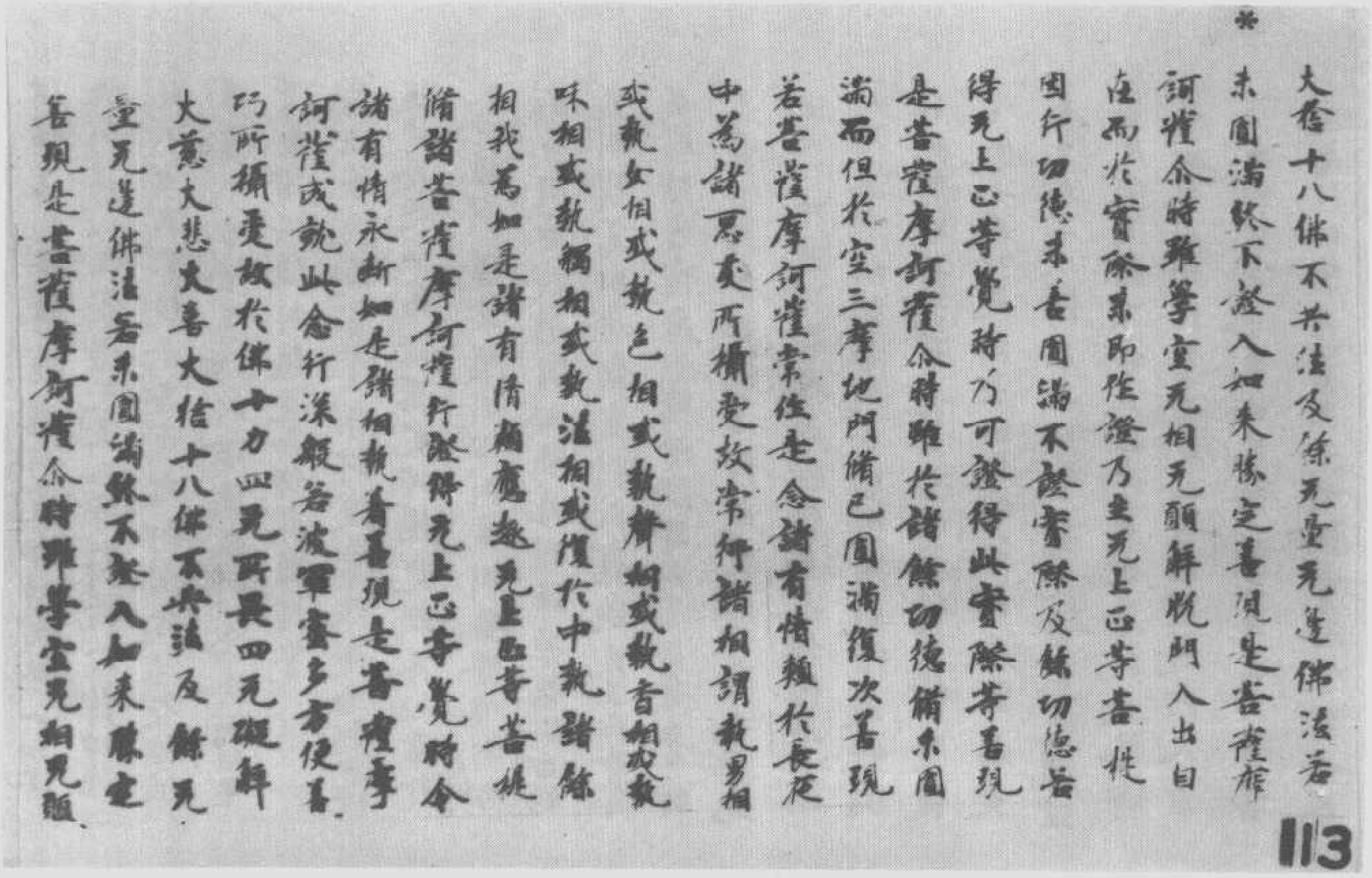
淨苦亘土无受種種苦為斷有情如是想執
窮趣无上正等菩提為諸有情說深妙法令
斷想執雖是无苦善見是菩薩摩訶薩尒時
雖學空解脫門而不依此證於實際雖學无
相无願解脫門而不依此證於實際以於實
際不作證故不隨預流一來不還阿羅漢果
亦復不墮獨覺菩提善現是菩薩摩訶薩由
如是念行深般若波羅蜜多成就善根不證
實際雖於實際未即作證而不退失四靜慮
四无量四无色定亦不退失四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不
退失八解脫八勝處九次第定十遍處亦不
退失空无相无願解脫門亦不退失內空乃
至无性自性空亦不退失真如乃至不思議
界亦不退失苦集滅道聖諦亦不退失布施
波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦不退失陁
羅尼門三摩地門亦不退失五眼六神通亦
不退失如來十力乃至十八佛不共法亦不
退失无忘失法恒住捨性亦不退失一切智
道相智一切相智亦不退失諸餘无量无邊



佛法善現是菩薩摩訶薩尒時成就一切菩
提分法乃至證得无上正等菩提於諸功德
終不衰減善現是菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多方便善巧所攝受故於念念中白法
增益諸根猛利超過一切聲聞獨覺
復次善現若菩薩摩訶薩常作是念諸有情
類於長夜中為諸惡友所攝受故其心常行
三四顛倒謂常想倒心倒見倒樂想倒心
倒見倒我想倒心倒見倒淨想倒心倒
見倒我為如是諸有情故應趣无上正等菩
提修諸菩薩摩訶薩行證得无上正等覺時
為諸有情說无倒法謂說生死无常无樂无
我无淨唯有涅槃微妙寂靜具足種種常樂
我淨真實功德善現是菩薩摩訶薩成就此
念行深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故
作佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法及餘无量无邊佛法
若未圓滿終不證入如來勝定善現是菩薩
摩訶薩尒時雖學空无相无願解脫門入出
自在而於實際未即作證乃至无上正等菩
提圓所功德未善圓滿不證實際及餘功德

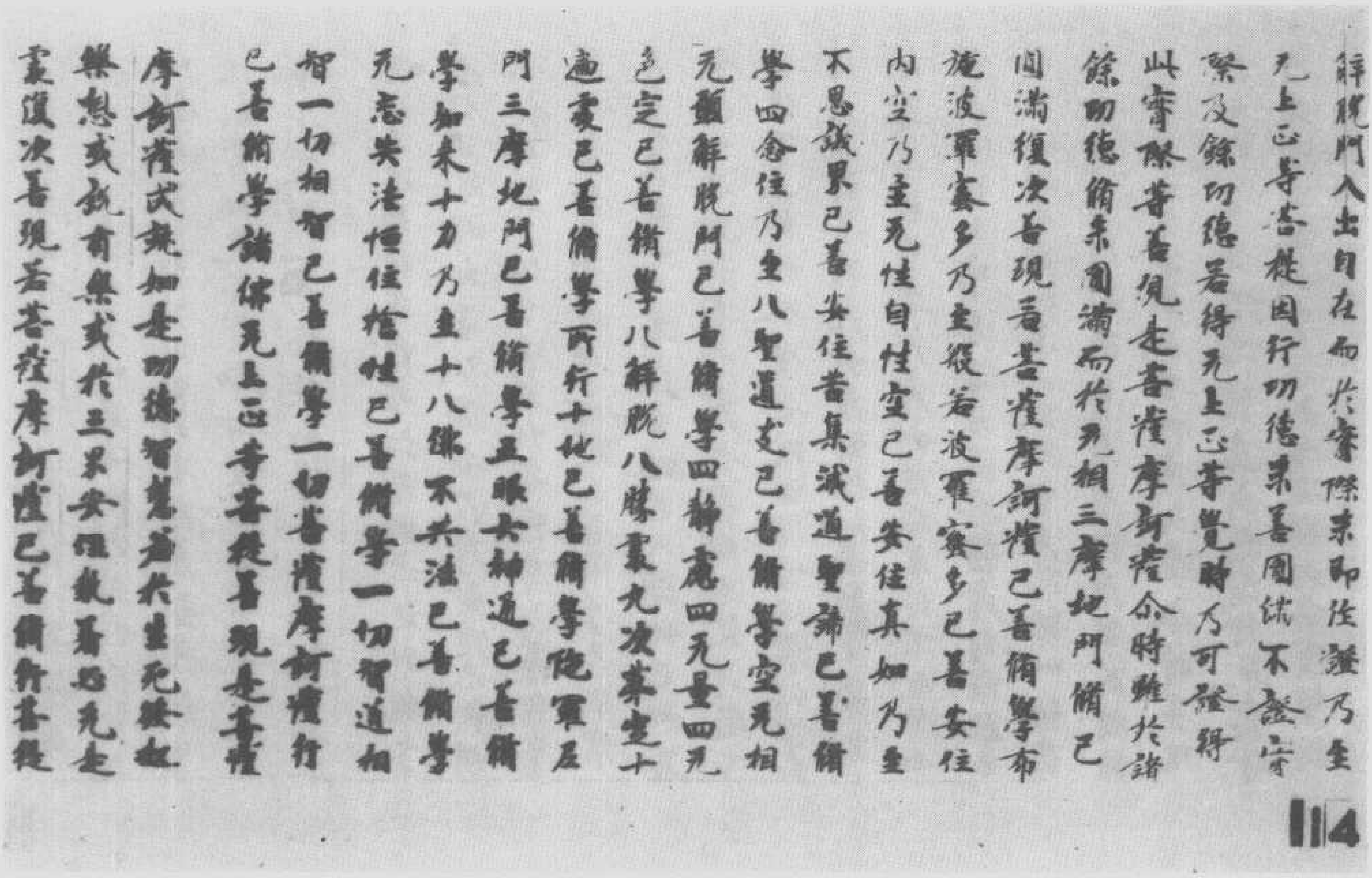


要得无上正等覺時乃可證得此實際等善現是菩薩摩訶薩尒時雖於諸餘功德備未圓滿而於无願三摩地門脩已圓滿復次善現若菩薩摩訶薩常作是念諸有情類於長夜中爲諸惡友所攝受故行有所得謂執有我或執有有情乃至執有知者見者或執有色受想行識或執有眼處乃至意處或執有色處乃至法處或執有眼界乃至意界或執有色界乃至法界或執有眼識界乃至意識界或執有眼觸乃至意觸或執有眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受或執有地界乃至識界或執有无明乃至老死或執有十善業道或執有四靜慮或執有四无量或執有四无色定或執有四攝事執爲如是諸有情故應趣无上正等菩提脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等覺時令諸有情永斷如是有所得執善現是菩薩摩訶薩成就此念行深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故於佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法及餘无量无邊佛法若



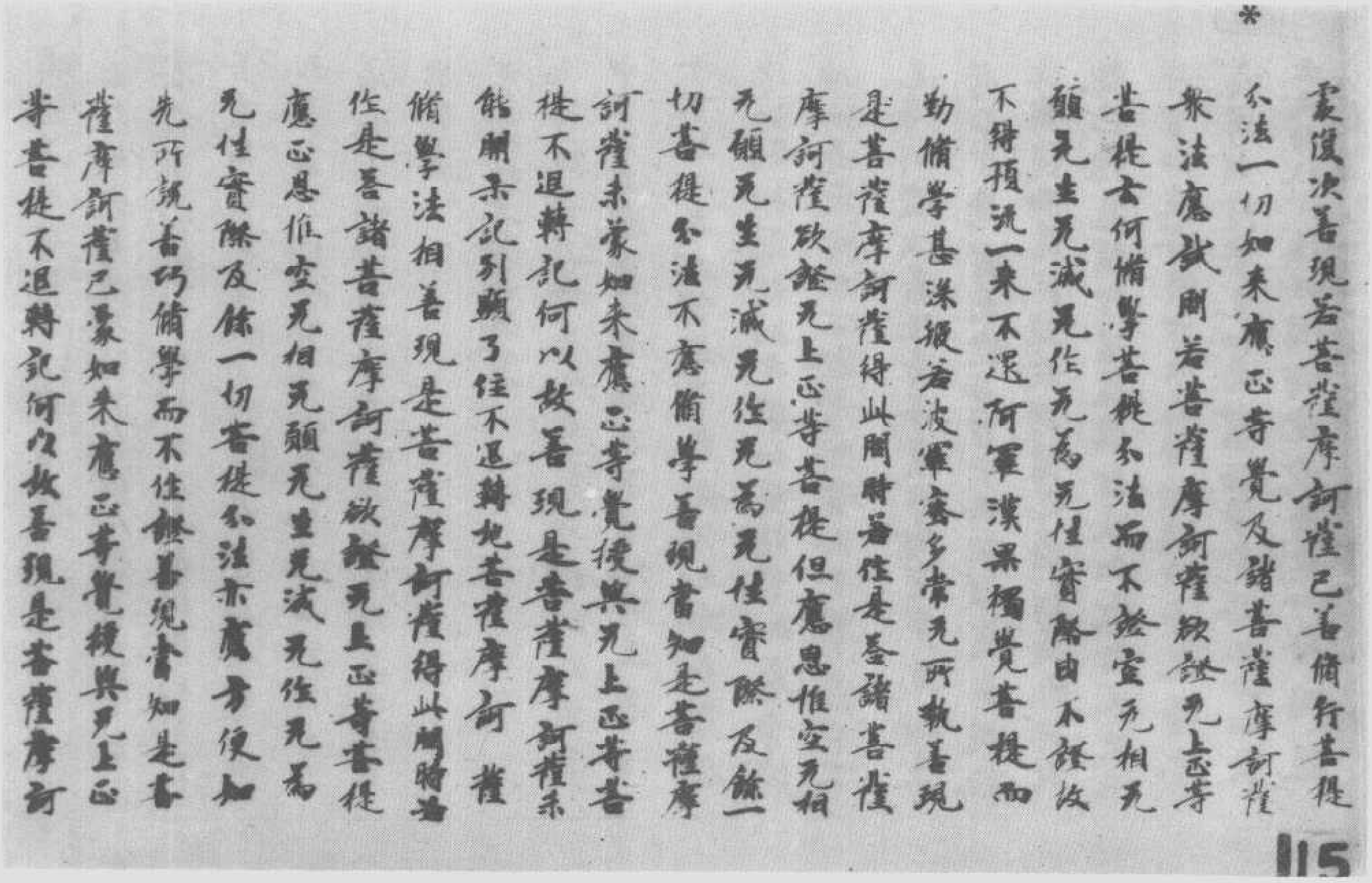
大捨十八佛不共法及餘无量无邊佛法若未圓滿終不證入如來勝定善現是菩薩摩訶薩尒時雖學空无相无願解脫門入出自在而於實際未即作證乃至无上正等菩提因行功德未善圓滿不證實際及餘功德若得无上正等覺時乃可證得此實際等善現是菩薩摩訶薩尒時雖於諸餘功德備未圓滿而但於空三摩地門脩已圓滿復次善現若菩薩摩訶薩常作是念諸有情類於長夜中爲諸惡友所攝受故常行諸相謂執男相或執女相或執色相或執聲相或執香相或執味相或執觸相或執法相或復於中執諸餘相我爲如是諸有情故應趣无上正等菩提脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等覺時令諸有情永斷如是諸相執著善現是菩薩摩訶薩成就此念行深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故於佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法及餘无量无邊佛法若未圓滿終不證入如來勝定善現是菩薩摩訶薩尒時雖學空无相无願

113



114

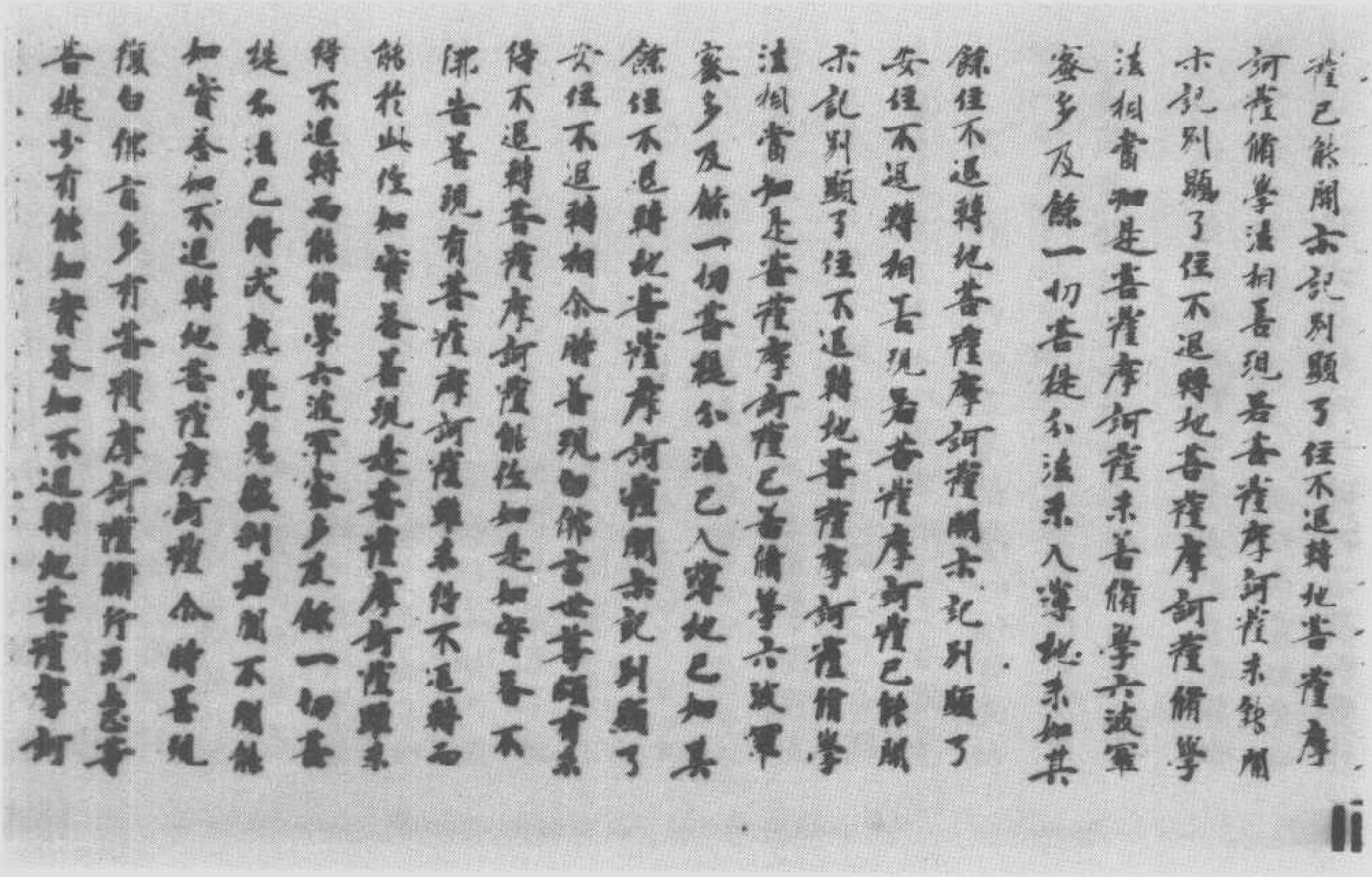
解脫門入出自在而於實際未即作證乃至
无上正等菩提因行功德未善圓滿不證實
際及餘功德若得无上正等覺時乃可證得
此實際善現是菩薩摩訶薩介時雖於諸
餘功德修未圓滿而於无相三摩地門修已
圓滿復次善現若菩薩摩訶薩已善修學布
施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多已善安住
內空乃至无性自性空已善安住真如乃至
不思議界已善安住苦集滅道聖諦已善修
學四念住乃至八聖道支已善修學空无相
无願解脫門已善修學四靜慮四无量四无
色定已善修學八解脫八勝處九次第定十
遍處已善修學所行十地已善修學陀羅尼
門三摩地門已善修學五眼六神通已善修
學如來十力乃至十八佛不共法已善修學
无忘失法恒住捨性已善修學一切智道相
智一切相智已善修學一切菩薩摩訶薩行
已善修學諸佛无上正等菩提善現是菩薩
摩訶薩成就如是功德智慧爲於生死饒益
樂想或執有樂或於三界安隱執著起无是
處復次善現若菩薩摩訶薩已善修行菩提



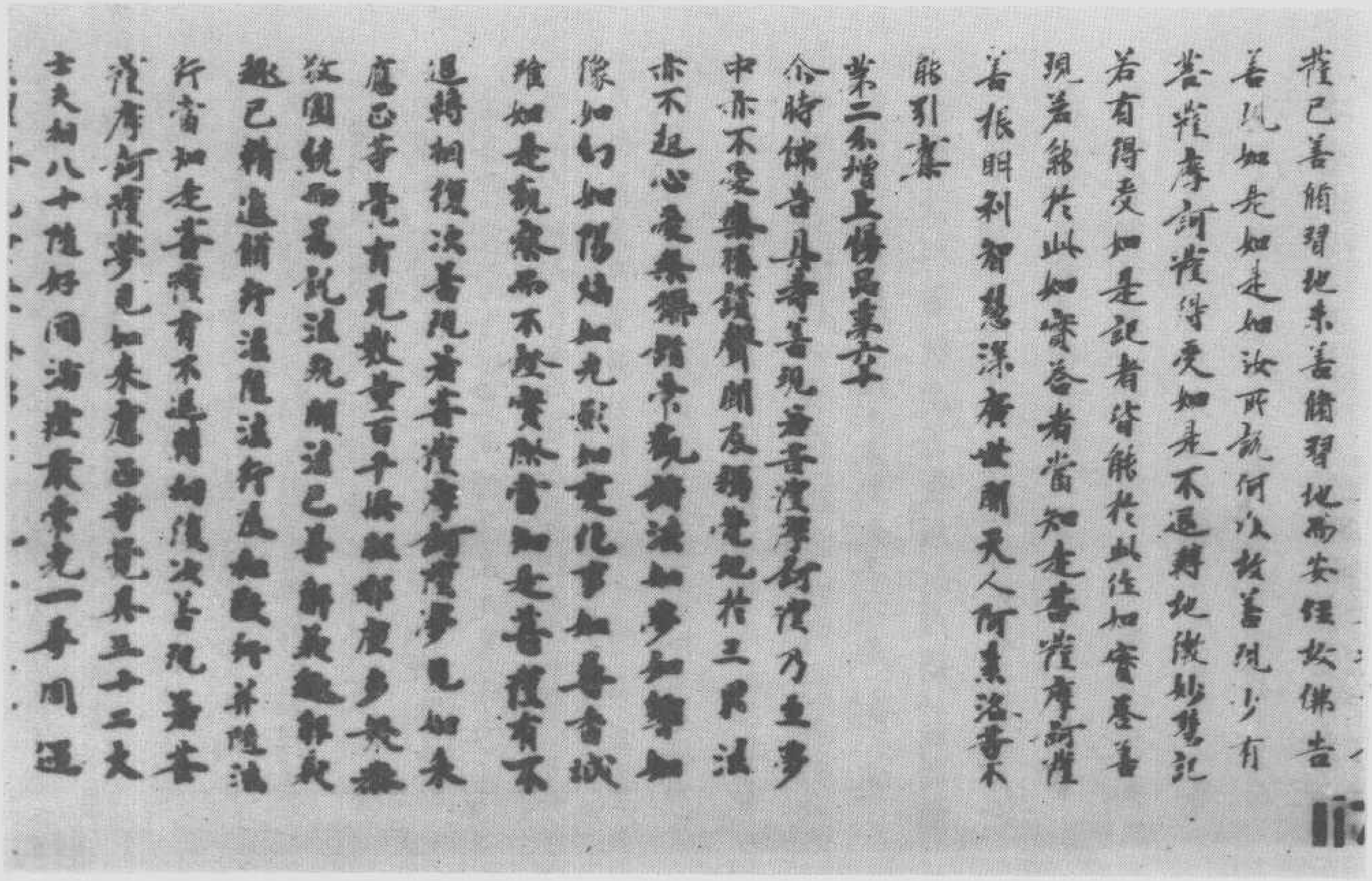
*

115

處復次善現若菩薩摩訶薩已善修行菩提
分法一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩
衆法應說聞若菩薩摩訶薩欲證无上正等
菩提云何修學菩提分法而不證空无相无
願无生无滅无作无爲无住實際由不證故
不得預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提而
勤修學甚深般若波羅蜜多常无所執善現
是菩薩摩訶薩得此聞時若作是念諸菩薩
摩訶薩欲證无上正等菩提但應思惟空无相
无願无生无滅无作无爲无住實際及餘一
切菩提分法不應修學善現當知是菩薩摩
訶薩未蒙如來應正等覺授與无上正等菩
提不退轉記何以故善現是菩薩摩訶薩未
能開示記別顯了住不退轉地菩薩摩訶薩
修學法相善現是菩薩摩訶薩得此聞時若
作是善諸菩薩摩訶薩欲證无上正等菩提
應正思惟空无相无願无生无滅无作无爲
无住實際及餘一切菩提分法亦應方便如
先所說善巧修學而不作證善現當知是菩
薩摩訶薩已蒙如來應正等覺授與无上正
等菩提不退轉記何以故善現是菩薩摩訶



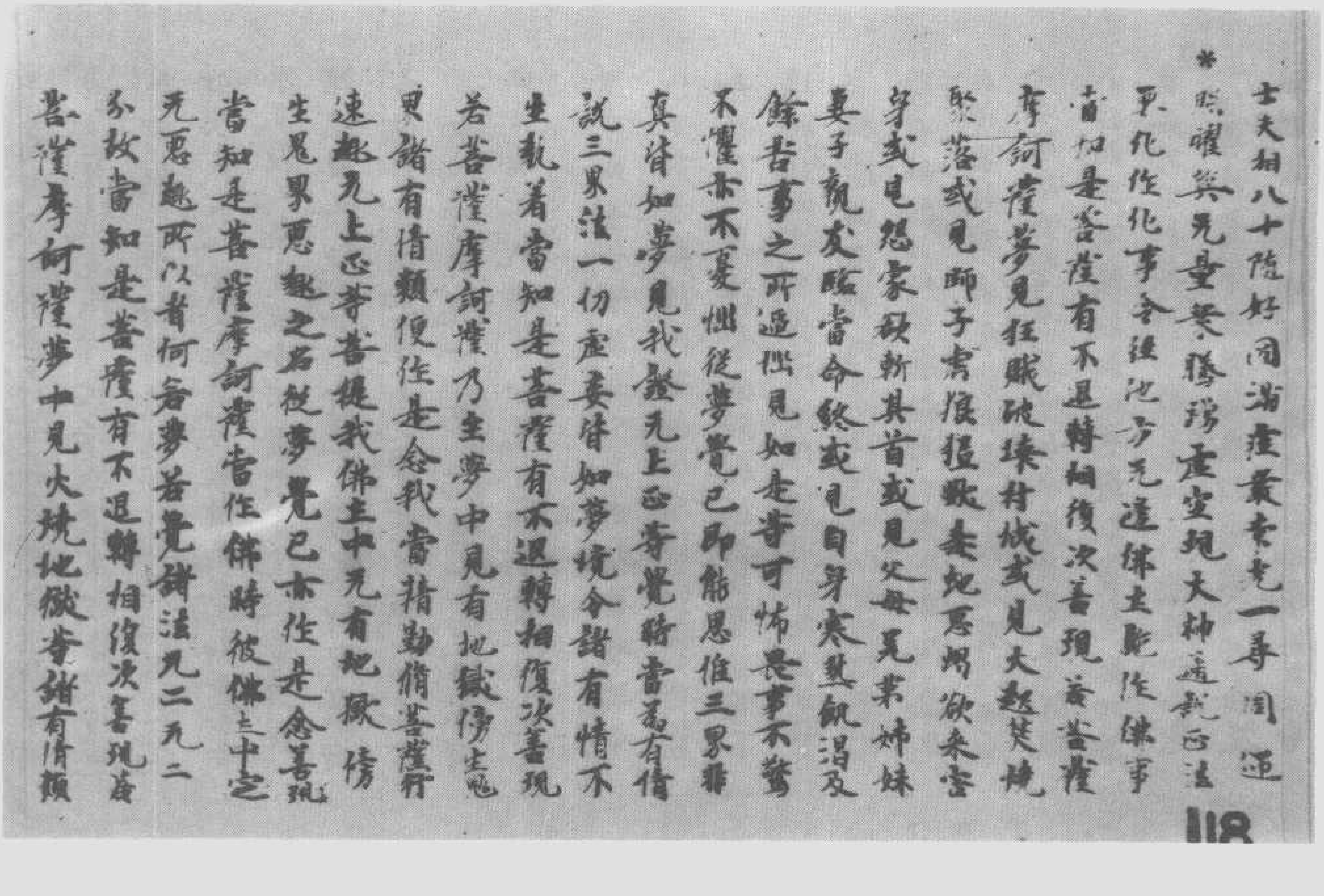
薩已能開示記別顯了住不退轉地菩薩摩
訶薩脩學法相善現若菩薩摩訶薩未能開
示記別顯了住不退轉地菩薩摩訶薩脩學
法相當知是菩薩摩訶薩未善脩學六波羅
蜜多及餘一切菩提分法未入淨地未如其
餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示記別顯了
安住不退轉相善現若菩薩摩訶薩已能開
示記別顯了住不退轉地菩薩摩訶薩脩學
法相當知是菩薩摩訶薩已善脩學六波羅
蜜多及餘一切菩提分法已入淨地已如其
餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示記別顯了
安住不退轉相介時善現白佛言世尊頗有未
得不退轉菩薩摩訶薩能作如是如實答不
佛言善現有菩薩摩訶薩雖未得不退轉而
能於此作如實答善現是菩薩摩訶薩雖未
得不退轉而能脩學六波羅蜜多及餘一切菩
提分法已得成熟覺慧猛利若聞不聞能
如實答如不退轉地菩薩摩訶薩介時善現
復白佛言多有菩薩摩訶薩脩行易趣菩
提少有能如實答如不退轉地菩薩摩訶



薩已善脩習地未善脩習地而安住如佛告
善現如是如是如汝所說何以故善現少有
菩薩摩訶薩得受如是不退轉地微妙慧記
若有得受如是記者皆能於此作如實答善
現若能於此如實答者當知是菩薩摩訶薩
善根明利智慧深廣世間天人阿素洛等不
能引奪

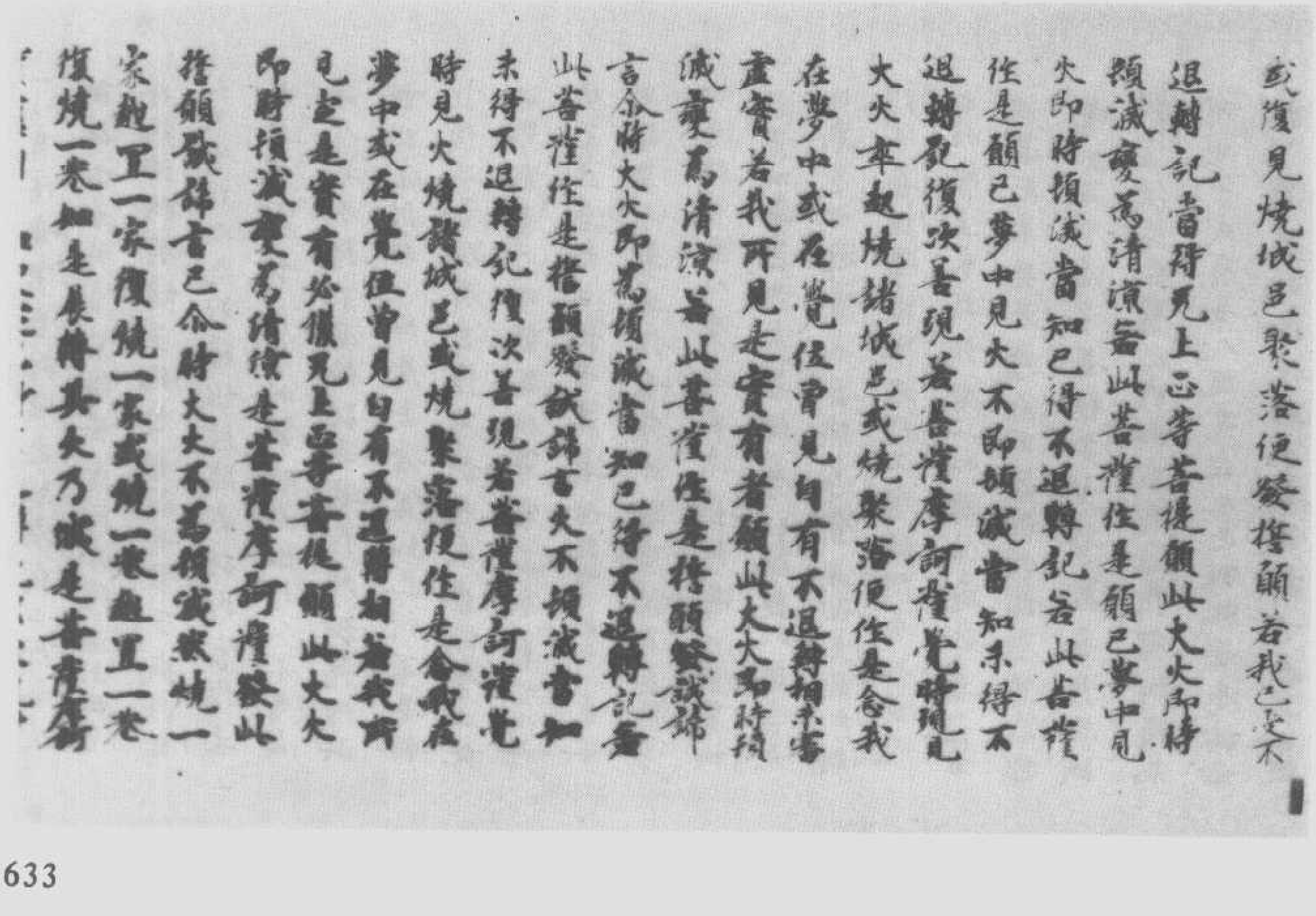
第二分增上慢品第六十

介時佛告具壽善現若菩薩摩訶薩乃至夢
中亦不愛樂聲聞獨覺地於三界法
亦不起心愛樂讚歎常觀諸法如夢如響如
像如幻如陽焰如光影如變化事如尋香城
雖如是觀察而不證實際當知是菩薩有不
退轉相復次善現若菩薩摩訶薩夢見如來
應正等覺有無數量百千俱胝那庾多苾芻
敬圍繞而為說法既聞法已善解義趣解義
趣已精進脩行法隨法行及和敬行并隨法
行當知是菩薩有不退轉相復次善現若菩
薩摩訶薩夢見如來應正等覺具三十二大
士夫相八十隨好圓滿莊嚴常光一尋周匝

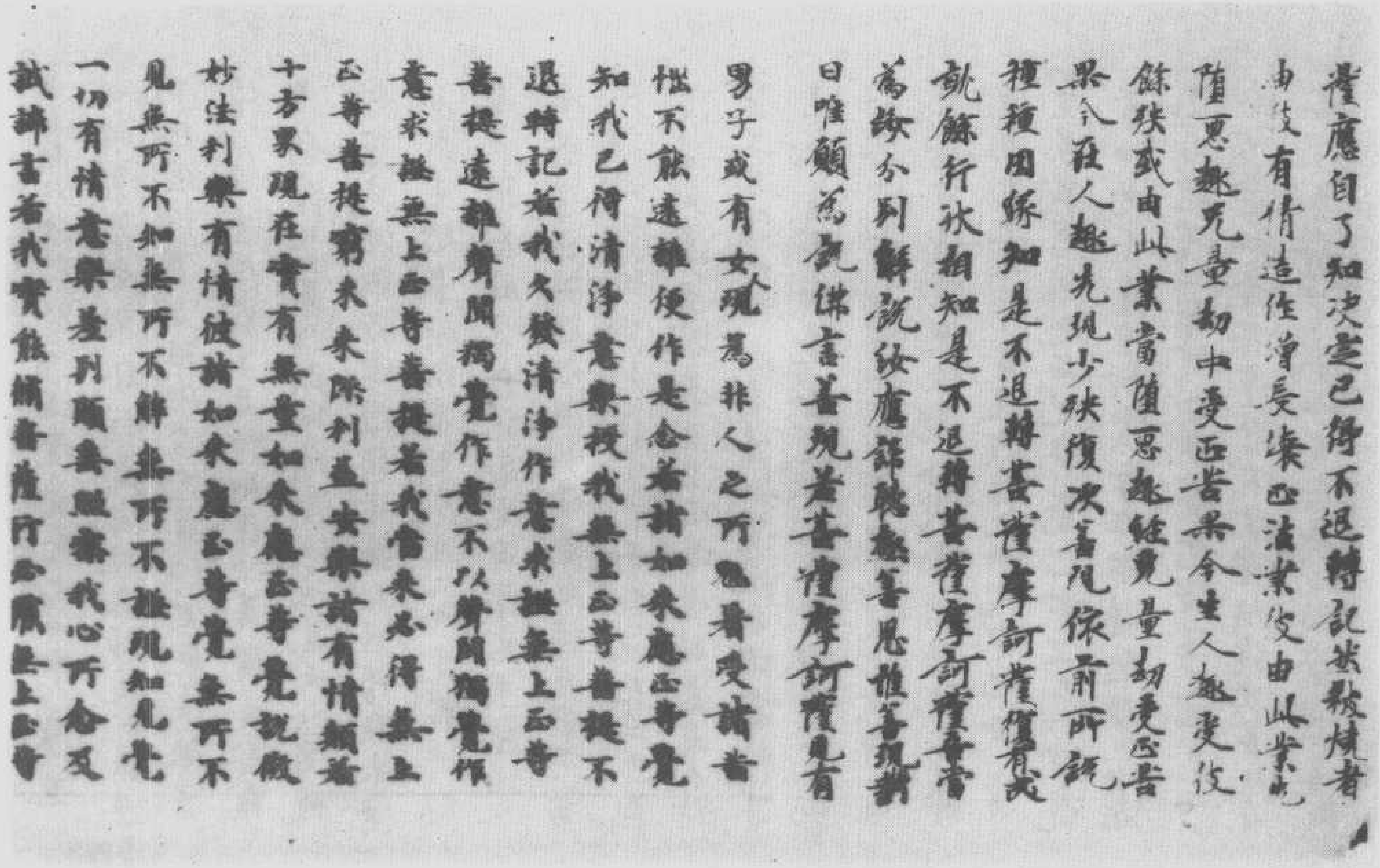


士夫相八十隨好圓滿莊嚴常光一尋周匝
*照曜與无量苾芻騰躍虛空現大神通戲正法
變化作化事令往他方无邊佛土施作佛事
當知是菩薩有不退轉相復次善現若菩薩
摩訶薩夢見狂賊破壞村城或見大火焚燒
聚落或見師子虎狼猛獸毒蛇惡蝎欲來害
身或見怨家欲斬其首或見父母兄弟姉妹
妻子親友臨當命終或見自身寒熱飢渴及
餘苦事之所逼惱見如是等可怖畏事不驚
不懼亦不憂惱從夢覺已即能思惟三界非
真皆如夢見我證无上正等覺時當為有情
說三界法一切虛妄皆如夢境令諸有情不
生執著當知是菩薩有不退轉相復次善現
若菩薩摩訶薩乃至夢中見有地獄傍生鬼
界諸有情類便作是念我當精勤修菩薩行
速證无上正等菩提我佛土中无有地獄傍
生鬼界惡趣之名彼從夢覺已亦作是念善現
當知是菩薩摩訶薩當作佛時彼佛土中定
无惡趣所以者何若夢若覺諸法无二无二
分故當知是菩薩有不退轉相復次善現若
菩薩摩訶薩夢中見火燒地獄等諸有情類

118

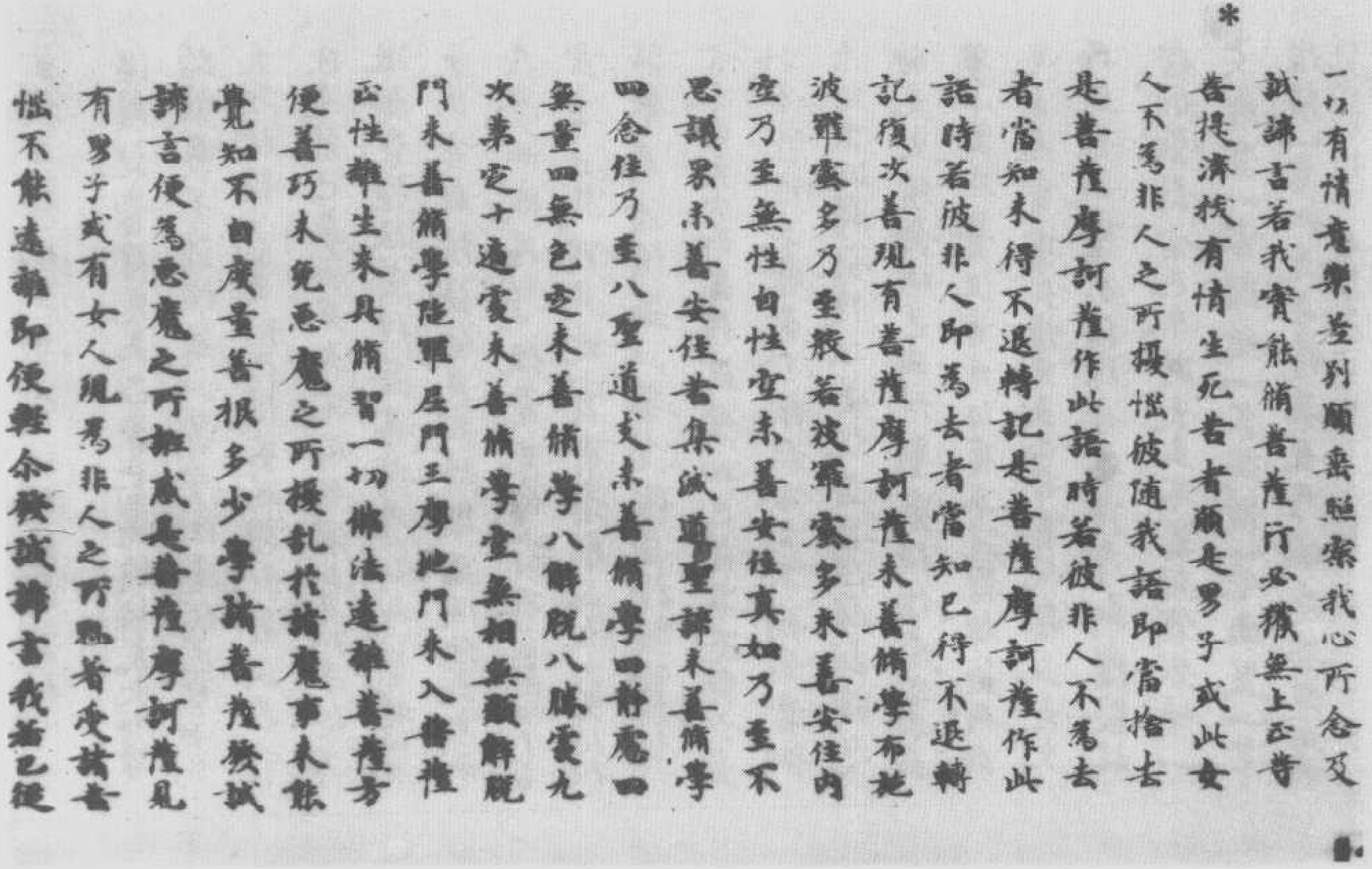


或復見燒城邑聚落便發誓願若我已受不
退轉記當得无上正等菩提願此大火即時
頓滅變為清涼若此菩薩作是願已夢中見
火即時頓滅當知已得不退轉記若此菩薩
作是願已夢中見火不即頓滅當知未得不
退轉記復次善現若菩薩摩訶薩覺時現見
大火卒起燒諸城邑或燒聚落便作是念我
在夢中或在覺位曾見自有不退轉相未審
虛實若我所見是實有者願此大火即時頓
滅變為清涼若此菩薩作是誓願發誠諦
言今時大火即為頓滅當知已得不退轉記若
此菩薩作是誓願發誠諦言火不頓滅當知
未得不退轉記復次善現若菩薩摩訶薩覺
時見火燒諸城邑或燒聚落便作是念我在
夢中或在覺位曾見自有不退轉相若我所
見是實有必獲无上正等菩提願此大火
即時頓滅變為清涼是菩薩摩訶薩發此
誓願發誠諦言已今時大火不為頓滅焚燒一
家越置一家復燒一家或燒一巷越置一巷
復燒一巷如是長時其火乃滅是菩薩摩訶

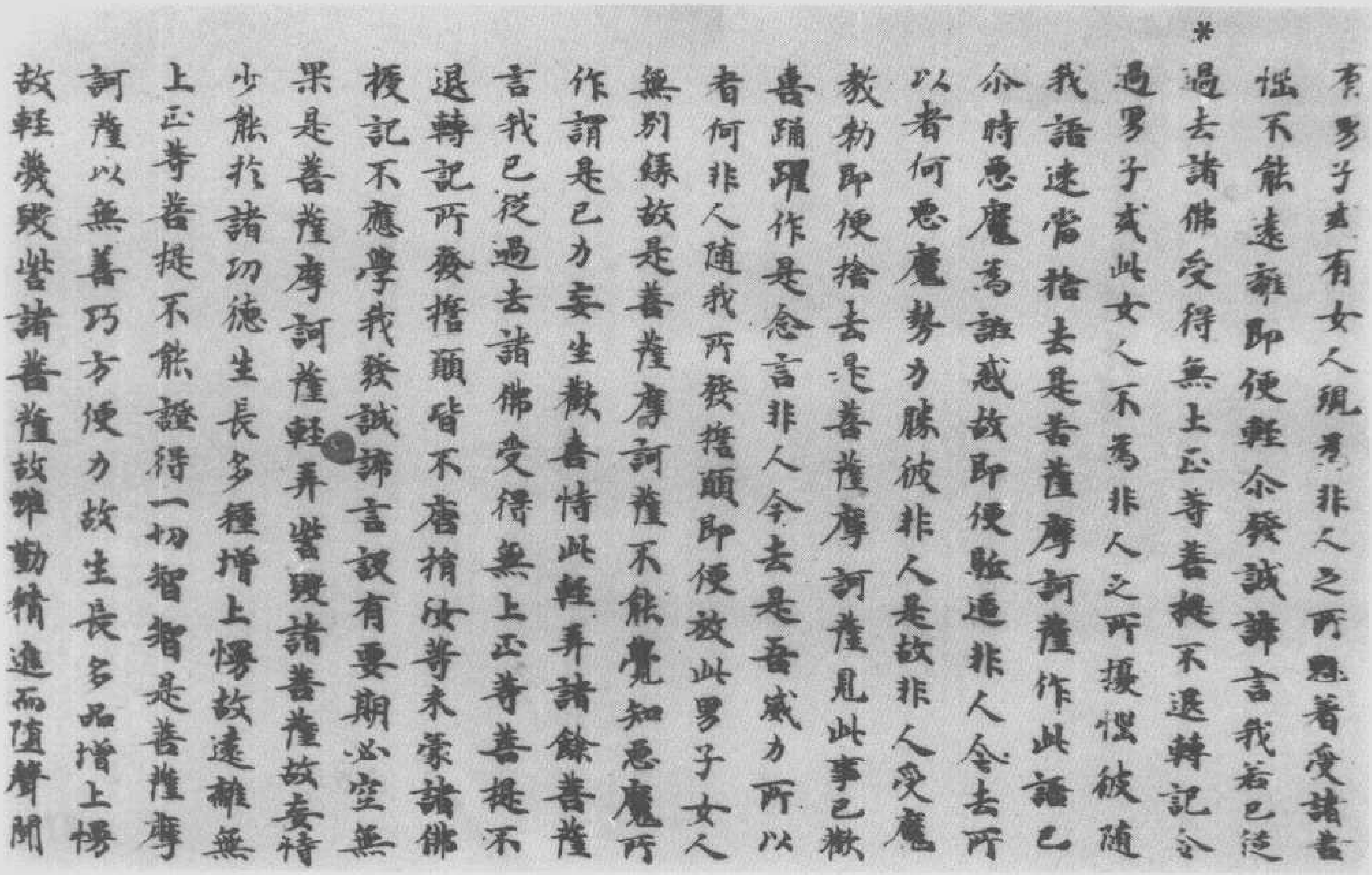


薩應自了知決定已得不退轉記然彼燒者由彼有情造作增長壞正法業彼由此業先墮惡趣無量劫中受正苦果今生人趣受彼餘殃或由此業當墮惡趣經無量劫受正苦果今在人趣先現少殃復次善現依前所說種種因緣知是不退轉菩薩摩訶薩復成就餘行狀相知是不退轉菩薩摩訶薩善當為欲分別解說彼應辭義善思惟善現對白唯願為說佛言善現若菩薩摩訶薩見有男子或有女人現為非人之所魅著受諸苦惱不能遠離便作是念若諸如來應正等覺知我已得清淨意樂授我無上正等菩提不退轉記若我久發清淨作意求證無上正等菩提遠離聲聞獨覺作意不以聲聞獨覺作意求證無上正等菩提若我當來必得無上正等菩提窮未來際利益安樂諸有情類若十方界現在實有無量如來應正等覺說微妙法利樂有情彼諸如來應正等覺無所不見無所不知無所不解無所不證現知見覺一切有情意樂差別願垂照察我心所念又誠諦言若我實能備菩薩行必證無上正等

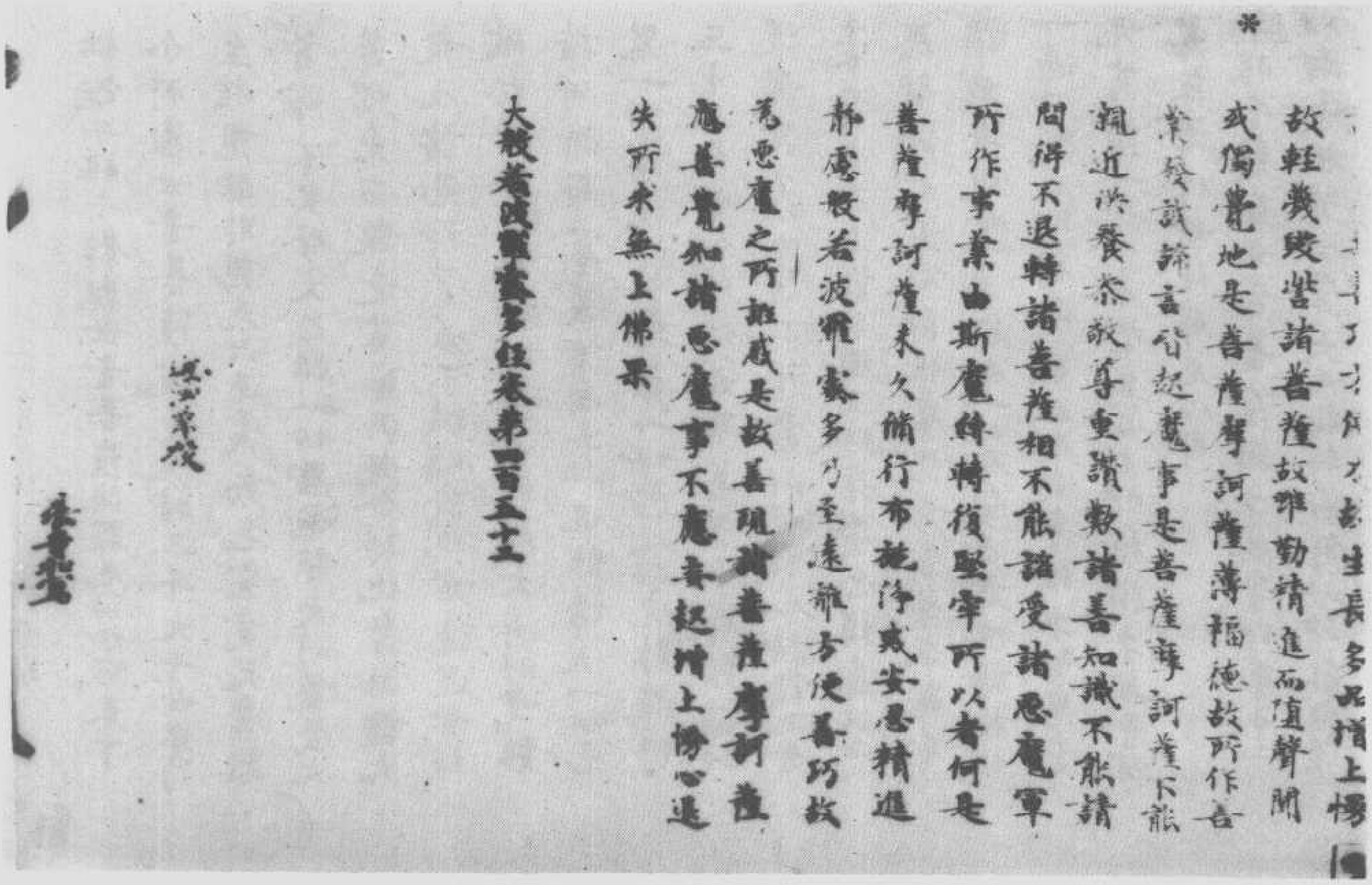
*



一切有情意樂差別願垂照察我心所念又誠諦言若我實能備菩薩行必獲無上正等菩提濟拔有情生死苦者願是男子或此女人不為非人之所擾惱彼隨我語即當捨去是菩薩摩訶薩作此語時若彼非人不為去者當知未得不退轉記是菩薩摩訶薩作此語時若彼非人即為去者當知已得不退轉記復次善現有菩薩摩訶薩未善修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多未善安住內空乃至無性自性空未善安住真如乃至不思議界未善安住苦集滅道聖諦未善修學四念住乃至八聖道支未善修學四靜慮四無量四無色定未善修學八解脫八勝處九次第定十遍處未善修學空無相無願解脫門未善修學陀羅尼門三摩地門未入菩薩正性離生未具修習一切佛法遠離菩薩方便善巧未免惡魔之所擾亂於諸魔事未能覺知不自度量善根多少學諸菩薩發誠諦言便為惡魔之所誑惑是菩薩摩訶薩見有男子或有女人現為非人之所魅著受諸苦惱不能遠離即便輕爾發誠諦言我若已從



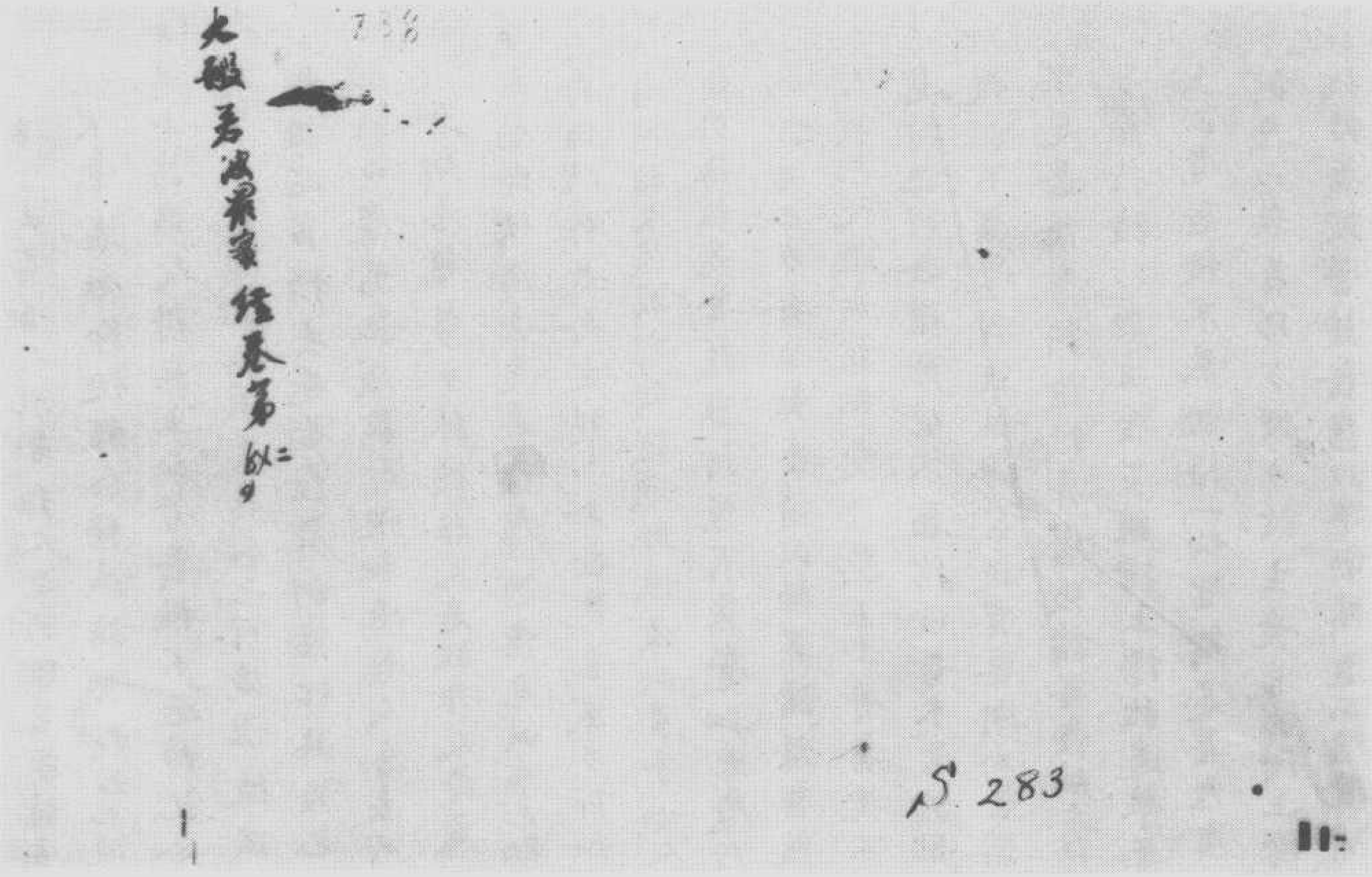
善男子或有女人現爲非人之所魅著受諸苦
惱不能遠離即便輕尒發誠諦言我若已從
*過去諸佛受得無上正等菩提不退轉記令
此男子或此女人不爲非人之所擾惱彼隨
我語速當捨去是菩薩摩訶薩作此語已
尒時惡魔爲誑惑故即便駈逼非人令去所
以者何惡魔勢力勝彼非人是故非人受魔
教勅即便捨去是菩薩摩訶薩見此事已歡
喜踊躍作是念言非人今去是吾威力所以
者何非人隨我所發誓願即便放此男子女人
無別緣故是菩薩摩訶薩不能覺知惡魔所
作謂是己力妄生歡喜恃此輕弄諸餘菩薩
言我已從過去諸佛受得無上正等菩提不
退轉記所發誓願皆不唐捐汝等未蒙諸佛
授記不應學我發誠諦言設有要期必空無
果是菩薩摩訶薩輕弄呰毀諸菩薩故妄恃
少能於諸功德生長多種增上慢故遠離無
上正等菩提不能證得一切智智是菩薩摩
訶薩以無善巧方便力故生長多品增上慢
故輕蔑毀呰諸菩薩故雖勤精進而墮聲聞



*以無善巧方便力故生長多品增上慢
故輕蔑毀呰諸菩薩故雖勤精進而墮聲聞
或獨覺地是菩薩摩訶薩薄福德故所作善
業發誠諦言皆起魔事是菩薩摩訶薩不能
親近供養恭敬尊重讚歎諸善知識不能請
問得不退轉諸菩薩相不能諳受諸惡魔軍
所作事業由斯魔得轉復堅牢所以者何是
菩薩摩訶薩未久修行布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多乃至遠離方便善巧故
爲惡魔之所誑惑是故善現諸菩薩摩訶薩
應善覺知諸惡魔事不應輒起增上慢心退
失所求無上佛果

大般若波羅蜜多經卷第四百五十二

[illegible]宗校



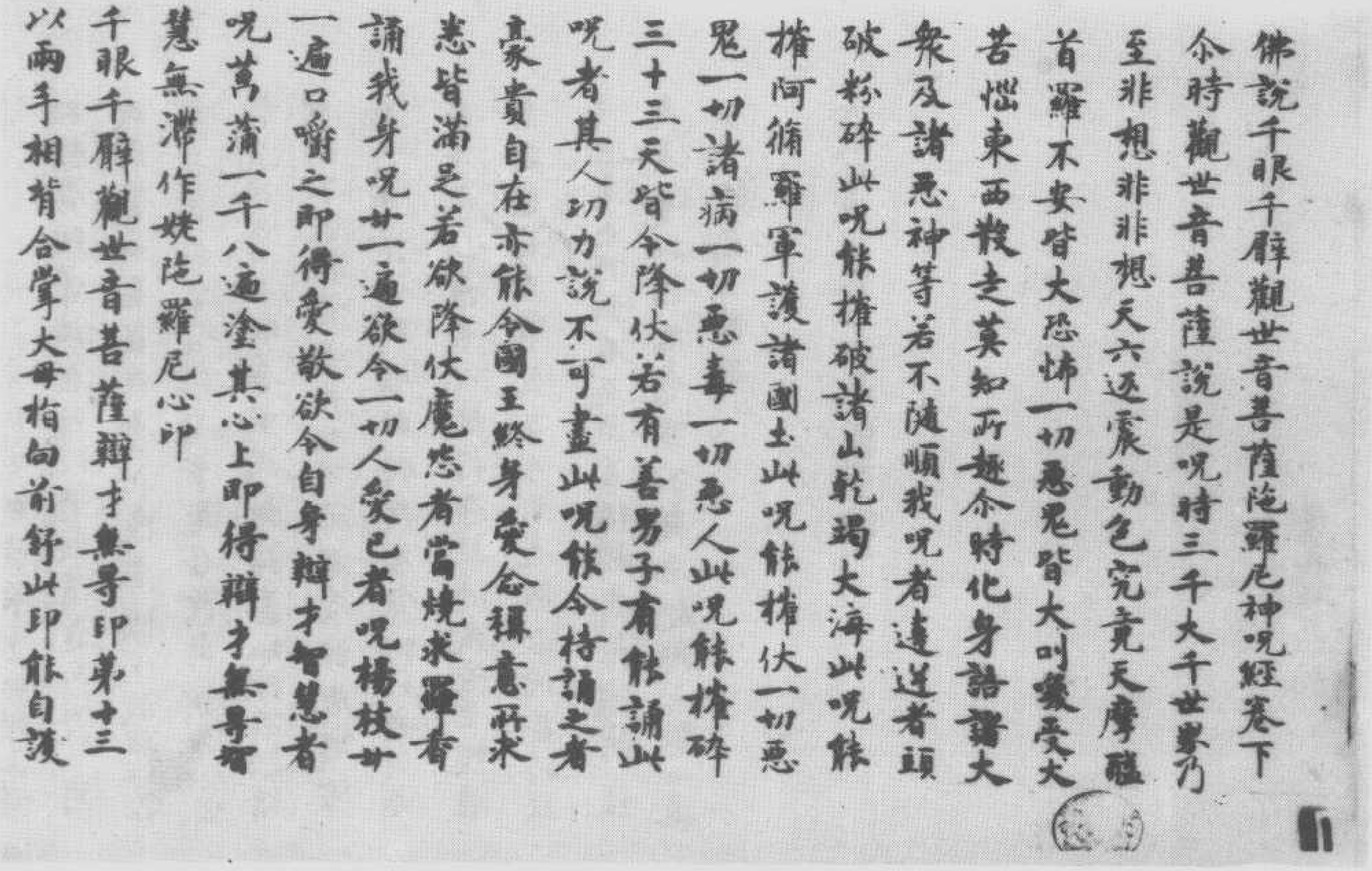
738

大般若波羅蜜經卷第[illegible]

S.283

▼斯二八四號　千眼千臂陀羅尼經卷下

[illegible]　S→T1057　20/87B1



佛說千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下
尒時觀世音菩薩說是呪時三千大千世界乃
至非想非非想天六返震動色究竟天摩醯
首羅不安皆大恐怖一切惡鬼皆大叫喚受大
苦惱東西散走莫知所趣尒時化身語諸大
衆及諸惡神等若不隨順我呪者遠送者頭
破粉碎此呪能摧破諸山乾竭大海此呪能
摧阿脩羅軍護諸國土此呪能摧伏一切惡
鬼一切諸病一切惡毒一切惡人此呪能摧碎
三十三天皆令降伏若有善男子有能誦此
呪者其人功力說不可盡此呪能令持誦之者
豪貴自在亦能令國王終身愛念稱意所求
悉皆滿足若欲降伏魔怨者當燒求羅香
誦我身呪廿一遍欲令一切人愛己者呪楊枝廿
一遍口嚼之即得愛敬欲令自身辯才智慧者
呪菖蒲一千八遍塗其心上即得辯才無㝵智
慧無滯作姝陀羅尼心印
千眼千臂觀世音菩薩辯才無㝵印第十三
以兩手相背合掌大母指向前舒此印能自護

*

以兩手相背合掌大母指向前舒此印能自護護他當須結界隨所遊方或呪淨水或呪淨灰各呪七遍所在住處以手掬水掬灰先灑自身然後向於四方四角如法散灑若有善男子善女人被諸惡鬼衆邪魍魎之所惱亂者取石榴枝及柳枝陰誦此呪輕打病人無病不差呪曰

南无薩婆勃陀達摩僧祇比耶　南无阿唎耶婆盧吉低攝伐羅耶　菩提薩多跛寫　南无跋折羅波尼寫　菩提薩多波寫　跢姪他　徒比徒比迦耶徒比　娑羅闍婆羅尼駁皤訶

此呪印能降伏諸邪鬼外道若有善男子善女人於晨朝時日三時誦一遍者即与種種供養十億諸佛無有異也永不受女人身命終之後永離三塗即得往生阿彌陀佛國如來授手摩頂汝莫怖懼未生我國現身不被橫死不為鬼神之所得便

千眼千臂觀世音菩薩碎三千大千世界滅罪印第十四

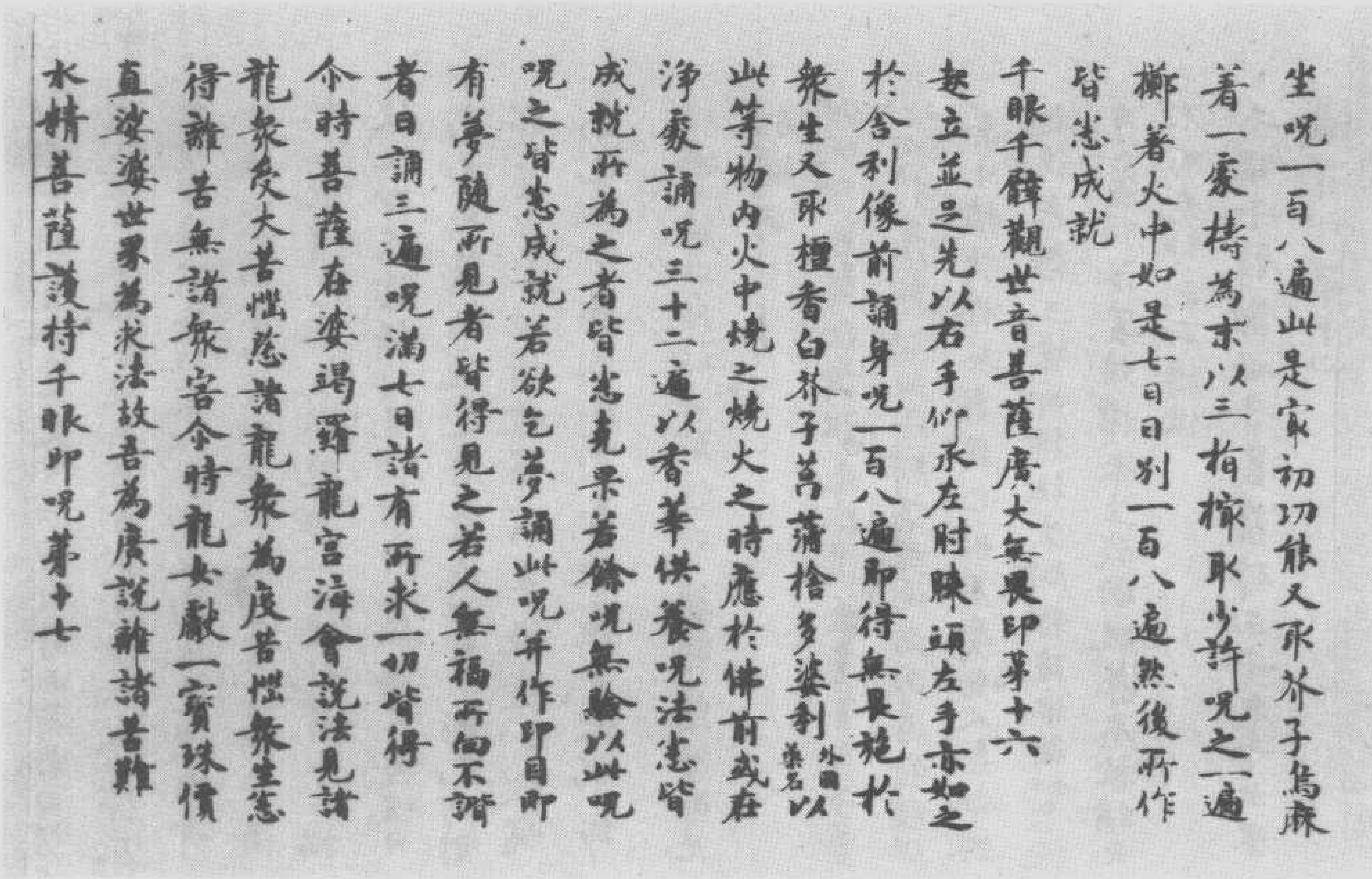
*

滅罪印第十四

起立以左手向前展臂五指向前散訖豎五指以右手大母指壓在掌中以四指把拳當右耳上當誦身呪頭指來去此印日別三時一時誦七遍能滅五逆四重罪於一切衆生生慈悲心即能燒一切罪根此身滅後即得值佛於彼佛土得作轉輪聖王復得陀羅尼名曰無盡藏復得三昧名智等復得身中卅八種相現身不患眼舌等痛乃至身中一切疾病悉得消滅若有先業罪者亦得消滅若有天旱時取烏麻子和稗麻子脂作丸呪一百八遍擲著湫水中即得雨若雨多取稻穀炒作花取蔓菁子脂和作丸呪之一百八遍擲著湫水中雨即止

千眼千臂觀世音菩薩降伏三千大千世界魔怨印第十五

以五指相叉左押右急把拳當頂上著誦身呪即得降伏若作此法向舍利塔前卅九日夜取白種香作末塗地作曼荼羅其中散種種花澡浴清淨著新淨衣手把香爐燒沉水香面向東

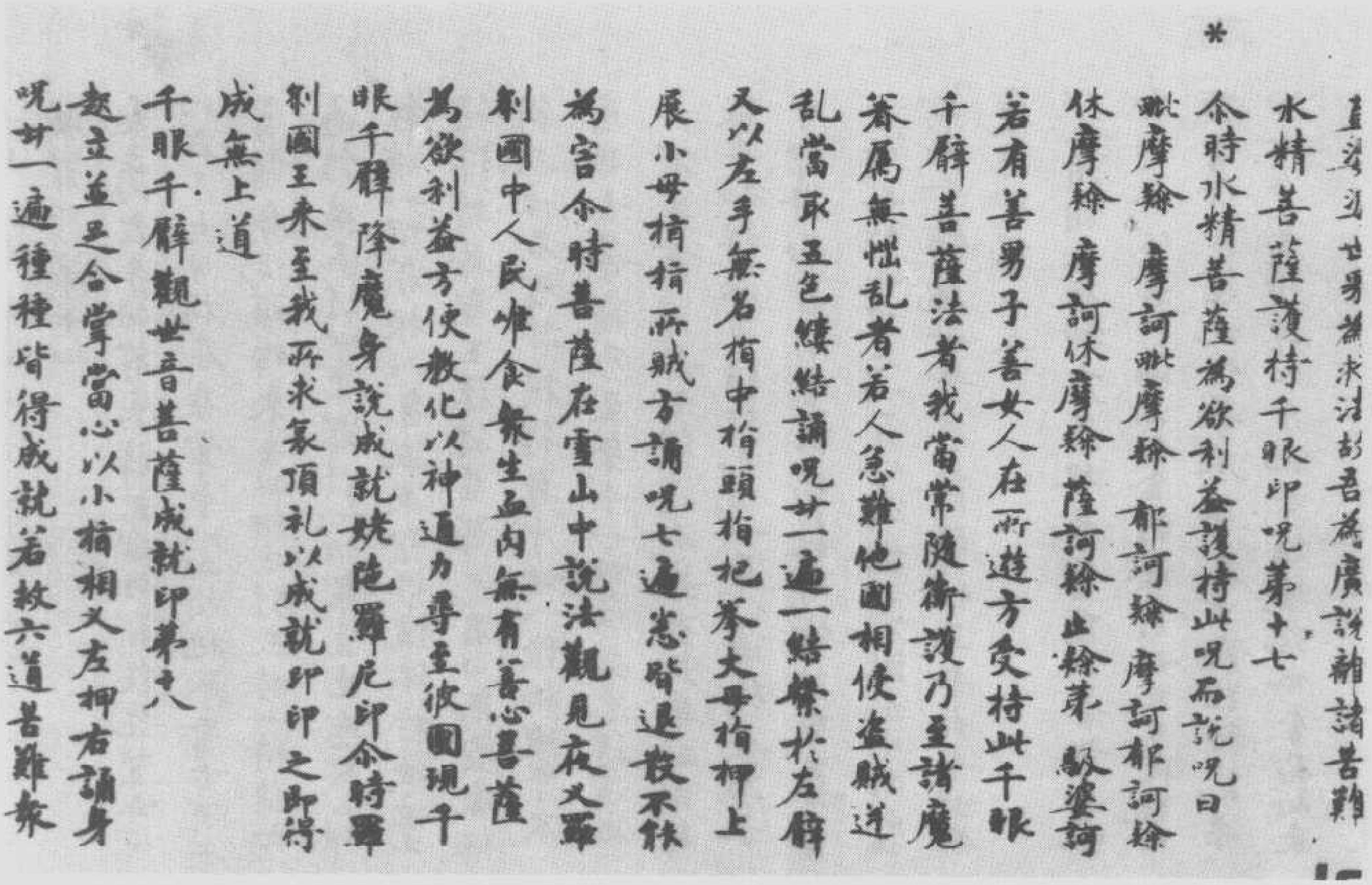


坐呪一百八遍此是冣初功能又取芥子烏麻
著一處檮為末以三指撮取少許呪之一遍
擲著火中如是七日日別一百八遍然後所作
皆悉成就

千眼千臂觀世音菩薩廣大無畏印第十六

起立並足先以右手仰承左肘昧頭左手亦如之
於舍利像前誦身呪一百八遍即得無畏施於
衆生又取種香白芥子菖蒲檜多婆剎（外國藥名）以
此等物內火中燒之燒火之時應於佛前或在
淨處誦呪三十二遍以香華供養呪法悉皆
成就所為之者皆悉克果若餘呪無驗以此呪
呪之皆悉成就若欲乞夢誦此呪并作印自所
有夢隨所見者皆得見之若人無福所向不諧
者日誦三遍呪滿七日諸有所求一切皆得
尒時菩薩在婆竭羅龍宮海會說法見諸
龍衆受大苦惱慈諸龍衆為度苦惱衆生悉
得離苦無諸衆害尒時龍女獻一寶珠價
直娑婆世界為求法故吾為廣說離諸苦難

水精菩薩護持千眼印呪第十七



直娑婆世界為求法故吾為廣說離諸苦難

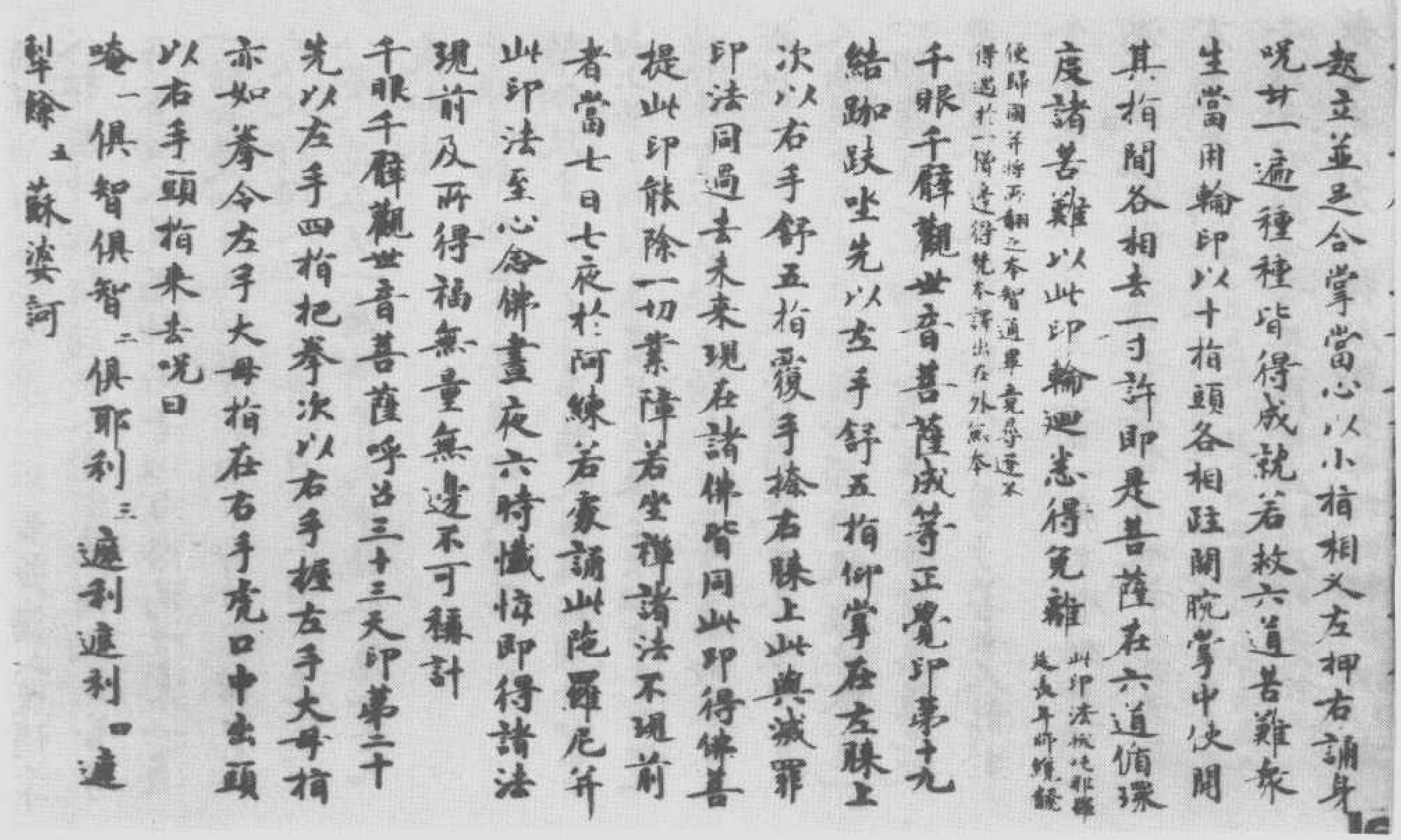
*

水精菩薩護持千眼印呪第十七

尒時水精菩薩為欲利益護持此呪而說呪曰
毗摩稌 摩訶毗摩稌 郁訶稌 摩訶郁訶稌
休摩稌 摩訶休摩稌 薩訶稌 止稌莎 馺婆訶
若有善男子善女人在所遊方受持此千眼
千臂菩薩法者我當常隨衛護乃至諸魔
眷屬無惱乱者若人急難他國相使盜賊送
乱當取五色縷結誦呪廿一遍一結繫於左臂
又以左手無名指中指頭指把拳大母指押上
展小母指指所賊方誦呪七遍悉皆退散不敢
為害尒時菩薩在靈山中說法觀見夜叉羅
剎國中人民唯食衆生血肉無有善心菩薩
為欲利益方便教化以神通力尋至彼國現千
眼千臂降魔身說成就姝陁羅尼印尒時羅
剎國王來至我所求哀頂礼以成就印印之即得
成無上道

千眼千臂觀世音菩薩成就印第十八

起立並足合掌當心以小指相叉左押右誦身
呪廿一遍種種皆得成就若救六道苦難衆



*

趣立並足合掌當心以小指相叉左押右誦身呪廿一遍種種皆得成就若救六道苦難衆生當用輪印以十指頭各相跓開腕掌中使開其指間各相去一寸許即是菩薩在六道循環度諸苦難以此印輪廻悉得覺離（此印法梵此難解是真平呼鏡儀）

（使歸國并將兩韻之本智通畢竟尋逐不得遇於一僧邊得梵本譯出在外流本）

千眼千臂觀世音菩薩成等正覺印第十九

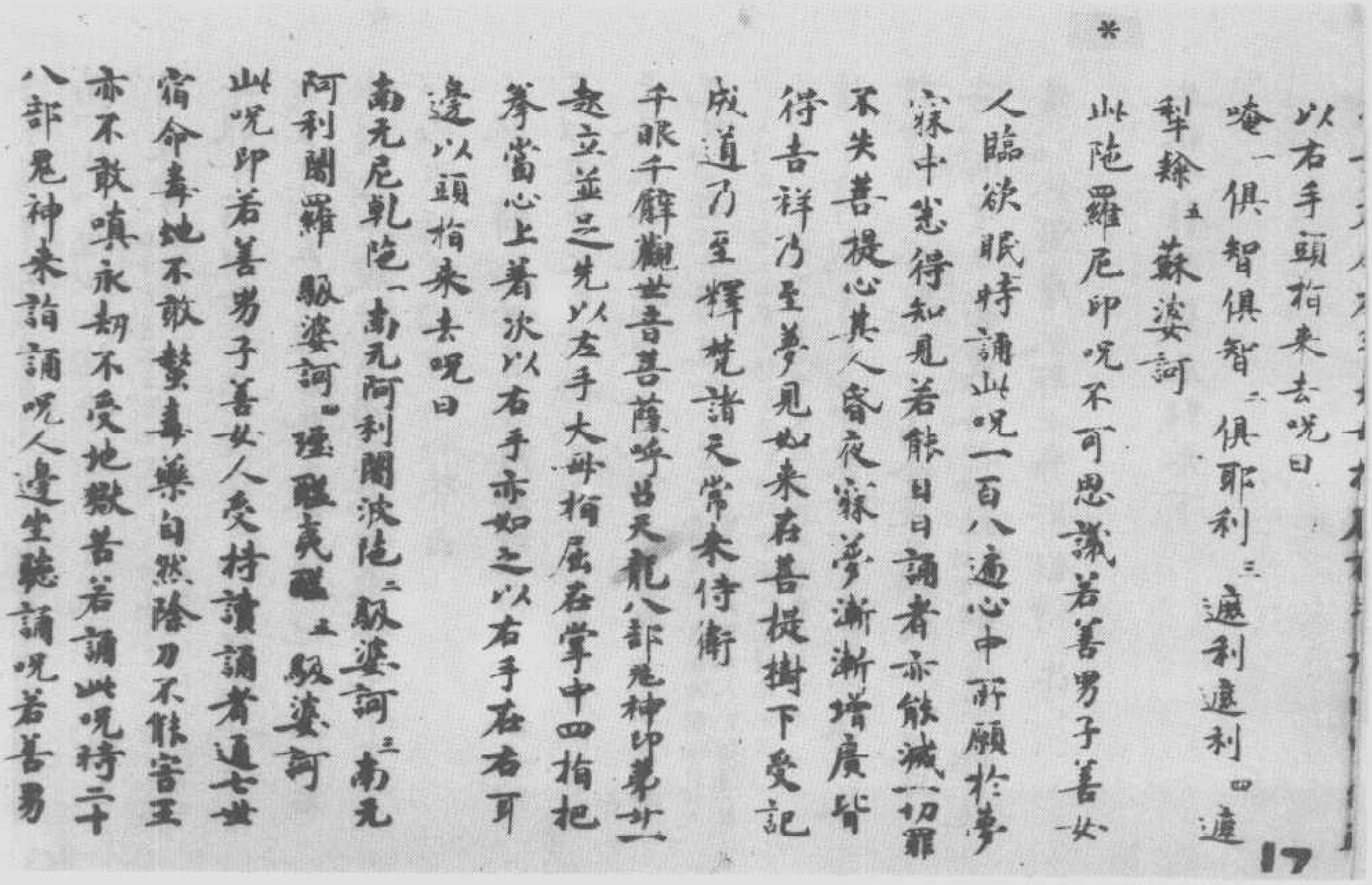
結跏趺坐先以左手舒五指仰掌在左膝上次以右手舒五指覆手搭右膝上此與滅罪印法同過去未來現在諸佛皆同此印得佛菩提此印能除一切業障若坐禪諸法不現前者當七日七夜於阿練若處誦此陀羅尼并此印法至心念佛晝夜六時懺悔即得諸法現前及所得福無量無邊不可稱計

千眼千臂觀世音菩薩呼召三十三天印第二十

先以左手四指把拳次以右手握左手大母指亦如拳令左手大母指在右手虎口中出頭以右手頭指來去呪曰

唵一俱智俱智二俱耶利三　遮利遮利四遮犁鵌五　蘇婆訶

16



*

以右手頭指來去呪曰

唵一俱智俱智二俱耶利三　遮利遮利四遮犁鵌五　蘇婆訶

此陀羅尼印呪不可思議若善男子善女人臨欲眠時誦此呪一百八遍心中所願於夢寐中悉得知見若能日日誦者亦能滅一切罪不失菩提心其人晝夜寐夢漸漸增廣皆得吉祥乃至夢見如来在菩提樹下受記成道乃至釋梵諸天常來侍衛

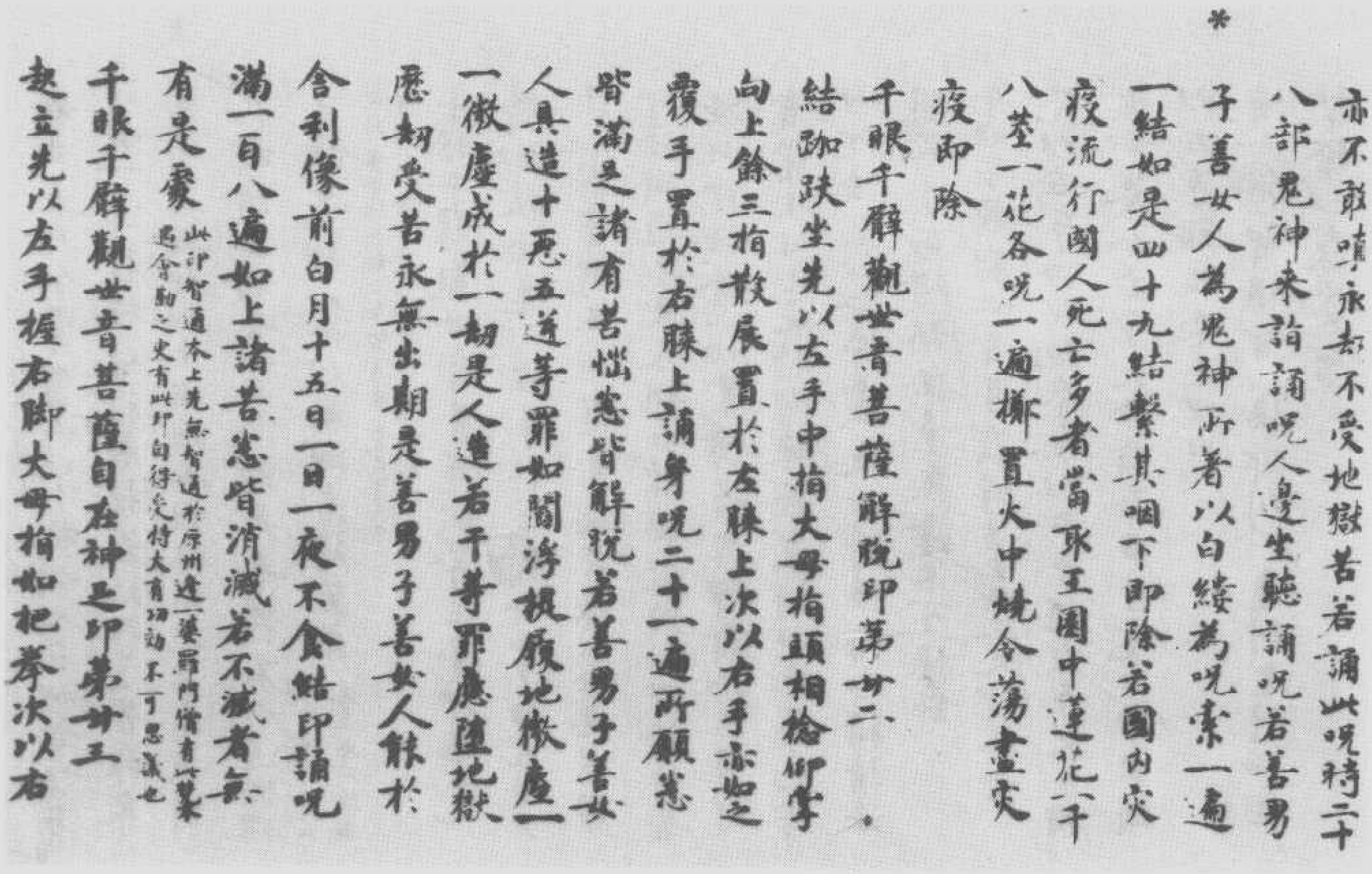
千眼千臂觀世音菩薩呼召天龍八部鬼神印第廿一

趣立並足之先以左手大母指屈在掌中四指把拳當心上著次以右手亦如之以右手在右耳邊以頭指來去呪曰

南无尼乾陀一　南无阿利闍波陀二　馺婆訶三　南无阿利闍羅　馺婆訶四　瑿瑿夷瑿五　馺婆訶

此呪即若善男子善女人受持讀誦者遍七世宿命毒蛇不敢螫毒藥自然除刀不能害王亦不敢嗔永劫不受地獄苦若誦此呪持二十八部鬼神來詣誦呪人邊坐聽誦呪若善男

17



*

亦不敢嗔永去不受地獄苦若誦此呪持二十八部鬼神來詣誦呪人邊坐聽誦呪若善男子善女人為鬼神所著以白縷為呪索一遍一結如是四十九結繫其咽下即除若國內灾疫流行國人死亡多者當取王園中蓮花一千八莖一花各呪一遍擲置火中燒令蕩盡灾疫即除

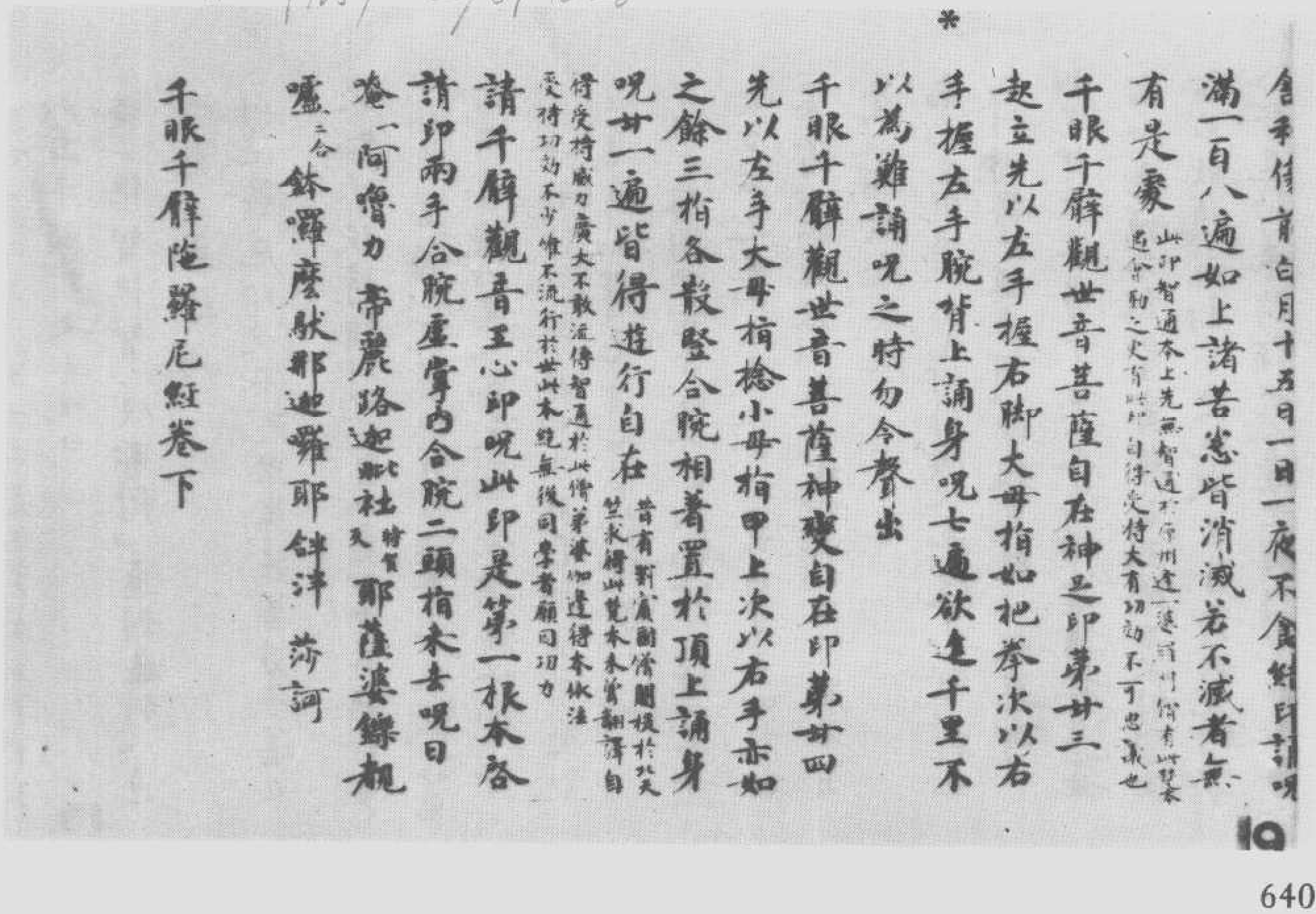
千眼千臂觀世音菩薩臂腕印第廿二

結跏趺坐先以左手中指大母指頭相捻仰掌向上餘三指散展置於左膝上次以右手亦如之覆手置於右膝上誦身呪二十一遍所願悉皆滿足諸有苦惱悉皆解脫若善男子善女人具造十惡五逆等罪如閻浮提地微塵一一微塵成於一劫是人造若干等罪應墮地獄歷劫受苦永無出期是善男子善女人能於舍利像前白月十五日一日一夜不食結印誦呪滿一百八遍如上諸苦悉皆消滅若不滅者無有是處（此印智通本上先無智通於序州造一婆羅門僧有此梵本遂命翻之更有此印自得受持大有功効不可思議也）

千眼千臂觀世音菩薩自在神足印第廿三

起立先以左手握右腳大母指如把拳次以右

W→T1057 20/89 B 26



*

舍利像前白月十五日一日一夜不食結印誦呪滿一百八遍如上諸苦悉皆消滅若不滅者無有是處（此印智通本上先無智通於序州造一婆羅門僧有此梵本遂命翻之更有此印自得受持大有功効不可思議也）

千眼千臂觀世音菩薩自在神足印第廿三

起立先以左手握右腳大母指如把拳次以右手握左手腕背上誦身呪七遍欲進千里不以為難誦呪之時勿令聲出

千眼千臂觀世音菩薩神變自在印第廿四

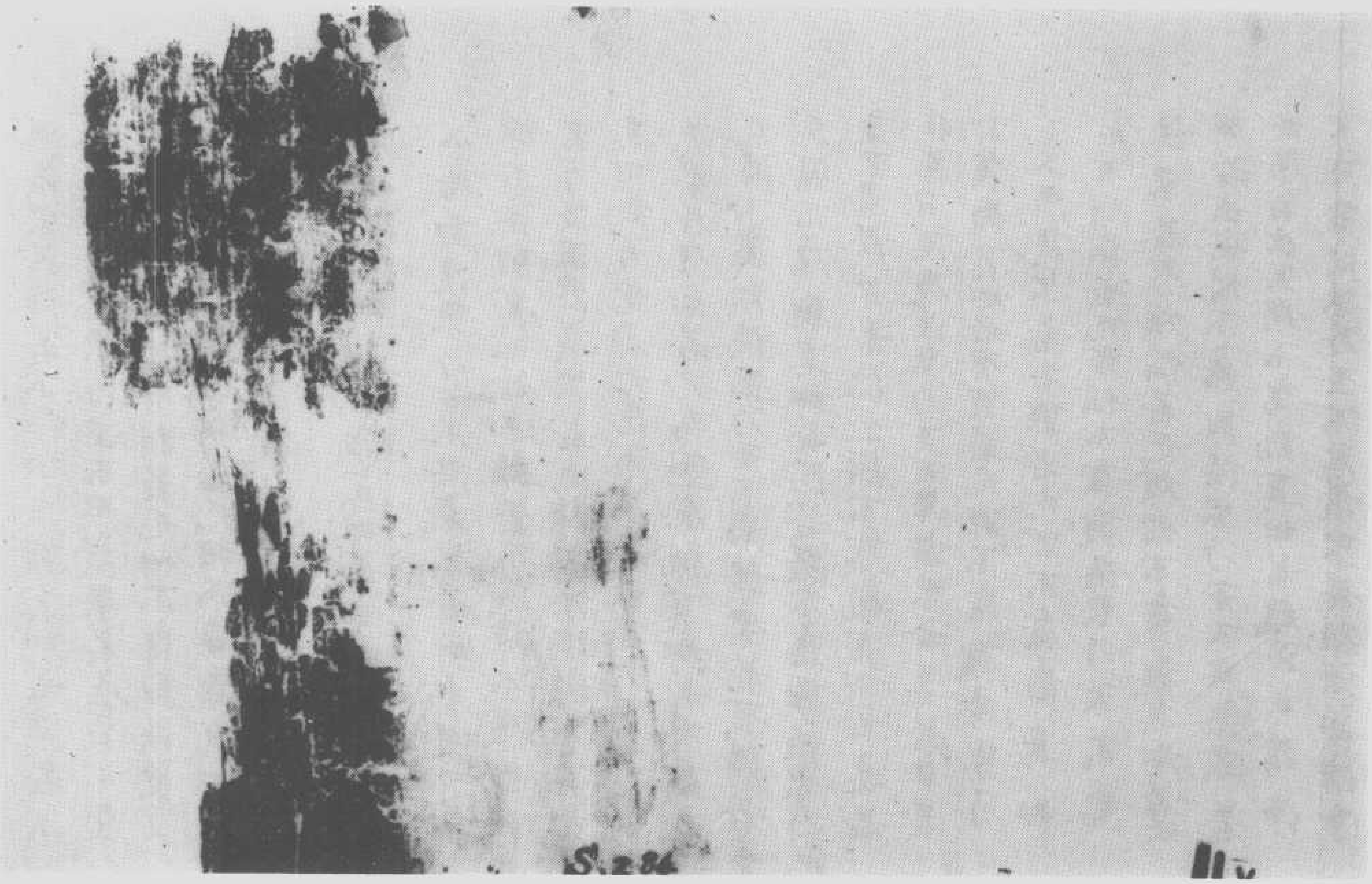
先以左手大母指捻小母指甲上次以右手亦如之餘三指各散豎合腕相著置於頂上誦身呪廿一遍皆得遊行自在（昔有罽賓國僧闍提於北天竺求得此梵本未曾翻譯自得受持威力廣大不敢流傳智通於此僧第審伽達得本依法受持功効不少唯不流行於世此本纔無後同學者願同功力）

請千臂觀音王心印呪此印是第一根本啓請印兩手合腕屋掌內合腕二頭指未去呪曰

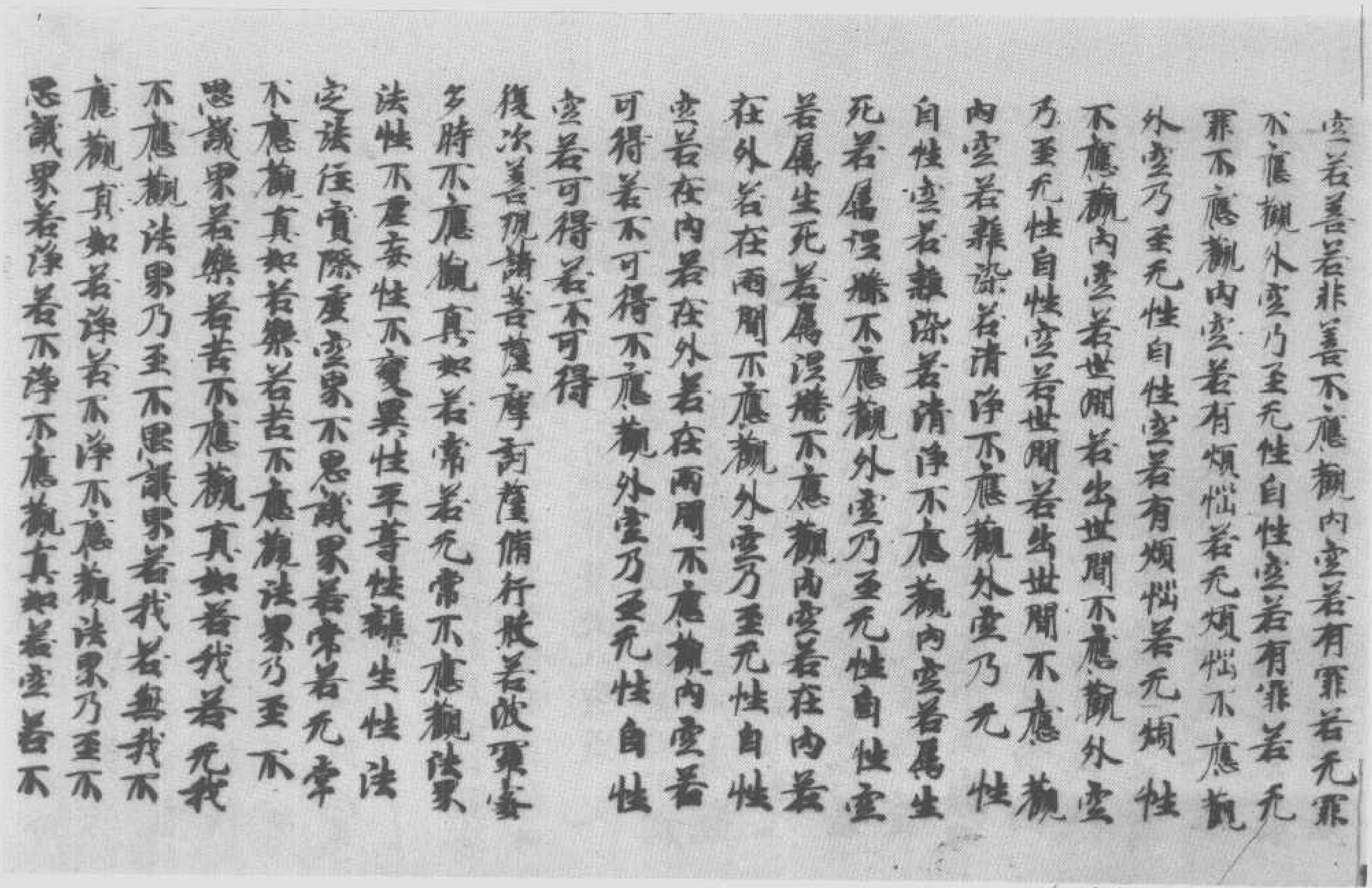
唵一阿嚕力　帝麗路迦（𠼝）社（特賀反）那薩婆鑠覩嚧（二合）鉢囉摩馱耶迦囉耶鉢泮　莎訶

千眼千臂陀羅尼經卷下

19

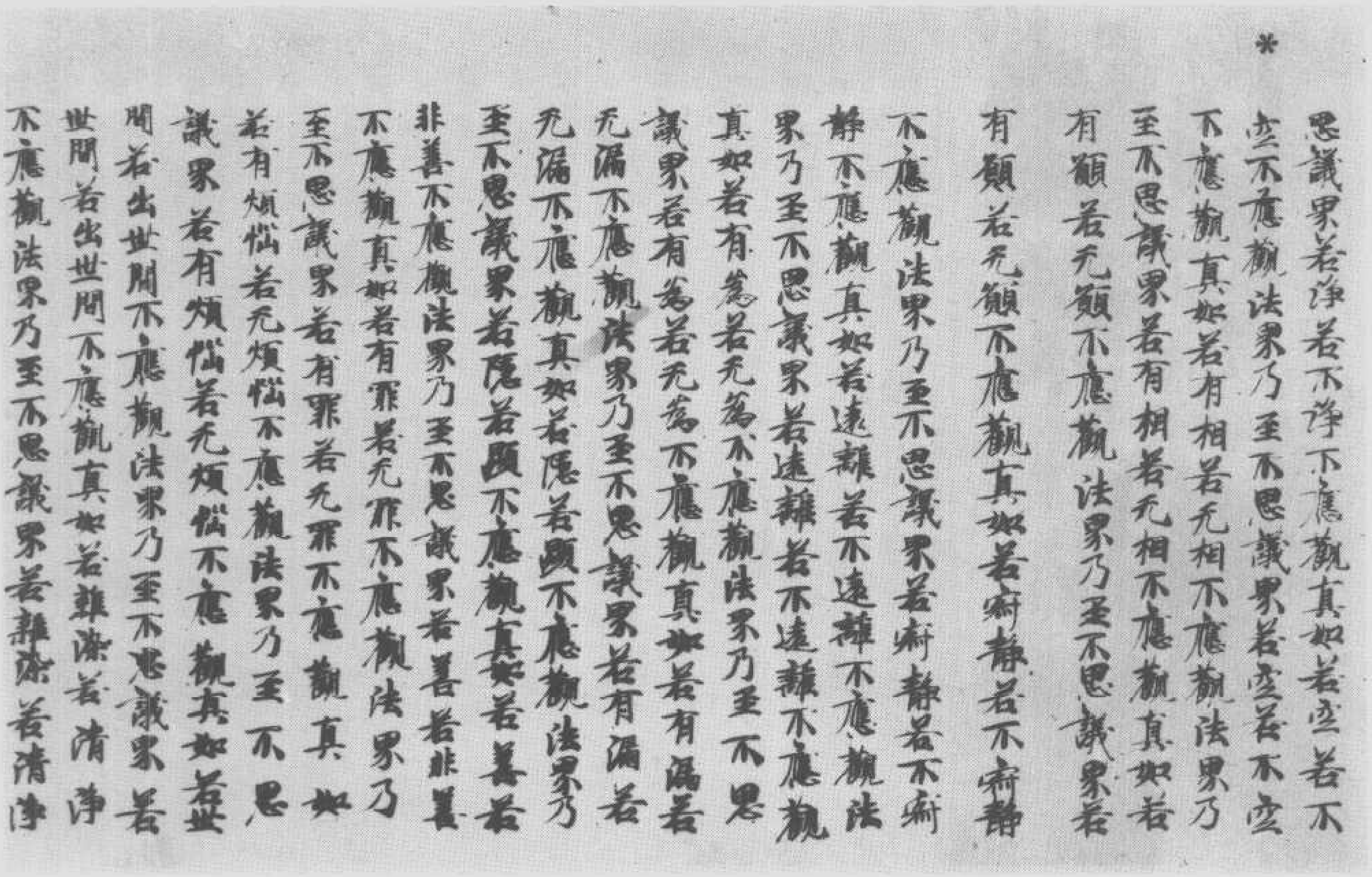


▼斯二八五號　大般若波羅蜜多經卷第二十


空若善若非善不應觀內空若有罪若无罪
不應觀外空乃至无性自性空若有罪若无
罪不應觀內空若有煩惱若无煩惱不應觀
外空乃至无性自性空若有煩惱若无煩惱
不應觀內空若世間若出世間不應觀外空
乃至无性自性空若世間若出世間不應觀
內空若雜染若清淨不應觀外空乃至无性
自性空若雜染若清淨不應觀內空若屬生
死若屬涅槃不應觀外空乃至无性自性空
若屬生死若屬涅槃不應觀內空若在內若
在外若在兩間不應觀外空乃至无性自性
空若在內若在外若在兩間不應觀內空若
可得若不可得不應觀外空乃至无性自性
空若可得若不可得

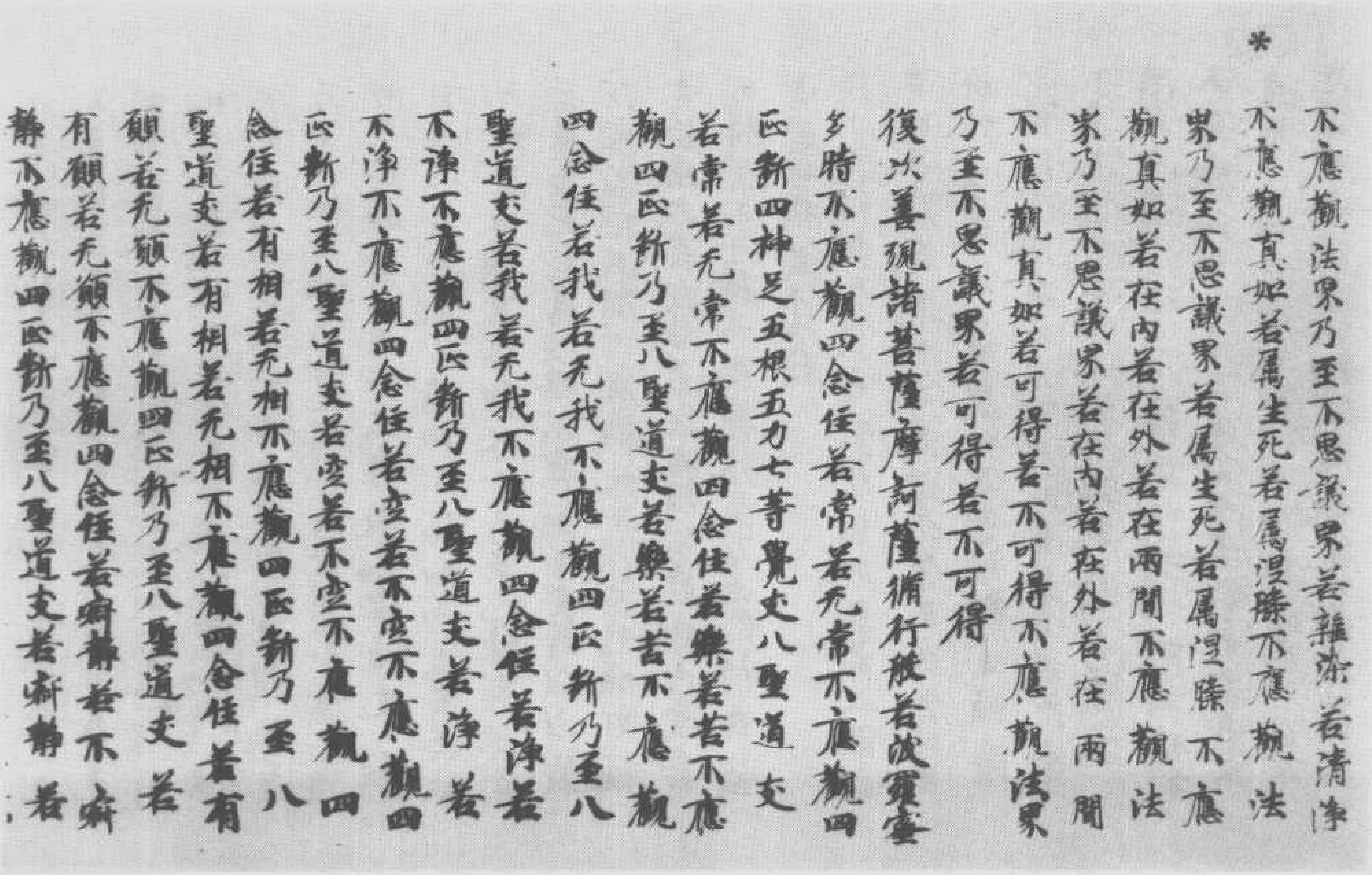
復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時不應觀真如若常若无常不應觀法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界若常若无常
不應觀真如若樂若苦不應觀法界乃至不
思議界若樂若苦不應觀真如若我若无我
不應觀法界乃至不思議界若我若無我不
應觀真如若淨若不淨不應觀法界乃至不
思議界若淨若不淨不應觀真如若空若不

S → T220　5/64A12
W → 5/66C4



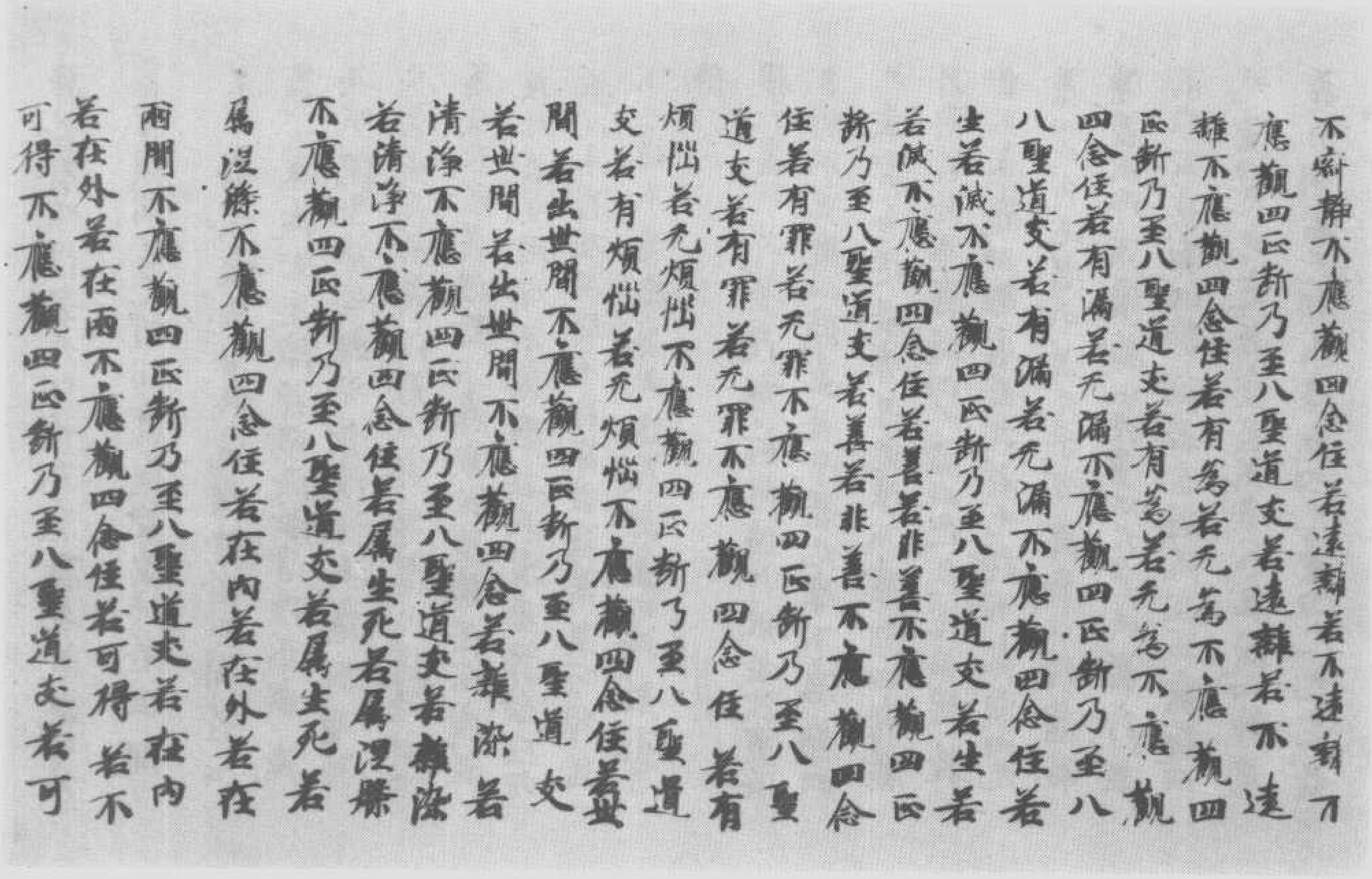
*

思議界若淨若不淨不應觀真如若空若不
空不應觀法界乃至不思議界若空若不空
不應觀真如若有相若无相不應觀法界乃
至不思議界若有相若无相不應觀真如若
有願若无願不應觀法界乃至不思議界若
有願若无願不應觀真如若寂靜若不寂靜
不應觀法界乃至不思議界若寂靜若不寂
靜不應觀真如若遠離若不遠離不應觀法
界乃至不思議界若遠離若不遠離不應觀
真如若有為若无為不應觀法界乃至不思
議界若有為若无為不應觀真如若有漏若
无漏不應觀法界乃至不思議界若有漏若
无漏不應觀真如若隱若顯不應觀法界乃
至不思議界若隱若顯不應觀真如若善若
非善不應觀法界乃至不思議界若善若非善
不應觀真如若有罪若无罪不應觀法界乃
至不思議界若有罪若无罪不應觀真如
若有煩惱若无煩惱不應觀法界乃至不思
議界若有煩惱若无煩惱不應觀真如若世
間若出世間不應觀法界乃至不思議界若
世間若出世間不應觀真如若雜染若清淨
不應觀法界乃至不思議界若雜染若清淨

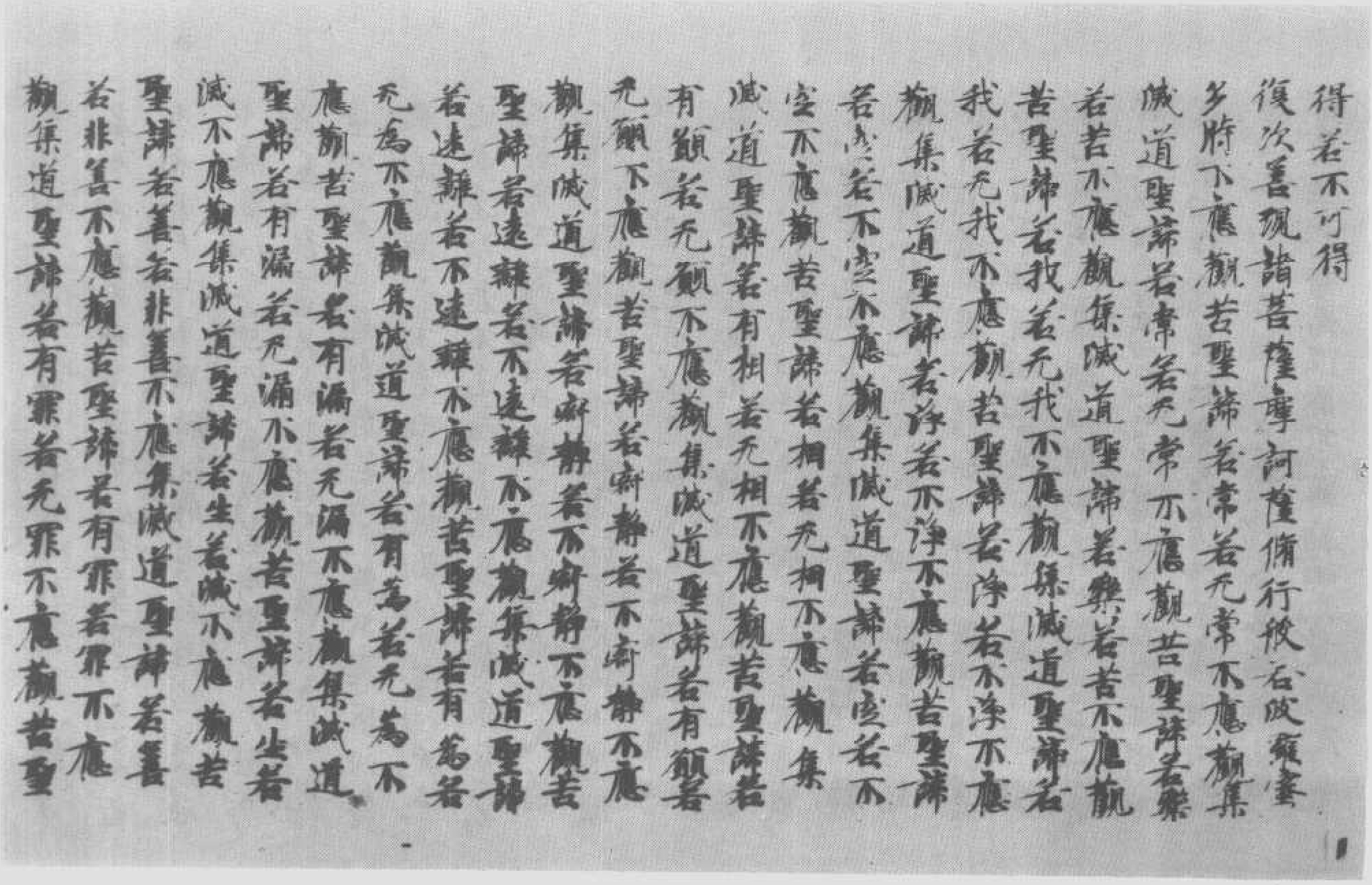


*

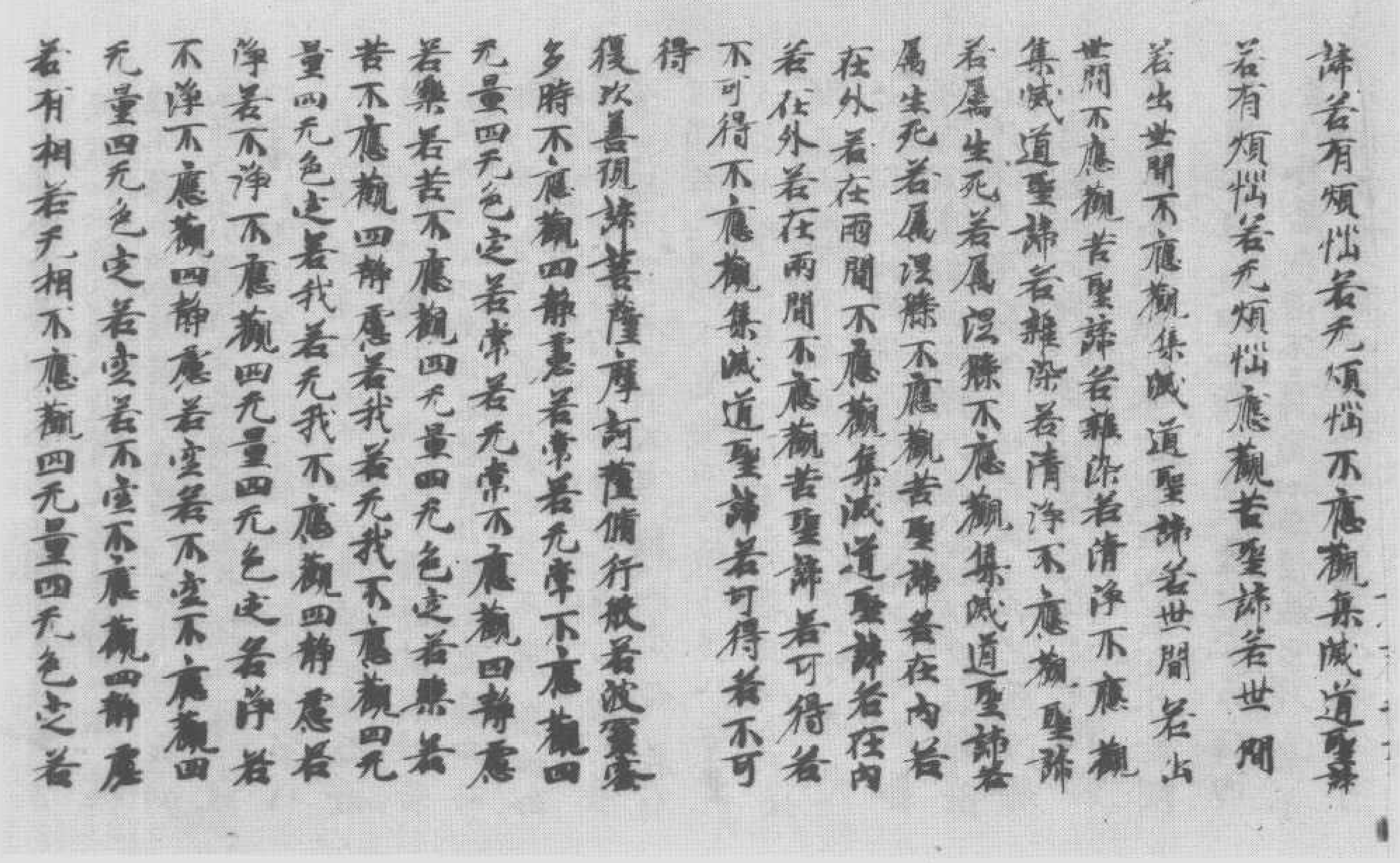
不應觀法界乃至不思議界若雜染若清淨
不應觀真如若屬生死若屬涅槃不應觀法
界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃不應
觀真如若在內若在外若在兩間不應觀法
界乃至不思議界若在內若在外若在兩間
不應觀真如若可得若不可得不應觀法界
乃至不思議界若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時不應觀四念住若常若无常不應觀四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
若常若无常不應觀四念住若樂若苦不應
觀四正斷乃至八聖道支若樂若苦不應觀
四念住若我若无我不應觀四正斷乃至八
聖道支若我若无我不應觀四念住若淨若
不淨不應觀四正斷乃至八聖道支若淨若
不淨不應觀四念住若空若不空不應觀四
正斷乃至八聖道支若空若不空不應觀四
念住若有相若无相不應觀四正斷乃至八
聖道支若有相若无相不應觀四念住若有
願若无願不應觀四正斷乃至八聖道支若
有願若无願不應觀四念住若寂靜若不寂
靜不應觀四正斷乃至八聖道支若寂靜若



不寂靜不應觀四念住若遠離若不遠離不
應觀四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠
離不應觀四念住若有為若无為不應觀四
正斷乃至八聖道支若有為若无為不應觀
四念住若有漏若无漏不應觀四正斷乃至八
八聖道支若有漏若无漏不應觀四念住若
生若滅不應觀四正斷乃至八聖道支若生若
滅不應觀四念住若善若非善不應觀四正
斷乃至八聖道支若善若非善不應觀四念
住若有罪若无罪不應觀四正斷乃至八聖
道支若有罪若无罪不應觀四念住若有
煩惱若无煩惱不應觀四正斷乃至八聖道
支若有煩惱若无煩惱不應觀四念住若世
間若出世間不應觀四正斷乃至八聖道支
若世間若出世間不應觀四念住若雜染若
清淨不應觀四正斷乃至八聖道支若雜染
若清淨不應觀四念住若屬生死若屬涅槃
不應觀四正斷乃至八聖道支若屬生死若
屬涅槃不應觀四念住若在內若在外若在
兩間不應觀四正斷乃至八聖道支若在內
若在外若在兩間不應觀四念住若可得若不
可得不應觀四正斷乃至八聖道支若可

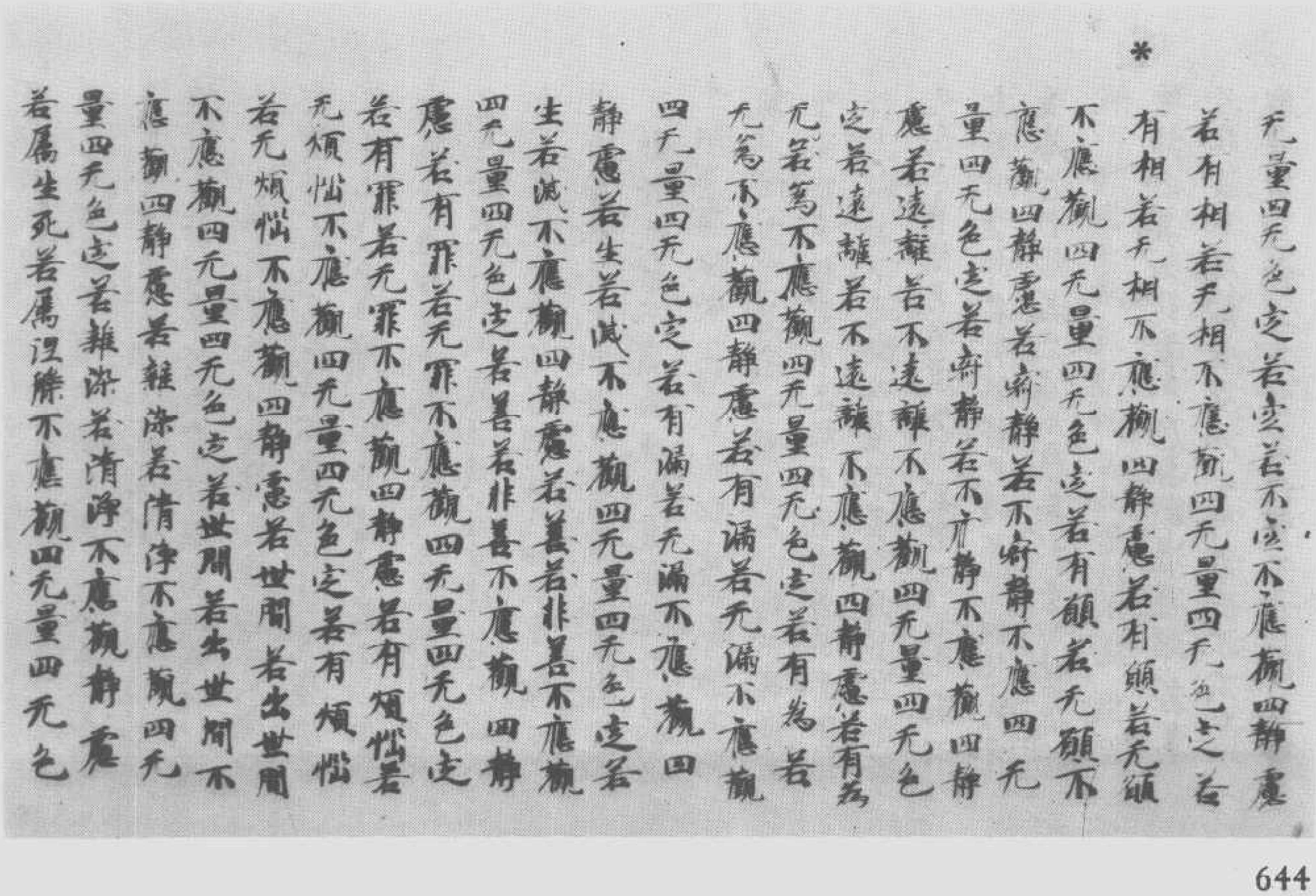


得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時不應觀苦聖諦若常若无常不應觀集
滅道聖諦若常若无常不應觀苦聖諦若樂
若苦不應觀集滅道聖諦若樂若苦不應觀
苦聖諦若我若无我不應觀集滅道聖諦若
我若无我不應觀苦聖諦若淨若不淨不應
觀集滅道聖諦若淨若不淨不應觀苦聖諦
若空若不空不應觀集滅道聖諦若空若不
空不應觀苦聖諦若有相若无相不應觀集
滅道聖諦若有相若无相不應觀苦聖諦若
有願若无願不應觀集滅道聖諦若有願若
无願不應觀苦聖諦若寂靜若不寂靜不應
觀集滅道聖諦若寂靜若不寂靜不應觀苦
聖諦若遠離若不遠離不應觀集滅道聖諦
若遠離若不遠離不應觀苦聖諦若有為若
无為不應觀集滅道聖諦若有為若无為不
應觀苦聖諦若有漏若无漏不應觀集滅道
聖諦若有漏若无漏不應觀苦聖諦若生若
滅不應觀集滅道聖諦若生若滅不應觀苦
聖諦若善若非善不應觀集滅道聖諦若善
若非善不應觀苦聖諦若有罪若无罪不應
觀集滅道聖諦若有罪若无罪不應觀苦聖

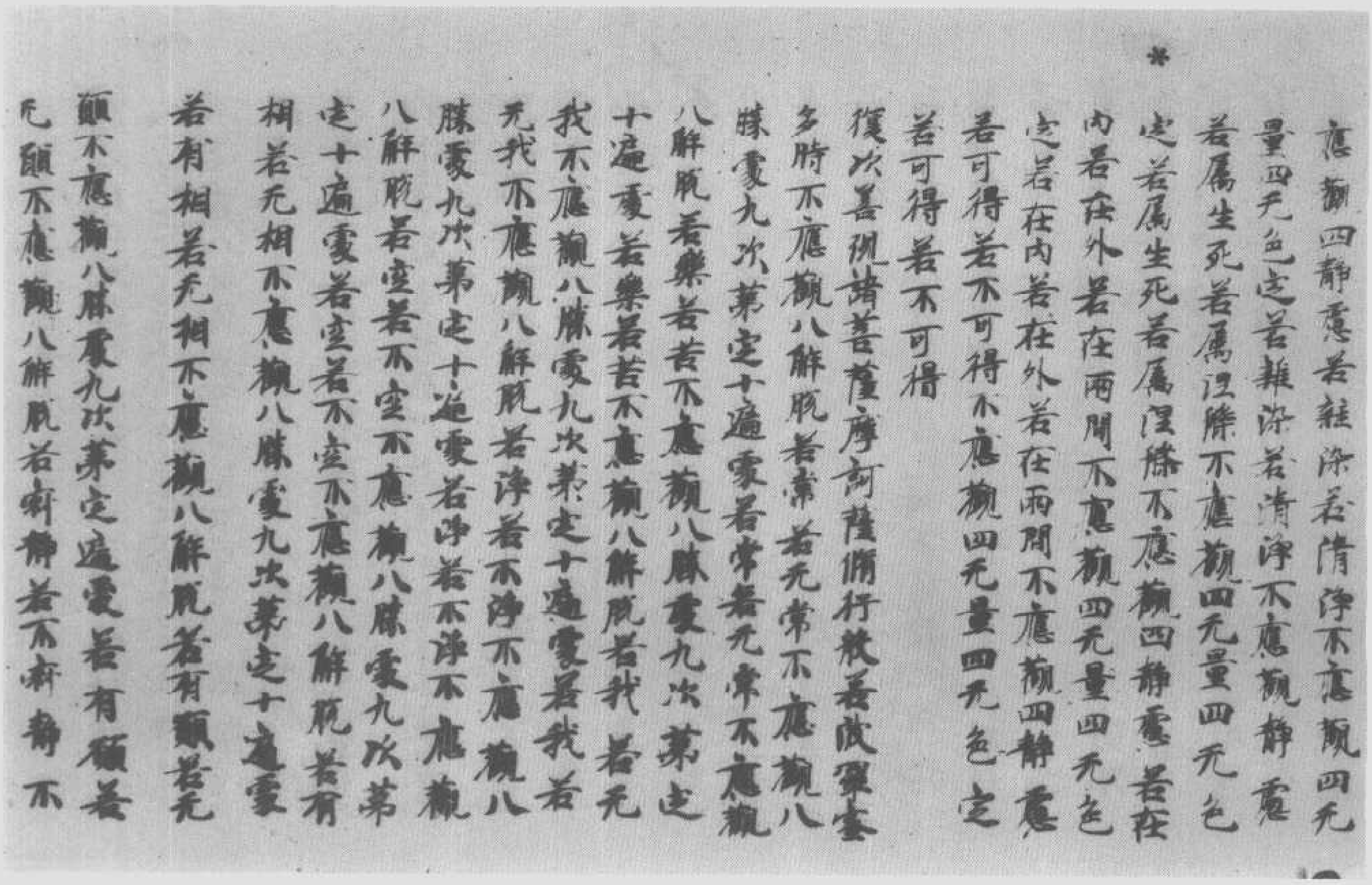


諦若有煩惱若无煩惱不應觀集滅道聖諦
若有煩惱若无煩惱應觀苦聖諦若世間
若出世間不應觀集滅道聖諦若世間若出
世間不應觀苦聖諦若雜染若清淨不應觀
集滅道聖諦若雜染若清淨不應觀聖諦
若屬生死若屬涅槃不應觀集滅道聖諦若
屬生死若屬涅槃不應觀苦聖諦若在內若
在外若在兩間不應觀集滅道聖諦若在內
若在外若在兩間不應觀苦聖諦若可得若
不可得不應觀集滅道聖諦若可得若不可
得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時不應觀四靜慮若常若无常不應觀四
无量四无色定若常若无常不應觀四靜慮
若樂若苦不應觀四无量四无色定若樂若
苦不應觀四靜慮若我若无我不應觀四无
量四无色定若我若无我不應觀四靜慮若
淨若不淨不應觀四无量四无色定若淨若
不淨不應觀四靜慮若空若不空不應觀四
无量四无色定若空若不空不應觀四靜慮
若有相若无相不應觀四无量四无色定之若

*



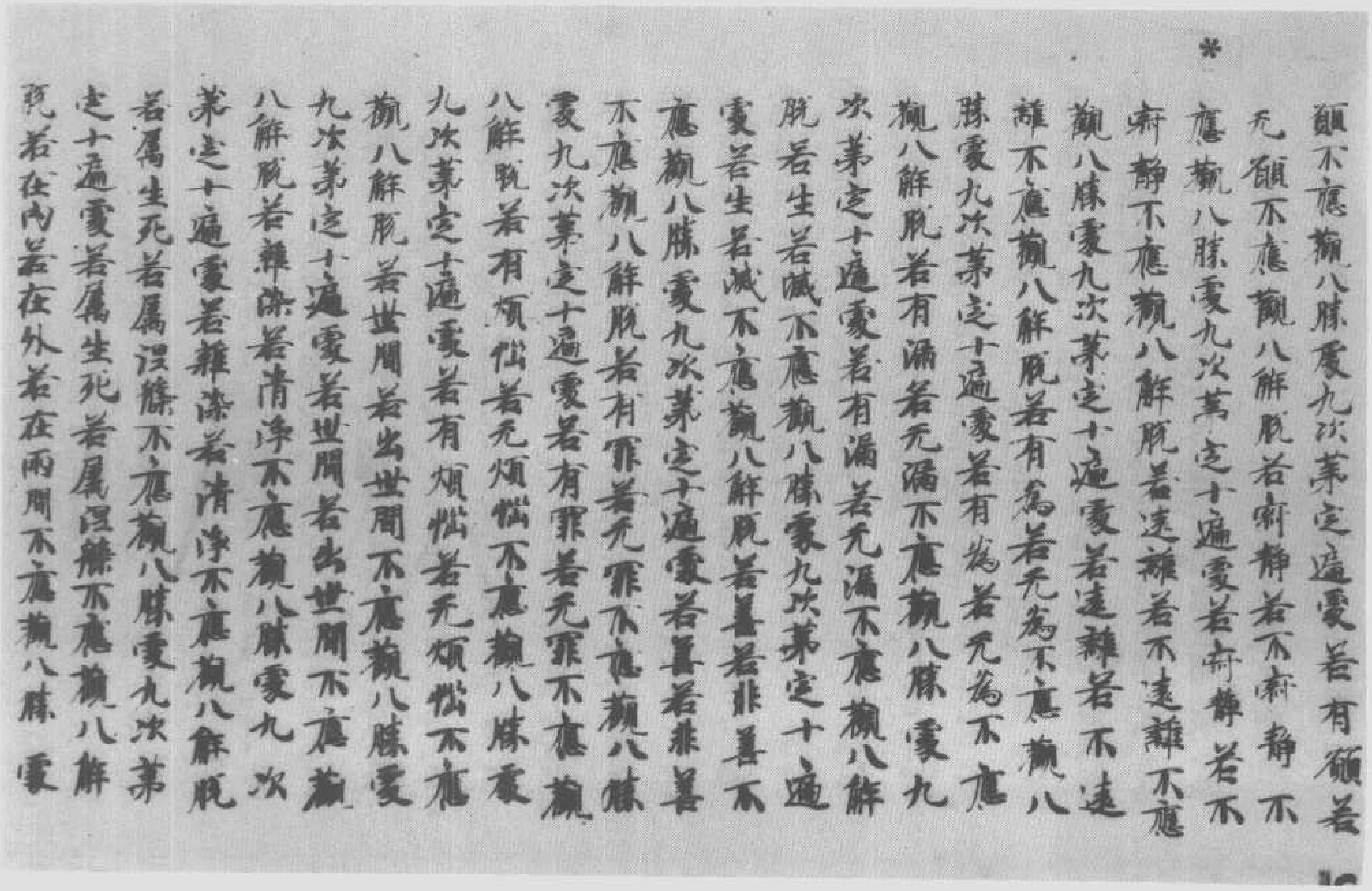
无量四无色定若空若不空不應觀四靜慮
若有相若无相不應觀四无量四无色定之若
有相若无相不應觀四靜慮若有願若无願
不應觀四无量四无色定若有願若无願不
應觀四靜慮若寂靜若不寂靜不應觀四无
量四无色定若寂靜若不寂靜不應觀四靜
慮若遠離若不遠離不應觀四无量四无色
定若遠離若不遠離不應觀四靜慮若有爲
无若爲不應觀四无量四无色定若有爲若
无爲不應觀四靜慮若有漏若无漏不應觀
四无量四无色定若有漏若无漏不應觀四
靜慮若生若滅不應觀四无量四无色定若
生若滅不應觀四靜慮若善若非善不應觀
四无量四无色定若善若非善不應觀四靜
慮若有罪若无罪不應觀四无量四无色定
若有罪若无罪不應觀四靜慮若有煩惱若
无煩惱不應觀四无量四无色定若有煩惱
若无煩惱不應觀四靜慮若世間若出世間
不應觀四无量四无色定若世間若出世間不
應觀四靜慮若雜染若清淨不應觀四无
量四无色定若雜染若清淨不應觀靜慮
若屬生死若屬涅槃不應觀四无量四无色



*

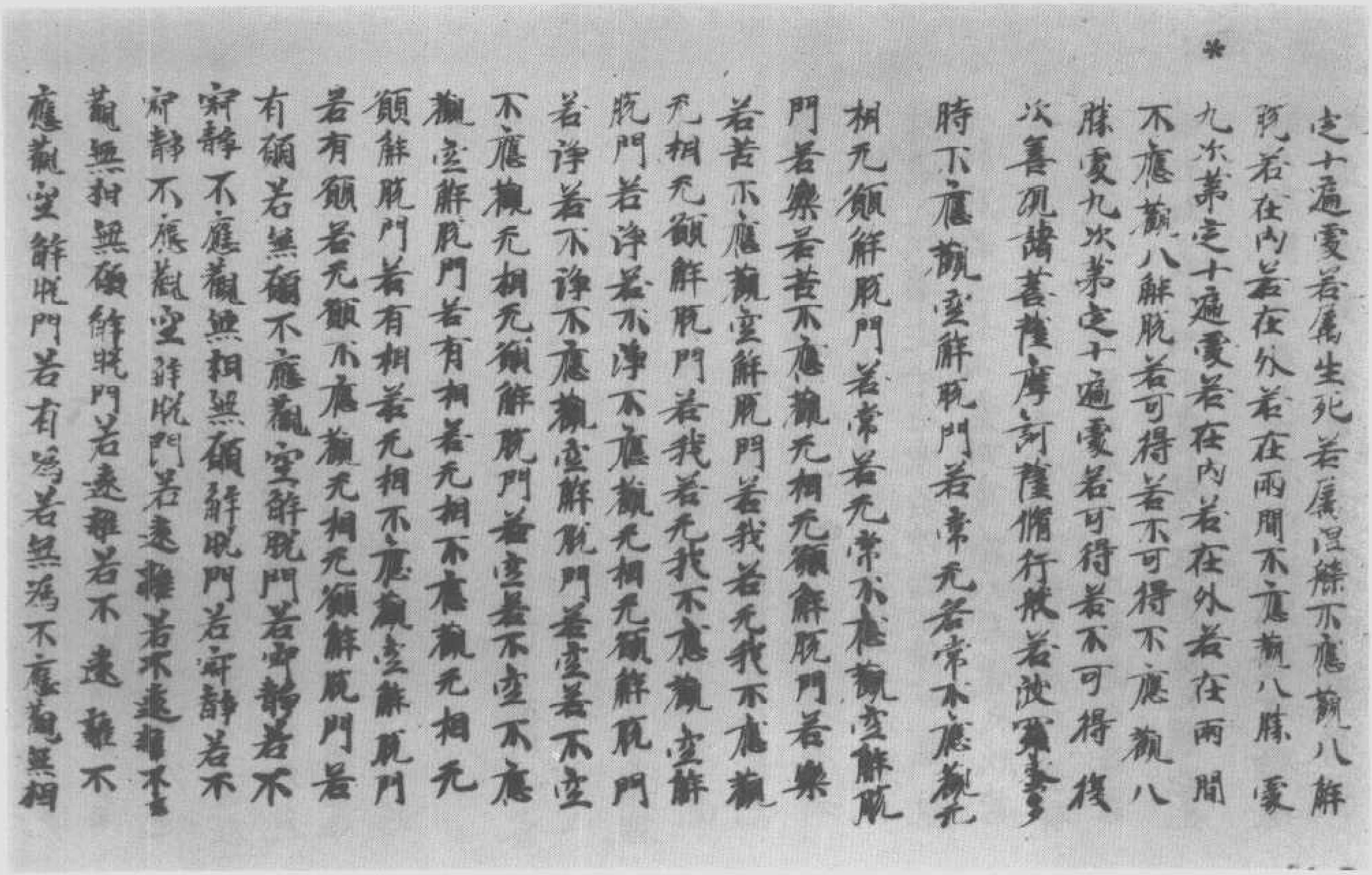
應觀四靜慮若雜染若清淨不應觀四无
量四无色定若雜染若清淨不應觀靜慮
若屬生死若屬涅槃不應觀四无量四无色
定若屬生死若屬涅槃不應觀四靜慮若在
內若在外若在兩間不應觀四无量四无色
定若在內若在外若在兩間不應觀四靜慮
若可得若不可得不應觀四无量四无色定
若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時不應觀八解脫若常若无常不應觀八
勝處九次第定十遍處若常若无常不應觀
八解脫若樂若苦不應觀八勝處九次第定
十遍處若樂若苦不應觀八解脫若我若无
我不應觀八勝處九次第定十遍處若我若
无我不應觀八解脫若淨若不淨不應觀八
勝處九次第定十遍處若淨若不淨不應觀
八解脫若空若不空不應觀八勝處九次第
定十遍處若空若不空不應觀八解脫若有
相若无相不應觀八勝處九次第定十遍處
若有相若无相不應觀八解脫若有願若无
願不應觀八勝處九次第定遍處若有願若
无願不應觀八解脫若寂靜若不寂靜不

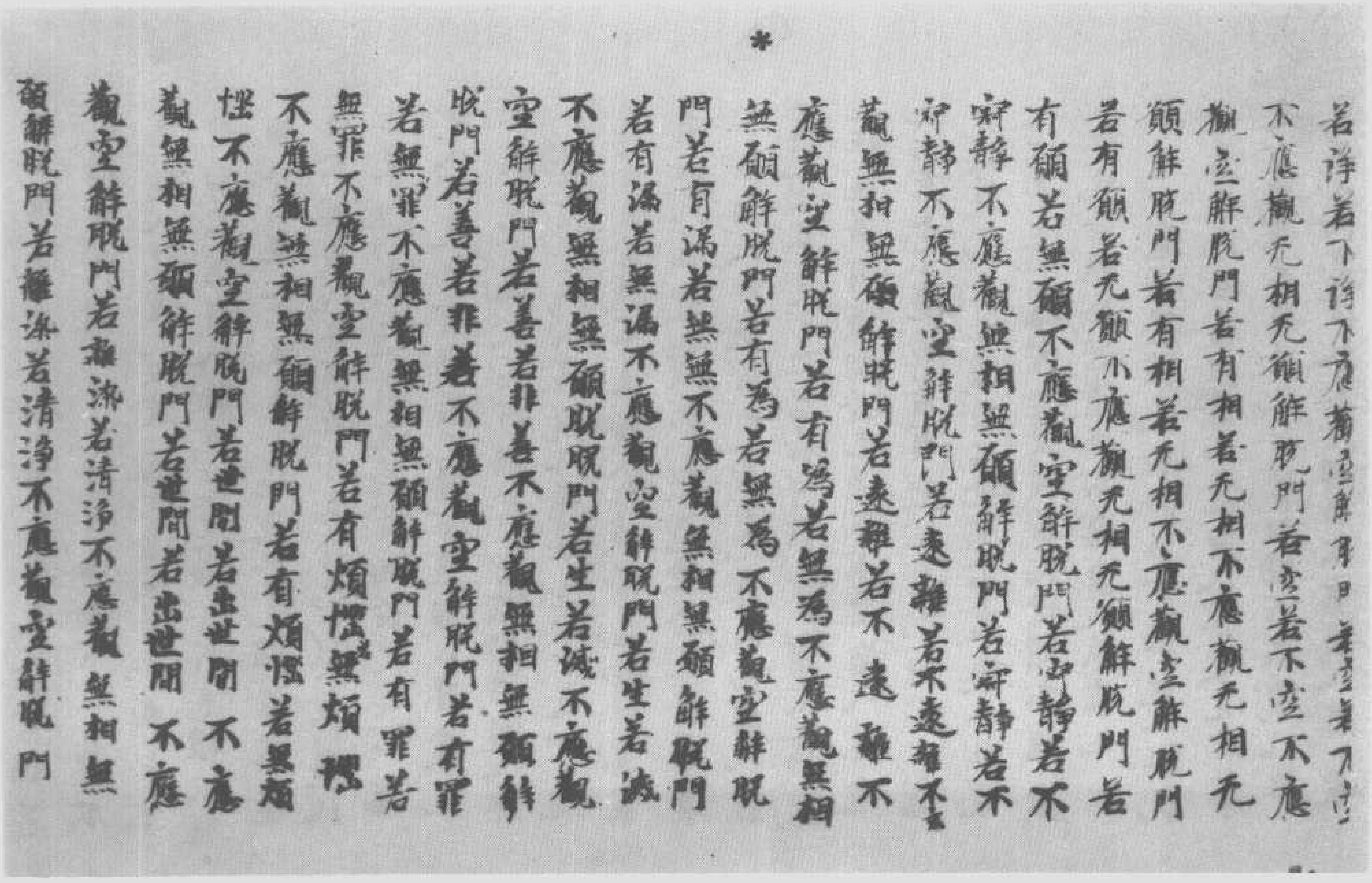


*

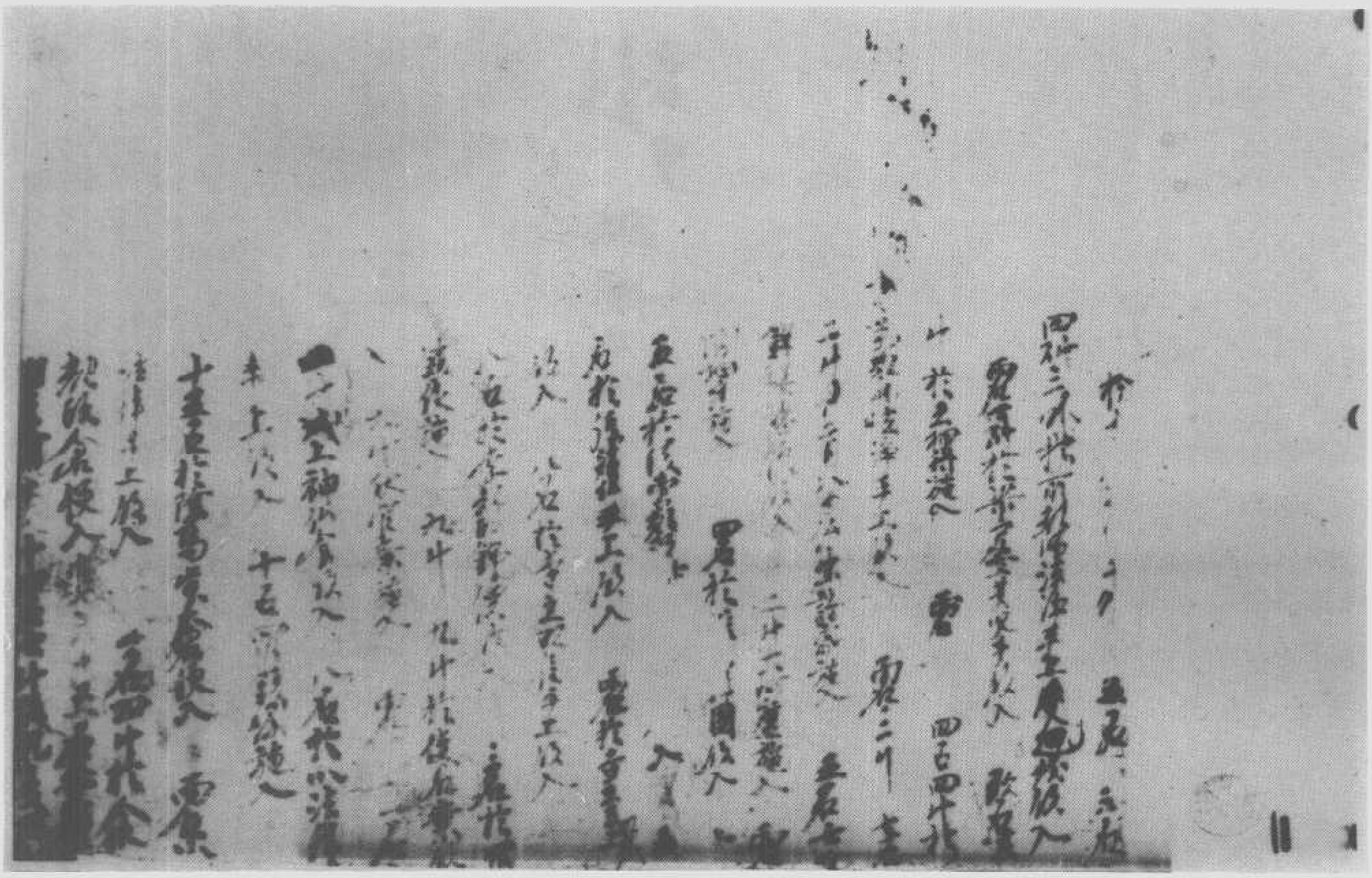
願不應觀八勝處九次第定遍處若有願若
无願不應觀八解脫若寂靜若不寂靜不
應觀八勝處九次第定十遍處若寂靜若不
寂靜不應觀八解脫若遠離若不遠離不應
觀八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠
離不應觀八解脫若有為若无為不應觀八
勝處九次第定十遍處若有為若无為不應
觀八解脫若有漏若无漏不應觀八勝處九
次第定十遍處若有漏若无漏不應觀八解
脫若生若滅不應觀八勝處九次第定十遍
處若生若滅不應觀八解脫若善若非善不
應觀八勝處九次第定十遍處若善若非善
不應觀八解脫若有罪若无罪不應觀八勝
處九次第定十遍處若有罪若无罪不應觀
八解脫若有煩惱若无煩惱不應觀八勝處
九次第定十遍處若有煩惱若无煩惱不應
觀八解脫若世間若出世間不應觀八勝處
九次第定十遍處若世間若出世間不應觀
八解脫若雜染若清淨不應觀八勝處九次
第定十遍處若雜染若清淨不應觀八解脫
若屬生死若屬涅槃不應觀八勝處九次第
定十遍處若屬生死若屬涅槃不應觀八解
脫若在內若在外若在兩間不應觀八勝處



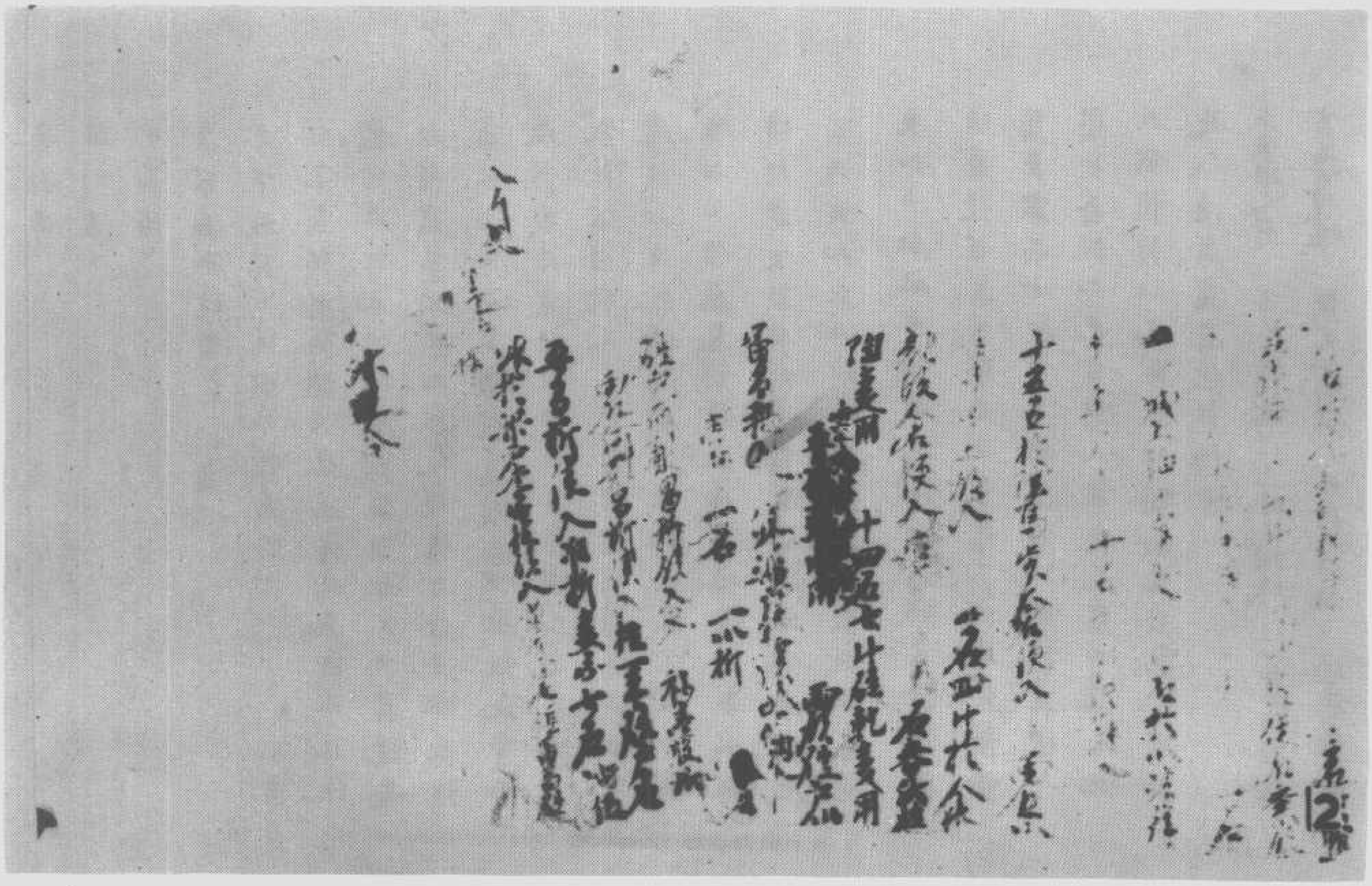
定十遍處若屬生死若屬涅槃不應觀八解脫若在內若在外若在兩間不應觀八勝處九次第定十遍處若在內若在外若在兩間不應觀八解脫若可得若不可得不應觀八勝處九次第定十遍處若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不應觀空解脫門若常若无常不應觀无相无願解脫門若常若无常不應觀空解脫門若樂若苦不應觀无相无願解脫門若樂若苦不應觀空解脫門若我若无我不應觀无相无願解脫門若我若无我不應觀空解脫門若淨若不淨不應觀无相无願解脫門若淨若不淨不應觀空解脫門若空若不空不應觀无相无願解脫門若空若不空不應觀空解脫門若有相若无相不應觀无相无願解脫門若有相若无相不應觀空解脫門若有願若无願不應觀无相无願解脫門若有願若無願不應觀空解脫門若寂靜若不寂靜不應觀無相無願解脫門若寂靜若不寂靜不應觀空解脫門若遠離若不遠離不應觀無相無願解脫門若遠離若不遠離不應觀空解脫門若有為若無為不應觀無相



若淨若不淨不應觀空解脫門若空若不空不應觀无相无願解脫門若空若不空不應觀空解脫門若有相若无相不應觀无相无願解脫門若有相若无相不應觀空解脫門若有願若无願不應觀无相无願解脫門若有願若無願不應觀空解脫門若寂靜若不寂靜不應觀無相無願解脫門若寂靜若不寂靜不應觀空解脫門若遠離若不遠離不應觀無相無願解脫門若遠離若不遠離不應觀空解脫門若有為若無為不應觀無相無願解脫門若有為若無為不應觀空解脫門若有漏若無漏不應觀無相無願解脫門若有漏若無漏不應觀空解脫門若生若滅不應觀無相無願解脫門若生若滅不應觀空解脫門若善若非善不應觀無相無願解脫門若善若非善不應觀空解脫門若有罪若無罪不應觀無相無願解脫門若有罪若無罪不應觀空解脫門若有煩惱無煩惱不應觀無相無願解脫門若有煩惱若無煩惱不應觀空解脫門若世間若出世間不應觀無相無願解脫門若世間若出世間不應觀空解脫門若雜染若清淨不應觀無相無願解脫門若雜染若清淨不應觀空解脫門



斯二八六號　糧食什物賬

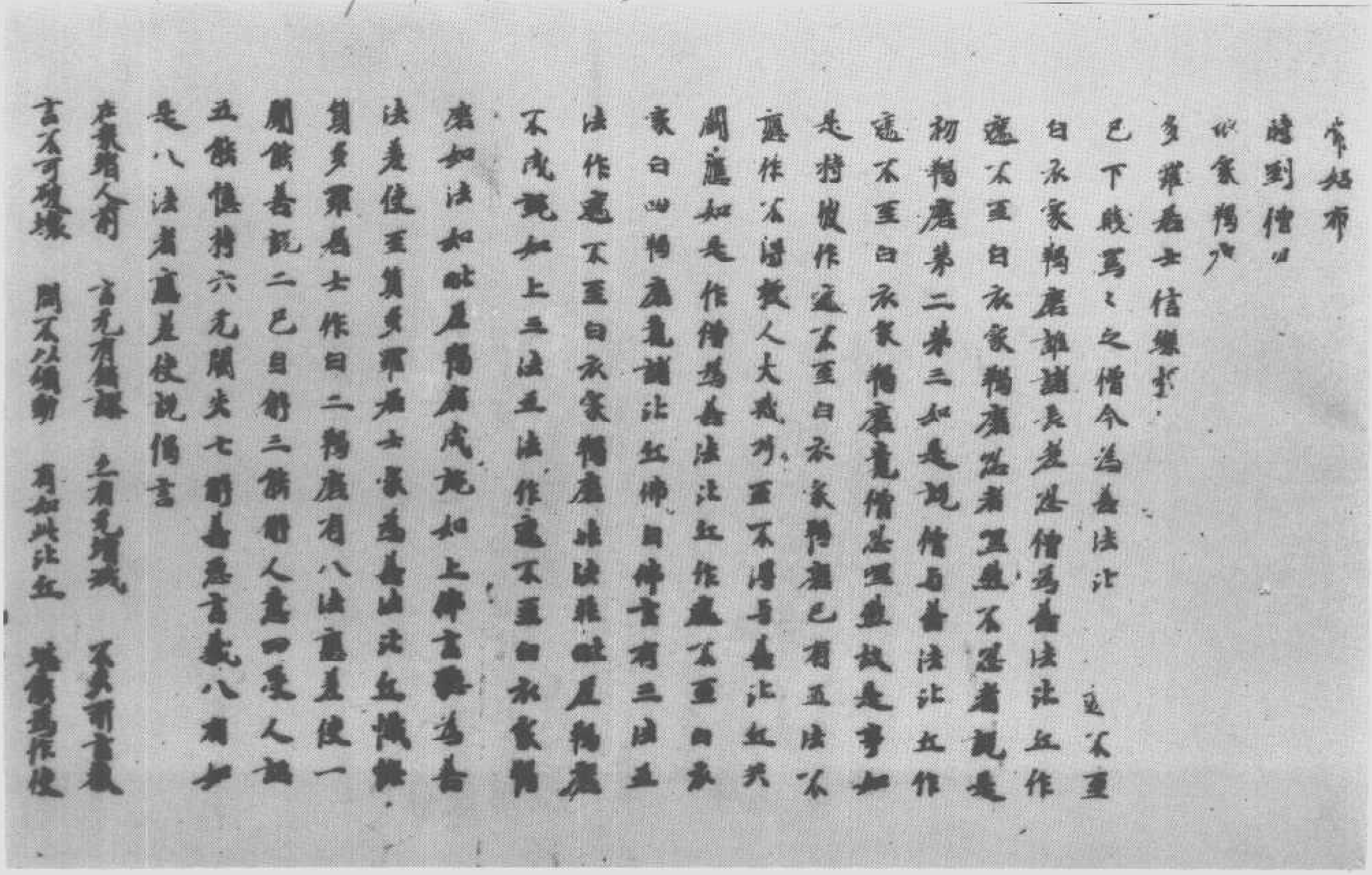


248

卷十

破爛不堪字跡

S→T1428　22/893A8~13



常如布

時到僧〃

衣家羯〃

多羅居士信樂者，

已下賤罵〃之，僧今為善法比　遮不至

白衣家羯磨。諸長老忍僧為善法比丘作

遮不至白衣家羯磨者默然，誰不忍者說。是

初羯磨。第二第三亦如是說。僧已與善法比丘作

遮不至白衣家羯磨竟，僧忍默然故，是事如

是持。彼作遮不至白衣家羯磨已，有五法不

應作，不得教人大戒，乃至不得與善比丘共

鬪。應如是作。僧為善法比丘作遮不至白衣

家白四羯磨竟。諸比丘白佛，佛言：有三法五

法作遮不至白衣家羯磨，非法非毘尼羯磨

不成就。如上三法五法作遮不至白衣家羯

磨，如法如毘尼羯磨成就。如上。佛言：聽為善

法差使至質多羅居士家為善法比丘懺悔。

質多羅居士作白二羯磨。有八法應差使：一

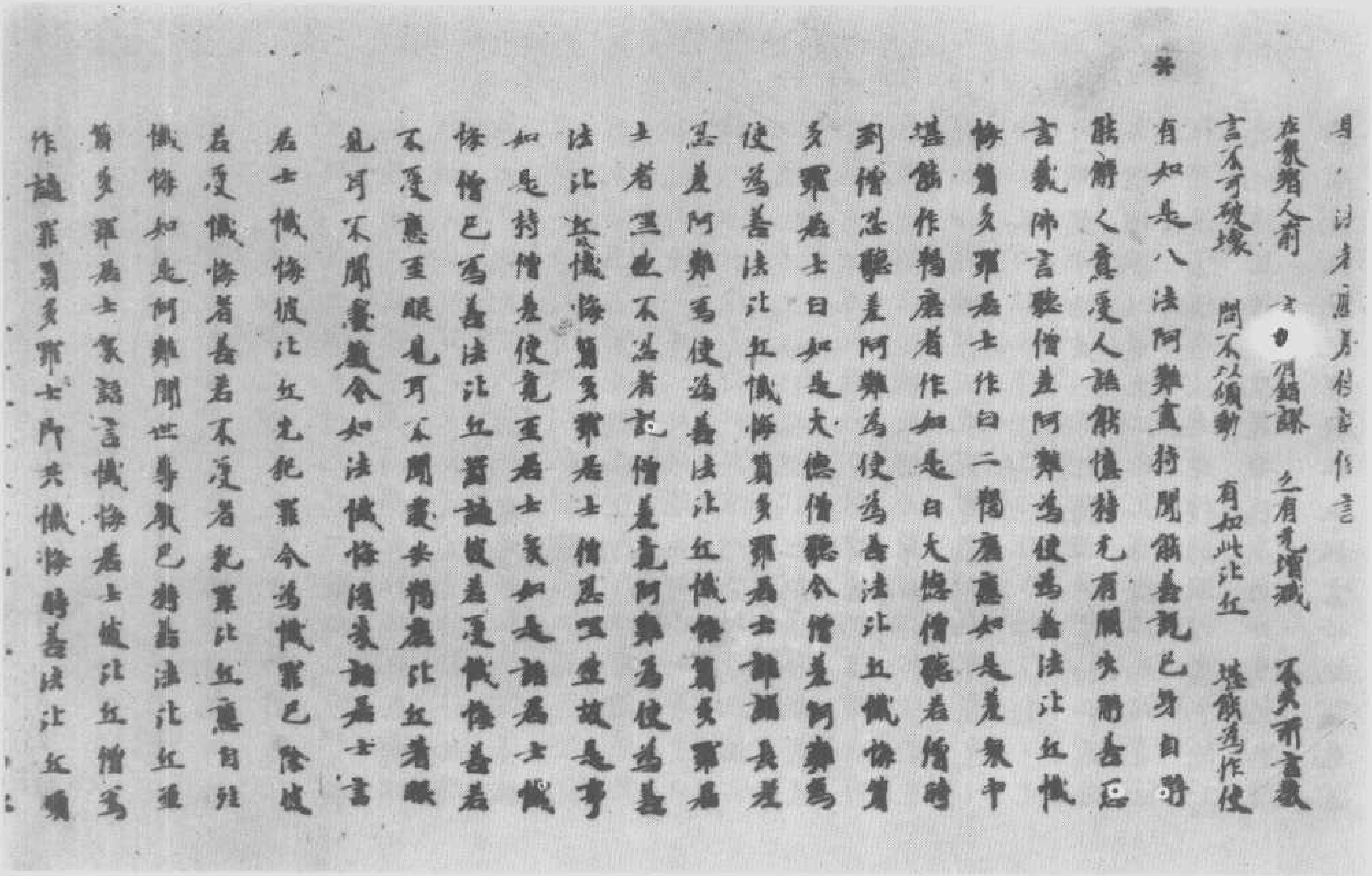
聞、能善說，二已自解，三能解人意，四受人語，

五能憶持，六無闕失，七解善惡言義，八有如

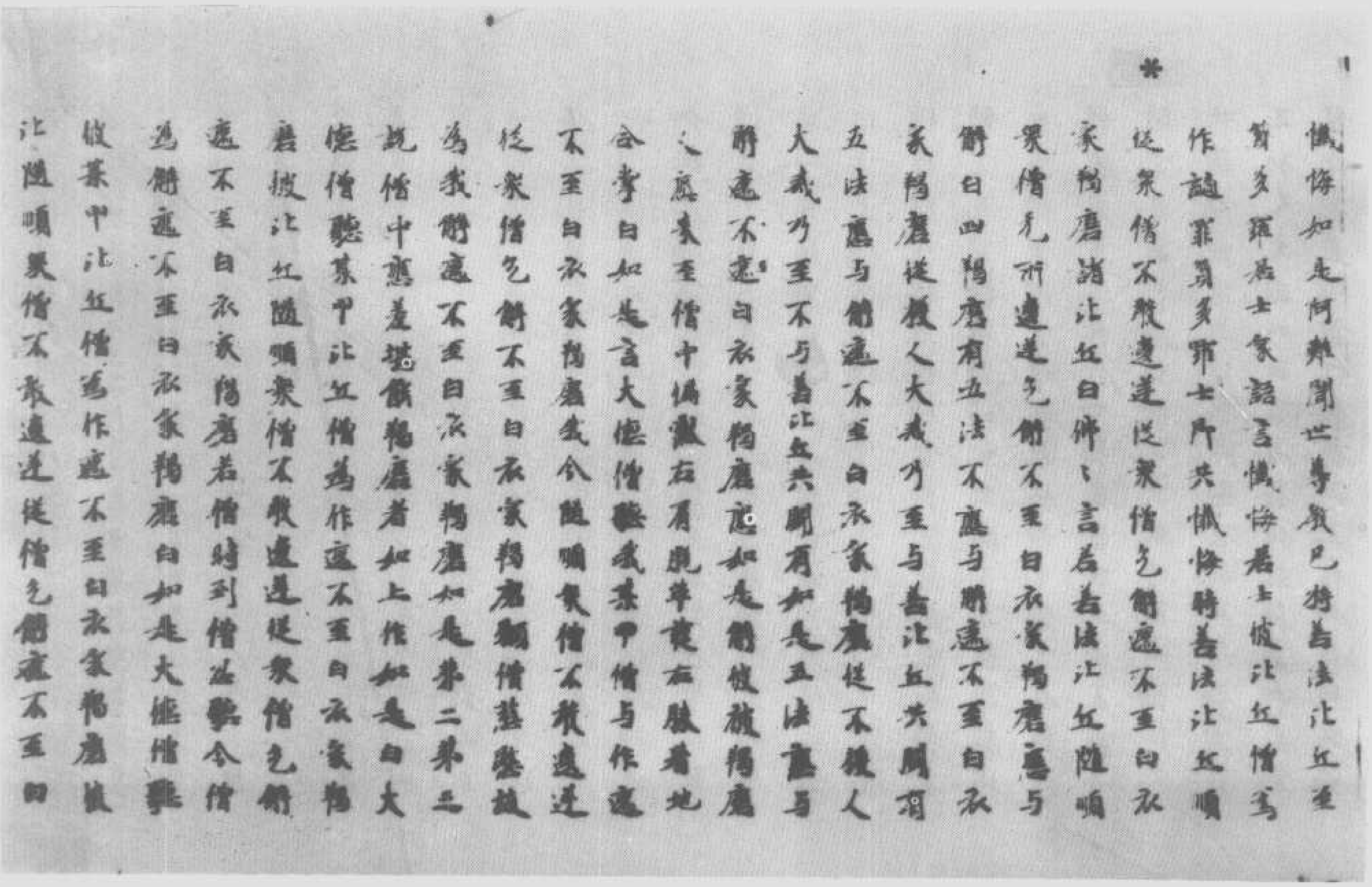
是八法者應差使。說偈言：

在衆猶人前　言無有錯謬　亦有無增減　不失所言義

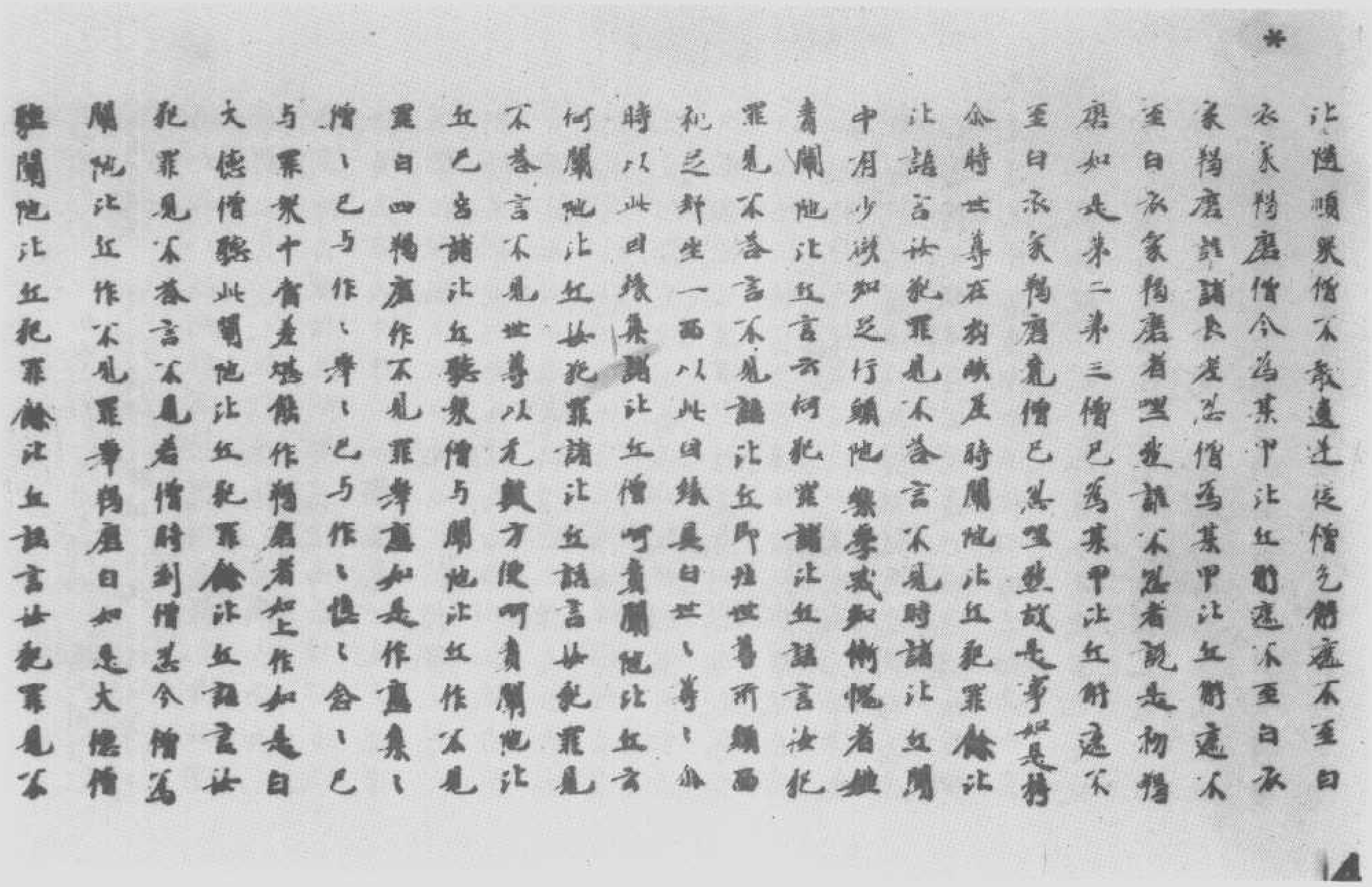
言不可破壞　聞不以傾動　有如此比丘　堪任為作使



見說者應身合作言
在衆者人前　文[illegible]有錯謬　又有無增減　不失所言義
言不可破壞　問不以傾動　有如此比丘　堪能為作使
有如是八法阿難盡持聞能善說己身自解
能解人意受人語能憶持无有闕失解善惡
言義佛言聽僧差阿難為使為善法比丘懺
悔質多羅居士作白二羯磨應如是差衆中
堪能作羯磨者作如是白大德僧聽若僧時
到僧忍聽差阿難為使為善法比丘懺悔質
多羅居士白如是大德僧聽今僧差阿難為
使為善法比丘懺悔質多羅居士誰諸長老
忍差阿難為使為善法比丘懺悔質多羅居
士者默然不忍者說僧差竟阿難為使為善
法比丘懺悔質多羅居士竟僧忍默然故是事
如是持僧差使竟至居士家如是語居士懺
悔僧已為善法比丘羯磨訖彼受懺悔善哉
不受應至眼見耳不聞處安羯磨比丘著眼
見耳不聞處處令如法懺悔復來語居士言
居士懺悔彼比丘比丘犯罪今為懺罪已願彼
若受懺悔者善若不受者犯罪比丘應自往
懺悔如是阿難聞世尊教已將善法比丘往
質多羅居士家語言懺悔居士彼比丘僧為
作羯磨質多羅居士即共懺悔時善法比丘順

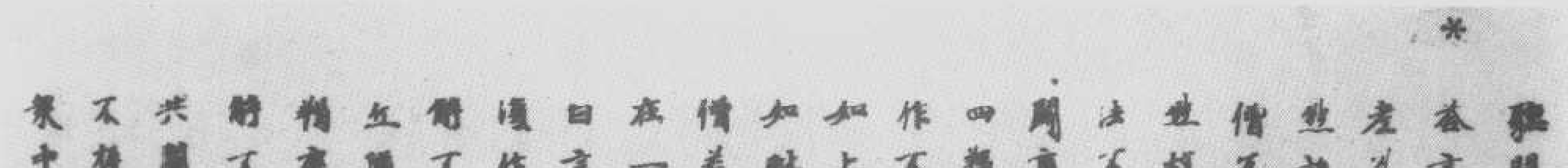


懺悔如是阿難聞世尊教已將善法比丘至
質多羅居士家語言懺悔居士彼比丘僧為
作羯磨質多羅居士即共懺悔時善法比丘順
從衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣
家羯磨諸比丘白佛佛言若善法比丘隨順
衆僧无所違逆乞解不至白衣家羯磨應与
解白四羯磨有五法不應与解遮不至白衣
家羯磨從罵人大戒乃至与善比丘共鬪諍
五法應与解遮不至白衣家羯磨從不罵人
大戒乃至不与善比丘共鬪有如是五法應与
解遮不至白衣家羯磨應如是解彼被羯磨
人應來至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地
合掌白如是言大德僧聽我某甲僧与作遮
不至白衣家羯磨我今隨順衆僧不敢違逆
從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨願僧慈愍故
為我解遮不至白衣家羯磨如是第二第三
說僧中應差堪能羯磨者如上作如是白大
德僧聽某甲比丘僧為作遮不至白衣家羯
磨彼比丘隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解
遮不至白衣家羯磨若僧時到僧忍聽今僧
為解遮不至白衣家羯磨白如是大德僧聽
彼某甲比丘僧為作遮不至白衣家羯磨彼
比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解遮不至白



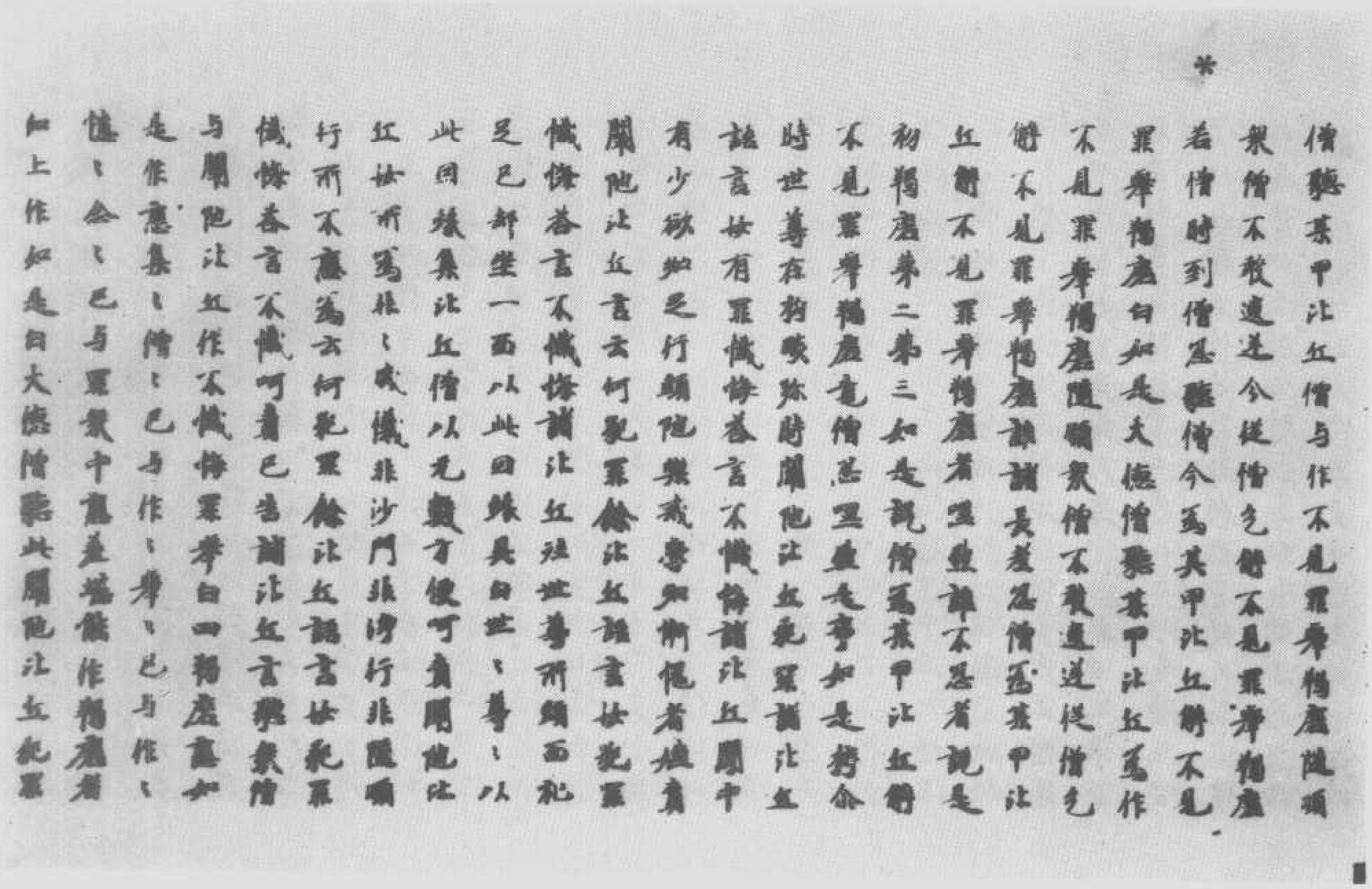
丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解遮不至白衣家羯磨僧今爲某甲比丘解遮不至白衣家羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解遮不至白衣家羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三僧已忍爲某甲比丘解遮不至白衣家羯磨竟僧已忍嘿然故是事如是持尒時世尊在拘睒彌時闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闡陀比丘言云何犯罪諸比丘語言汝犯罪見不答言不見諸比丘即往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世ヽ尊ヽ尒時以此因緣集比丘僧呵責闡陀比丘言何闡陀比丘汝犯罪諸比丘語言汝犯罪見不答言不見世尊以无數方便呵責闡陀比丘已告諸比丘聽衆僧与闡陀比丘作不見罪白四羯磨作不見罪擧應如是作應集ヽ僧ヽ已与作ヽ擧ヽ已与作ヽ憶ヽ念ヽ已与罪衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見若僧時到僧忍聽僧爲闡陀比丘作不見罪擧羯磨白如是大德僧聽闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不

14



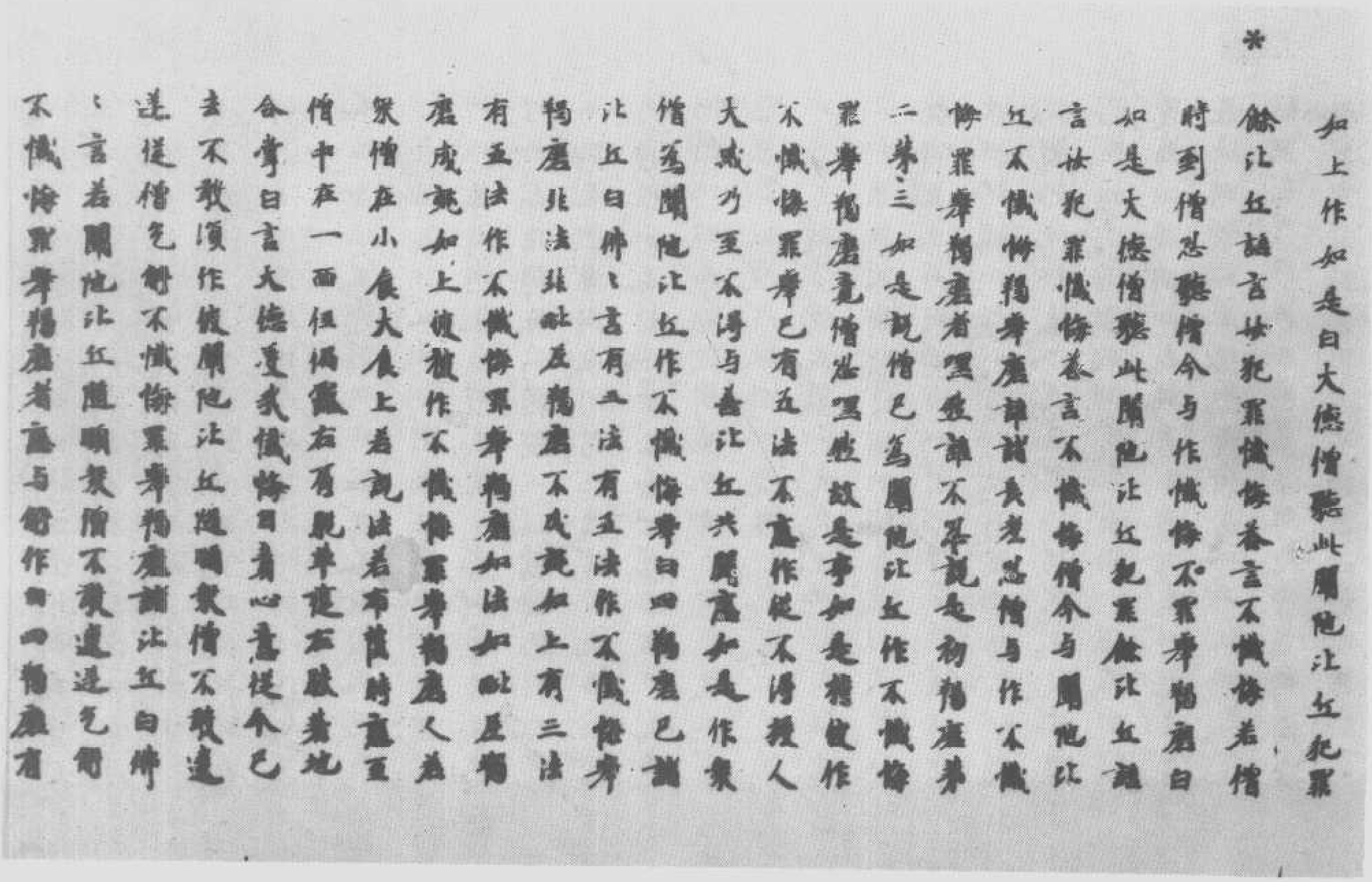
答言不見僧今爲作不見罪擧羯磨誰諸長老忍僧爲闡陀比丘作不見罪擧羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧爲闡陀比丘作不見罪擧羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持作不見罪擧羯磨已有五法不應作不得授人大戒乃至不与善比丘共鬪應如是作衆僧闡陀比丘作不見罪擧白四羯磨已諸比丘白佛ヽ言有三法有五法作不見罪擧羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上滅有三法五法作不見罪擧羯磨如法如毗尼羯磨成就如上滅不見罪与擧比丘僧若小食上若說法若布薩時衆僧中在一面偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德我懺悔自責心盡從今已去不敢復作闡陀比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不見罪羯磨諸比丘白佛ヽ言爲闡陀比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不見罪擧羯磨者應与作白四羯磨解有五法不應与解不見罪羯磨從授人大戒乃至与善比丘共鬪闡陀有五法應与解不見罪擧羯磨從不授人大戒乃至不与善比丘鬪應如是解衆中應差堪能作羯磨如上作如是白大德

15



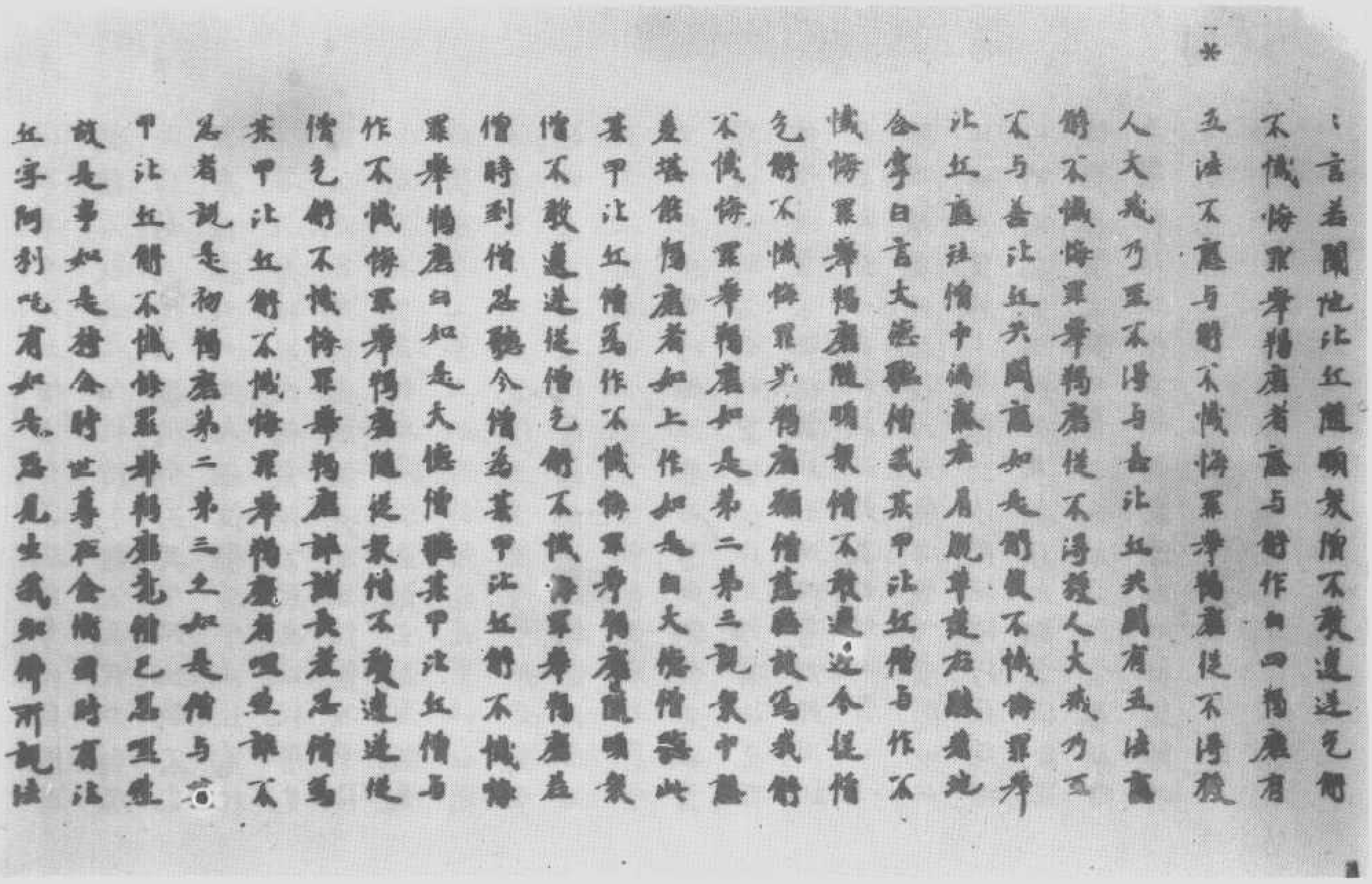
*

僧聽某甲比丘僧与作不見罪舉羯磨隨順
衆僧不敢違逆今從僧乞解不見罪舉羯磨
若僧時到僧忍聽僧今爲某甲比丘解不見
罪舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘爲作
不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞
解不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比
丘解不見罪舉羯磨者默然誰不忍者說是
初羯磨第二第三如是說僧爲某甲比丘解
不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持
時世尊在拘睒彌時闡陀比丘犯罪諸比丘
語言汝有罪懺悔答言不懺悔諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂戒學知慚愧者嫌責
闡陀比丘言云何犯罪餘比丘語言汝犯罪
懺悔答言不懺悔諸比丘往世尊所頭面禮
足已却坐一面以此因緣具白世〻尊〻以
此因緣集比丘僧以无數方便呵責闡陀比
丘汝所爲非〻威儀非沙門非淨行非隨順
行所不應爲云何犯罪餘比丘語言汝犯罪
懺悔答言不懺呵責已告諸比丘言聽衆僧
与闡陀比丘作不懺悔罪舉白四羯磨應如
是作應集〻僧〻已与作〻舉〻已与作〻
憶〻念〻已与罪衆中當差堪能作羯磨者
如上作如是白大德僧聽此闡陀比丘犯罪



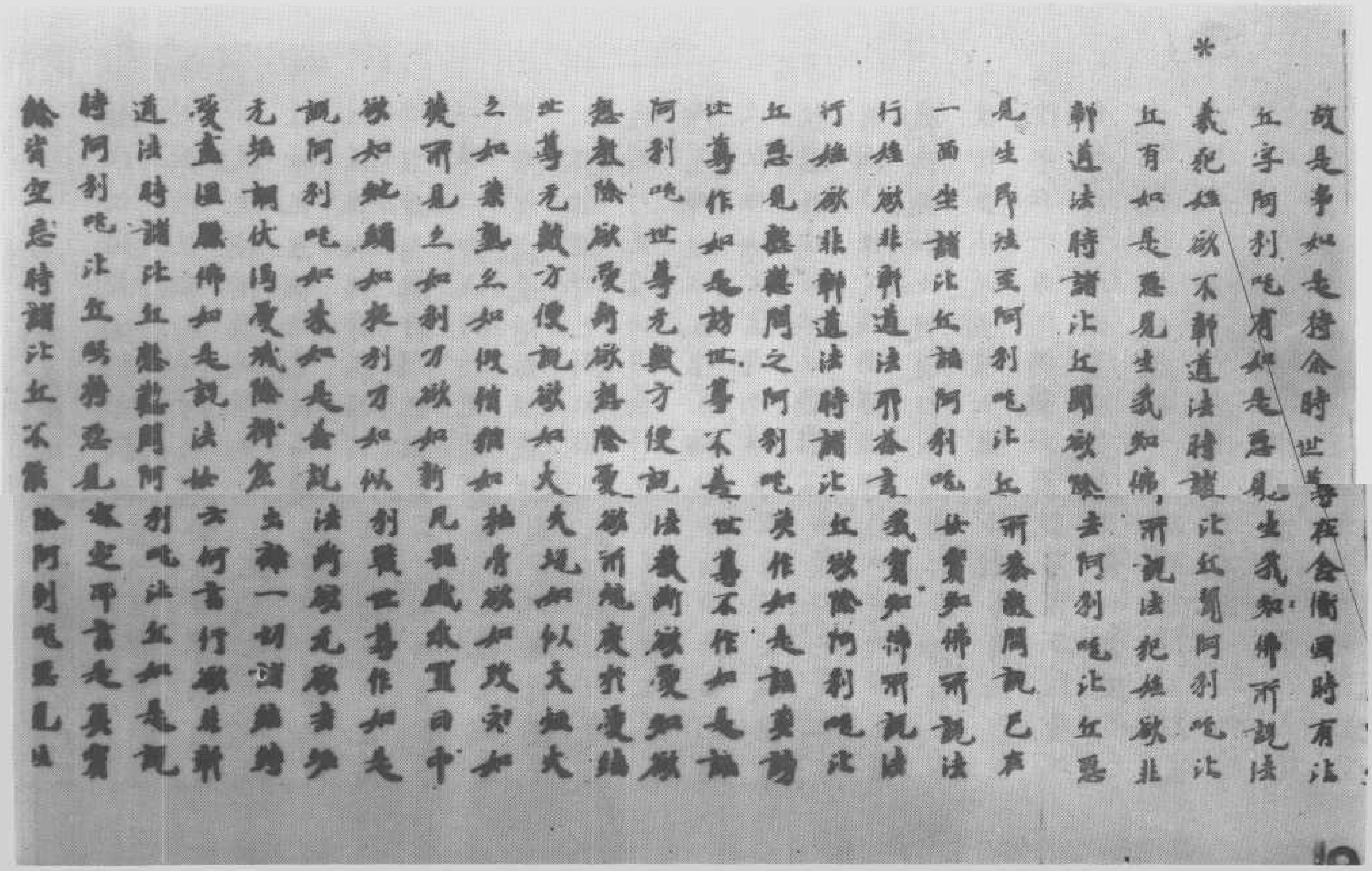
*

如上作如是白大德僧聽此闡陀比丘犯罪
餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔若僧
時到僧忍聽僧今与作不懺悔罪舉羯磨白
如是大德僧聽此闡陀比丘犯罪餘比丘語
言汝犯罪懺悔答言不懺悔僧今与闡陀比
丘不懺悔羯舉磨誰諸長老忍僧与作不懺
悔罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第
二第三如是說僧已爲闡陀比丘作不懺悔
罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持被作
不懺悔罪舉已有五法不應作從不得授人
大戒乃至不得与善比丘共鬪應如是作衆
僧爲闡陀比丘作不懺悔舉白四羯磨已諸
比丘白佛〻言有五法有五法作不懺悔舉
羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上有三法
有五法作不懺悔罪舉羯磨如法如毗尼羯
磨成就如上彼被作不懺悔罪舉羯磨人應
衆僧在小食大食上若說法若布薩時應至
僧中在一面但偏露右肩脫革屣右膝著地
合掌白言大德僧我懺悔自責心意從今已
去不敢復作彼闡陀比丘隨順衆僧不敢違
逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨諸比丘白佛
〻言若闡陀比丘隨順衆僧不敢違逆乞解
不懺悔罪舉羯磨者應与解作白四羯磨有



＊

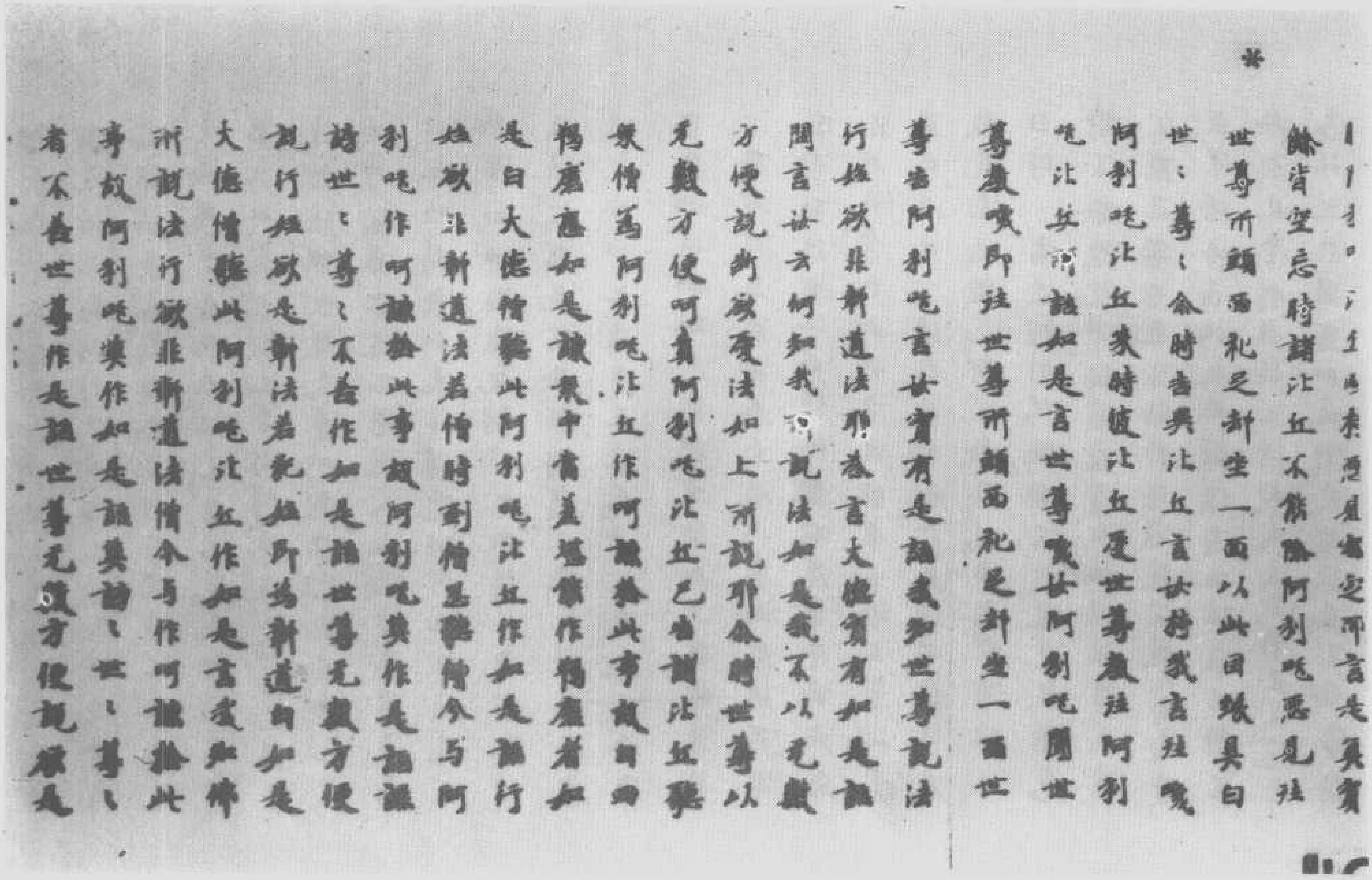
〻言若闡陀比丘隨順衆僧不敢違逆乞解
不懺悔罪舉羯磨者應与解作白四羯磨有
五法不應与解不懺悔罪舉羯磨從不得授
人大戒乃至不得与善比丘共國有五法應
解不懺悔罪舉羯磨從不得授人大戒乃至
不与善比丘共國應如是解不懺悔罪舉
比丘應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著地
合掌白言大德僧我某甲比丘僧与作不
懺悔罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆今從僧
乞解不懺悔罪舉羯磨願僧慈愍故爲我解
不懺悔罪舉羯磨如是第二第三說衆中應
差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此
某甲比丘僧爲作不懺悔罪舉羯磨隨順衆
僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨若
僧時到僧忍聽今僧爲某甲比丘解不懺悔
罪舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧与
作不懺悔罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從
僧乞解不懺悔罪舉羯磨誰諸長老忍僧爲
某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨者默然誰不
忍者說是初羯磨第二第三亦如是僧与某
甲比丘解不懺悔罪舉羯磨竟僧已忍默然
故是事如是持爾時世尊在舍衛國時有比
丘字阿利吒有如是惡見生我知佛所說法



＊

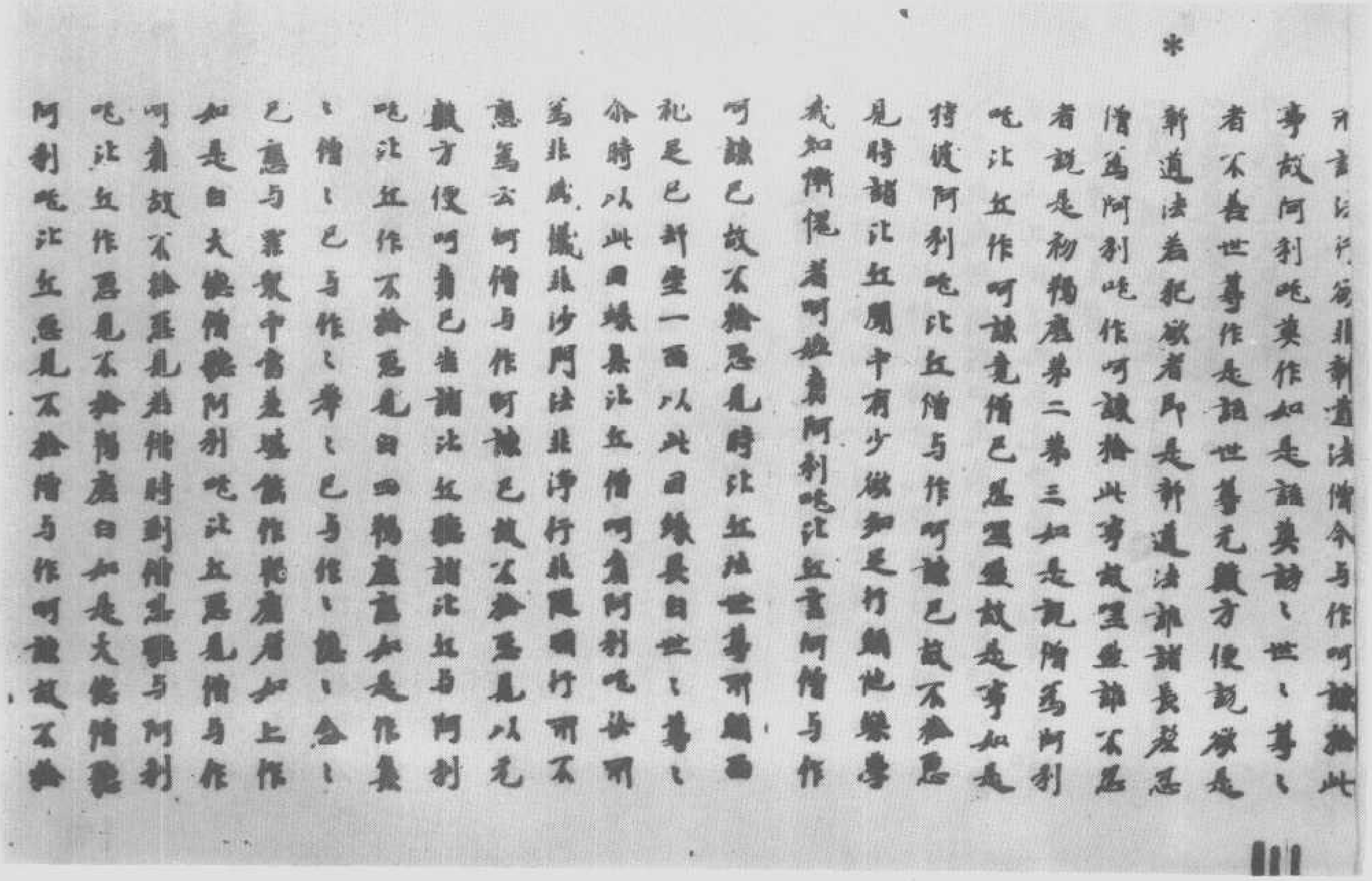
故是事如是持爾時世尊在舍衛國時有比
丘字阿利吒有如是惡見生我知佛所說法
義犯婬欲不障道法時諸比丘聞阿利吒比
丘有如是惡見生我知佛所說法犯婬欲非
障道法時諸比丘聞欲除去阿利吒比丘惡
見生所往至阿利吒比丘所恭敬問訊已在
一面坐諸比丘語阿利吒汝實知佛所說法
行婬欲非障道法耶答言我實知佛所說法
行婬欲非障道法時諸比丘欲除阿利吒比
丘惡見慇懃問之阿利吒莫作如是語莫謗
世尊作如是謗世尊不善世尊不作如是語
阿利吒世尊無數方便說法教斷欲愛知欲
想教除欲愛斷欲熱除愛欲所纏度於愛結
世尊無數方便說欲如大火坑如似大炬大
之如衆鳥久如假借猶如枯骨欲如戟刺如
焚所見之如利刀欲如新瓦瓶盛水置日中
欲如蛇頭如夢如利刀如似利戟世尊作如是
說阿利吒如春如是善說法斷除無除去少
無知調伏渴愛滅除禪定出離一切諸纏縛
愛盡涅槃佛如是說法汝云何言行欲非障
道法時諸比丘慇懃問阿利吒比丘如是說
時阿利吒比丘堅持惡見故定平言是真實
餘皆空忘時諸比丘不能除阿利吒惡見故

10



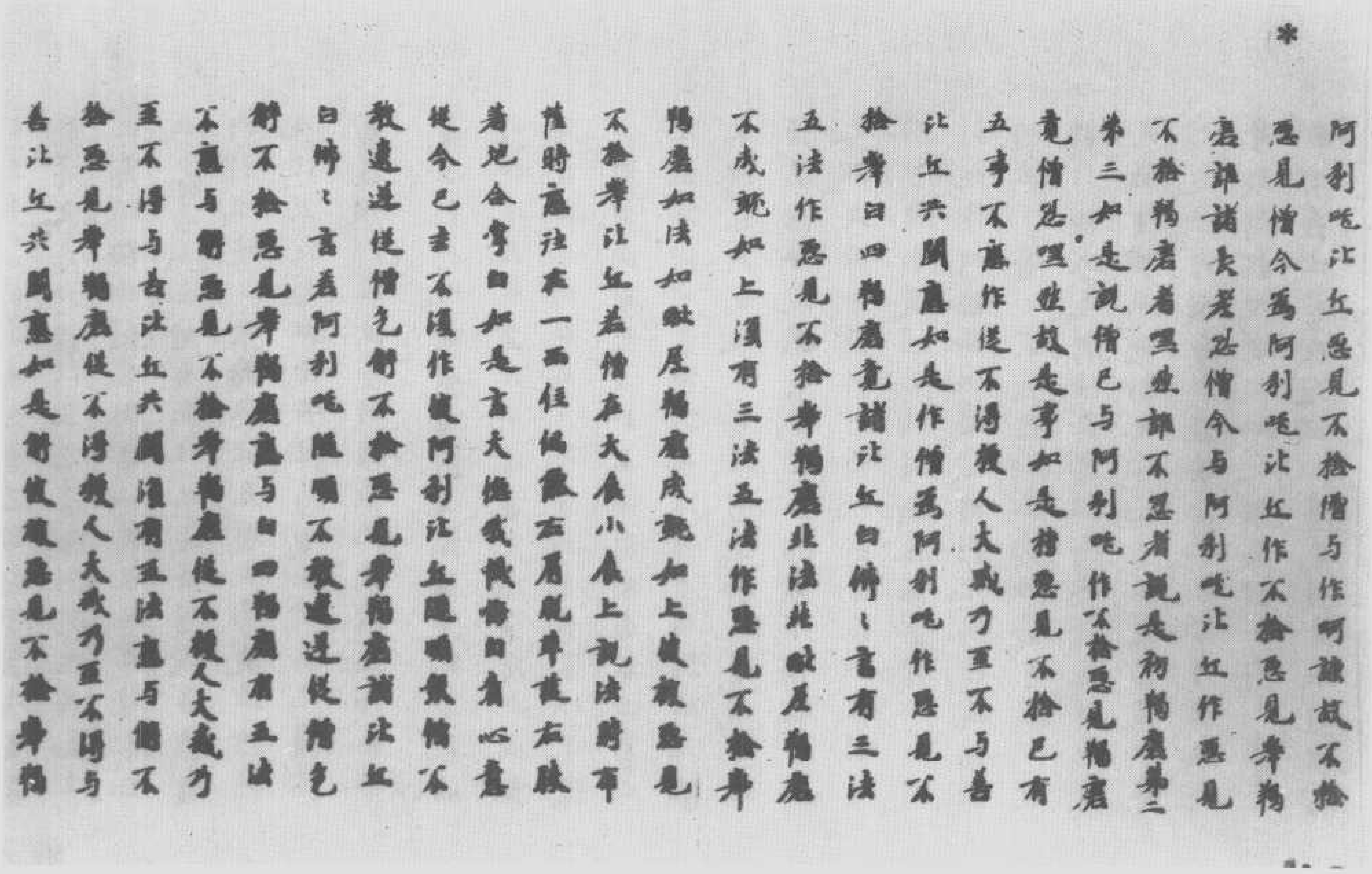
*

[illegible]言是真實
餘皆虛妄時諸比丘不能除阿利吒惡見往
世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白
世〻尊〻爾時告異比丘汝持我言往喚
阿利吒比丘來時彼比丘受世尊教往阿利
吒比丘所語如是言世尊喚汝阿利吒聞世
尊教喚即往世尊所頭面禮足却坐一面世
尊告阿利吒言汝實有是語我知世尊說法
行婬欲非障道法耶答言大德實有如是語
聞言汝云何知我所說法如是我以無數
方便說斷欲愛法如上所說耶爾時世尊以
無數方便呵責阿利吒比丘已告諸比丘聽
衆僧為阿利吒比丘作呵諫捨此事故白四
羯磨應如是諫衆中當差堪能作羯磨者如
是白大德僧聽此阿利吒比丘作如是語行
婬欲非障道法若僧時到僧忍聽僧今與阿
利吒作呵諫捨此事故阿利吒莫作是語謗
謗世〻尊〻不善作如是語世尊無數方便
說行婬欲是障法若犯婬所為障道法如是
大德僧聽此阿利吒比丘作如是言我知佛
所說法行欲非障道法僧今與作呵諫捨此
事故阿利吒莫作如是語謗〻世〻尊〻
者不善世尊作是語世尊無數方便說欲是



*

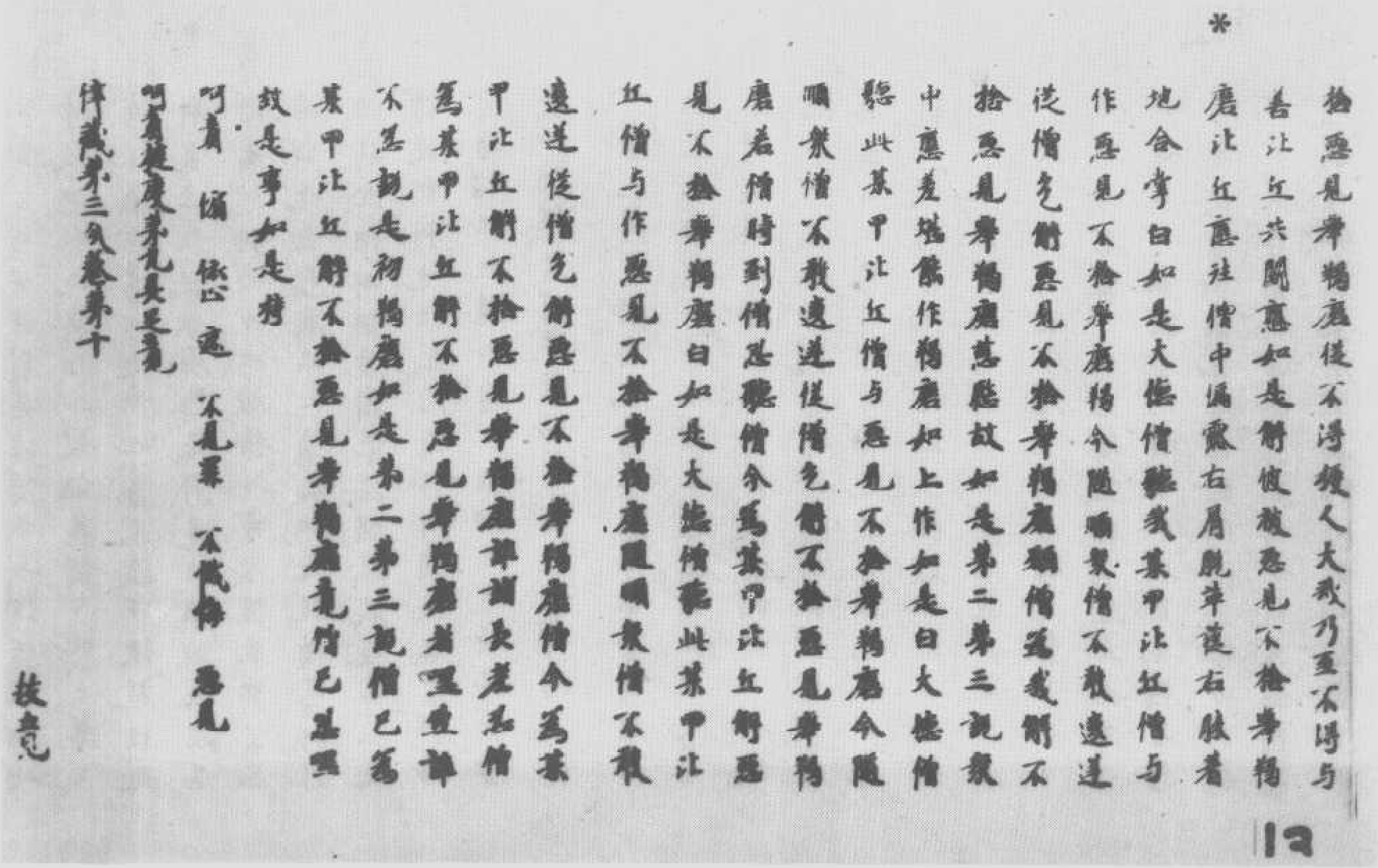
[illegible]欲非障道法僧今與作呵諫捨此
事故阿利吒莫作如是語謗〻世〻尊〻
者不善世尊作是語世尊無數方便說欲是
障道法若犯欲者即是障道法諸長老忍
僧為阿利吒作呵諫捨此事故默然誰不忍
者說是初羯磨第二第三如是說僧為阿利
吒比丘作呵諫竟僧已忍默然故是事如是
持彼阿利吒比丘僧與作呵諫已故不捨惡
見時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慚愧者呵責阿利吒比丘言阿僧與作
呵諫已故不捨惡見時比丘往世尊所頭面
禮足已却坐一面以此因緣具白世〻尊〻
爾時以此因緣集比丘僧呵責阿利吒汝所
為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何僧與作呵諫已故不捨惡見以無
數方便呵責已告諸比丘聽諸比丘與阿利
吒比丘作不捨惡見白四羯磨應如是作集
〻僧〻已與作〻舉〻已與作〻憶〻念〻
已應與罪衆中當差堪能作羯磨者如上作
如是白大德僧聽阿利吒比丘惡見僧與作
呵責故不捨惡見若僧時到僧忍聽與阿利
吒比丘作惡見不捨羯磨白如是大德僧聽
阿利吒比丘惡見不捨僧與作呵諫故不捨



*

阿利吒比丘惡見不捨僧与作呵諫故不捨惡見僧今為阿利吒比丘作不捨惡見羯磨誰諸長老忍僧今与阿利吒比丘作惡見不捨羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已与阿利吒作不捨惡見羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持惡見不捨已有五事不應作從不得授人大戒乃至不与善比丘共鬪應如是作僧為阿利吒作惡見不捨羯磨白四羯磨竟諸比丘白佛〻言有三法五法作惡見不捨羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上須有三法五法作惡見不捨羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼被惡見不捨羯磨比丘若僧中大會小會上說法時布薩時應往衆一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德我被僧白有心喜從今已去不復作彼阿利吒比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不捨惡見羯磨諸比丘白佛〻言若阿利吒隨順不敢違逆從僧乞解不捨惡見羯磨應与白四羯磨有五法不應与解惡見不捨羯磨從不授人大戒乃至不得与善比丘共鬪復有五法應与解不捨惡見羯磨從不得授人大戒乃至不得与善比丘共鬪應如是解彼被惡見不捨羯

W → T1428 22/896 B 20



*

捨惡見羯磨應從不得授人大戒乃至不得与善比丘共鬪應如是解彼被惡見不捨羯磨比丘應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是大德僧聽我某甲比丘僧与作惡見不捨羯磨今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解惡見不捨羯磨願僧為我解不捨惡見羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨如上作如是白大德僧聽此某甲比丘僧与惡見不捨羯磨今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不捨惡見羯磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲比丘解惡見不捨羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘僧与作惡見不捨羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解惡見不捨羯磨僧今為某甲比丘解不捨惡見羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解不捨惡見羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已為某甲比丘解不捨惡見羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

呵責　儐　依止　遮　不見罪　不懺悔　惡見

呵責揵度第十一具足竟

律藏第三分卷第十

校竟

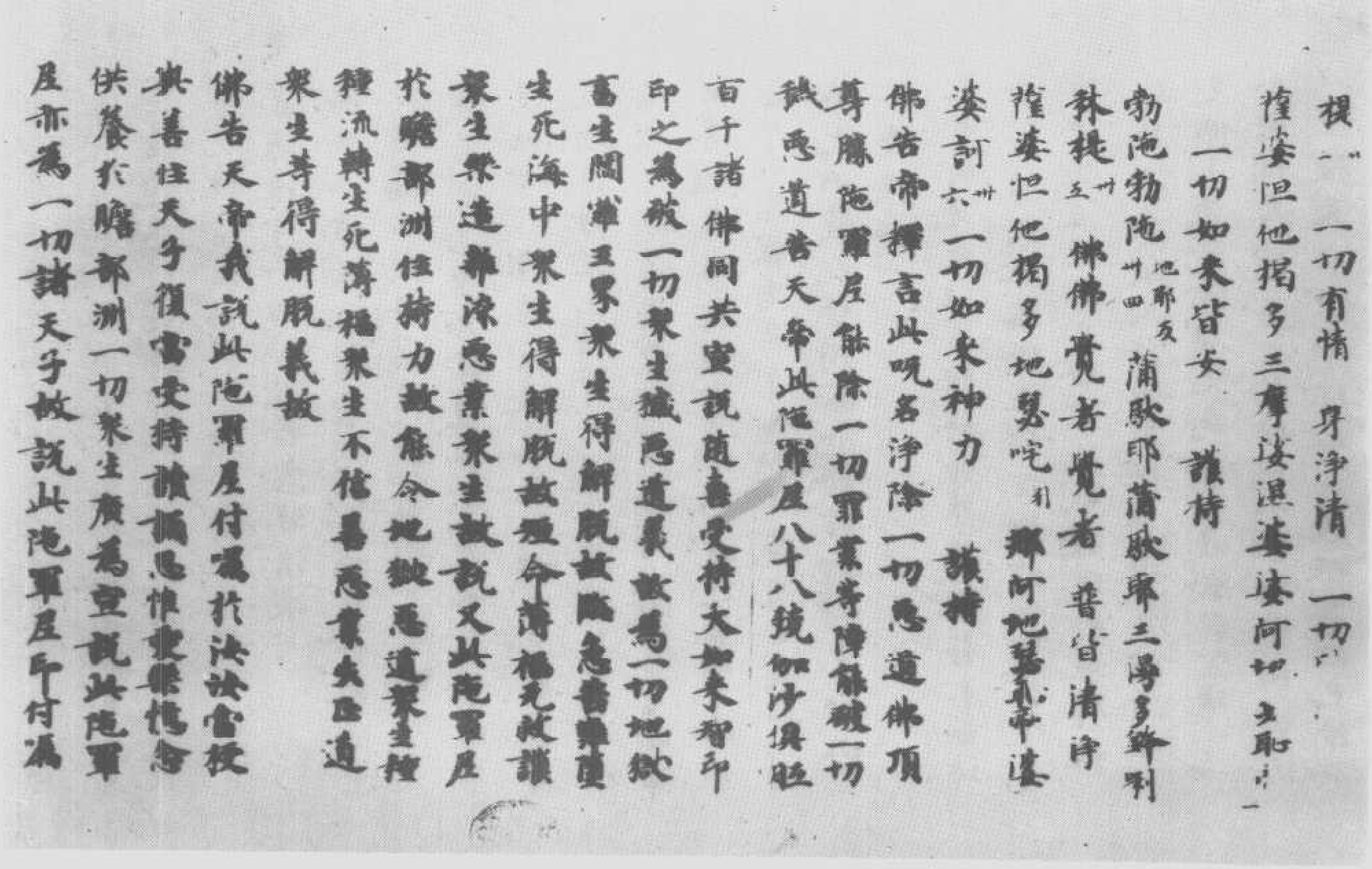
12

[illegible]律藏第三分卷第十

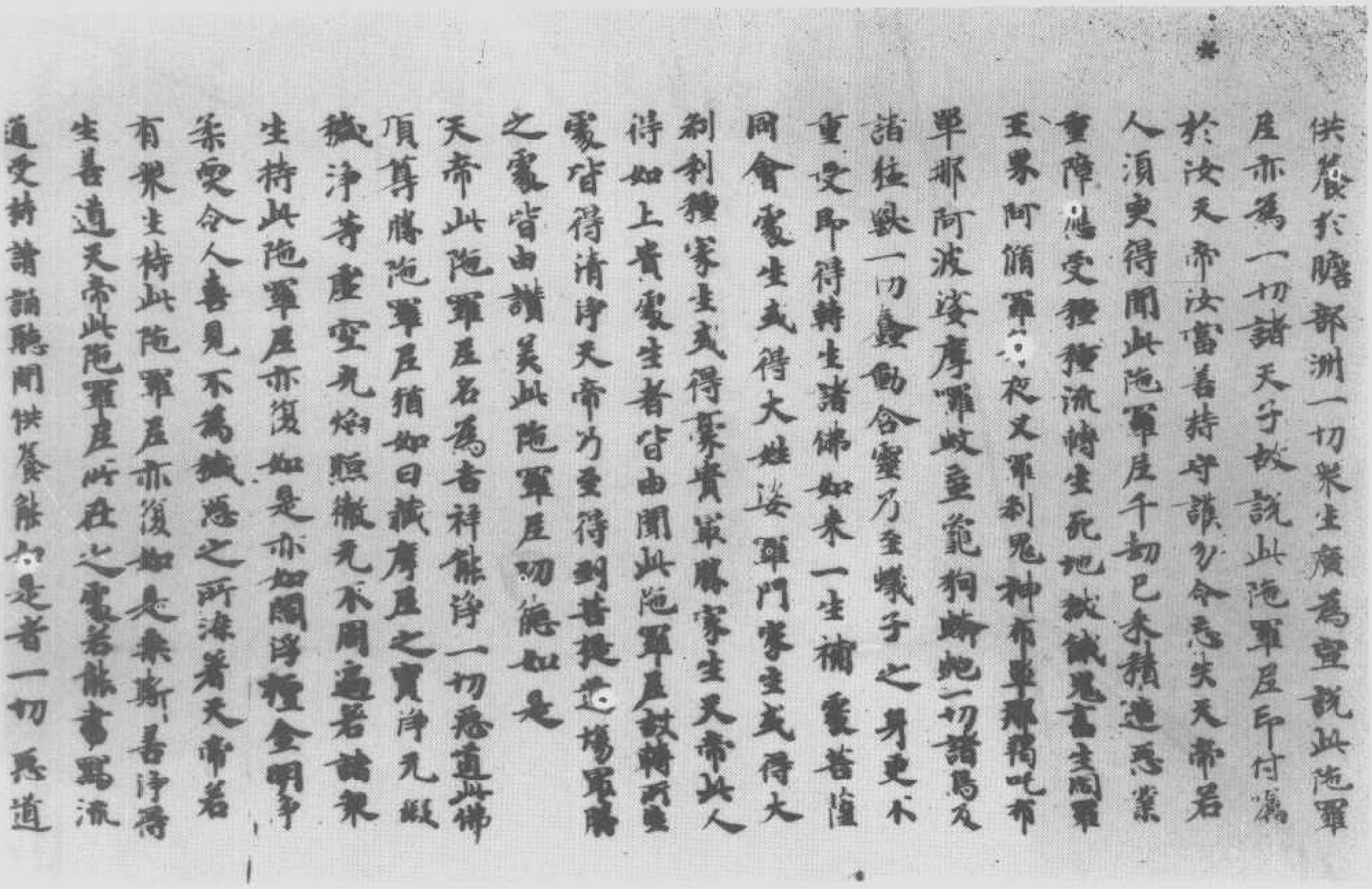
IIv.

S-T967 19/350c22

▼斯二八八號　佛頂尊勝陀羅尼經

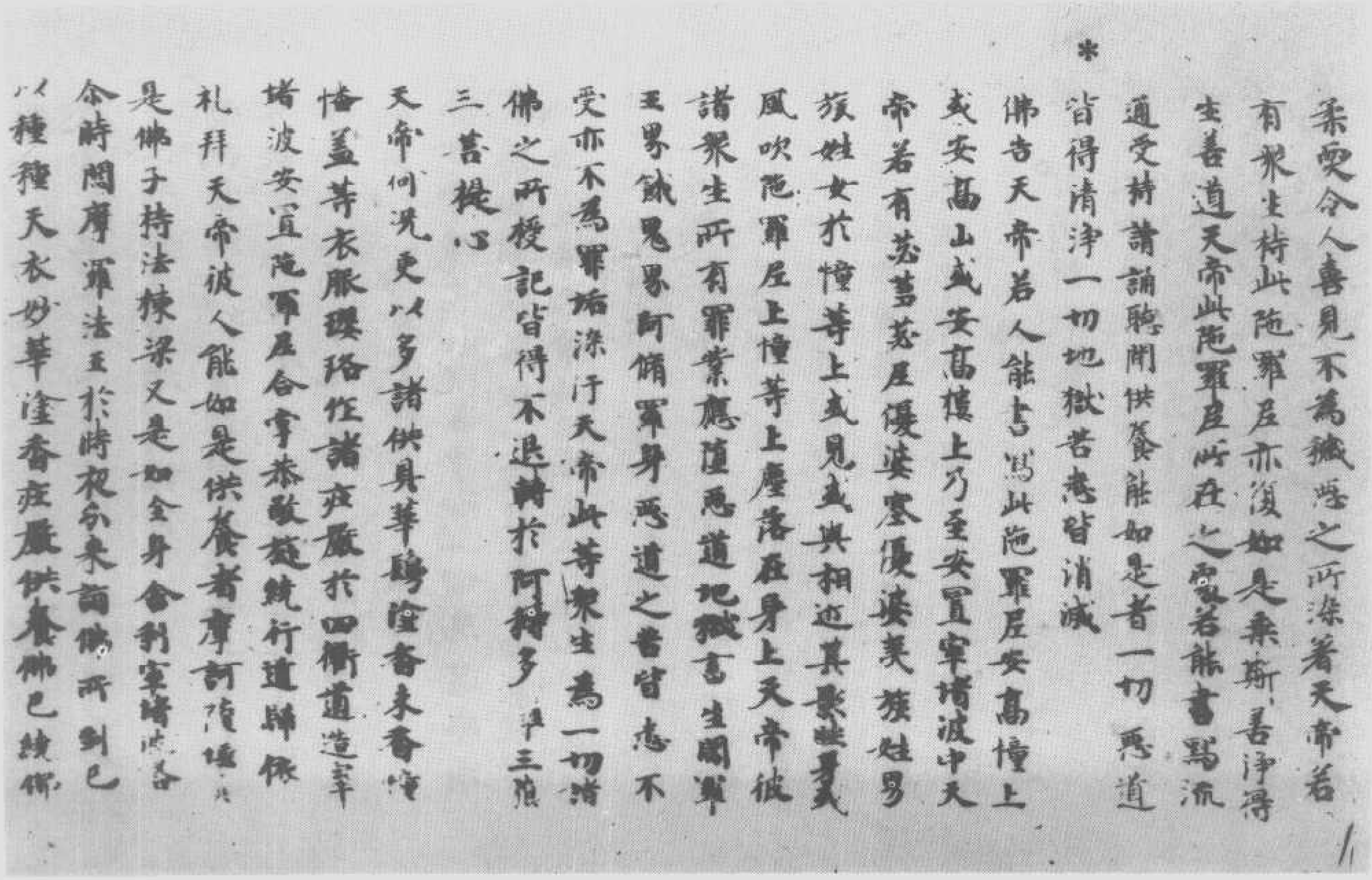


提（一〃）　一切有情　身淨清　一切（〃）　（者恥〃〃一）
薩婆怛他揭多三摩湜婆娑河（切）
一切如來皆安　護持
勃陀勃陀（地耶反）（卅四）　蒲馱耶蒲馱耶三滿多鉢唎
秫提（卅五）　佛佛覺者覺者　普皆清淨
薩婆怛他揭多地瑟吒（引）　那阿地瑟耻帝婆
婆訶（卅六）　一切如來神力　護持
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼能除一切罪業等障能破一切
穢惡道苦天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
印之為破一切衆生穢惡道苦故為一切地獄
畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦難墮
生死海中衆生得解脫故短命薄福无救護
衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陀羅尼
於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生種
種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正道
衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陀羅
尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼印付囑



供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陀羅尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼印付囑於汝天帝汝當善持守護勿令忘失天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積造惡業重障應受種種流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅剎鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩囉蚊虻龜狗蟒蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家生或得大剎利種家生或得豪貴最勝家生天帝此人得如上貴處生者皆由聞此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提道場最勝之處皆由讚美此陀羅尼功德如是

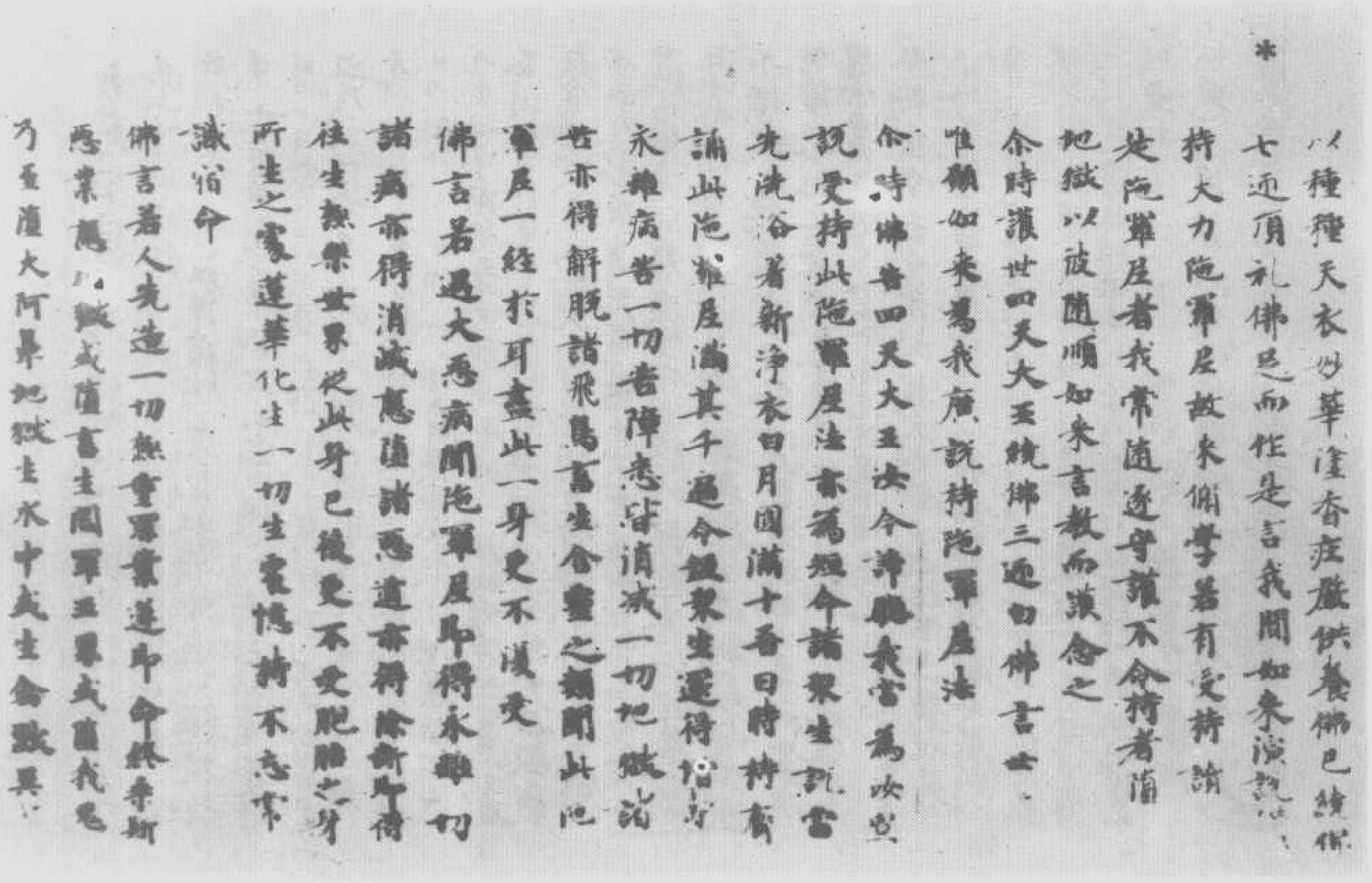
天帝此陀羅尼名為吉祥能淨一切惡道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨無瑕穢淨等虛空光焰照徹無不周遍若諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道



柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道皆得清淨一切地獄苦惱皆消滅

佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上或安高山或安高樓上乃至安置窣堵波中天帝若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男族姓女於幢等上或見或與相近其影映身或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅王界餓鬼界阿脩羅身惡道之苦皆悉不受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心

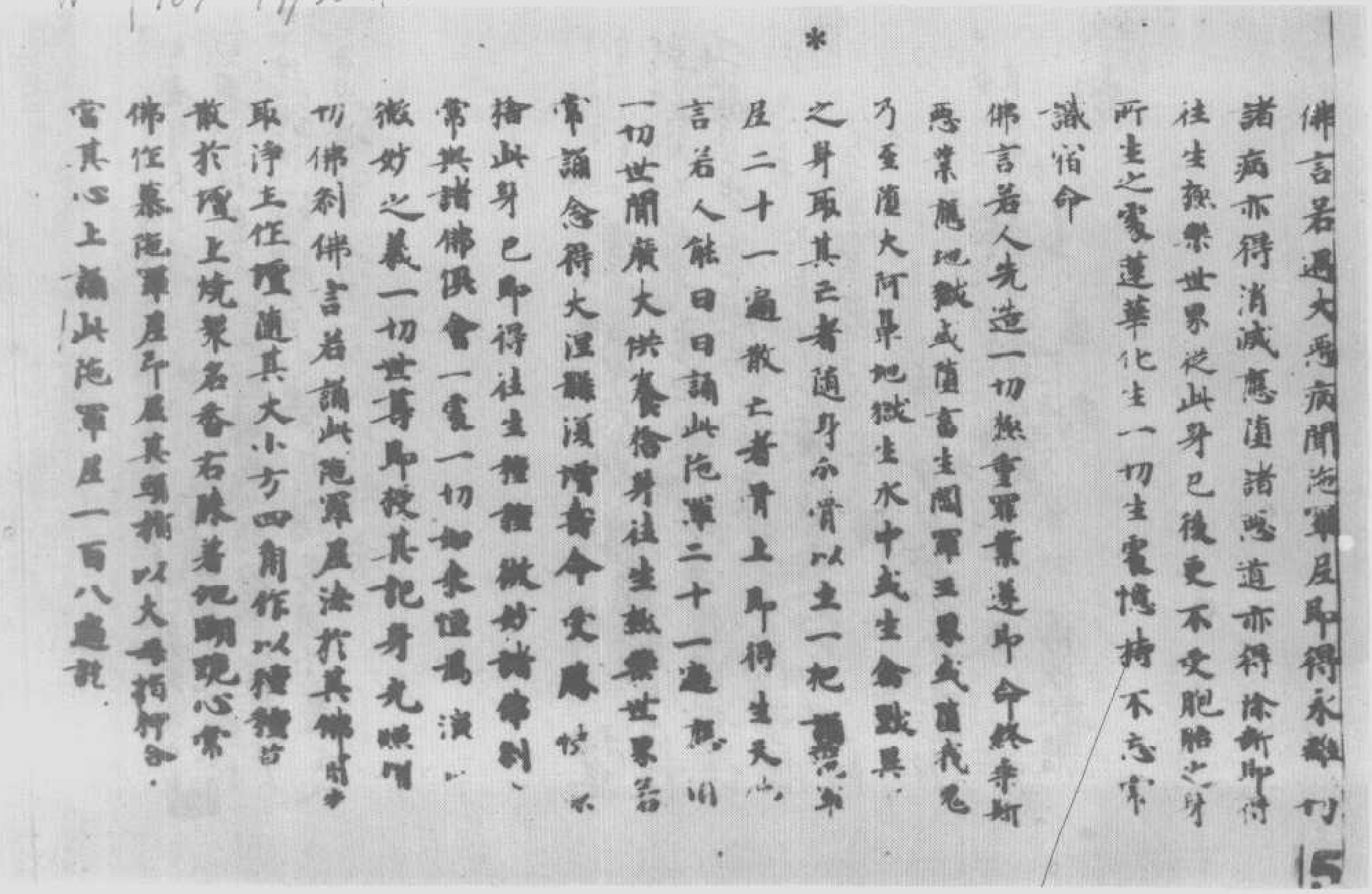
天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造窣堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋繞行道歸依禮拜天帝彼人能如是供養者摩訶薩埵是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣堵波塔爾時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛



*

以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛
七迊頂礼佛足而作是言我聞如來演說
持大力陁羅尼故來備學若有受持讀
是陁羅尼者我常隨逐守護不令持者墮
地獄以彼隨順如來言教而演念之
尒時護世四天大王繞佛三迊白佛言世
唯願如來為我廣說持陁羅尼法
尒時佛告四天大王汝今諦聽我當為汝宣
說受持此陁羅尼法亦為短命諸眾生說當
先洗浴著新淨衣日月圓滿十五日時持齋
誦此陁羅尼滿其千遍令短命眾生還得增壽
永離病苦一切業障悉皆消滅一切地獄諸
苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陁
羅尼一經於耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞此陁羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮諸惡道亦得除斷即得
往生寂靜世界從此身已後更不受胞胎之身
所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常
識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘斯
惡業應地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼
乃至墮大阿鼻地獄生水中或生禽獸異類

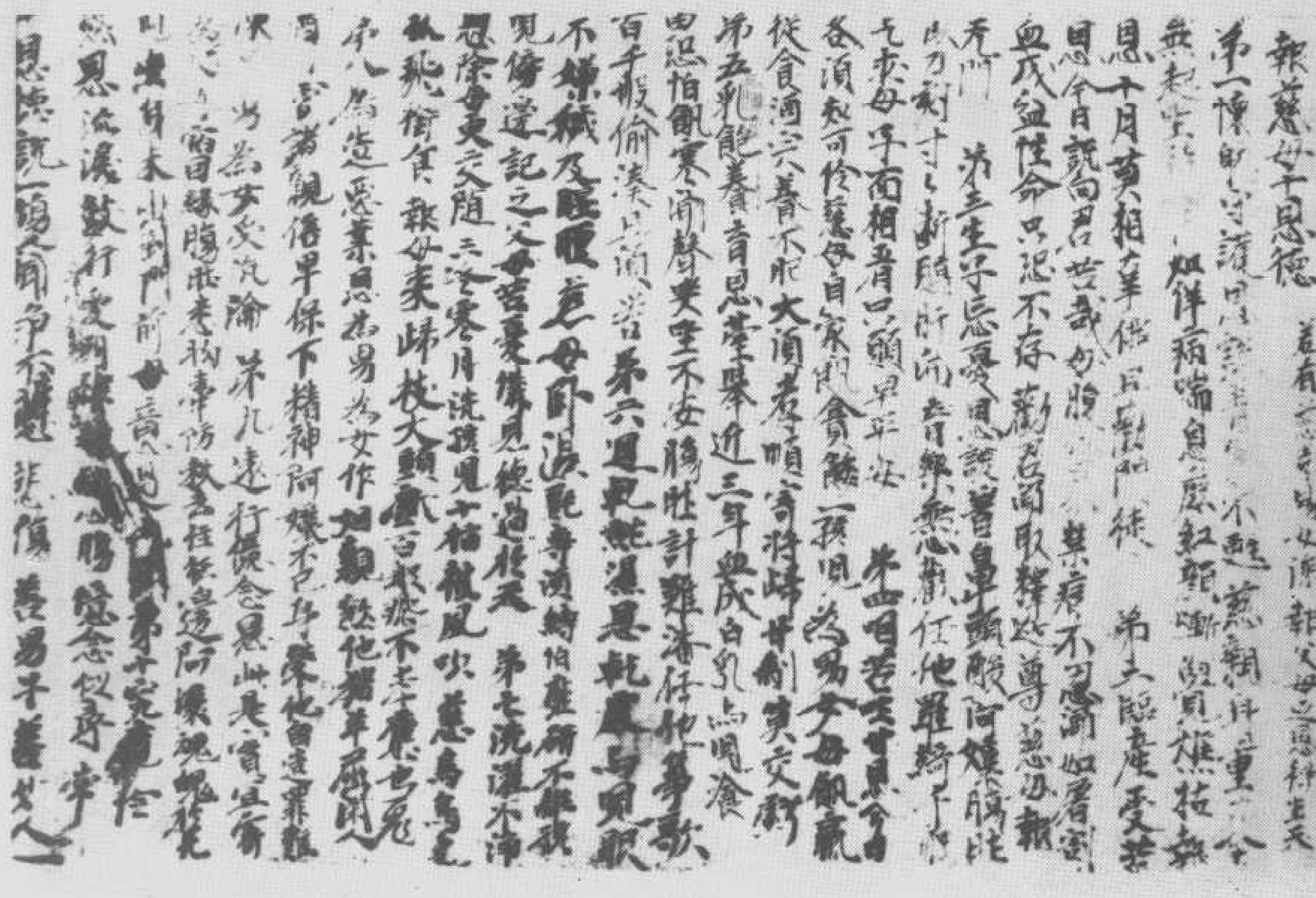
W-T967 19/352A3



*

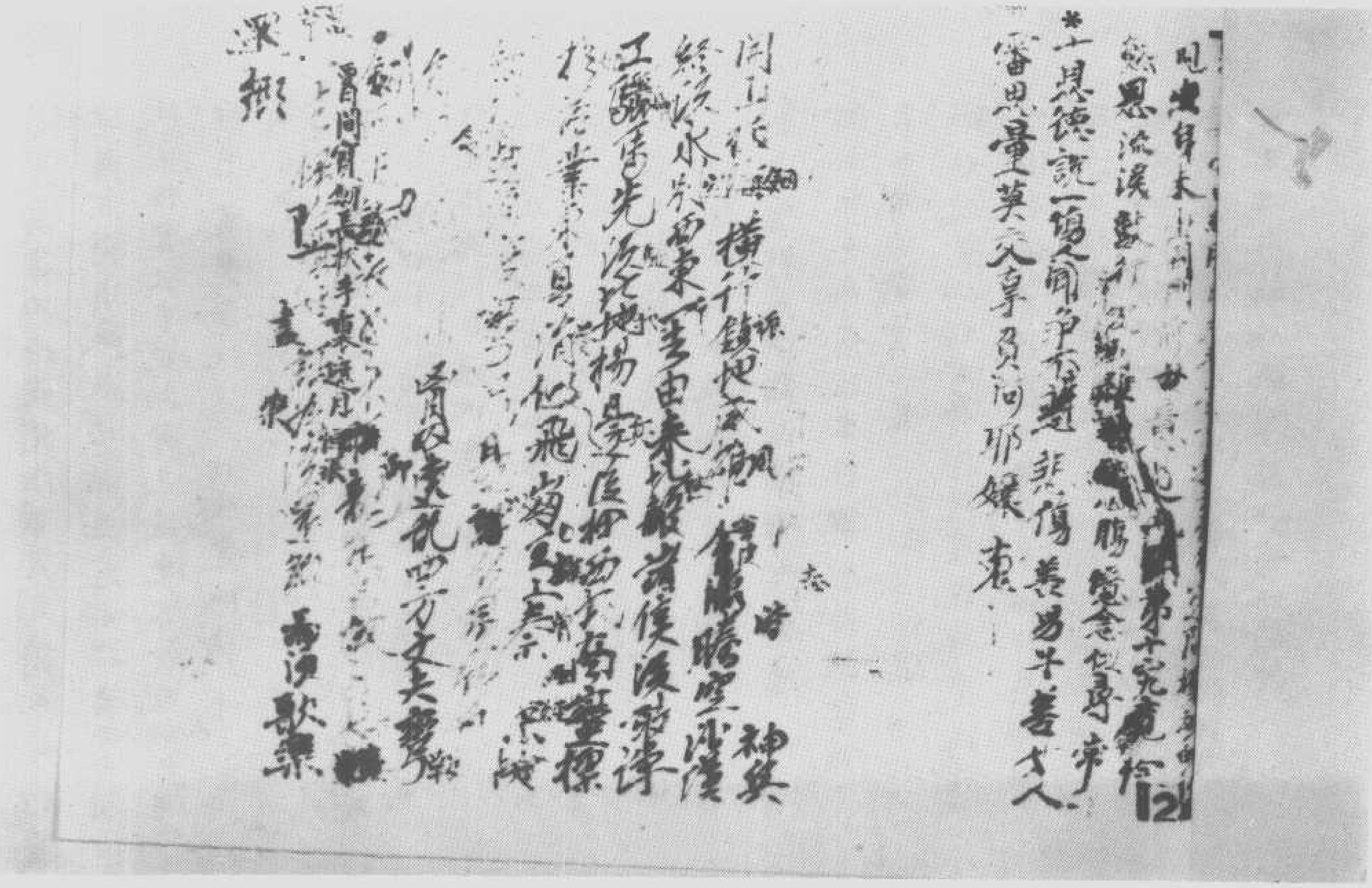
佛言若遇大惡病聞此陁羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮諸惡道亦得除斷即得
往生寂靜世界從此身已後更不受胞胎之身
所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常
識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘斯
惡業應地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼
乃至墮大阿鼻地獄生水中或生禽獸異類
之身取其亡者隨身分骨以土一把誦此陁羅
尼二十一遍散亡者骨上即得生天
言若人能日日誦此陁羅尼二十一遍應消
一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若
常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂
捨此身已即得往生種種微妙諸佛剎
常與諸佛俱會一處一切如來恒為演說
微妙之義一切世尊即授其記身光照耀
一切佛剎佛言若誦此陁羅尼法於其佛前先
取淨土作壇隨其大小方四角作以種種草
散於壇上燒眾名香右膝著地胡跪心常
佛作慕陁羅尼印屈其頭指以大母指押合
當其心上誦此陁羅尼一百八遍訖

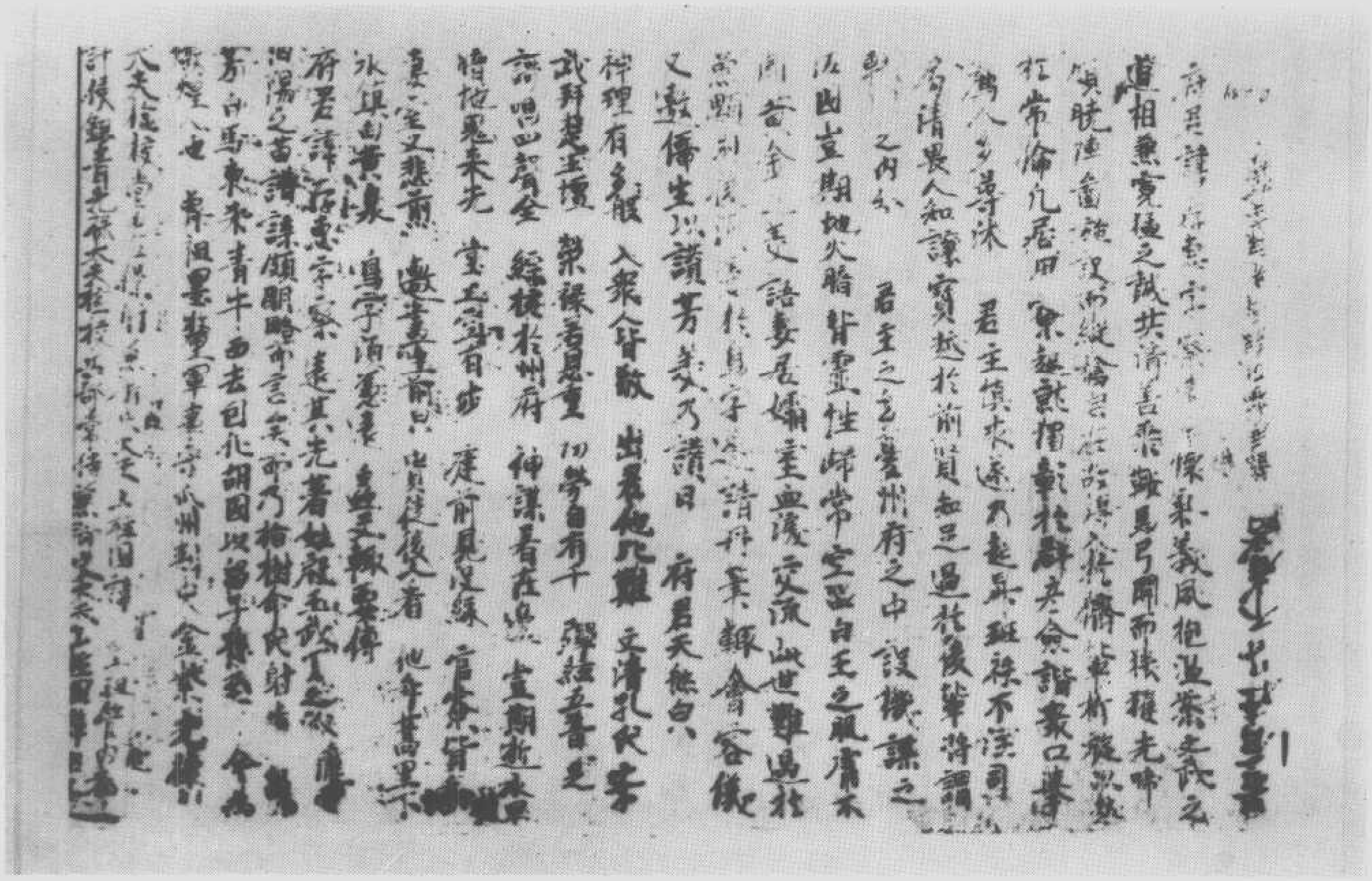
15



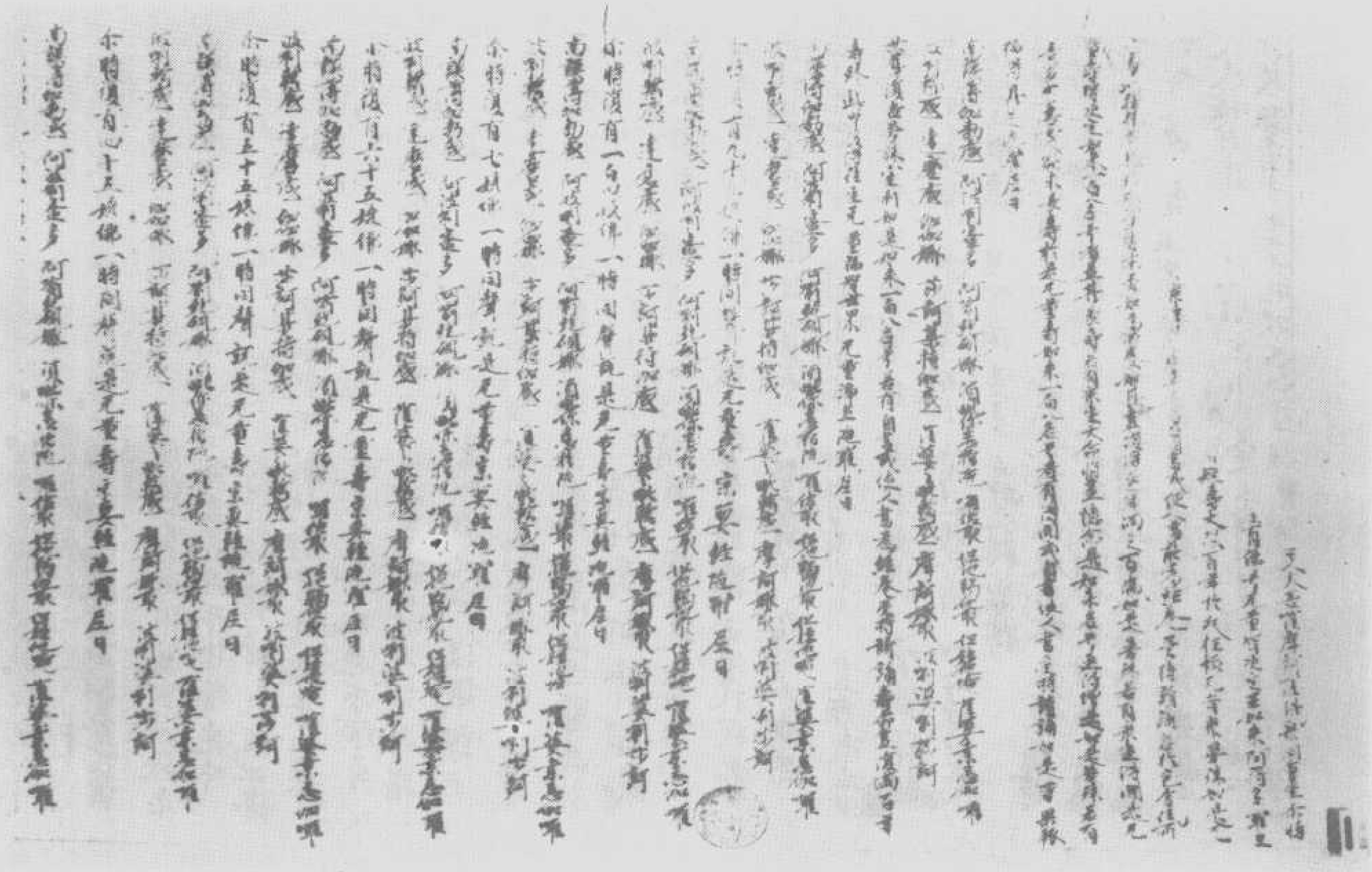
又同：敦煌歌辭總編 P748第3行～P750第10

斯二八九號　報慈母十恩德





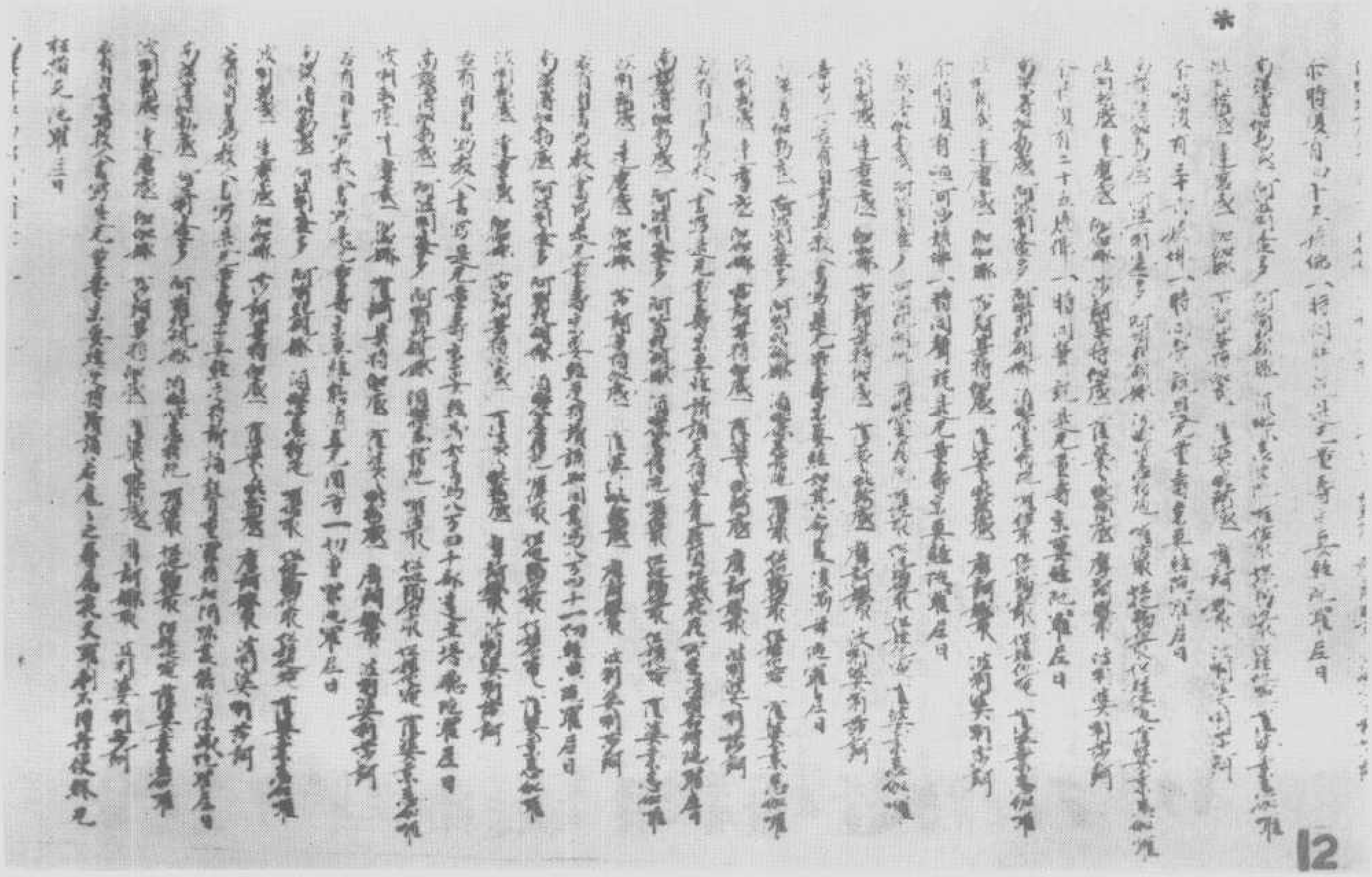
斯二八八九號　宋李存惠邈真讚



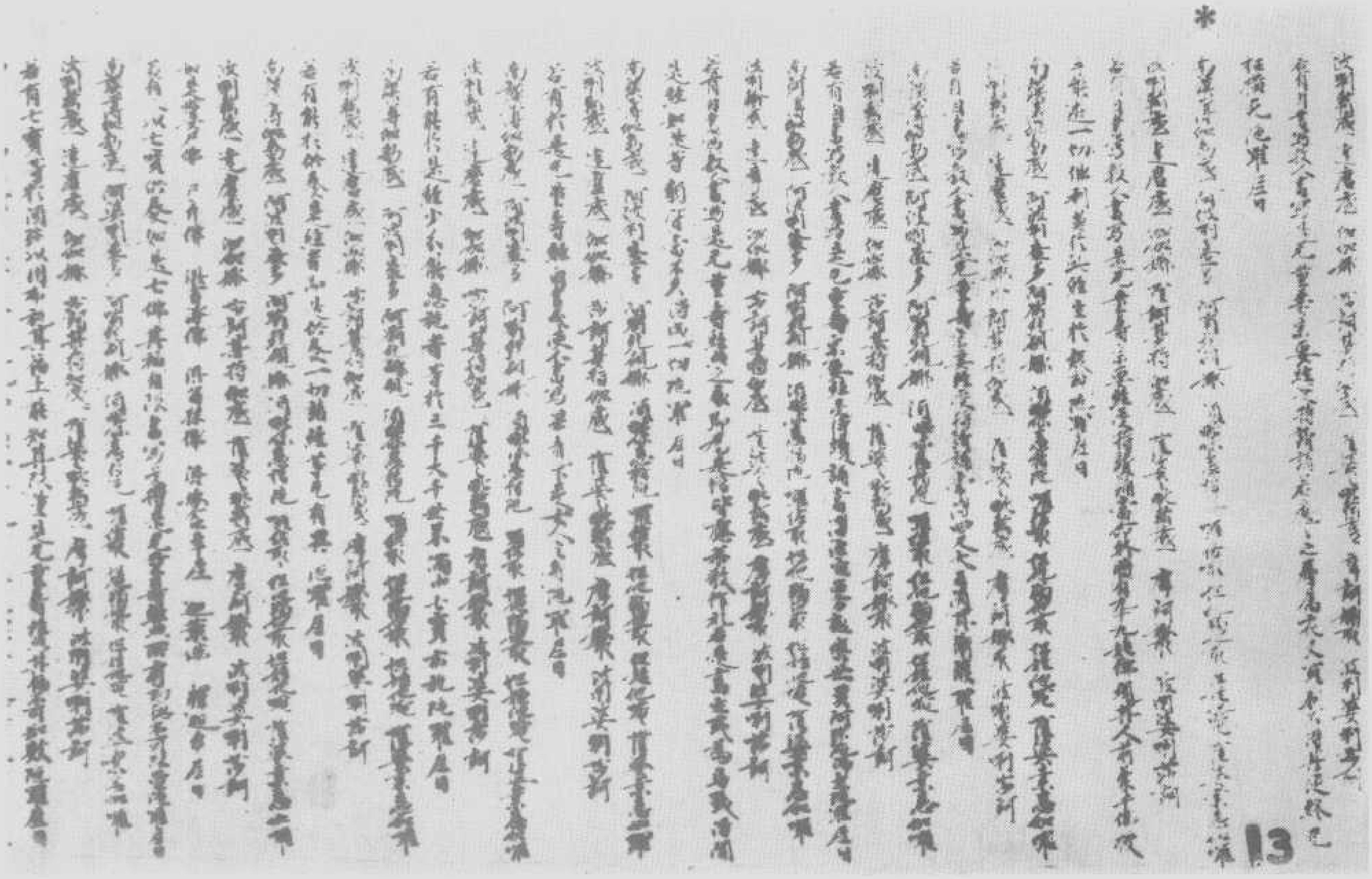
1

S一稿(17)二八7

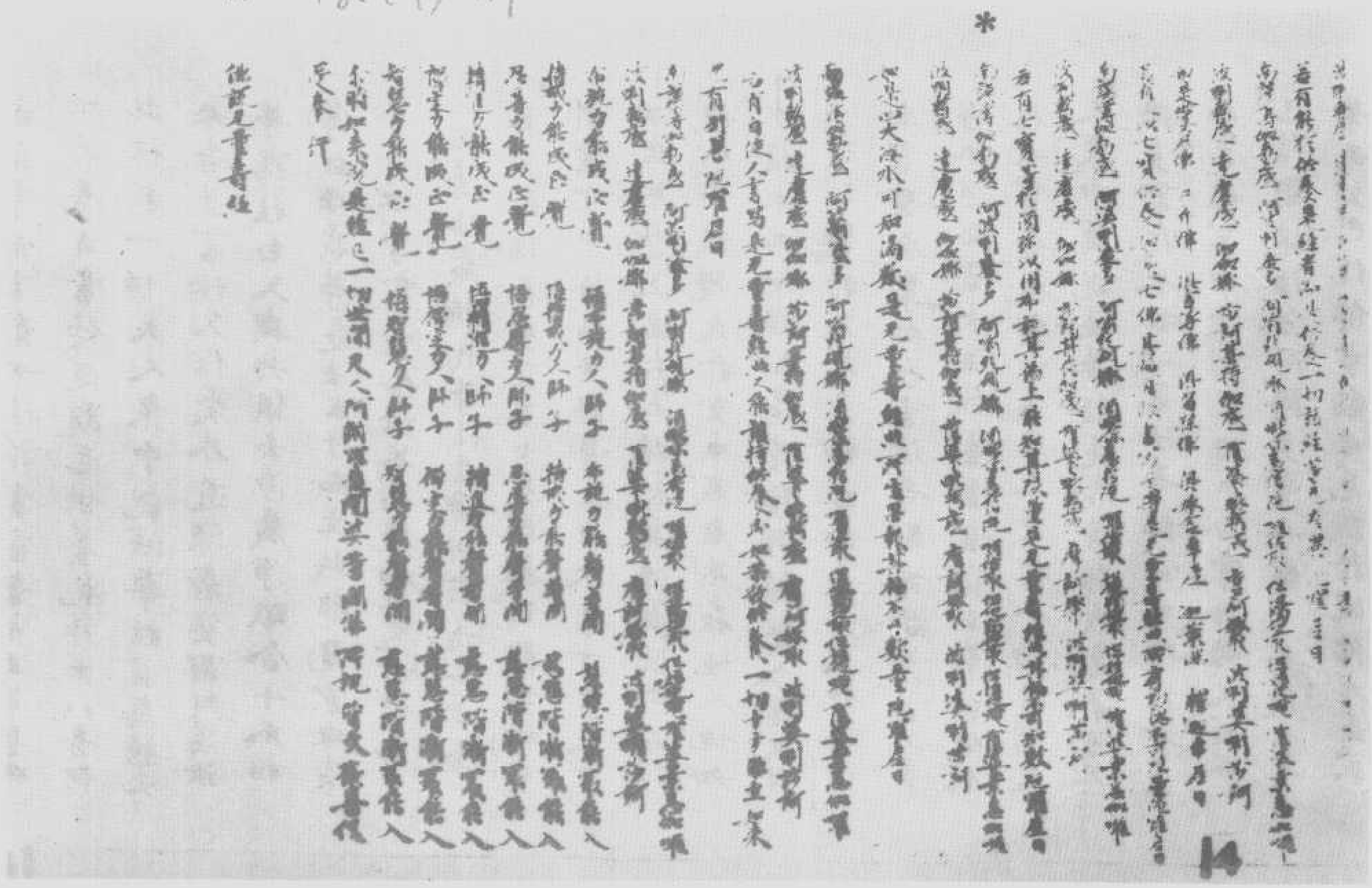
斯二九〇號　佛說無量壽經

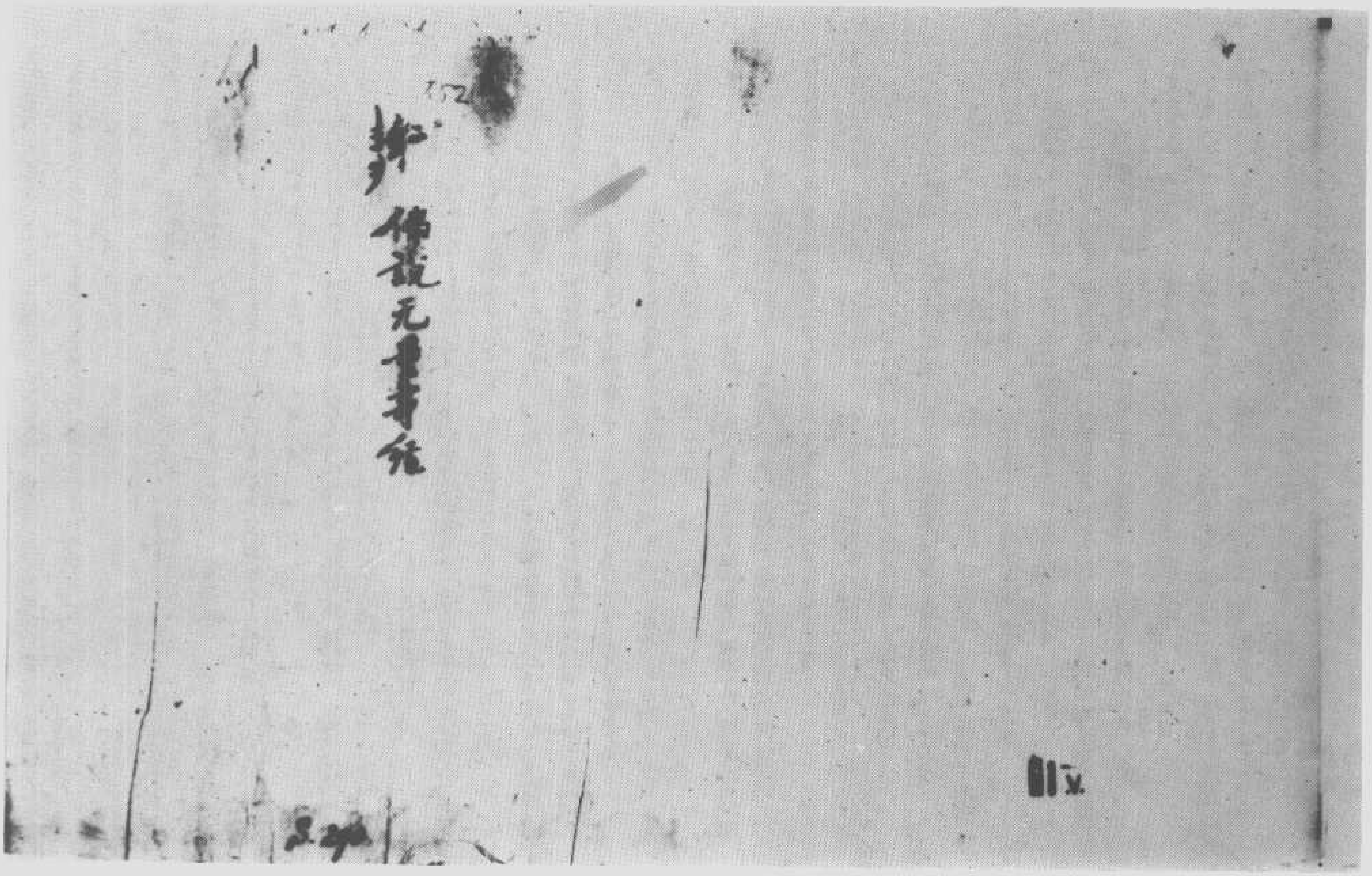


2



W→ 檬(甲) 139



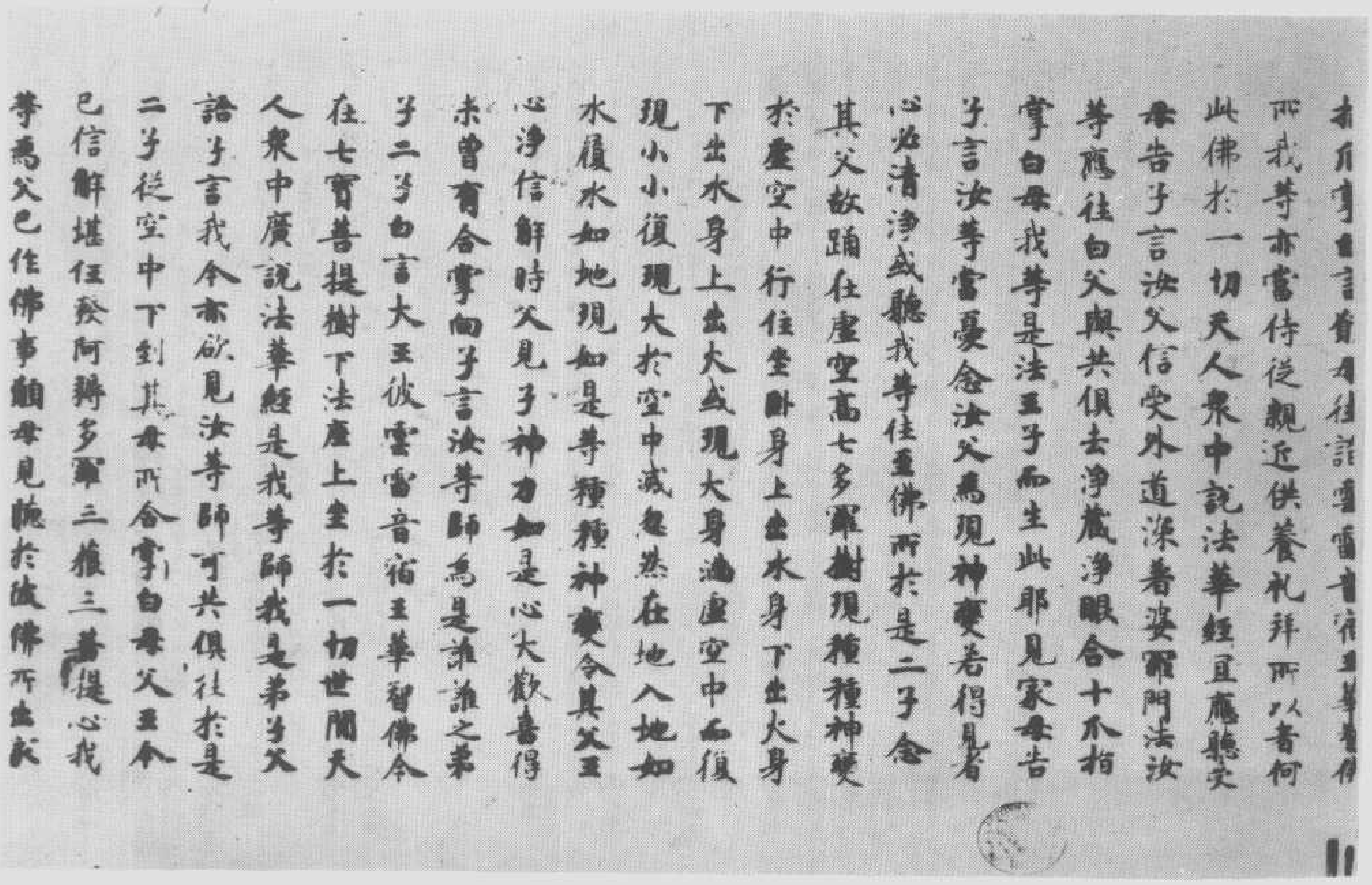


752

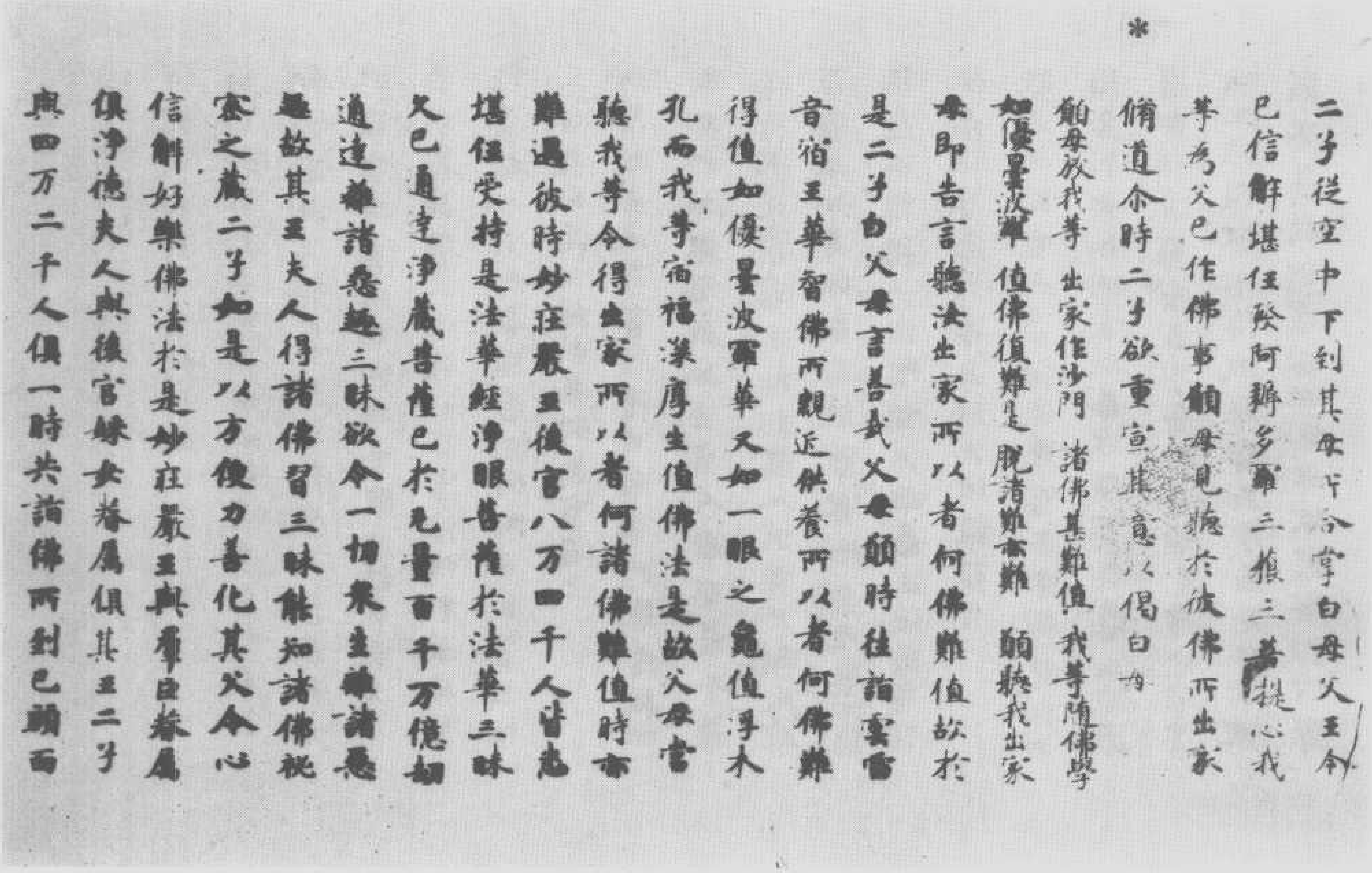
[illegible] 佛說无量壽經

S-0291 9/59c15

▼斯二九一號　妙法蓮華經卷第七　妙莊嚴王本事品第二十七



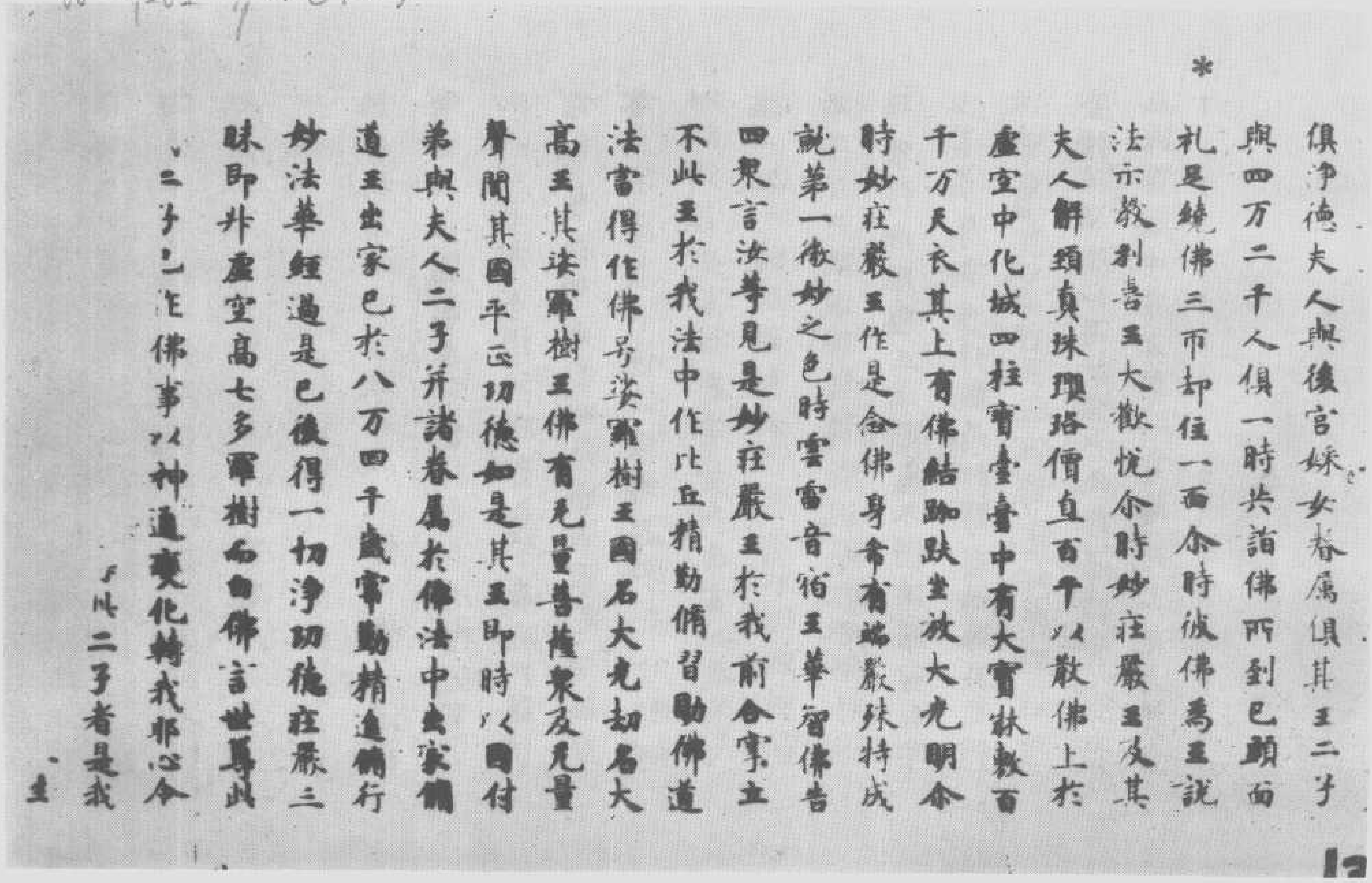
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家



*

二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等 出家作沙門 諸佛甚難值 我等隨佛學
如優曇波羅 值佛復難是 脫諸難亦難 願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於無量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛祕
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面

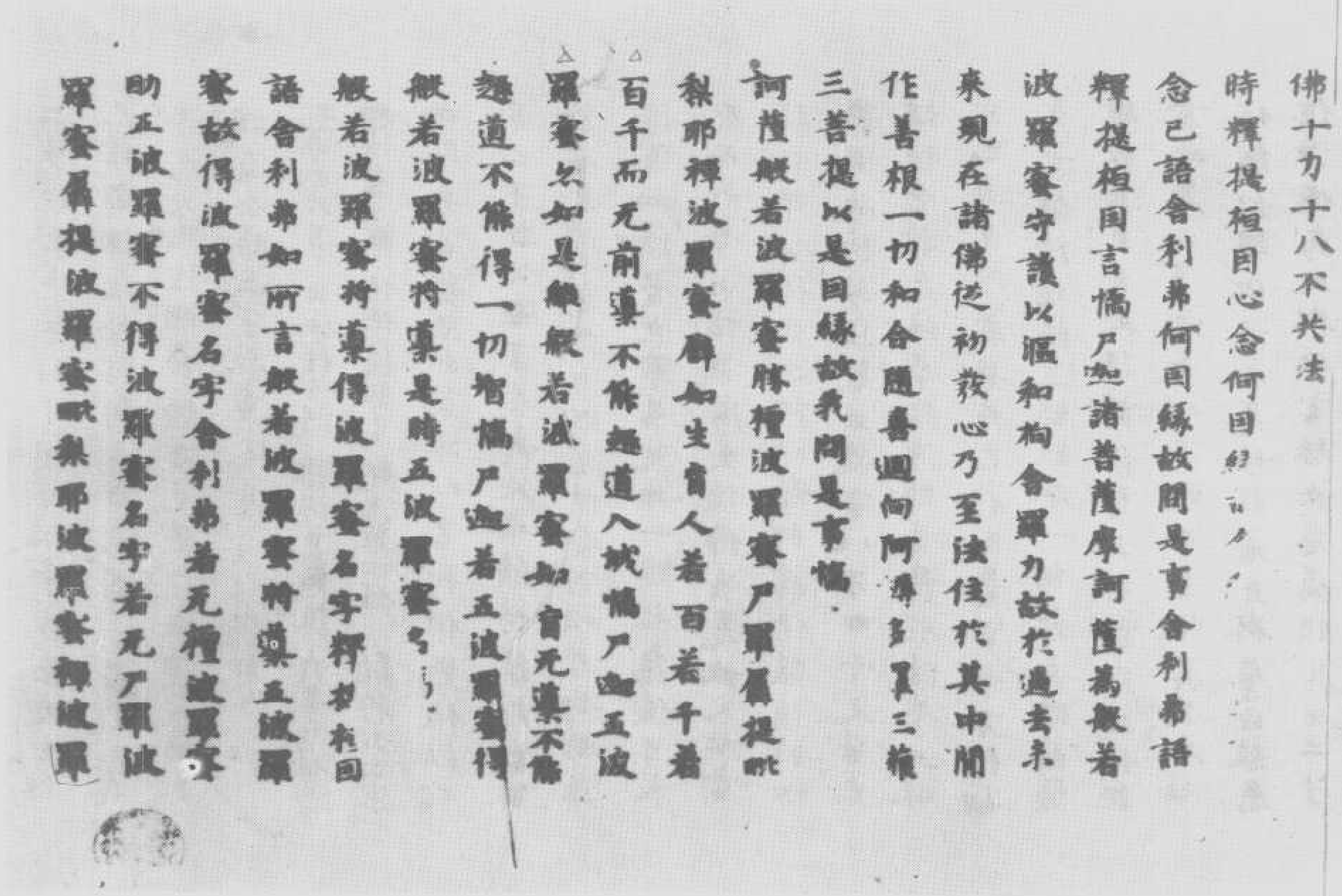
W→T262 9/60c1~3



*

俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有無量菩薩衆及無量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
此二子者是我
善

12

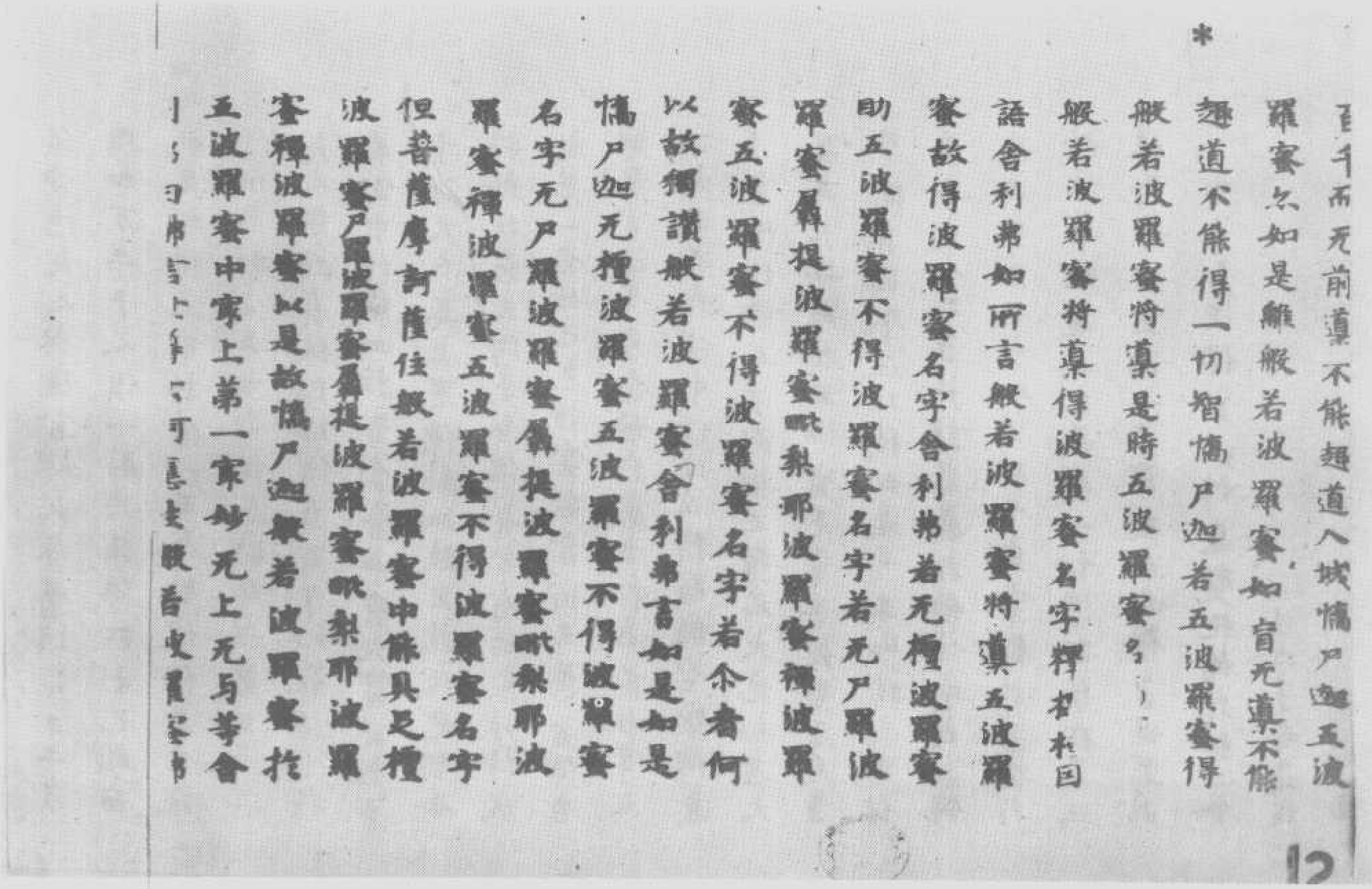


佛十力十八不共法
時釋提桓因心念何因[illegible]
念已語舍利弗何因緣故問是事舍利弗語
釋提桓因言憍尸迦諸菩薩摩訶薩爲般若
波羅蜜守護以漚和拘舍羅力故於過去未
來現在諸佛從初發心乃至法住於其中間
作善根一切和合隨喜迴向阿耨多羅三藐
三菩提以是因緣故我問是事憍
訶薩般若波羅蜜勝檀波羅蜜尸羅羼提毗
梨耶禪波羅蜜譬如生盲人若百若千若
百千而无前導不能趣道入城憍尸迦五波
羅蜜亦如是離般若波羅蜜如盲无導不能
趣道不能得一切智憍尸迦若五波羅蜜得
般若波羅蜜將導是時五波羅蜜名[illegible]
般若波羅蜜將導得波羅蜜名字釋提桓因
語舍利弗如所言般若波羅蜜將導五波羅
蜜故得波羅蜜名字舍利弗若无檀波羅蜜
助五波羅蜜不得波羅蜜名字若无尸羅波
羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅

斯二九二號　摩訶般若波羅蜜經卷第十一

[illegible]

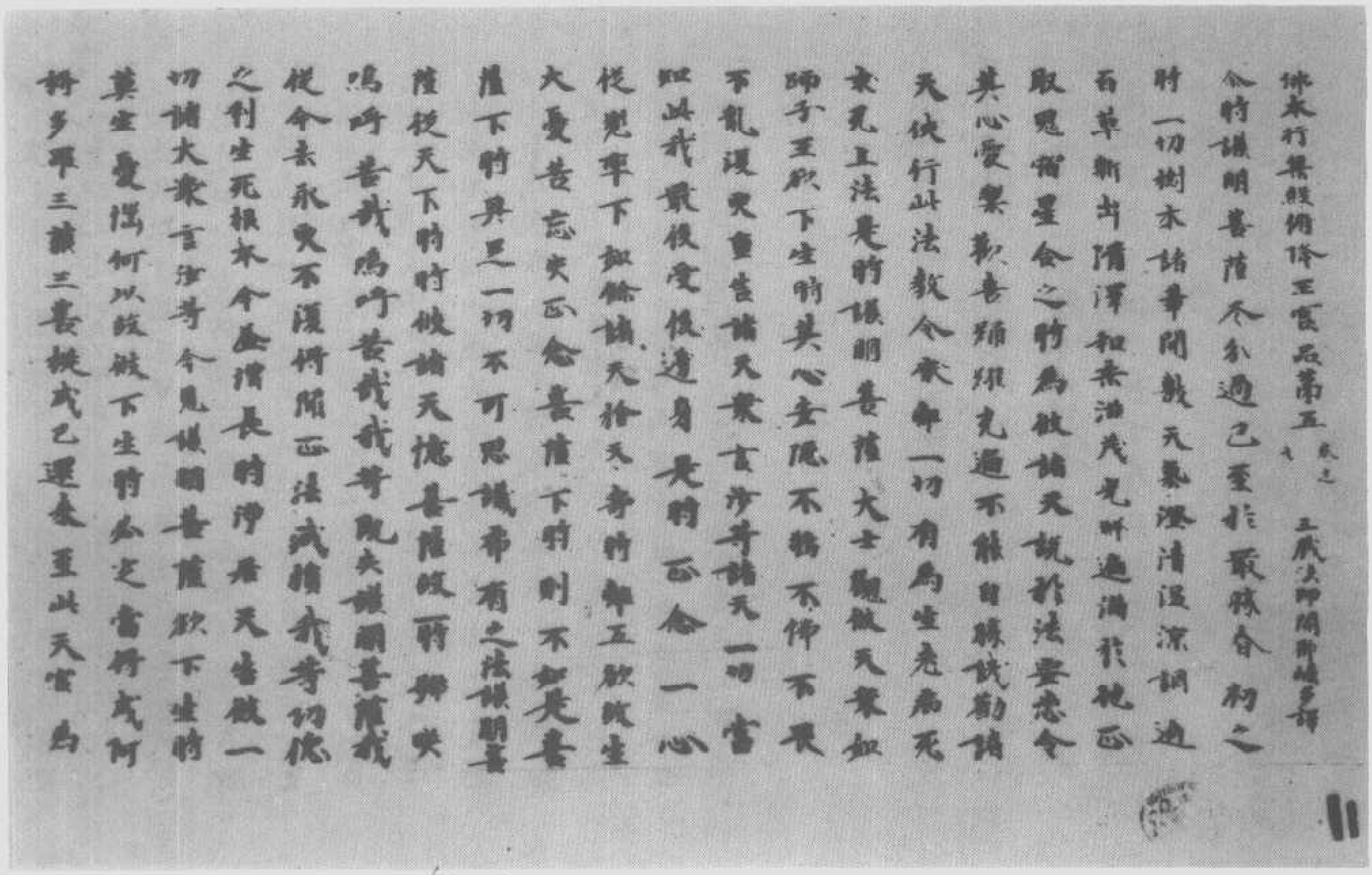
S→ T223 8/302B16
W→
8/302C18



*

百千而无前導不能趣道入城憍尸迦五波
羅蜜亦如是離般若波羅蜜如盲无導不能
趣道不能得一切智憍尸迦若五波羅蜜得
般若波羅蜜將導是時五波羅蜜名[illegible]
般若波羅蜜將導得波羅蜜名字釋提桓因
語舍利弗如所言般若波羅蜜將導五波羅
蜜故得波羅蜜名字舍利弗若无檀波羅蜜
助五波羅蜜不得波羅蜜名字若无尸羅波
羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅
蜜五波羅蜜不得波羅蜜名字若尒者何
以故獨讚般若波羅蜜舍利弗言如是如是
憍尸迦无檀波羅蜜五波羅蜜不得波羅蜜
名字无尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波
羅蜜禪波羅蜜五波羅蜜不得波羅蜜名字
但菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中能具足檀
波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪波羅蜜以是故憍尸迦般若波羅蜜於
五波羅蜜中冣上第一冣妙无上无与等舍
[illegible]

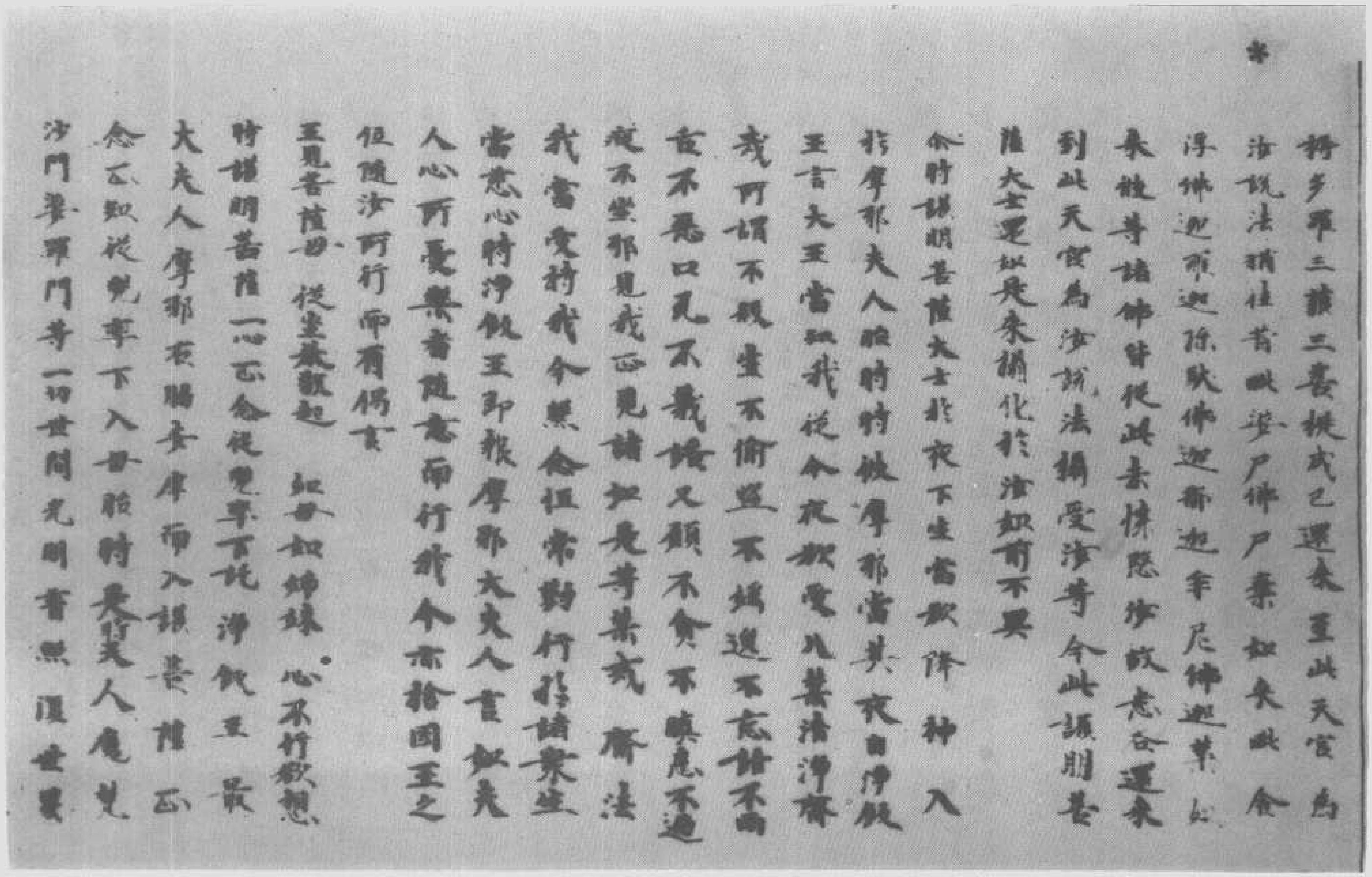
12



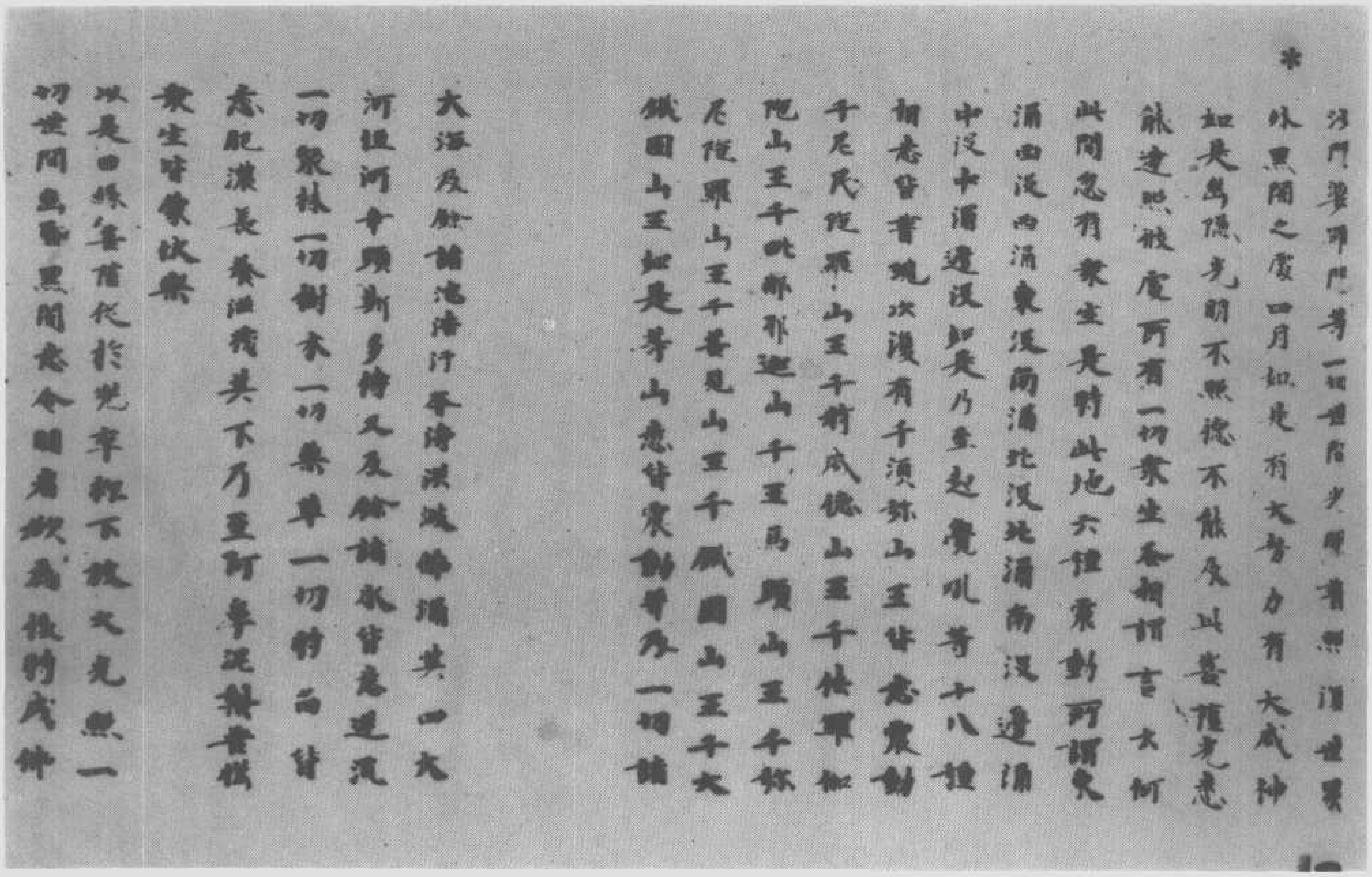
佛本行集經俯降王宮品第五（下之）　三藏法師闍那崛多譯
爾時護明菩薩冬分過已至於最勝合初之
時一切樹木諸華開敷天氣漸溫清涼調適
百草新出清澤和柔泊然光明遍滿其地正
取冠宿星合之時為彼諸天說於法要悉令
其心愛樂歡喜踊躍无邊不能自勝誡勸諸
天汝行此法教令汝命一切有為生老病死
衆苦五法是時護明菩薩大士觀彼天衆如
師子王欲下生時其心安隱不驚不怖不畏
不亂復更重告諸天衆言汝等諸天一切當
知此我最後受後邊身是時正念一心
從兜率下然餘諸天捨天壽時即五欲散生
大憂苦忘失正念菩薩下時則不如是菩
薩下時其足一切不可思議希有之法護明菩
薩從天下時彼諸天德菩薩既所棄哭
嗚呼苦哉嗚呼苦哉我等既失護明菩薩我
從今去永更不復得聞正法我等功德
之利生死根本今益增長時淨居天告彼一
切諸大衆言汝等今見護明菩薩欲下生時
莫生憂惱何以故彼下生時必定當得阿
耨多羅三藐三菩提成已還來至此天宮為

S→T190　14/682B11

斯二九三號　佛本行集經卷第七



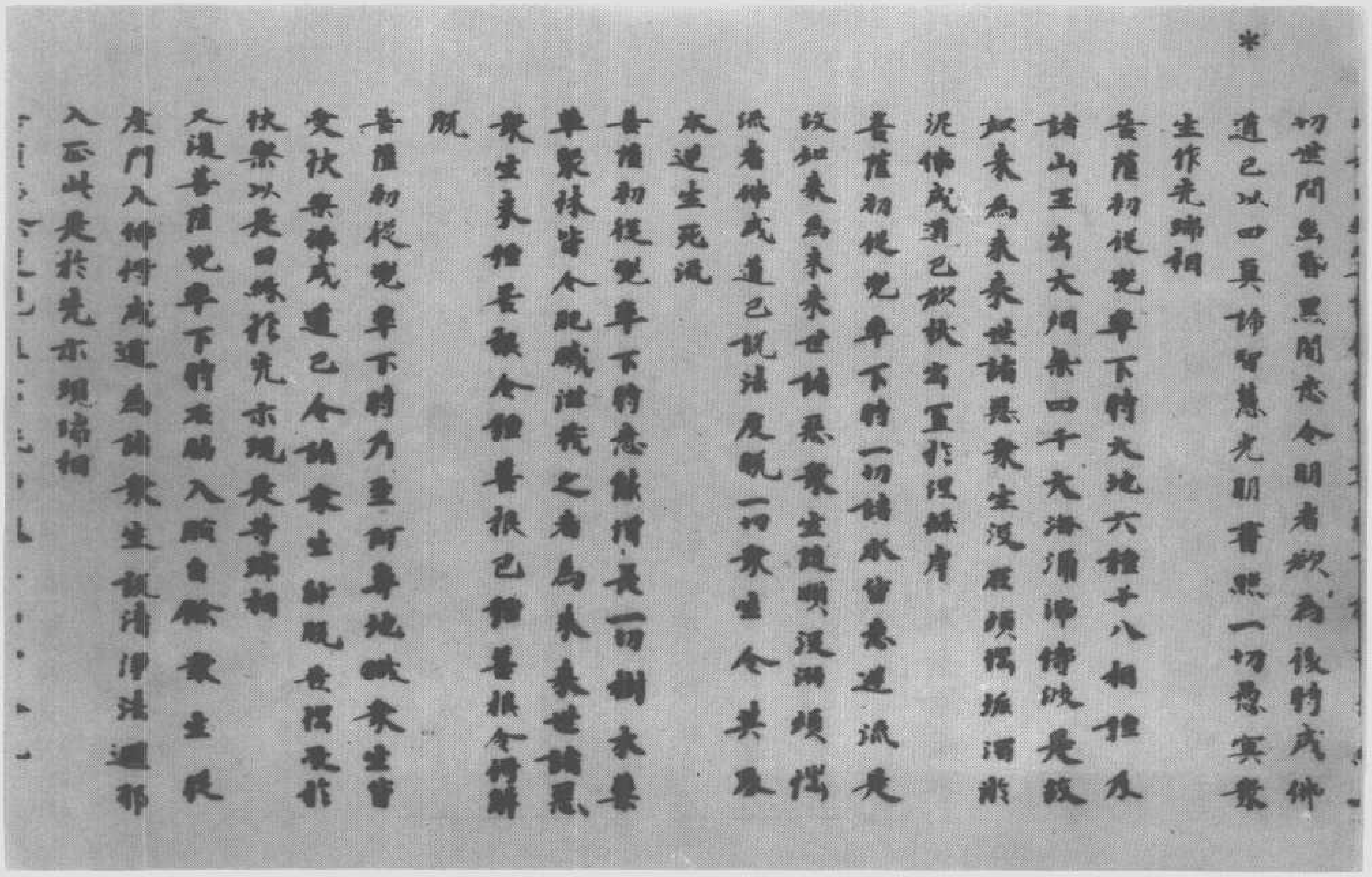
耨多羅三藐三菩提成已還來至此天宮為
汝說法猶往昔毗婆尸佛尸棄如來毗舍
浮佛迦羅迦孫陀佛迦那迦牟尼佛迦葉如
來彼等諸佛皆從此去憐愍汝故悉皆還來
到此天宮為汝說法攝受汝等今此護明菩
薩大士還如是來攝化於汝如前不異
爾時護明菩薩大士於夜下生當欲降神入
於摩耶夫人胎時時彼摩耶當其夜自淨飯
王言大王當知我從今夜欲受八齋清淨齋
我所謂不殺生不偷盜不婬逸不妄語不兩
舌不惡口无不義語又願不貪不瞋恚不邪
見不墮邪見我正見諸如是等業我　齋法
我當受持我今無念但常勤行於諸衆生
當慈心時淨飯王即報摩耶大夫人言如夫
人心所憂樂者隨意而行我今亦捨國王之
但隨汝所行而有偈言
王見菩薩母　從坐恭敬起　如母如姊妹　心不行欲想
時護明菩薩一心正念從兜率下託淨飯王最
大夫人摩耶右脇安庠而入諸菩薩　正
念正知從兜率下入母胎時是時夫人應見
沙門婆羅門等一切世間光明普照復世界



*

沙門婆羅門等一切世間光明普照渭世界外黑闇之處日月如是有大勢力有大威神如是為隱光明不照德不能及以菩薩光悉能遠照彼處所有一切衆生各相謂言云何此間忽有衆生是時此地六種震動所謂東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒邊涌中沒中涌邊沒如是乃至起覺吼等十八種相悉皆書現次復有千須弥山王皆悉震動千尼民陀羅山王千將成德山王千佉羅伽陀山王千毗那耶迦山千王馬頭山王千弥尼陀羅山王千善見山王千鐵圍山王千大鐵圍山王如是等山悉皆震動并及一切諸大海及餘諸池渚汀等涌洪波浪涌其四大河恒河辛頭斯多博叉及餘諸水皆悉逆流一切聚林一切樹木一切藥草一切時而皆悉肥濃長養滋茂其下乃至阿鼻泥犁黃獄衆生皆蒙快樂

以是因緣菩薩從於兜率天下放大光明一切世間悉皆黑闇悉令明者欲為後時成佛



*

切世間悉皆黑闇悉令明者欲為後時成佛道已以四真諦智慧光明普照一切愚冥衆生作先瑞相

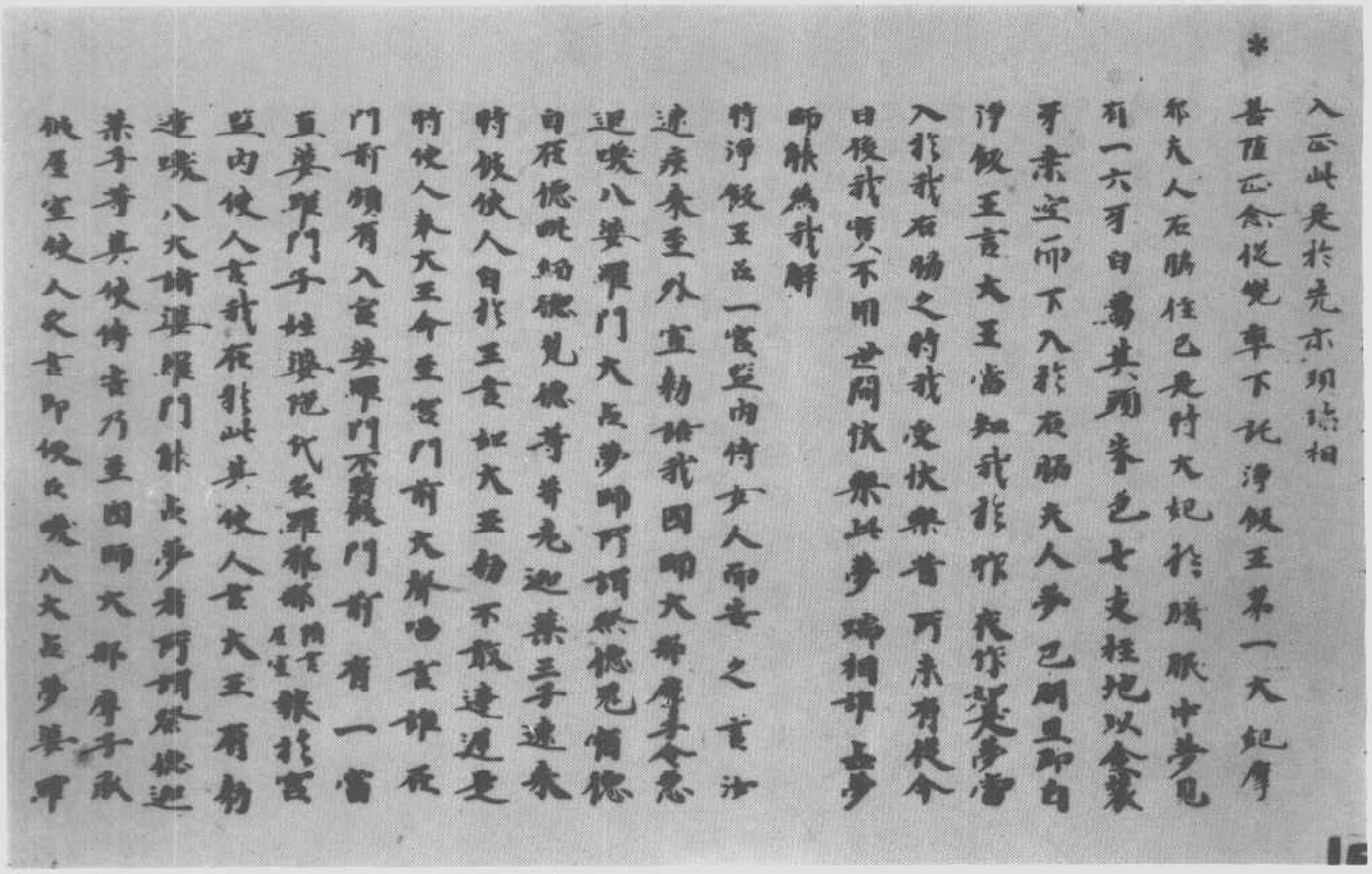
菩薩初從兜率下時大地六種十八相種及諸山王出大阿梨四千大海涌沸騰波是故如來為未來世諸惡衆生沒在煩惱漩洄難泥佛成道已欲拔出置於涅槃岸

菩薩初從兜率下時一切諸水皆悉逆流是故如來為未來世諸惡衆生隨順沒溺煩惱流者佛成道已說法度脫一切衆生令其背本逆生死流

菩薩初從兜率下時悉能得長一切樹木藥草叢林皆令肥盛滋茂之者為未來世諸惡衆生來種善根令種善根已種善根令得解脫

菩薩初從兜率下時乃至阿鼻地獄衆生皆受快樂佛成道已令諸衆生解脫苦惱受於快樂以是因緣於先亦現是等瑞相

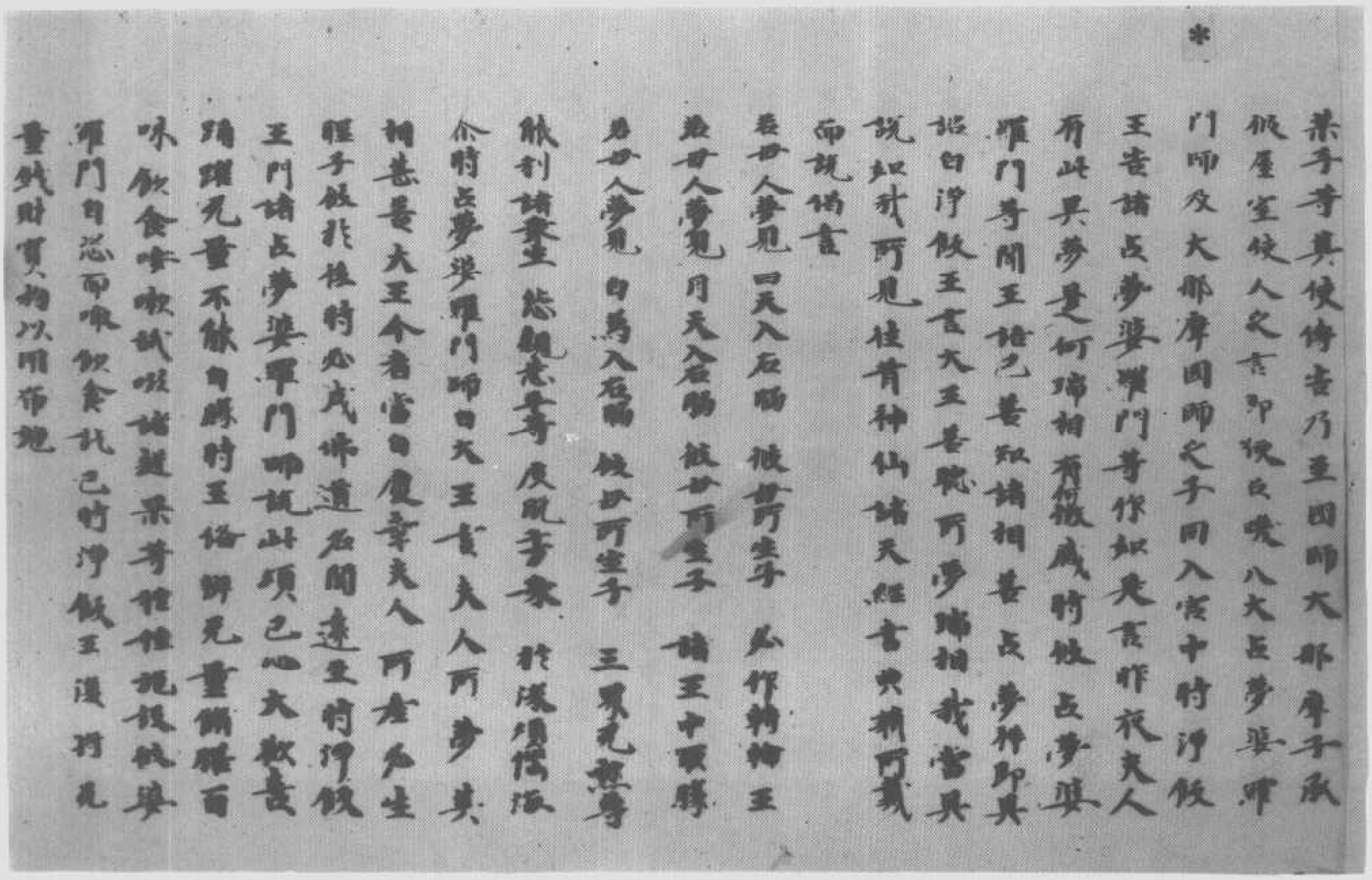
又復菩薩兜率下時右脇入胎自餘衆生從產門入佛得成道為諸衆生說清淨法過邪入正此是於先亦現瑞相



*

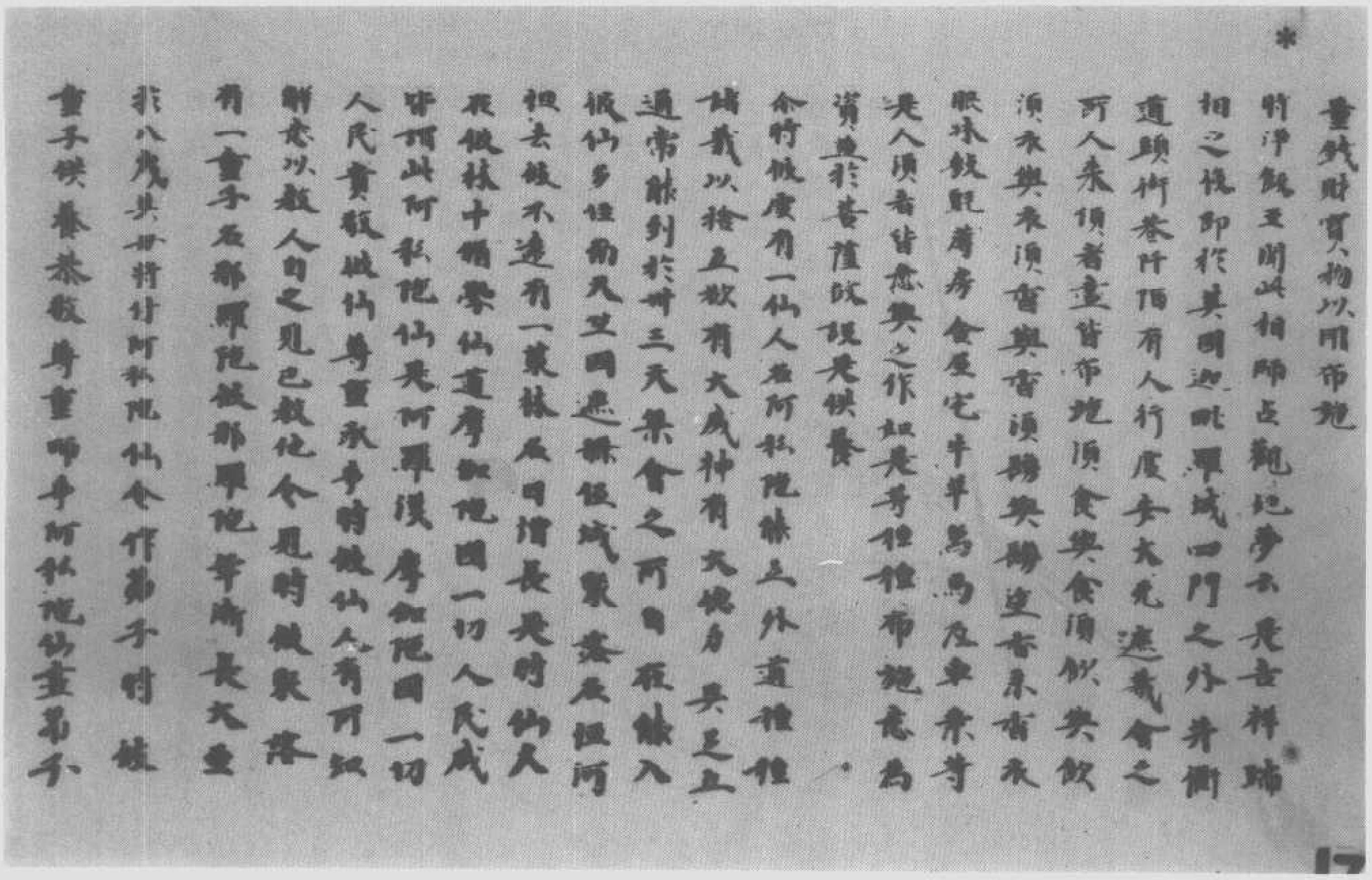
入正此是於先亦現瑞相
菩薩正念從兜率下託淨飯王第一大妃摩
耶夫人右脇住已是時大妃於睡眠中夢見
有一六牙白象其頭朱色七支拄地以金裝
牙乘空而下入於右脇夫人夢已覺旦即白
淨飯王言大王當知我於作夜作如是夢當
入於我右脇之時我身快樂昔所未有從今
日後我實不用世間欲樂此夢瑞相卽占夢
師能為我解
時淨飯王在一寶殿內侍女人而安之言汝
速疾乘至外宣勅告我國師大婆羅門令急
迎喚八婆羅門大占夢師所謂然德見有德
自在德既婦德見德等并悉迎集三手速來
時彼使人白於王言如大王勅不敢違遲更
時使人乘大王令至寶門前大聲唱言誰在
門前願有入宮婆羅門不發門前有一當
直婆羅門子姓婆悉代名羅都都（隨言易生）報於宮
監內使人言我在於此其使人言大王有勅
速喚八大論婆羅門能占夢者所謂然德迎
集手等其使侍者乃至國師大那摩子承
彼屋室彼人之言卽彼在喚八大占夢婆羅

15

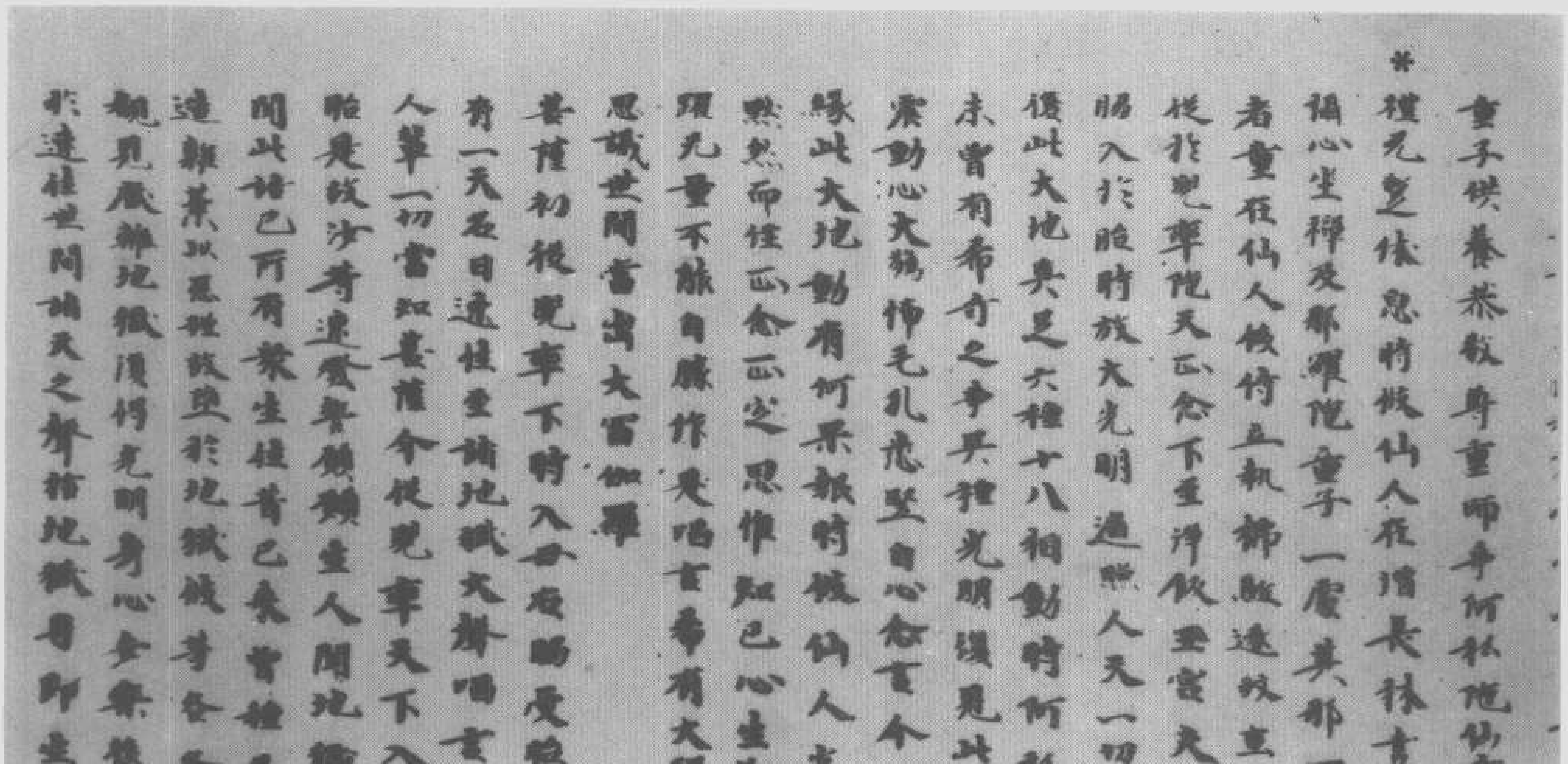


*

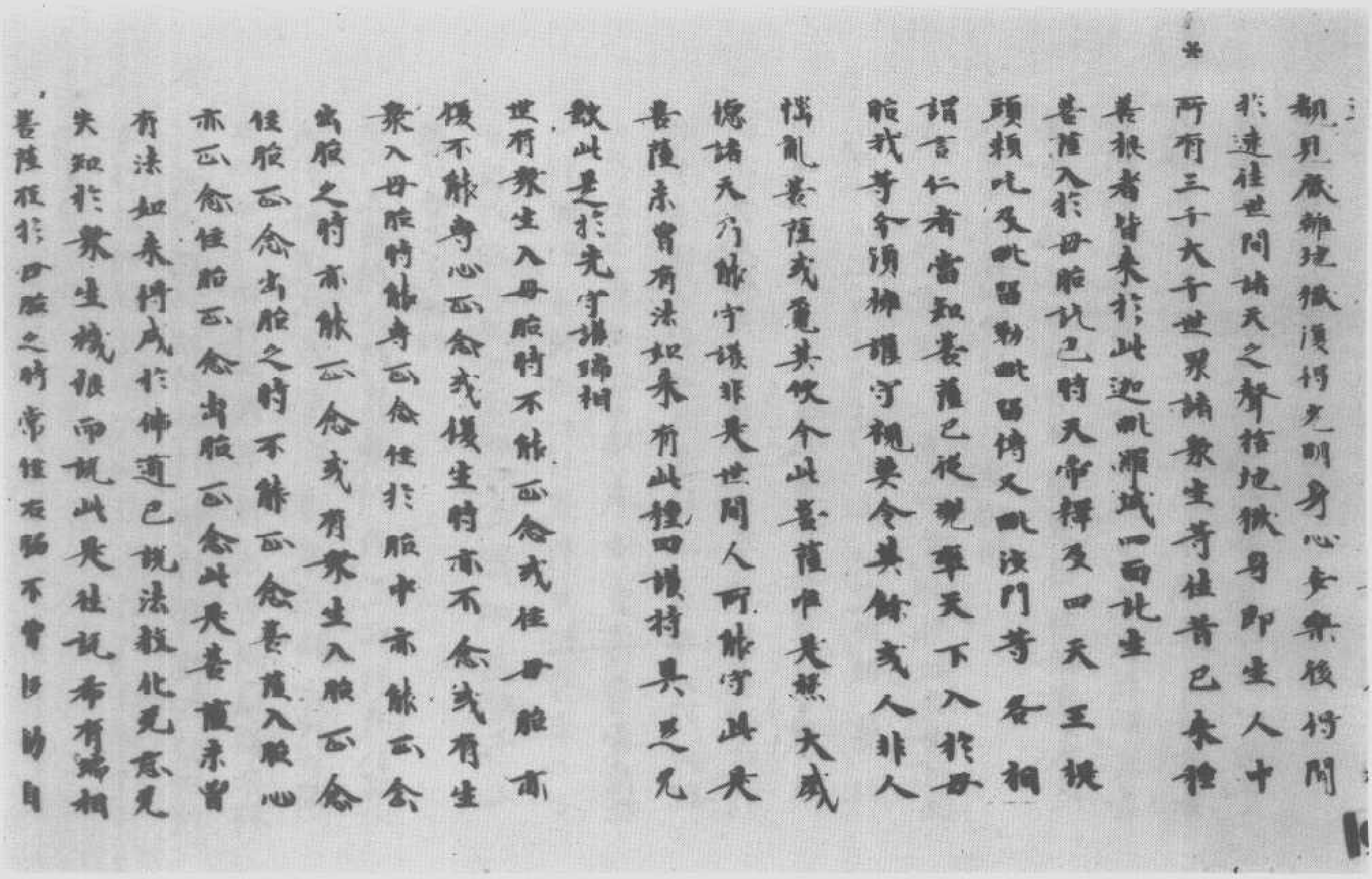
集手等其使侍者乃至國師大那摩子承
彼屋室彼人之言卽彼在喚八大占夢婆羅
門師及大那摩國師之子同入宮中時淨飯
王告諸占夢婆羅門等作如是言昨夜夫人
有此異夢是何瑞相有何徵感時彼占夢婆
羅門等聞王語已善知諸相善占夢者卽具
諮白淨飯王言大王善聽所夢瑞相我當具
說如我所見往昔神仙諸天經書典籍所載
而說偈言
若母人夢見　日天入右脇　彼母所生子　必作轉輪王
若母人夢見　月天入右脇　彼母所生子　諸王中最勝
若母人夢見　白象入右脇　彼母所生子　三界无無尊
能利諸衆生　慈觀悉平等　度脫苦衆　於深煩惱流
爾時占夢婆羅門師白大王言夫人所夢其
相甚善大王今者當自慶幸夫人所產必生
聖子紹於王位時必成佛道名聞遠至時淨飯
王聞諸占夢婆羅門師說此頌已心大歡喜
踊躍無量不能自勝時王備辦無量餚膳百
味飲食啖嗽試咳諸雜果等種種飲饌婆
羅門自恣而啖飲食訖已時淨飯王復持无
量錢財寶物以用布施



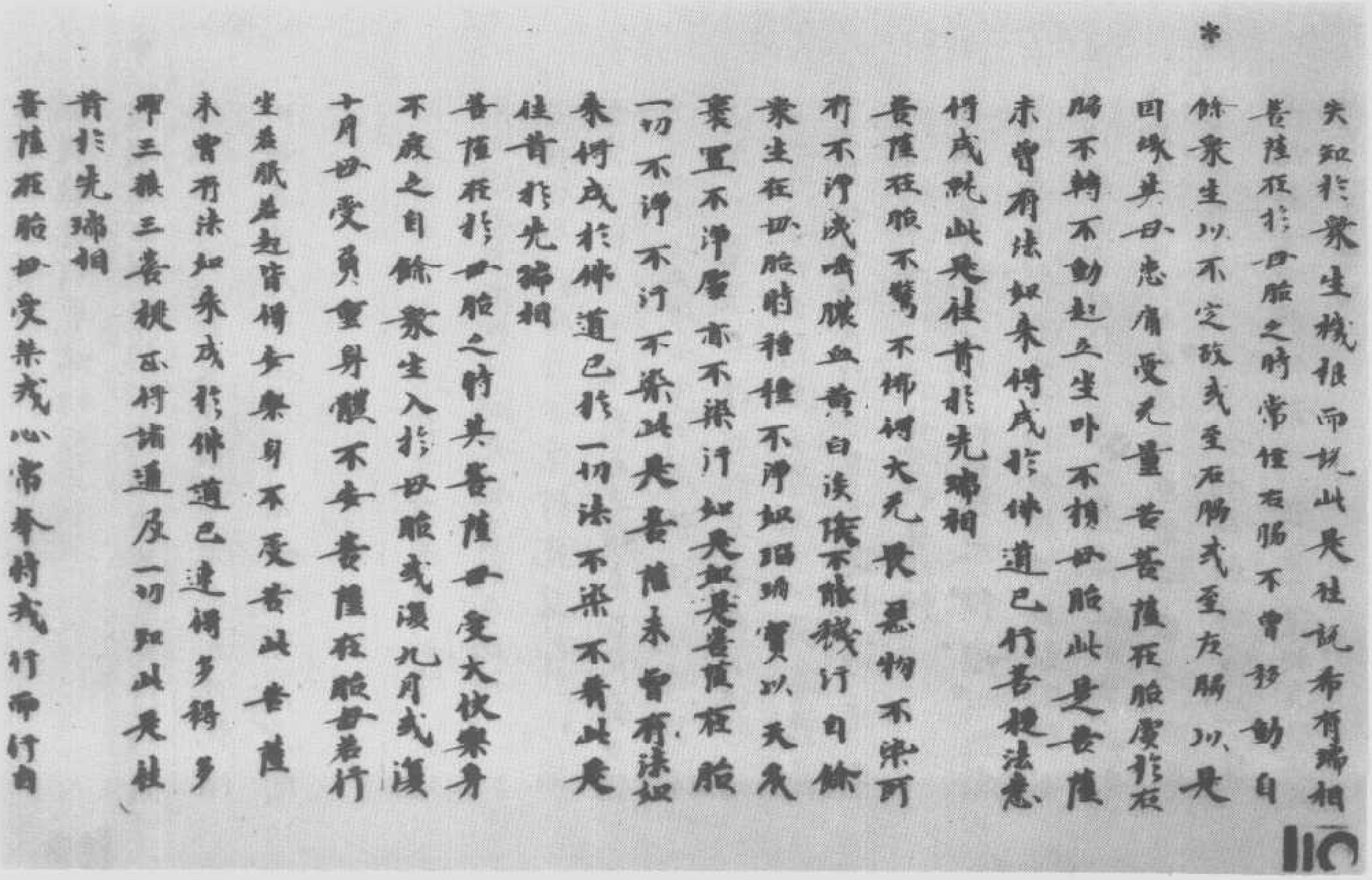
*
童然財寶物以用布施
時淨飯王聞此相師占觀已步云是吉祥瑞
相之後即於其國迦毗羅城四門之外并衢
道頭術巷阡陌有人行處多大无遮會之
所人來須者盡皆布施須食與食須飲與飲
須衣與衣須香與香須鬘與鬘塗香末香衣
服卧具醫藥房舍屋宅牛羊象馬及車乘等
是人須者皆悉與之作如是等種種布施爲
資益菩薩故設是供養
尒時彼處有一仙人名阿私陁住之外道種種
諸戲以捨五欲有大威神有大德力具足五
通常能到於卅三天集會之所自在能入
彼仙多住南天竺國遮那陁域聚落及恒河
但去彼不遠有一叢林及日增長是時仙人
在彼林中修學仙道摩伽陁國一切人民咸
皆謂此阿私陁仙是阿羅漢摩伽陁國一切
人民貴敬彼仙尊重承事時彼仙人有可知
解意以教人自之見已教化令見時彼衆落
有一童子名那羅陁彼那羅陁年漸長大童
非八歲其母將付阿私陁仙令作弟子時彼
童子供養恭敬尊重師事阿私陁仙盡弟子
17



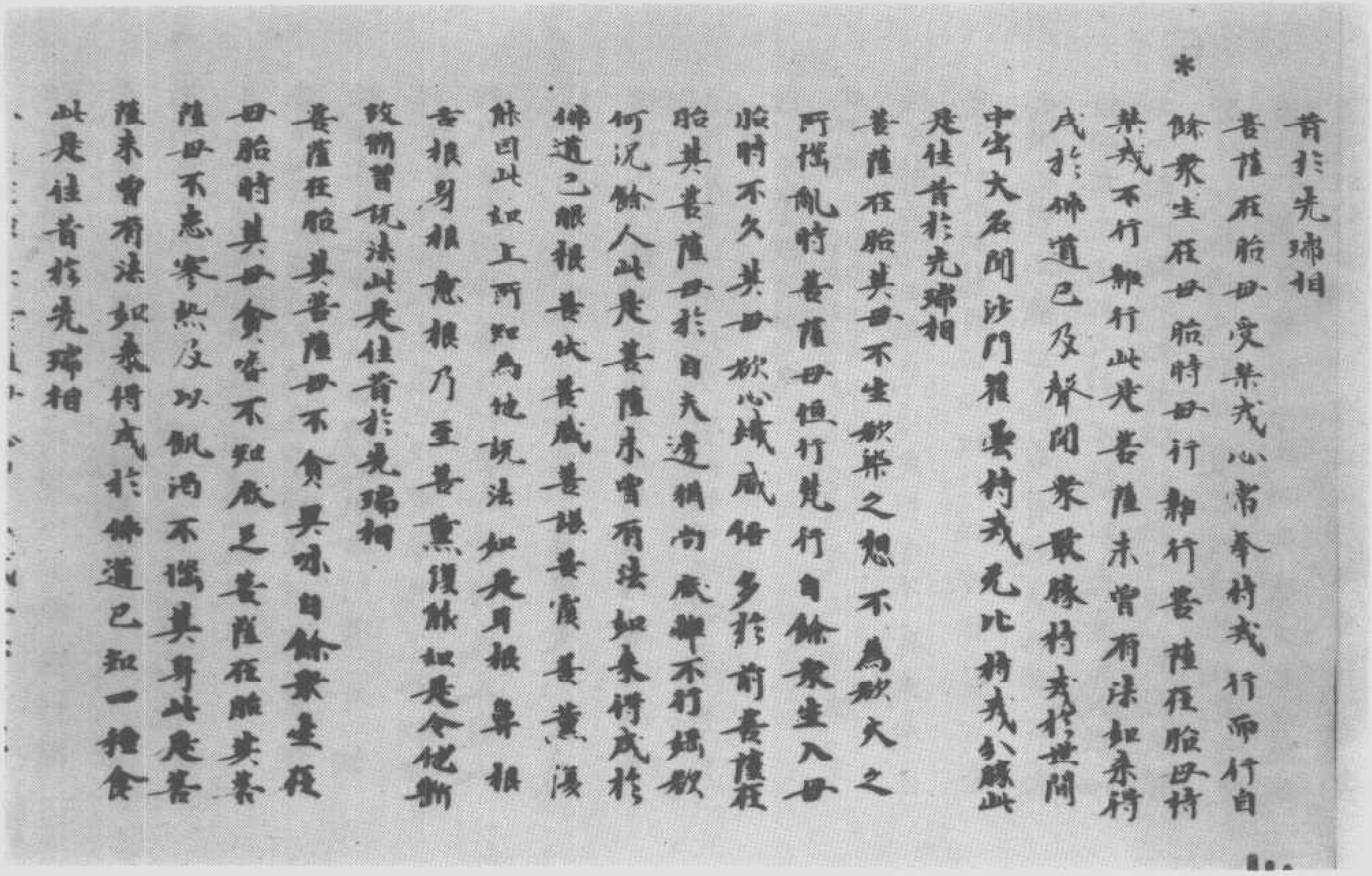
*
童子供養恭敬尊重師事阿私陁仙盡弟子、
禮无乏休息時彼仙人在猶長林晝夜精進
攝心坐禪及那羅陁童子一處其那羅陁侍
者童在仙人彼侍立執錦瓶遙故直菩薩
從於兜率陁天正念下生淨飯王宮天人右
脇入於胎時放大光明遍照人天一切世界
復此大地具足六種十八相動時阿私陁見
未曾有希奇之事其種光明復見此地六種
震動心大驚怖毛孔悉竪自心念言今有何
緣此大地動有何果報時彼仙人尒時思惟
默然而住正念正定思惟知已心生歡喜踊
躍无量不能自勝作是唱言希有大聖不可
思議世間當出大富伽羅
菩薩初從兜率下時入母右脇受胎託已時
有一天名曰遠往至諸地獄大聲唱言汝諸
人輩一切當知菩薩今從兜率天下入於母
胎是故汝等速發聲願生人間地獄衆生
聞此語已所有衆生往昔已來曾種善根淺
遠離業以罪故墮於地獄彼等各各面相
覩見厭離地獄復得光明身心安樂彼時聞
於遠往世間諸天之聲捨地獄即生人中



觀見厥難地獄復得光明身心安樂後得聞
於速往世間諸天之聲捨地獄身即生人中
所有三千大千世界諸眾生等往昔已來種
善根者皆來於此迦毗羅城四面託生
菩薩入於母胎訖已時天帝釋及四天王提
頭賴吒及毗留勒毗留博叉毗沙門等各相
謂言仁者當知菩薩已從兜率天下入於母
胎我等今須勤謹守護莫令其餘或人非人
惱亂菩薩或覓其便今此菩薩中是無大威
德諸天乃能守護非是世間人所能守與其
菩薩未曾有法如來有此種四護持具足見
歎此是於先守護瑞相
世有眾生入母胎時不能正念或住母胎亦
復不能身心正念或復生時亦不念或有生
眾入母胎時能身正念住於胎中亦能正念
出胎之時亦能正念或有眾生入胎正念
住胎正念出胎之時不能正念菩薩入胎心
亦正念住胎正念出胎正念此是菩薩未曾
有法如來得成於佛道已說法教化見意見
失知於眾生機根而說此是往說希有瑞相
菩薩在於母胎之時常住右脇不曾移動自

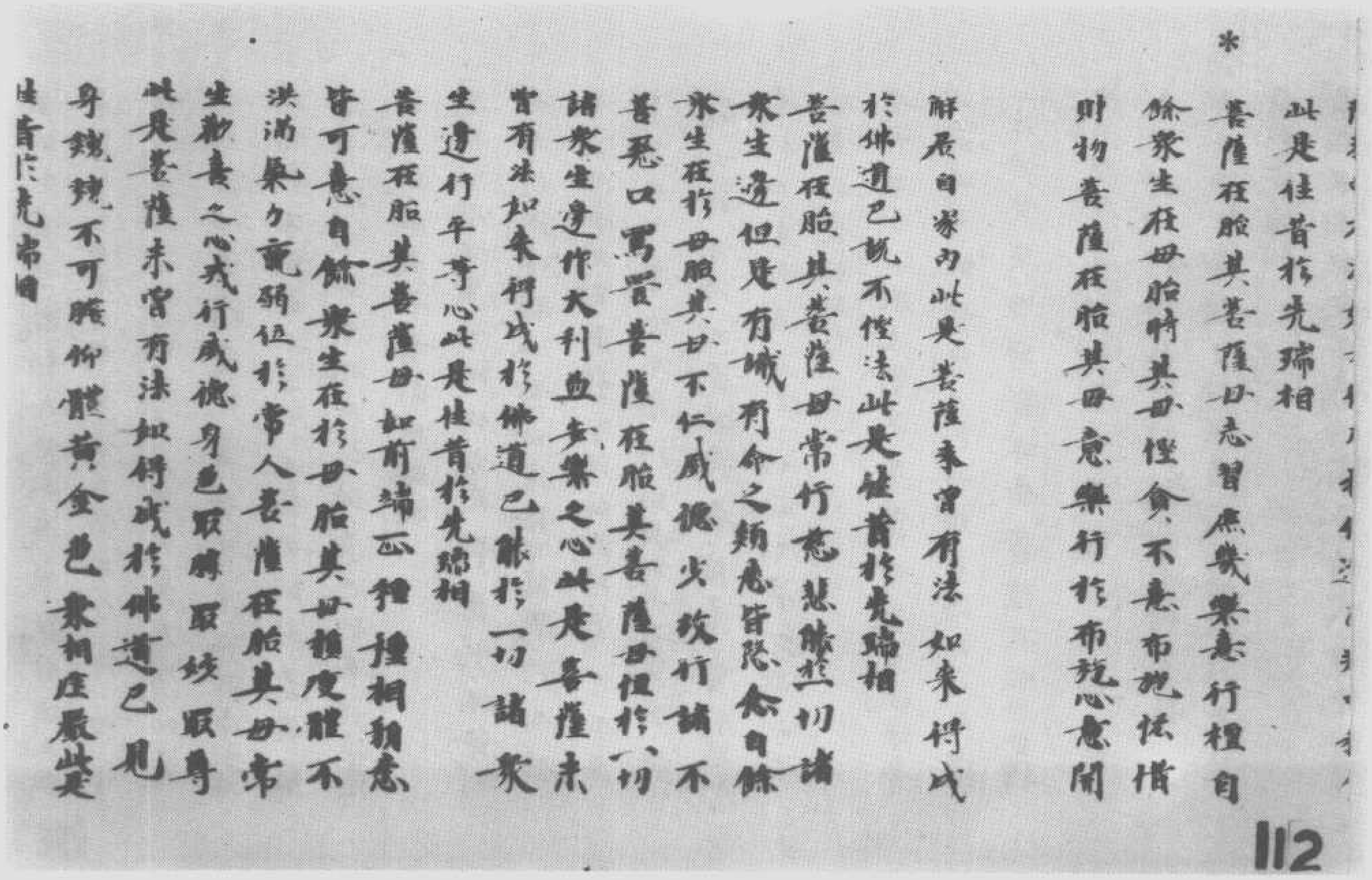


失知於眾生機根而說此是往說希有瑞相
菩薩在於母胎之時常住右脇不曾移動自
餘眾生以不定故或至右脇或至左脇以是
因緣其母患痛受無量苦菩薩在胎處於右
脇不轉不動起立坐臥不損母胎此是菩薩
未曾有法如來得成於佛道已行菩提法意
得成就此是往昔於先瑞相
菩薩在胎不驚不怖得大光見惡物不染可
有不淨或唾膿血黃白淡唾不能穢汙自餘
眾生在母胎時種種不淨如瑠璃寶以天衣
裹置不淨處亦不染汙如是如是菩薩在胎
一切不淨不汙不染此是菩薩未曾有法如
來得成於佛道已於一切法不染不著此是
往昔於先瑞相
菩薩在於母胎之時其菩薩母受大快樂身
不疲乏自餘眾生入於母胎或滿九月或滿
十月母受負重身體不安菩薩在胎母若行
坐若臥若起皆得安樂身不受苦此菩薩
未曾有法如來成於佛道已速得多羅多
羅三藐三菩提正得諸道度一切知此是往
昔於先瑞相
菩薩在胎母受樂我心常奉時我行而行自



*

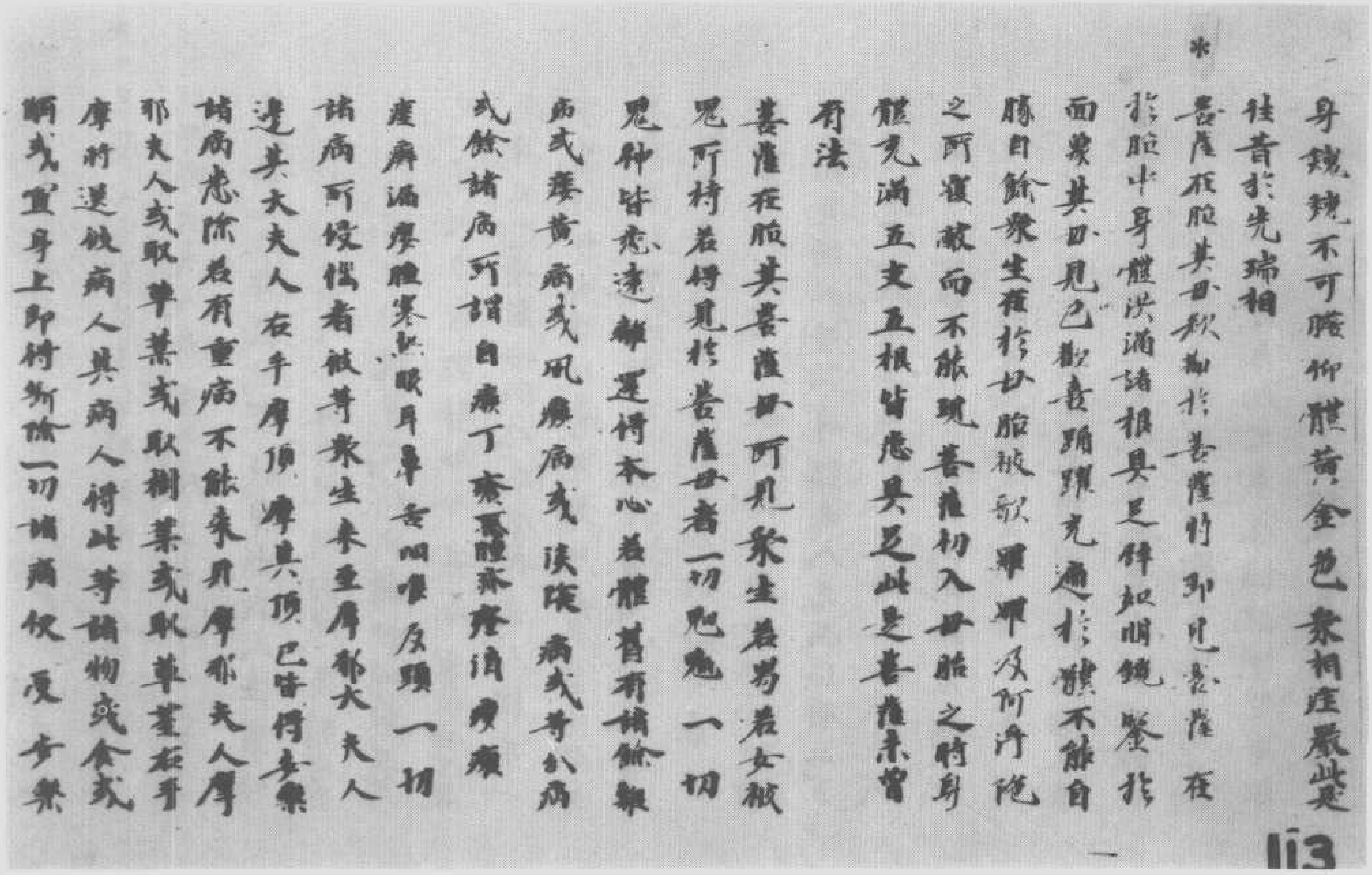
昔於先瑞相
菩薩在胎母受禁戒心常奉持戒行而行自
餘衆生在母胎時母行靜行菩薩在胎母持
禁戒不行靜行此是菩薩未曾有法如來持
戒於佛道已及聲聞衆歎勝持戒於世間
中出大名聞沙門羅要持戒无比持戒於勝此
是住昔於先瑞相
菩薩在胎其母不生欲染之想不為欲火之
所燒亂時菩薩母恒行梵行自餘衆生入母
胎時不久其母欲心熾盛倍多於前菩薩在
胎其菩薩母於自夫邊猶尚厭離不行婬欲
何況餘人此是菩薩未曾有法如來持戒於
佛道已眼根善伏善藏善護善覆善薰善滿
餘同此如上所知為他說法如是耳根鼻根
舌根身根意根乃至善薰猶能如是令他斷
致前習說法此是住昔於先瑞相
菩薩在胎其菩薩母不貪其味自餘衆生在
母胎時其母貪嗜不知厭足菩薩在胎其菩
薩母不患寒熱及以飢渴不惱其身此是菩
薩未曾有法如來持戒於佛道已知一揣食
此是住昔於先瑞相



*

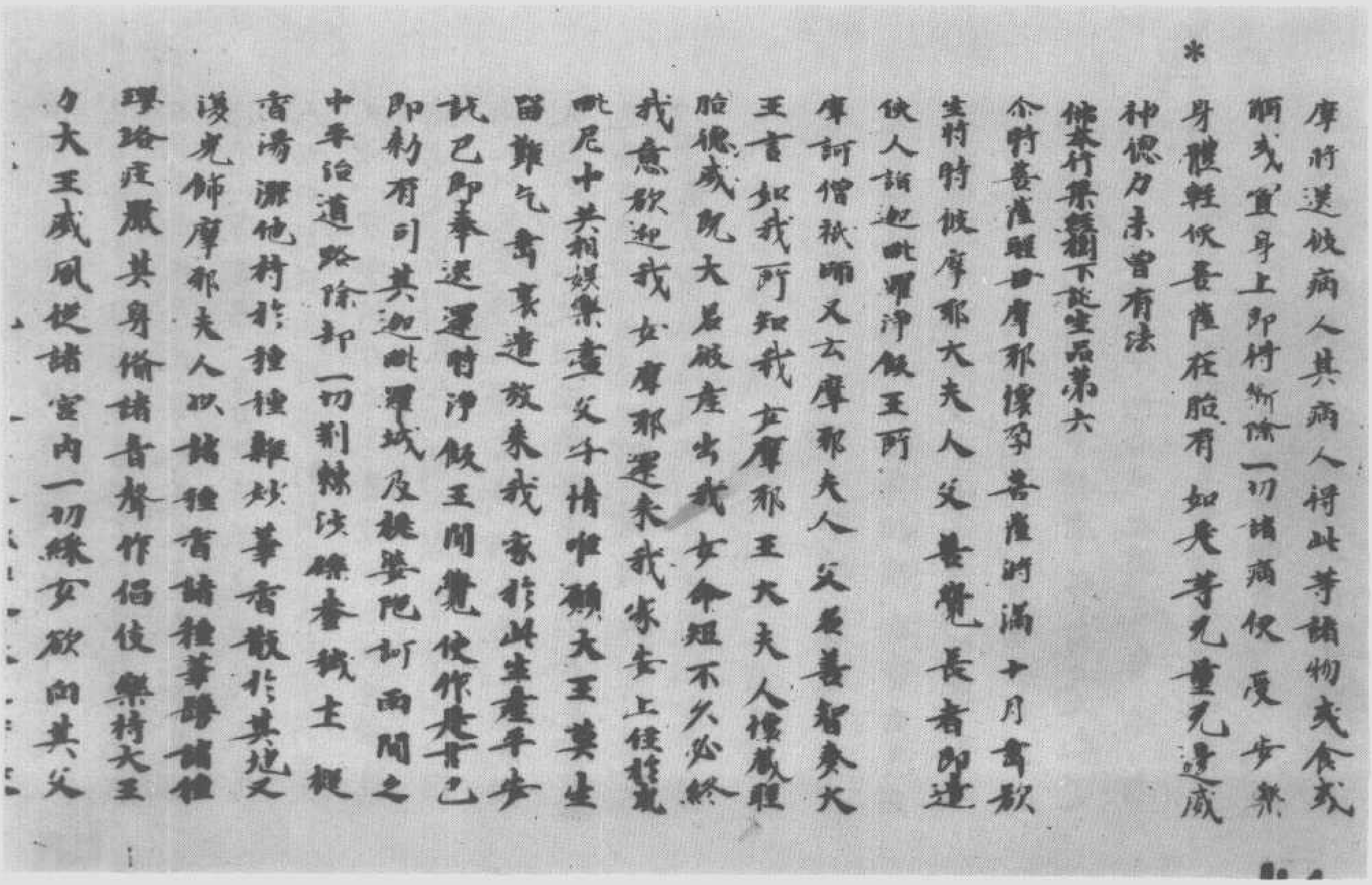
此是住昔於先瑞相
菩薩在胎其菩薩母志習庶幾樂喜行檀自
餘衆生在母胎時其母慳貪不喜布施悋惜
財物菩薩在胎其母意樂行於布施心意開
解展自家內此是菩薩未曾有法如來持戒
於佛道已說不慳法此是住昔於先瑞相
菩薩在胎其菩薩母常行慈悲能於一切諸
衆生邊但是有識有命之類悉皆慈念自餘
衆生在於母胎其母不仁威德少故行諸不
善惡口罵詈菩薩在胎其菩薩母恒於一切
諸衆生邊作大利益歡樂之心此是菩薩未
曾有法如來持戒於佛道已能於一切諸衆
生邊行平等心此是住昔於先瑞相
菩薩在胎其菩薩母如前端正種種相貌悉
皆可意自餘衆生在於母胎其母顏貌體不
洪滿羸劣尩弱征於常人菩薩在胎其母常
生歡喜之心戒行威德身色眼膚眼妙眼尊
此是菩薩未曾有法如持戒於佛道已見
身錢錢不可瞻仰體黃金色衆相莊嚴此是
住昔於先瑞相

112

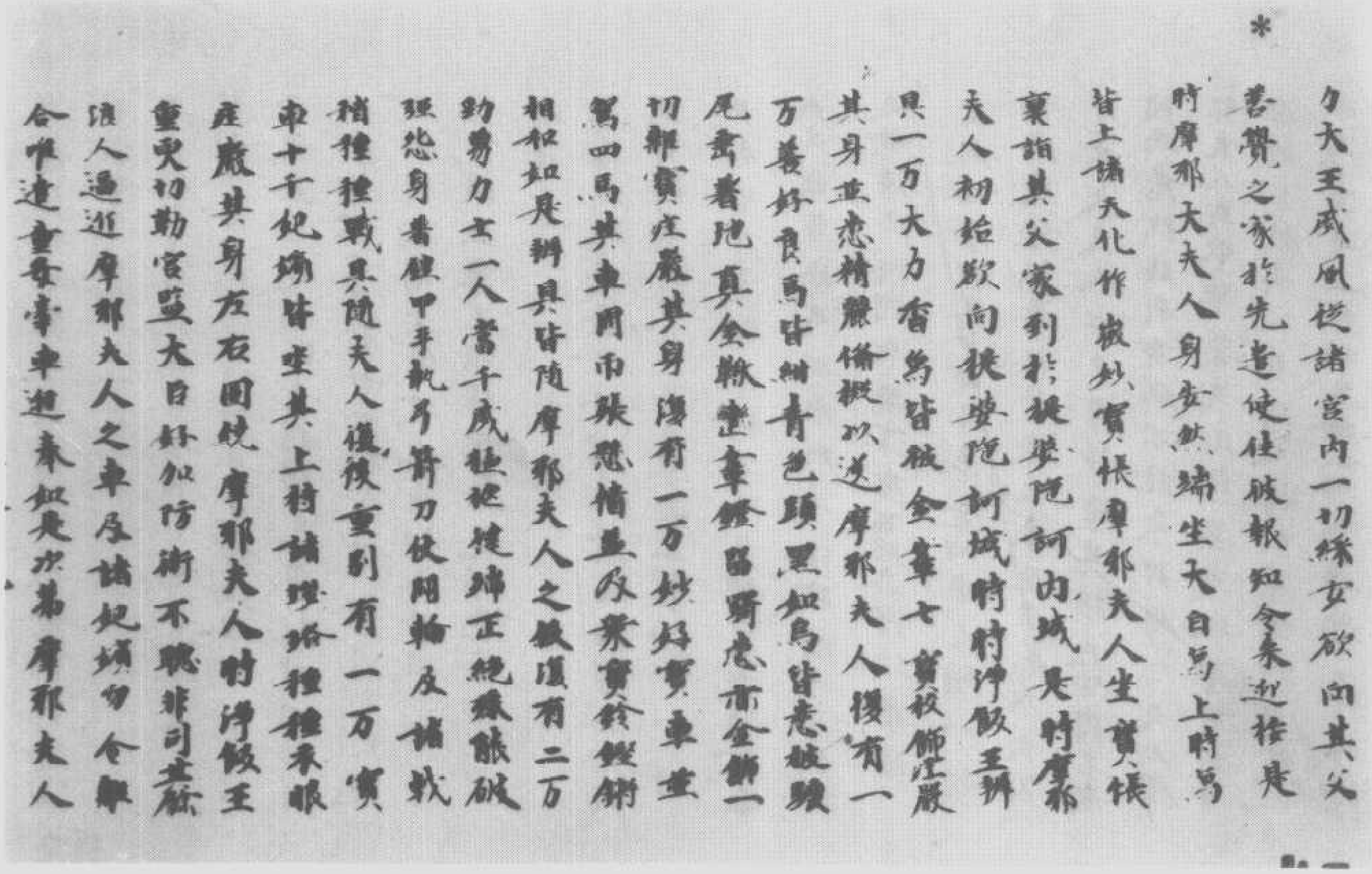


身鏡鏡不可睹御體黃金色衆相莊嚴此是
往昔於先瑞相
* 菩薩在胎其母欲觀於菩薩時即見菩薩在
於胎中身體洪滿諸根具足猶如明鏡鑒於
面象其母見已歡喜踊躍无邊於體不能自
勝自餘衆生在於母胎被歌羅羅及阿浮陀
之所覆蔽而不能現菩薩初入母胎之時身
體充滿五支五根皆悉具足此是菩薩未曾
有法
菩薩在胎其菩薩母所見衆生若男若女被
鬼所持若得見於菩薩母者一切鬼魅一切
鬼神皆悉遠離還得本心若體舊有諸餘雜
病或痿黃病或風癇病或淡陰病或等分病
或餘諸病所謂白癩丁瘡疥瘙消瘦癲
狂瘧癖滿瘦體寒熱眼耳鼻舌咽喉及頭一切
諸病所侵惱者彼等衆生來至摩耶大夫人
邊其大夫人右手摩頂摩其頂已皆得安樂
諸病悉除若有重病不能來見摩耶夫人摩
耶夫人或取草葉或取樹葉或取華莖右手
摩捫遣彼病人其病人得此等諸物或食或
觸或置身上即得漸除一切諸病依復安樂

113

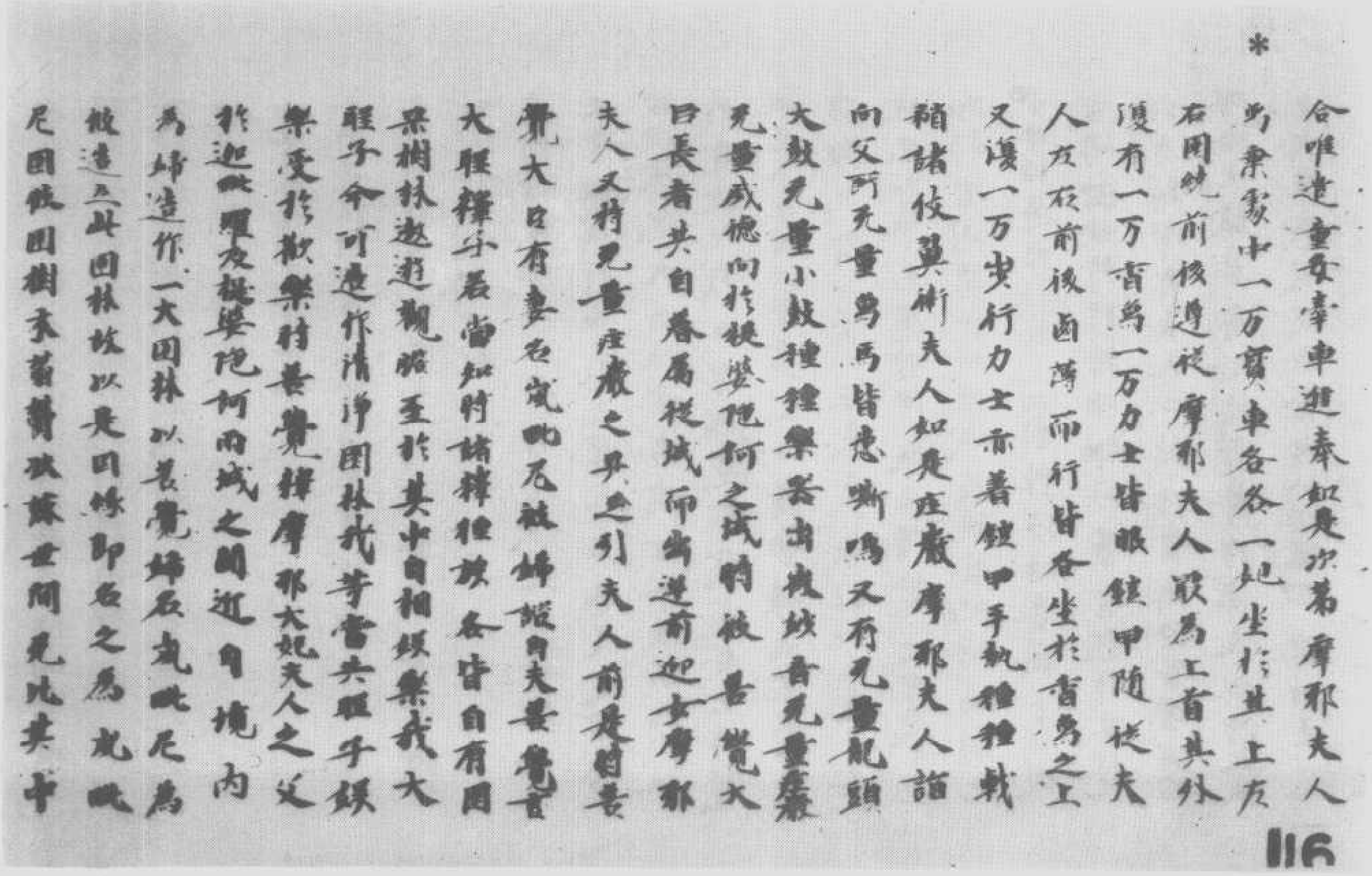


摩捫遣彼病人其病人得此等諸物或食或
觸或置身上即得漸除一切諸病依復安樂
身體輕便菩薩在胎有如是等无量无邊威
神德力未曾有法
* 佛本行集經樹下誕生品第六
尒時菩薩聖母摩耶懷孕菩薩將滿十月垂欲
生時時彼摩耶大夫人父善覺長者即遣
使人詣迦毗羅淨飯王所
摩訶僧祇師又云摩耶夫人父名善智奏大
王言如我所知我女摩耶王大夫人懷娠聖
胎德威既大君被產出我女命短不久必終
我意欲迎我女摩耶還來我家安止住於藍
毗尼中共相娛樂盡父子情唯願大王莫生
留難乞垂哀遣放來我家於此生產平安
訖已即奉送還時淨飯王聞覺使作是言已
即勅有司其迦毗羅城及提婆陁訶兩間之
中平治道路除卻一切荊棘沙礫垂鐵土穢
香湯灑地持於種種雜妙華香散於其地又
復光飾摩耶夫人以諸種香諸種華勝諸種
瓔珞莊嚴其身備諸音聲作倡伎樂持大王
力大王威風使諸宮內一切婇女欲向其父



*

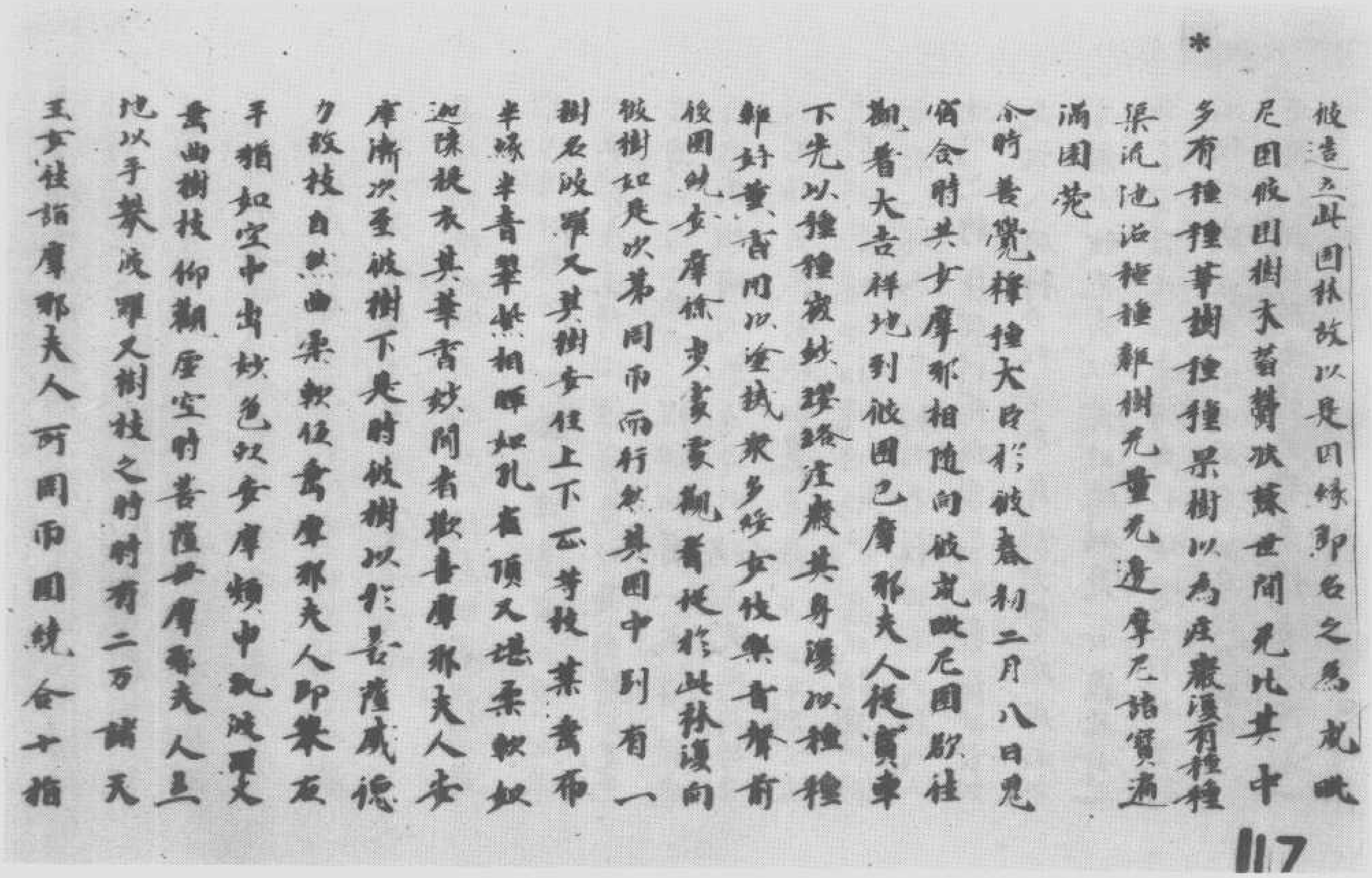
夕大王威風從諸宮內一切綵女欲向其父
善覺之家於先遣使往彼報知令來迎接是
時摩耶夫人身安然端坐大白象上時象
背上諸天化作嚴妙寶帳摩耶夫人坐寶帳
裏詣其父家到於提婆陀訶內城是時摩耶
夫人初始欲向提婆陀訶城時時淨飯王辦
具一万大力香象皆被金韋七寶校飾莊嚴
其身並悉精嚴脩擬以送摩耶夫人復有一
万養好良馬皆紺青色頭黑如烏皆悉被駿
尾委著地真金鞦韁韋鐙留騎悉亦金飾一
切雜寶莊嚴其身復有一万妙好寶車並
駕四馬其車兩面張懸憣蓋及衆寶鈴鐸鏘
相扣如是辦具皆隨摩耶夫人之後復有二万
勁勇力士一人當千威雄健端正絕殊能破
强怨身著鎧甲手執弓箭刀杖鬪輪及諸戟
矟種種戰具隨夫人後復重別有一万寶
車十千妃嬪皆坐其上持諸瓔珞種種香服
莊嚴其身左右圍繞摩耶夫人時淨飯王
重更切勒宮監大臣好加防衛不聽非同士庶
雜人逼近摩耶夫人之車及諸妃嬪勿令觸
合唯遣童女牽車迎奉如是次第摩耶夫人



*

合唯遣童女牽車迎奉如是次第摩耶夫人
出衆象中一万寶車各各一妃坐於其上左
右圍繞前後導從摩耶夫人最爲上首其外
復有一万香象一万力士皆服鎧甲隨從夫
人左右前後鹵簿而行皆各坐於香象之上
又復一万步行力士亦著鎧甲手執種種戟
矟諸仗具衛夫人如是莊嚴摩耶夫人詣
向父所無量象馬皆悉嘶鳴又有無量龍頭
大鼓無量小鼓種種樂器出微妙音無量蠡
無量威德向於提婆陀訶之城時彼善覺大
臣長者共自眷屬從城而出逆前迎女摩耶
夫人又將無量莊嚴之具之引夫人前是時善
覺大臣有妻名嵐毗尼彼婦語自夫善覺言
大聖釋子君當知時諸釋種族各皆自有園
果樹林遊戲觀瞻至於其中自相娛樂我大
聖子今可造作清淨園林我等當共聖子娛
樂受於歡樂時善覺釋摩耶大妃夫人之父
於迦毗羅提婆陀訶兩城之間近自境內
爲婦造作一大園林以善覺婦名嵐毗尼爲
彼造立此園林故以是因緣即名之爲嵐毗
尼園彼園樹木蓊鬱殊姝世間見此其中

116

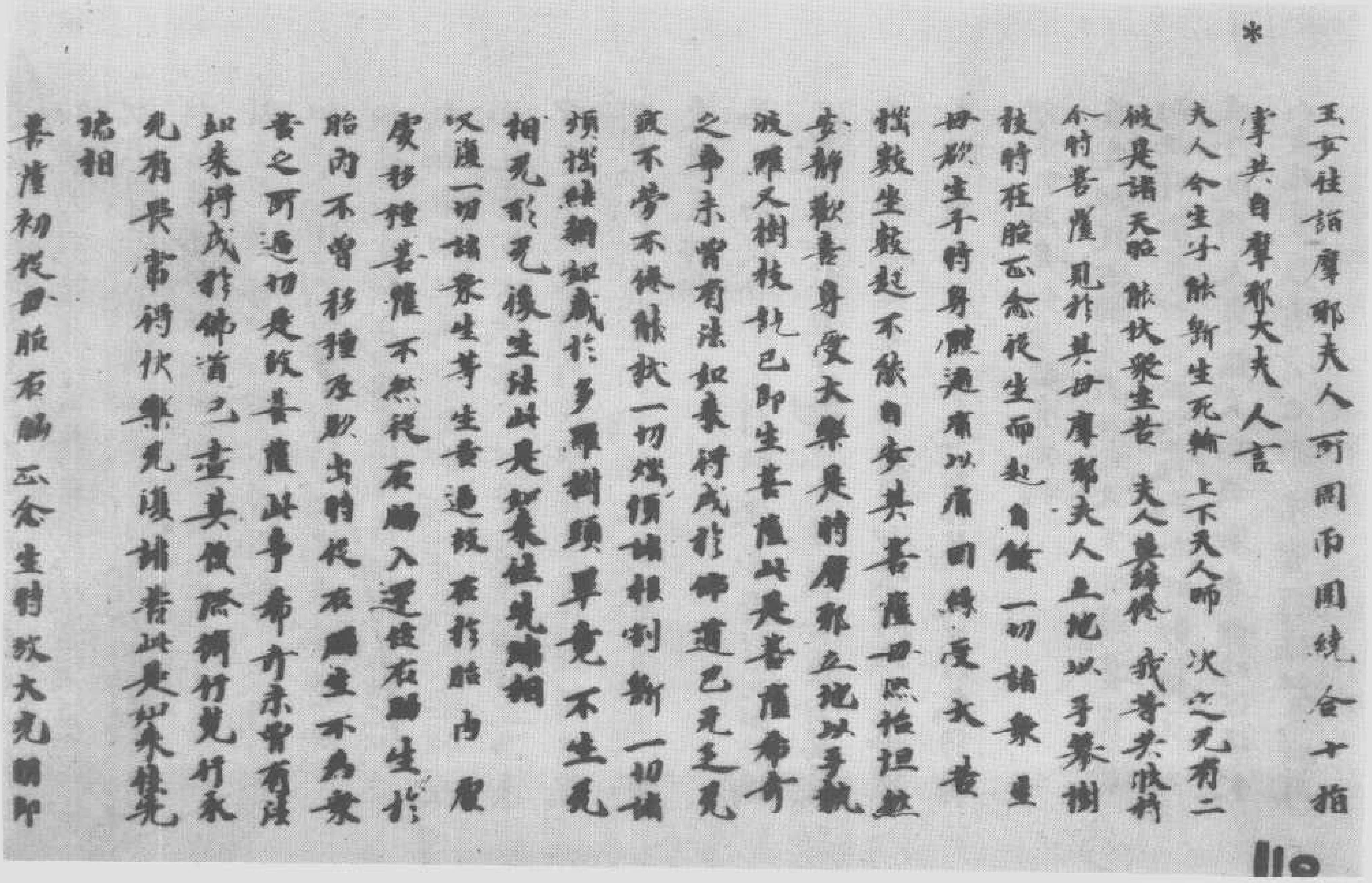


*

彼造立此園林故以是因緣即名之為嵐毗尼園彼園樹木蓊鬱扶疏世間无比其中多有種種華樹種種果樹以為莊嚴復有種種渠流池沼種種雜樹无量无邊摩尼諸寶遍滿園苑

尒時善覺釋種大臣於彼春初二月八日鬼宿合時共女摩耶相隨向彼嵐毗尼園欲往觀看大吉祥地到彼園已摩耶夫人從寶車下先以種種微妙瓔珞莊嚴其身復以種種雜好華香用以塗拭衆多婇女伎樂音聲前後圍繞安庠徐步安審觀看從於此林復向彼樹如是次第周币而行然其園中別有一樹名波羅叉其樹安住上下正等枝葉垂布半綠半青翠紫相暉如孔雀項又甚柔軟如迦陵提衣其華香妙聞者歡喜摩耶夫人安庠漸次至彼樹下是時彼樹以於菩薩威德力故枝自然曲柔軟低垂摩耶夫人即舉右手猶如空中出妙色虹安庠頓申執波羅叉垂曲樹枝仰觀虛空時菩薩母摩耶夫人立地以手攀波羅叉樹枝之時時有二万諸天玉女往詣摩耶夫人所周币圍繞合十指

117



*

玉女往詣摩耶夫人所周币圍繞合十指掌共白摩耶大夫人言

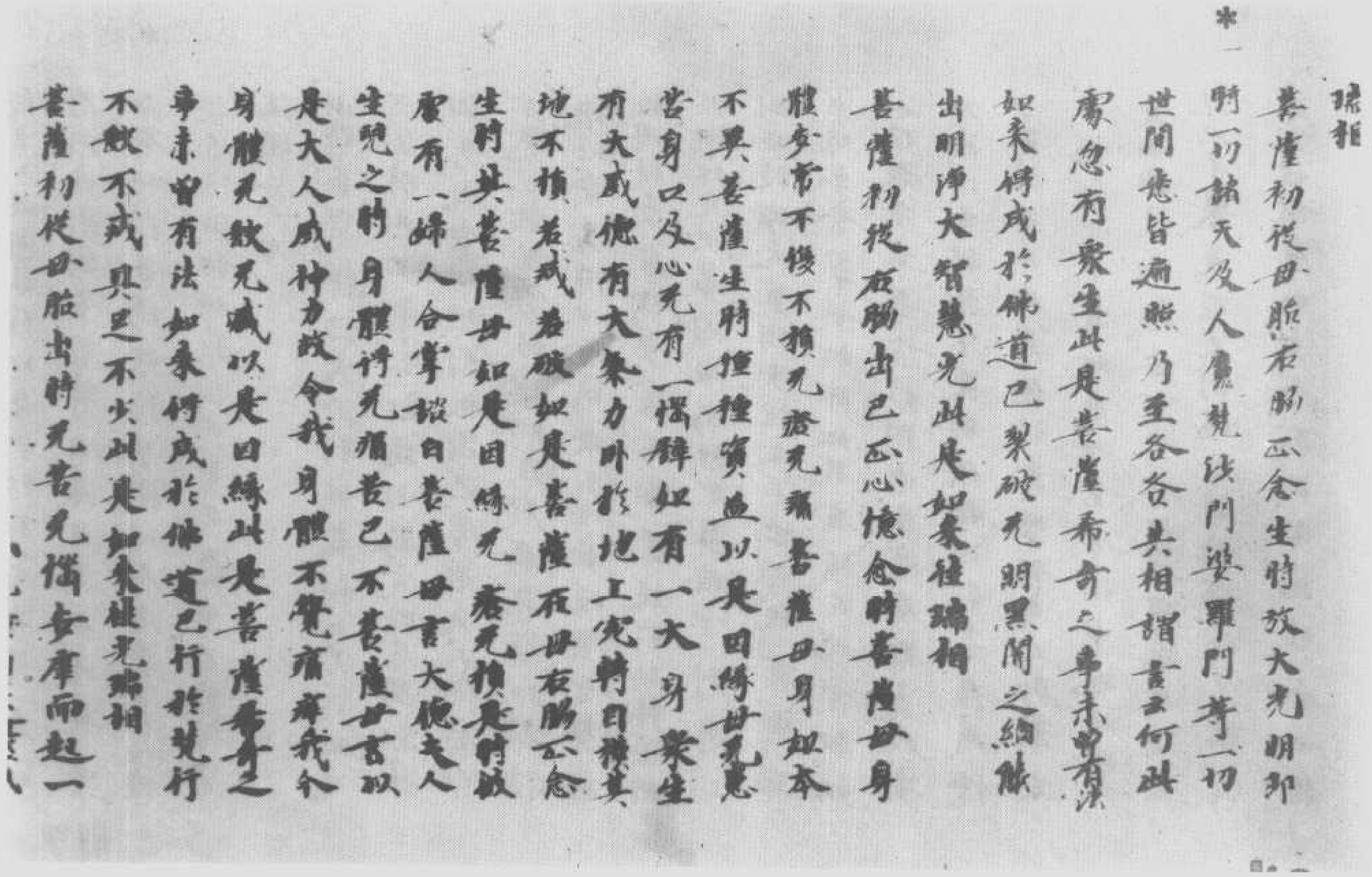
夫人今生子　能斷生死輪　上下天人師　次之无有二
彼是諸天眼　能救衆生苦　夫人莫疲惓　我等共扶持

尒時菩薩見於其母摩耶夫人立地以手攀樹枝時在胎正念從坐而起自餘一切諸衆生母欲生子時身體遍痛以痛因緣受大苦惱數坐數起不能自安其菩薩母熙怡坦然安靜歡喜身受大樂是時摩耶立地以手執波羅叉樹枝既已即生菩薩此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成佛道已无上无我不勞不倦能救一切煩惱根割斷一切諸煩惱結綱如截於多羅樹頭畢竟不生无相无形无復生法此是如來往昔瑞相又復一切諸衆生等生要道放在於胎內處移種菩薩不然從右脇入還從右脇生於胎內不曾移轉及欲出時從右脇生不為衆患之所逼切是故菩薩此事希奇未曾有法如來得成於佛道已盡其後際稱行覺行永无有畏當得伏衆无復誹者此是如來往昔瑞相

菩薩初從母胎右脇正念生時放大光明即

118

W→T190　14/687 A7



*一

瑞相

菩薩初從母胎右脇正念生時放大光明那

時一切諸天及人魔梵沙門婆羅門等一切

世間悉皆遍照乃至各各共相謂言云何此

處忽有衆生此是菩薩希奇之事未曾有法

如來得成於佛道已裂破无明黑闇之網能

出明淨大智慧光此是如來往瑞相

菩薩初從右脇出已正心憶念時菩薩母身

體安常不傾不損无瘡无痛菩薩母身如本

不異菩薩生時種種資益以是因緣母无患

苦身口及心无有一惱譬如有一大身衆生

有大威德有大氣力卧於地上究時自稱其

地不損若減若破如是菩薩在母右脇正念

生時共菩薩母如是因緣无瘡无損是時歡

喜有一婦人合掌諮白菩薩母言大德夫人

生兒之時身體得无瘡苦已不菩薩母言叔

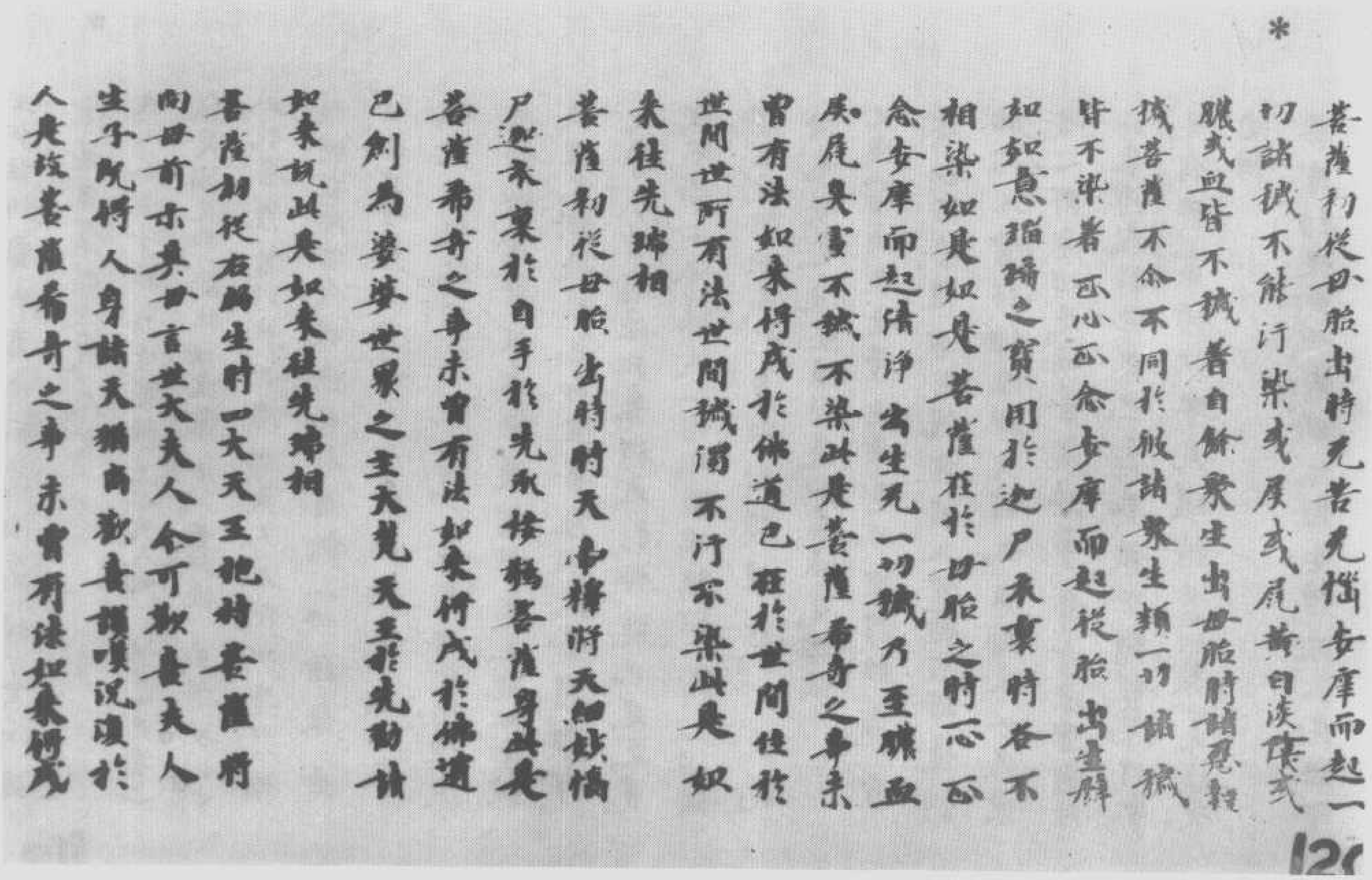
是大人威神力故令我身體不覺痛痒我今

身體无缺无減以是因緣此是菩薩希奇之

事未曾有法如來得成於佛道已行於梵行

不缺不減具足不少此是如來往先瑞相

菩薩初從母胎出時无苦无惱安庠而起一



*

菩薩初從母胎出時无苦无惱安庠而起一

切諸穢不能汙染或屎或尿黃白淡陰或

膿或血皆不穢著自餘衆生出母胎時諸惡穢

穢菩薩不尒不同於彼諸衆生類一切諸穢

皆不染著正心正念安庠而起從胎出盡解

如如意瑠璃之寶用於迦尸衣裹時各不

相染如是如是菩薩在於母胎之時心正

念安庠而起清淨出生无一切穢乃至膿血

屎尿臭穢不穢不染此是菩薩希奇之事未

曾有法如來得成於佛道已在於世間住於

世間世所有法世間穢濁不汙不染此是如

來往先瑞相

菩薩初從母胎出時時天帝釋將天細妙憍

尸迦衣裹於自手於先承接菩薩身此是

菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道

已訖為娑婆世界之主大梵天王非先勸請

如來說此是如來往先瑞相

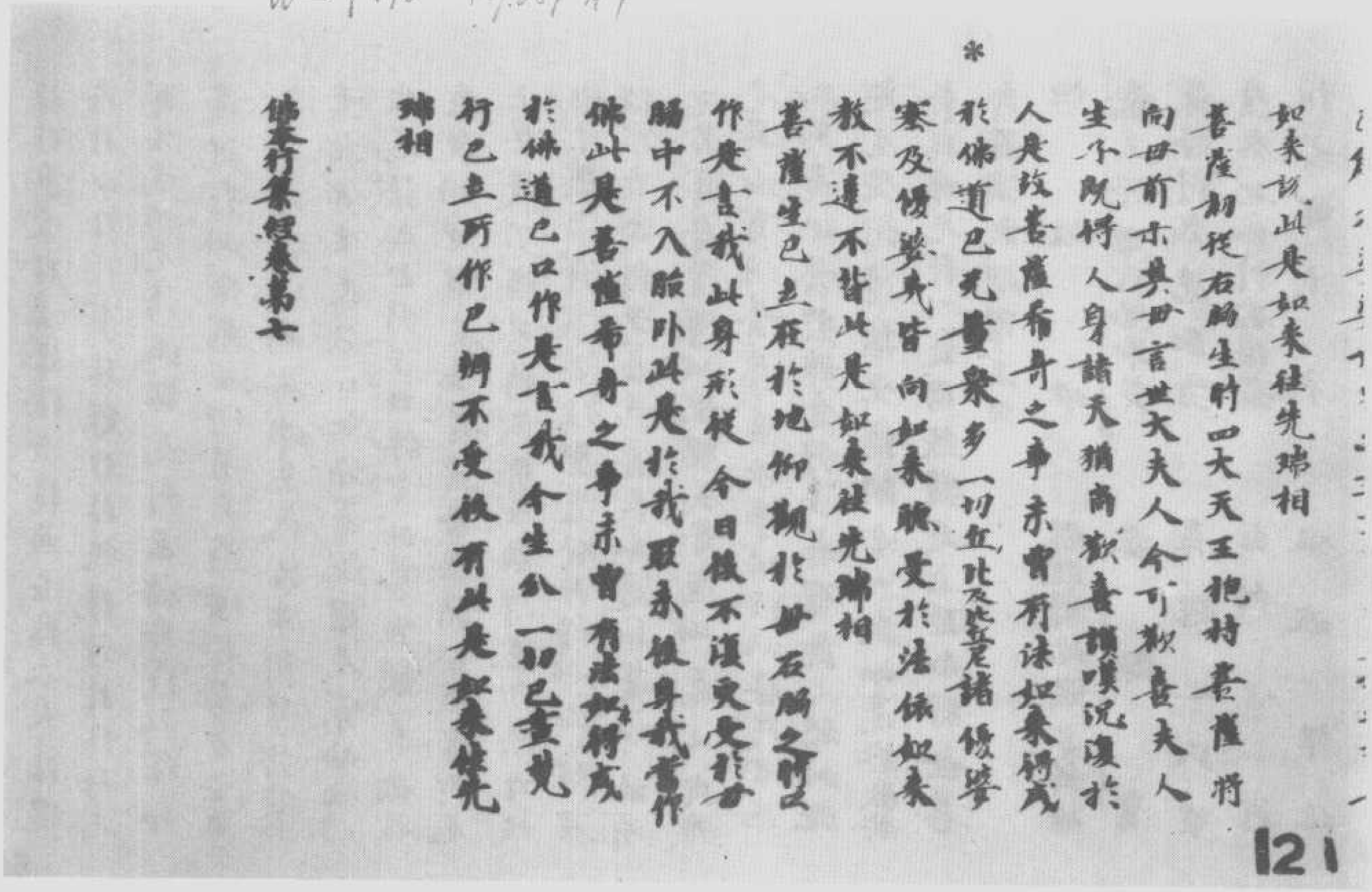
菩薩初從右脇生時四大天王抱持菩薩將

向母前亦共母言世尊夫人今可歡喜夫人

生子既得人身諸天猶尚歡喜讚嘆況復於

人是故菩薩希奇之事未曾有法如來得成

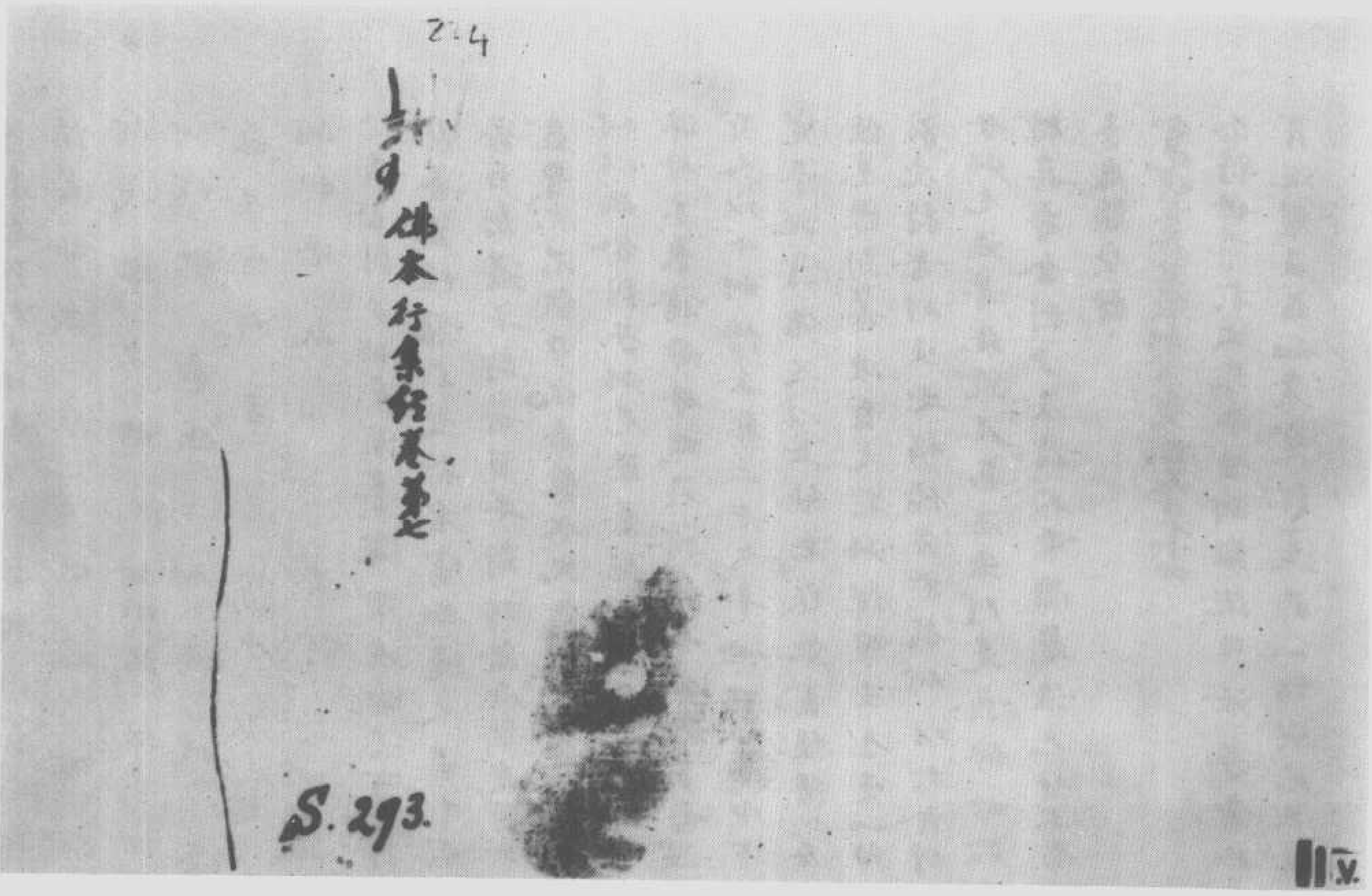
W→T190 14/887 A7



如來證此是如來往先瑞相
菩薩初從右脇生時四大天王抱持菩薩將
向母前亦共母言世大夫人今可歡喜夫人
生子既得人身諸天猶尚歡喜讚嘆況復於
人是故菩薩希奇之事亦曾有證如來得成
於佛道已无量衆多一切比丘及比丘尼諸優婆
塞及優婆夷皆向如來聽受於法依如來
教不違不背此是如來往先瑞相
菩薩生已立在於地仰觀於母右脇之時以
作是言我此身形從今日後不復更受於母
胎中不入胎卧此是於我最末後身我當作
佛此是菩薩希奇之事亦曾有證如來得成
於佛道已口作是言我今生分一切已盡梵
行已立所作已辦不受後有此是如來往先
瑞相

佛本行集經卷第七

121

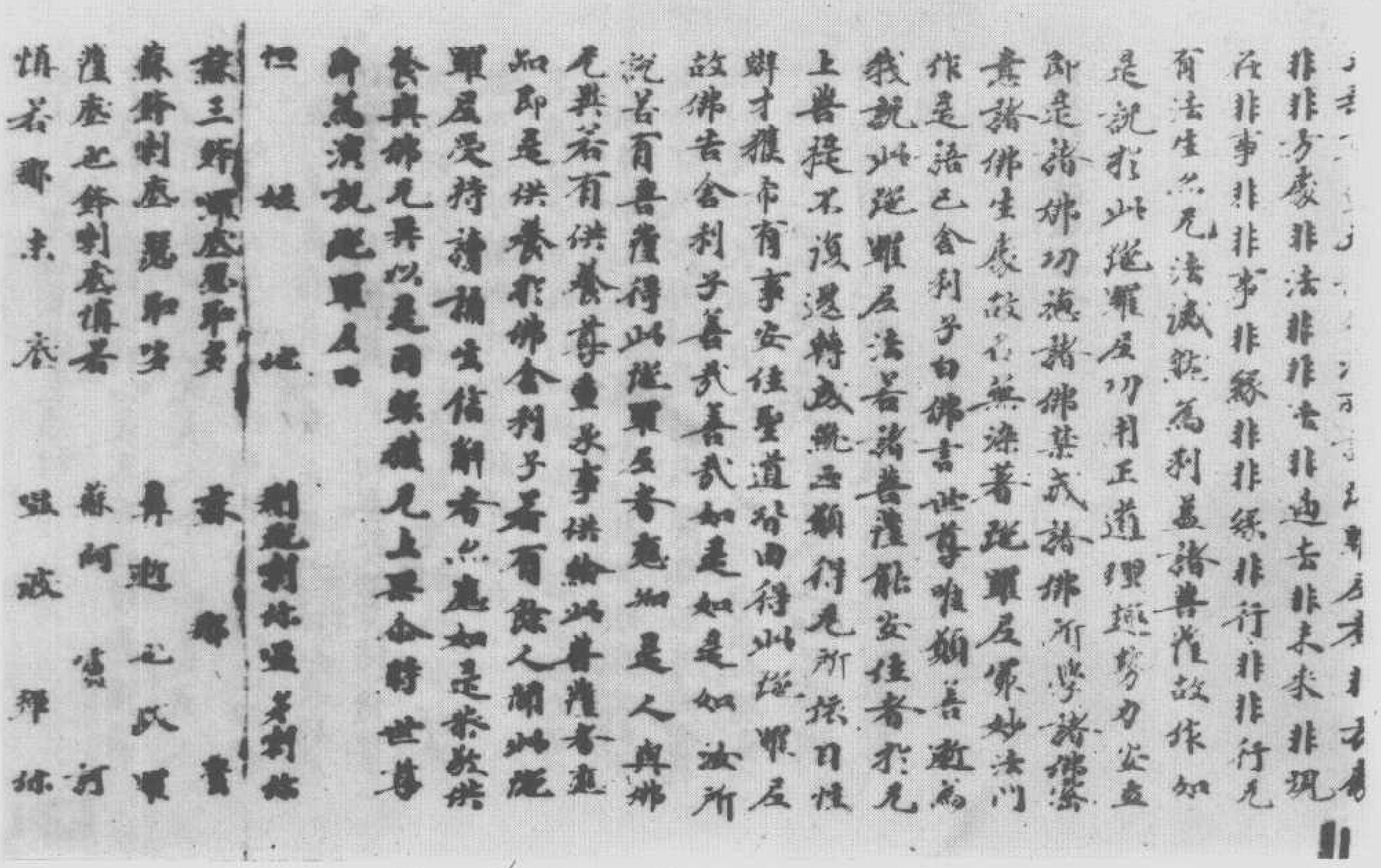


2:4

[illegible] 佛本行集經卷第七

S. 293.

II v.

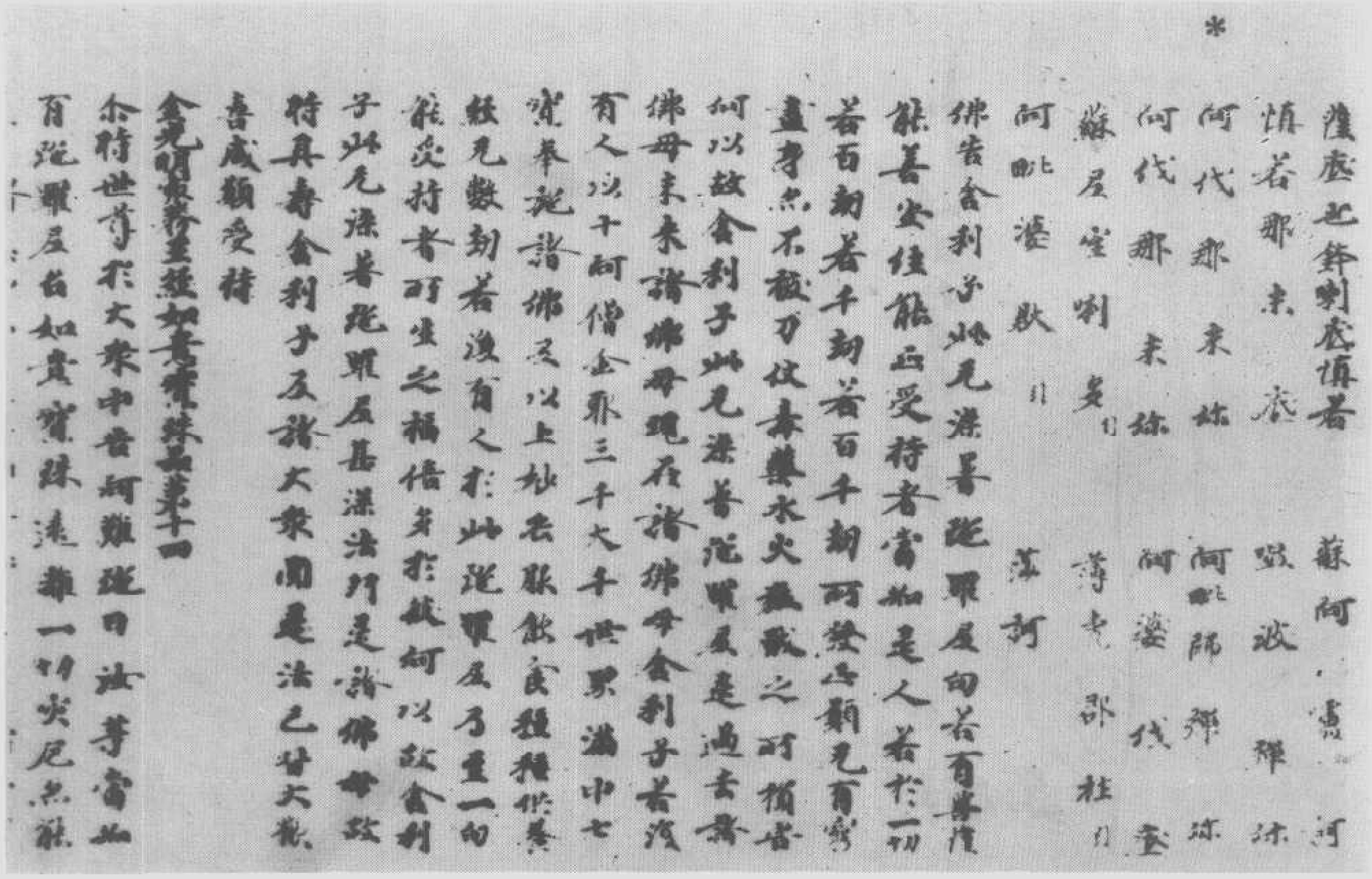


[illegible]羅尼者非有
非非方處非法非非法非過去非未來非現
在非事非非事非緣非非緣非行非非行无
有法生亦无法滅為利益諸菩薩故作如
是說於此陀羅尼力用正道理趣勢力安立
即是諸佛功德諸佛禁戒諸佛所學諸佛密
意諸佛生處故名無染著陀羅尼最妙法門
作是語已舍利子白佛言世尊唯願善逝為
我說此陀羅尼法若諸菩薩能安住者於无
上菩提不復退轉成就正願得无所依自性
辯才獲希有事安住聖道皆因得此陀羅尼
故佛告舍利子善哉善哉如是如是如汝所
說若有菩薩得此陀羅尼者應知是人與佛
无異若有供養尊重承事供給此菩薩者應
知即是供養於佛舍利子若有餘人聞此陀
羅尼受持讀誦生信解者亦應如是恭敬供
養與佛无異以是因緣獲无上果爾時世尊
即為演說陀羅尼曰

怛　姪他　剎跋剎娑底　芻剎娑
蘇三鉢囉底毘耶多　蘇　鄔　嚕
蘇鉢喇底毘耶寫　鼻迦　底　質
薩婆也鉢剌底慎若　蘇阿　盧訶
慎若那末　底　毘波　彌你

S→T665 16/432c21

斯二九四號　金光明最勝王經卷第七



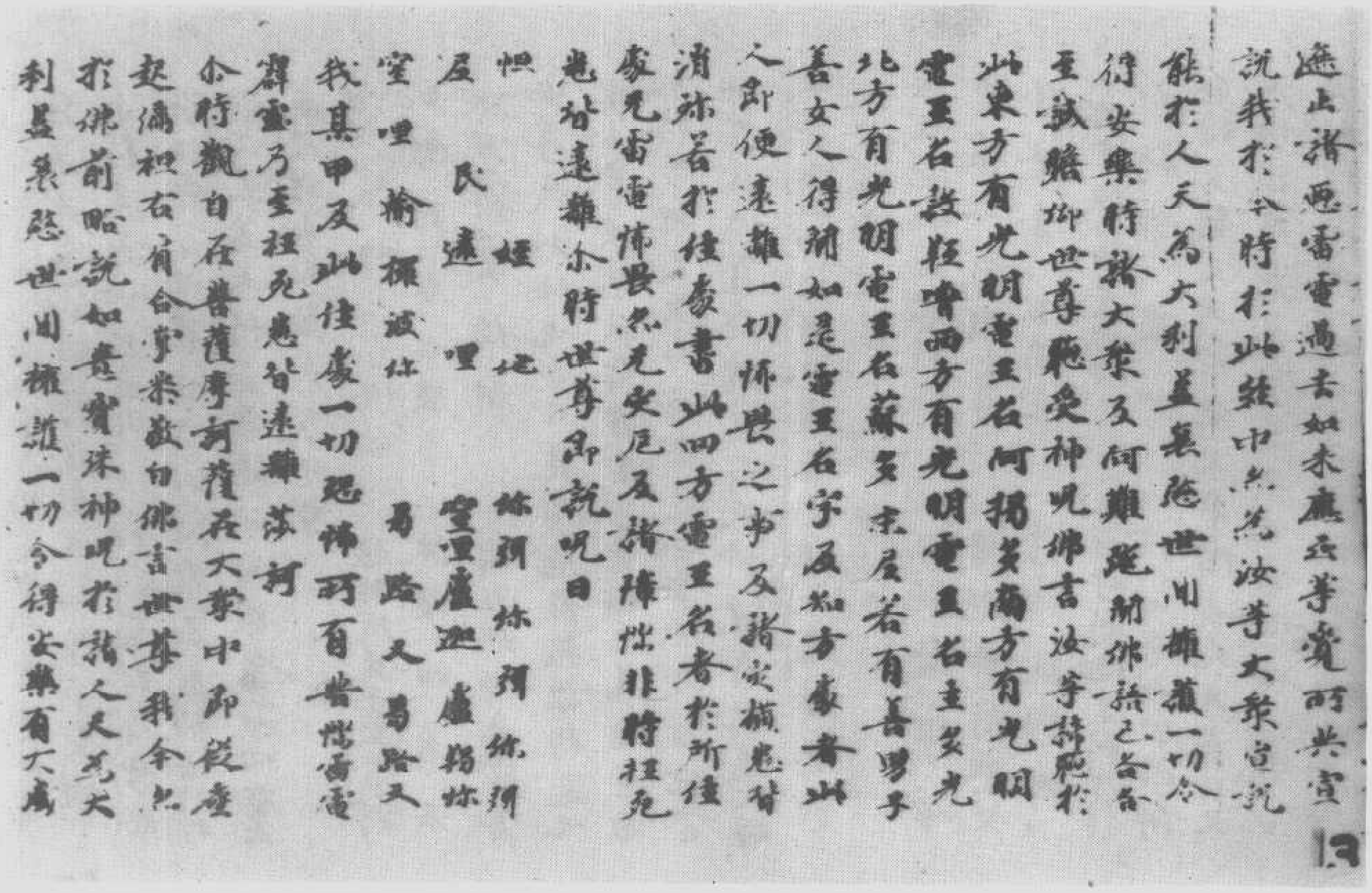
*

薩婆也鉢剌底慎若　蘇阿　盧訶
慎若那末　底　毘波　彌你
阿伐那末你　阿毗師彌你
阿伐那末你　阿婆　伐　娑
蘇盧噠唎多（引）　薄伽部　杜（引）
阿毗婆歇（引）　莎訶

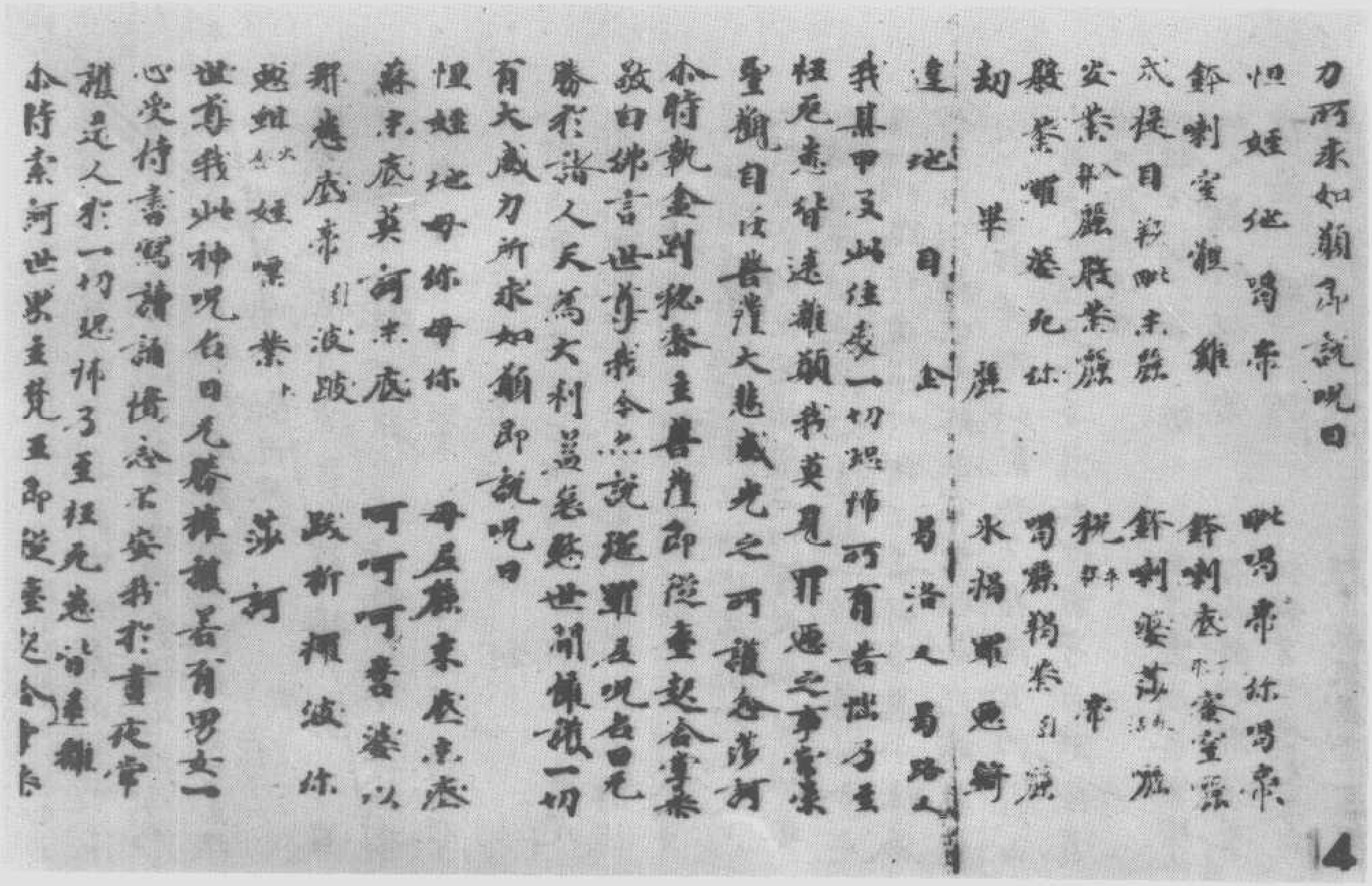
佛告舍利子此无染著陀羅尼句若有菩薩
能善安住能正受持者當知是人若於一劫
若百劫若千劫若百千劫所發正願無有窮
盡身亦不被刀杖毒藥水火猛獸之所損害
何以故舍利子此无染著陀羅尼是過去諸
佛母未來諸佛母現在諸佛母舍利子若復
有人以十阿僧企耶三千大千世界滿中七
寶奉施諸佛及以上妙衣服飲食種種供養
經无數劫若復有人於此陀羅尼乃至一句
能受持者所生之福倍多於彼何以故舍利
子此无染著陀羅尼甚深法門是諸佛母故
時具壽舍利子及諸大衆聞是法已皆大歡
喜咸願受持

金光明最勝王經如意寶珠品第十四

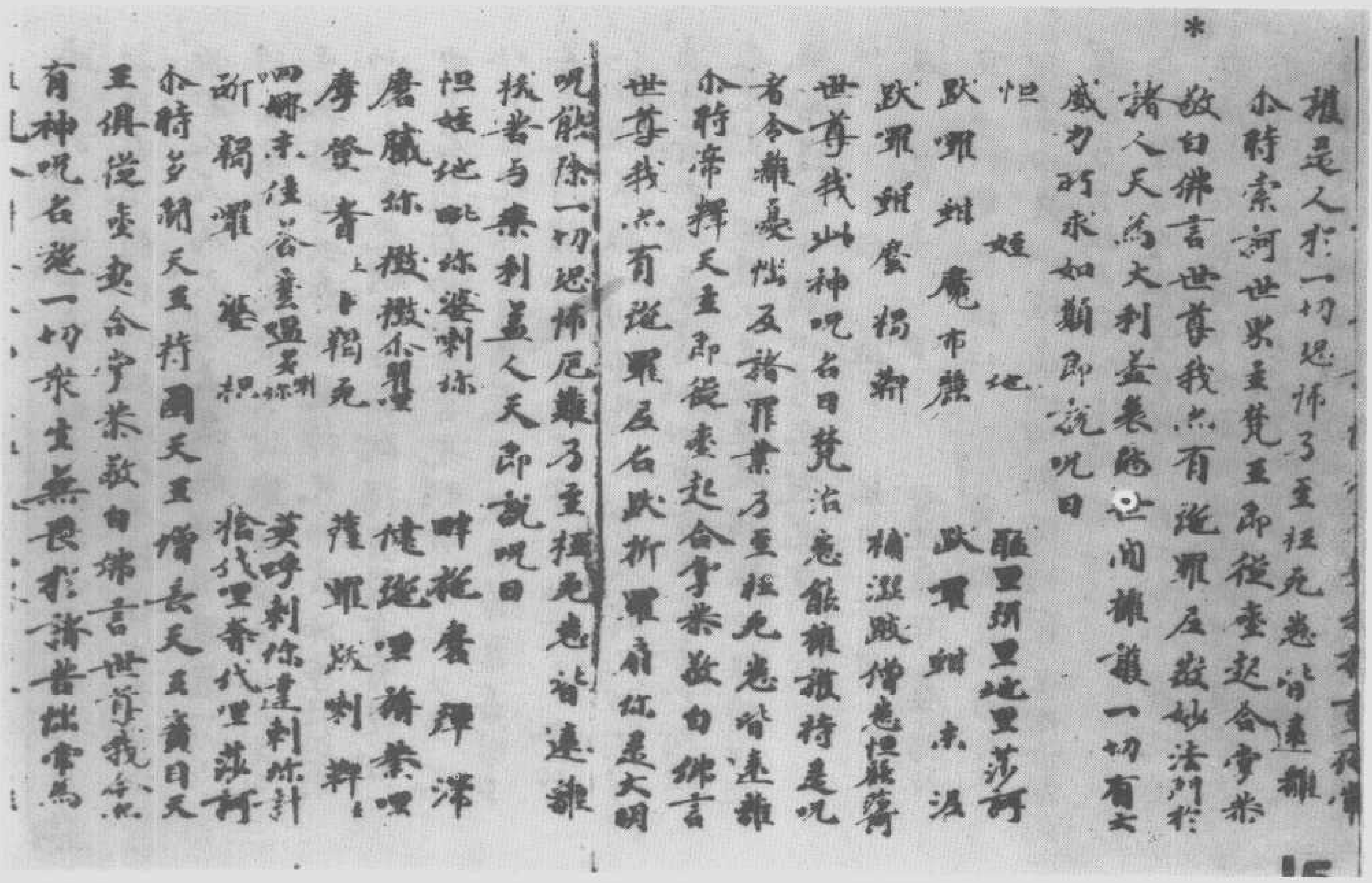
爾時世尊於大衆中告阿難陀曰汝等當知
有陀羅尼名如意寶珠遠離一切災厄亦能


13

遮止諸惡雷電過去如來應正等覺所共宣
說我於今時於此經中亦為汝等大衆宣說
能於人天為大利益慈悲世間擁護一切令
得安樂時諸大衆及阿難陀聞佛語已各各
至誠瞻仰世尊聽受神呪佛言汝等諦聽於
此東方有光明電王名阿揭多南方有光明
電王名設羝嚕西方有光明電王名主多光
北方有光明電王名蘇多末尼若有善男子
善女人得聞如是電王名字及知方處者此
人即便遠離一切怖畏之事及諸災橫悉皆
消殄若於住處書此四方電王名者於所住
處无雷電怖畏亦无災厄及諸障惱非時枉死
悉皆遠離尒時世尊即說呪曰
怛　姪　他　你弭　你弭　你弭
尼　民　達　哩　室里盧迦　盧羯你
室　哩　輸攞　波你　曷路叉　曷路叉
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱雷
霹靂乃至枉死悉皆遠離　莎　訶
尒時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦
於佛前略說如意寶珠神呪於諸人天為大
利益慈悲世間擁護一切令得安樂有大威

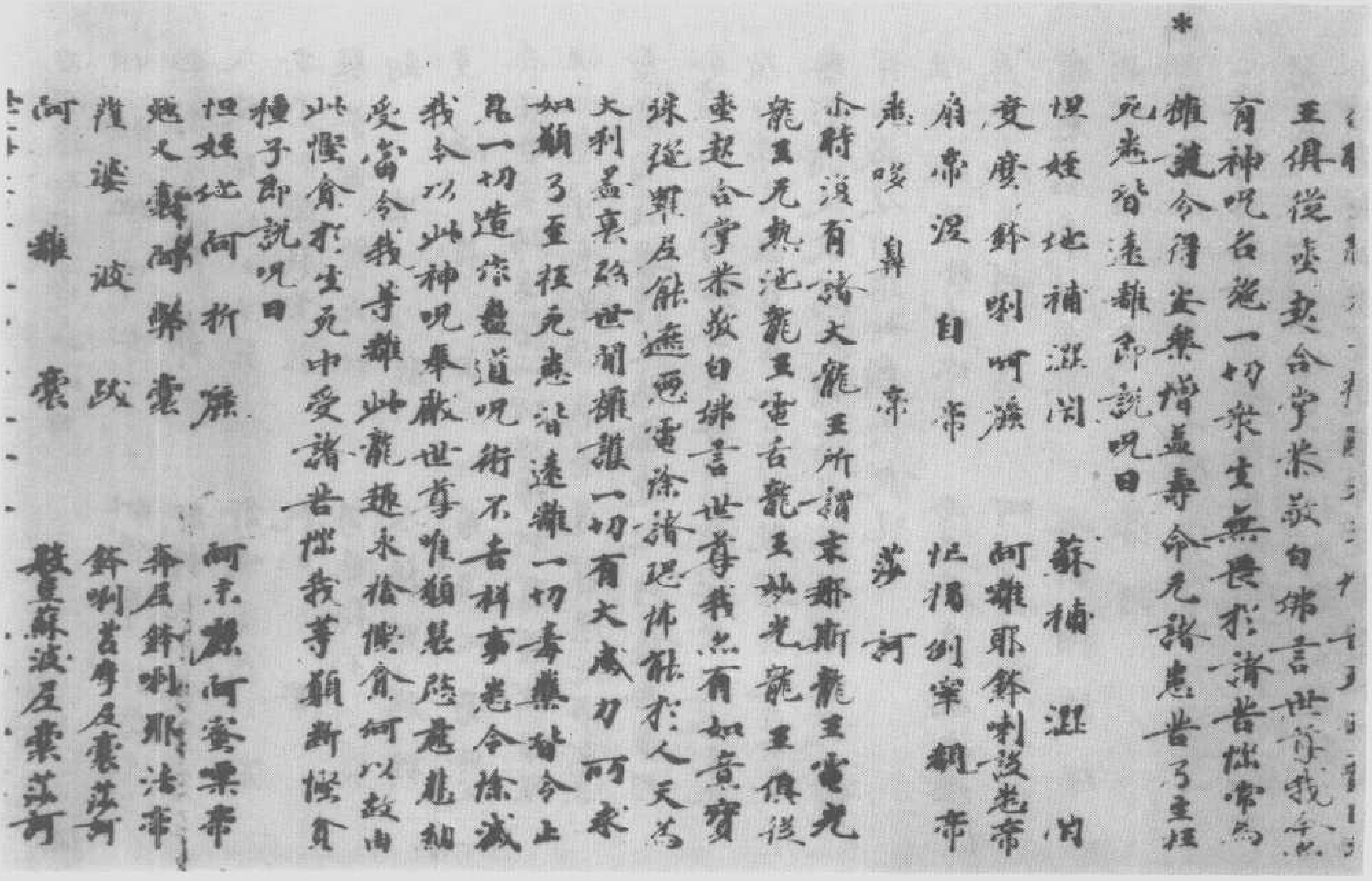

14

力所求如願即說呪曰
怛姪他　唱帝　毗唱帝　你唱帝
鉢喇窒雅雉　鉢喇底（丁里）蜜窒囉
式提目羯毗末蘇　鉢喇婆莎（活反）囉
安荼（擧入）麗殿荼囉　杪（奴卓）帝
殿荼嚧婆死你　唱羅羯荼（引）羅
劫畢羅　水揭羅惡歸
達地目企　曷洛叉　曷路叉
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱乃至
枉死悉皆遠離願我莫見罪惡之事常蒙
聖觀自在菩薩大悲威光之所護念　莎訶
尒時執金剛秘密主菩薩即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我今亦說跋罪反呪名曰无
勝於諸人天為大利益慈愍世間擁護一切
有大威力所求如願即說呪曰
怛姪他　母你　母你　母尼　羅末底　末底
蘇末底　莫訶末底　呵呵呵　磬婆以
邪悉底帝（引）波跛　跋折攞波你
魃魃（火）姪嘌業（卜）　莎訶
世尊我此神呪名曰无勝擁護若有男女一
心受持書寫讀誦憶念不忘我於晝夜常
護是人於一切恐怖乃至枉死悉皆遠離
尒時索訶世界主梵王即從座起合



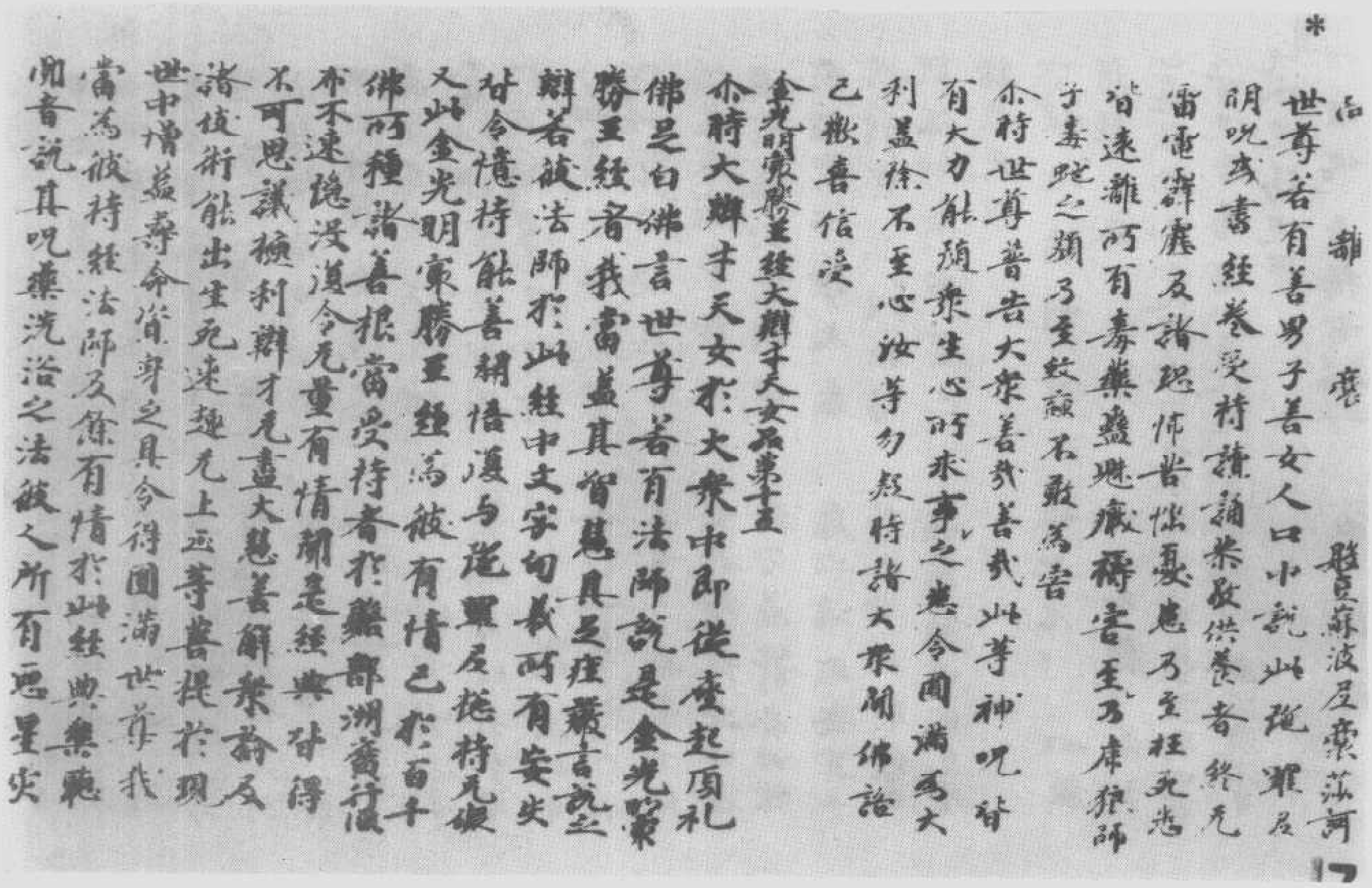
*

擁是人於一切怨怖乃至枉死悉皆遠離
尒時索訶世界主梵王即從坐起合掌恭
敬白佛言世尊我亦有陀羅尼微妙法門於
諸人天為大利益哀愍世間擁護一切有大
威力所求如願即說呪曰
怛　姪　他　驅里弭里地里莎訶
跋囉蚶魔布臘　跋囉蚶末汲
跋囉蚶蜜羯鞞　補澁跋僧悉怛羅薺
世尊我此神呪名曰梵治悉能擁護持是呪
者令離憂惱及諸罪業乃至枉死悉皆遠離
尒時帝釋天主即從坐起合掌恭敬白佛言
世尊我亦有陀羅尼名跋折羅扇儞是大明
呪能除一切怨怖厄難乃至枉死悉皆遠離
扶當与樂利益人天即說呪曰
怛姪他毗你婆喇你　畔從囊輝澤
磨臟你徵徵你瞿囉　健從哩揩素唄
摩登者上卜羯死　薩羅跋喇粹上
四哪末住谷蠢𥁕吾你喇　莫呼剌你畫達剌你計
訶羯羅婆枳　捨代哩脊代哩莎訶
尒時多聞天王持國天王增長天王廣目天
王俱從坐起合掌恭敬白佛言世尊我今亦
有神呪名施一切衆生無畏於諸苦惱常為



*

王俱從坐起合掌恭敬白佛言世尊我今亦
有神呪名施一切衆生無畏於諸苦惱常為
擁護令得安樂增益壽命無諸患苦乃至枉
死悉皆遠離即說呪曰
怛姪他補澁閉　蘇補澁閉
度麌鉢喇呵濕　阿離耶鉢喇設悉帝
扇帝涅目帝　怛揭例寧覩帝
無喋鼻帝　莎訶
尒時復有諸大龍王所謂末那斯龍王電光
龍王無熱池龍王電舌龍王妙光龍王俱從
坐起合掌恭敬白佛言世尊我亦有如意寶
珠陀羅尼能遮惡電除諸恐怖能於人天為
大利益哀愍世間擁護一切有大威力所求
如願乃至枉死悉皆遠離一切毒藥皆令止
息一切造作蠱道呪術不吉祥事悉令除滅
我今以此神呪奉獻世尊唯願慈悲哀愍納
受當令我等離此龍趣永捨慳貪何以故由
此慳貪於生死中受諸苦惱我等願斷慳貪
種子即說呪曰
怛姪他阿折麗　阿末麗阿蜜栗帝
毗叉囊鞞囊　希尼鉢喇誐那洛帝
薩婆波跋　鉢喇苦摩尼囊莎訶
阿離囊　毗嚧蘇波尼囊莎訶



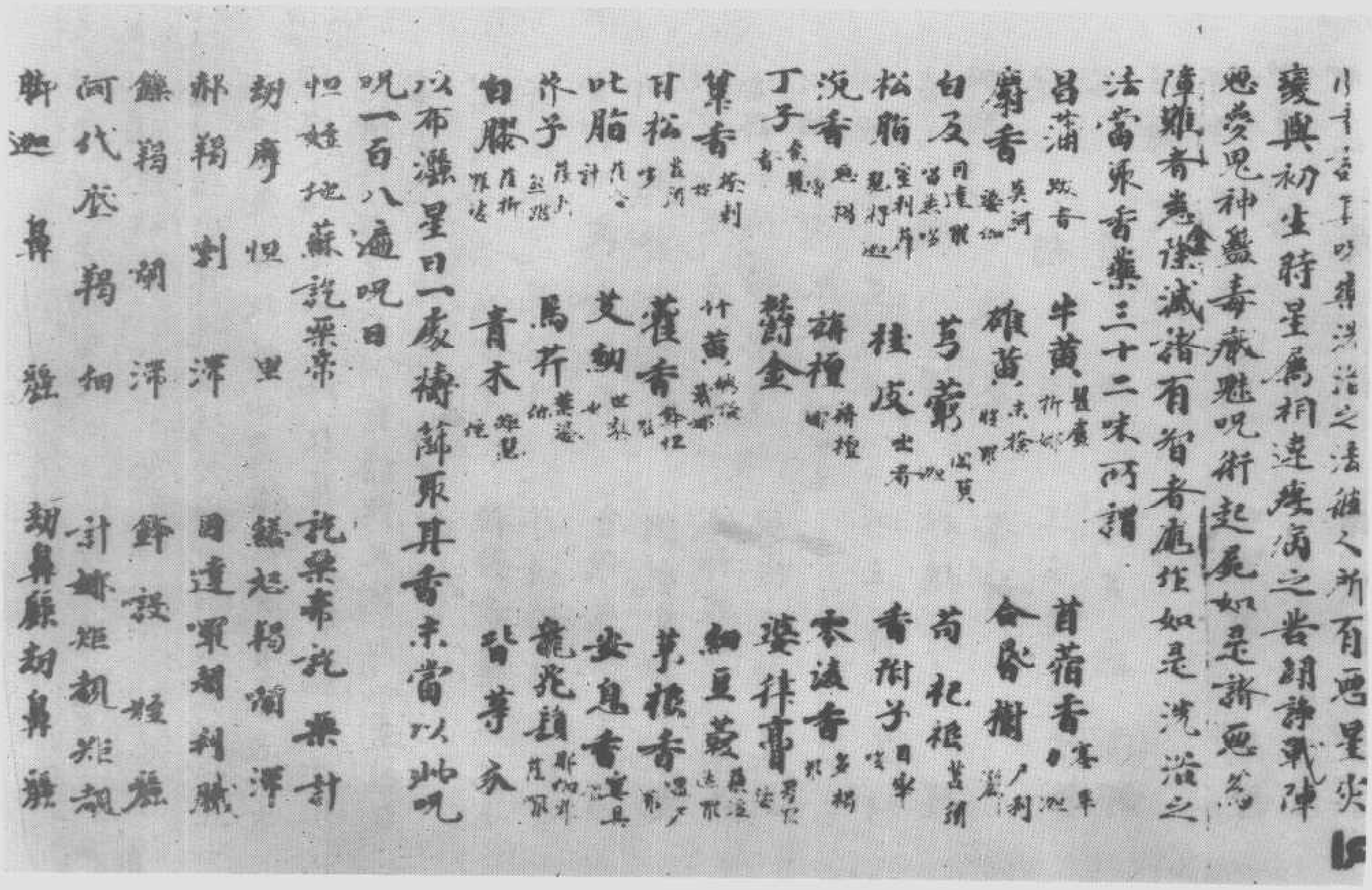
品　鞞　塞　毘豆蘇波屋囊莎訶

世尊若有善男子善女人口中說此陀羅尼明咒或書經卷受持讀誦恭敬供養者終无雷電霹靂及諸恐怖苦惱憂患乃至枉死悉皆遠離所有毒藥蠱魅厭禱害至乃虎狼師子毒蛇之類乃至蚊虻不敢為害

尒時世尊普告大眾善哉善哉此等神咒皆有大力能隨眾生心所求事悉令圓滿為大利益除不至心汝等勿疑時諸大眾聞佛語已歡喜信受

金光明最勝王經大辯才天女品第十五

尒時大辯才天女於大眾中即從座起頂礼佛足白佛言世尊若有法師說是金光明最勝王經者我當益其智慧具足莊嚴言說之辯若彼法師於此經中文字句義所有忘失皆令憶持能善開悟復与陀羅尼總持无礙又此金光明最勝王經為彼有情已於百千佛所種諸善根當受持者於贍部洲廣行流布不速隱沒復令无量有情聞是經典皆得不可思議捷利辯才无盡大慧善解眾論及諸伎術能出生死速趣无上正等菩提於現世中增益壽命資身之具令得圓滿世尊我當為彼持經法師及餘有情於此經典樂聽聞者說其咒藥洗浴之法彼人所有惡星災

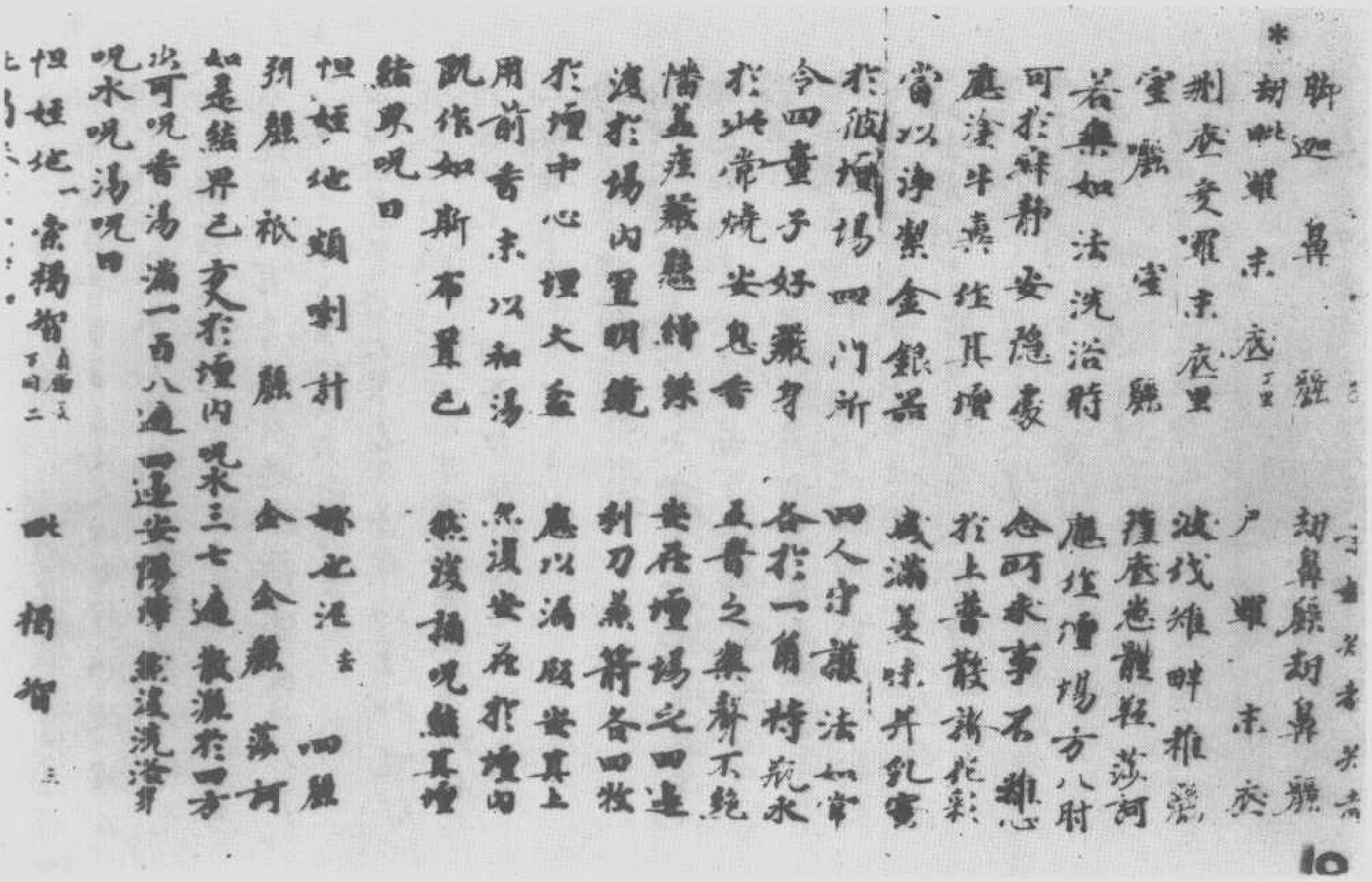


浴之法彼人所有惡星災變與初生時星屬相違疫病之苦鬪諍戰陣惡夢鬼神蠱毒厭魅咒術起屍如是諸惡為障難者悉令除滅諸有智者應作如是洗浴之法當取香藥三十二味所謂

菖蒲（跋者）　牛黃（瞿盧折娜）　苜蓿香（塞畢力迦）
麝香（莫訶婆伽）　雄黃（末捺眵羅）　合昏樹（尸利灑）
白及（因達囉喝悉哆）　芎藭（闍莫迦）　枸杞根（苫弭）
松脂（室利薜瑟得迦）　桂皮（咄者）　香附子（目窣哆）
沉香（惡揭嚕）　栴檀（旃檀娜）　零凌香（多揭羅）
丁子（索瞿者）　鬱金　婆律膏（揭羅娑）
葦香（捺剌柂）　竹黃（鵝路戰娜）　細豆蔻（蘇泣迷羅）
甘松（苫弭哆）　藿香（鉢怛羅）　茅根香（嗢尸羅）
叱脂（薩洛計）　艾納（世黎也）　安息香（窶具攞）
芥子（薩利殺跛）　馬芹（葉婆你）　龍花鬚（那伽雞薩羅）
白膠（薩折羅婆）　青木（矩瑟侘）　皆等分

以布灑星日一處擣篩取其香末當以此咒咒一百八遍咒曰

怛姪他　蘇訖栗帝　訖栗帝訖栗計
劫摩　怛里　繕怛羯囒澤
羯喇　滯　因達羅闍利膩
鑠羯　囒　滯　鉢設姪囇
阿代底羯細　計娜矩覩矩覩
脚迦　鼻　鞞　劫鼻蘇劫鼻鞞



*
鞞迦鼻麗 劫鼻麗 劫鼻麗
劫毗羅末底（丁里） 尸羅末底
刪底度羅末底里 波伐雉畔雉麗
室囇室麗 薩底悉體羅 莎訶

若集如法洗浴時 應住壇場方八肘
可於寂靜安隱處 念所求事不離心
應塗牛糞作其壇 於上普散諸花彩
當以淨潔金銀器 盛滿美味并乳蜜
於彼壇場四門所 四人守護法如常
令四童子好嚴身 各於一角持瓶水
於此常燒安息香 五音之樂聲不絕
幡蓋莊嚴懸繒綵 安在壇場之四邊
復於場內置明鏡 利刀兼箭各四枚
於壇中心埋大盆 應以漏版安其上
用前香末以和湯 亦復安在於壇內
既作如斯布置已 然後誦呪結其壇

結界呪曰

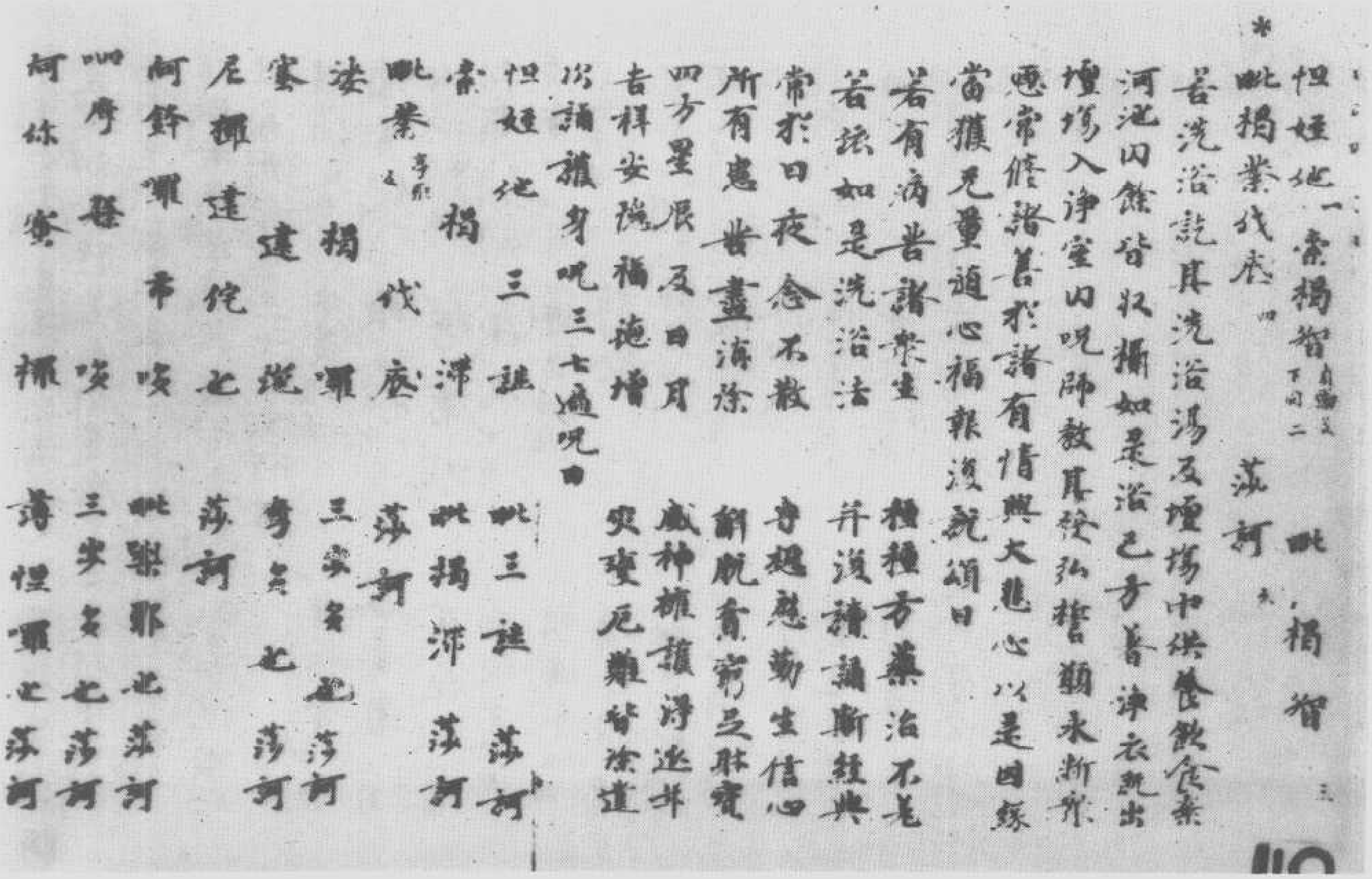
怛姪他 頞剌計 娜也泥（去） 呬離
弭離 祇離 企企離 莎訶

如是結界已方於壇內呪水三七遍散灑於四方
次可呪香湯滿一百八遍四邊安障幃然後洗浴身

呪水呪湯呪曰

怛姪他一 索揭智（自下同二反） 毗揭智 三

10



*
怛姪他一 索揭智（自下同二反） 毗揭智 三
毗揭荼伐底 四 莎訶 五

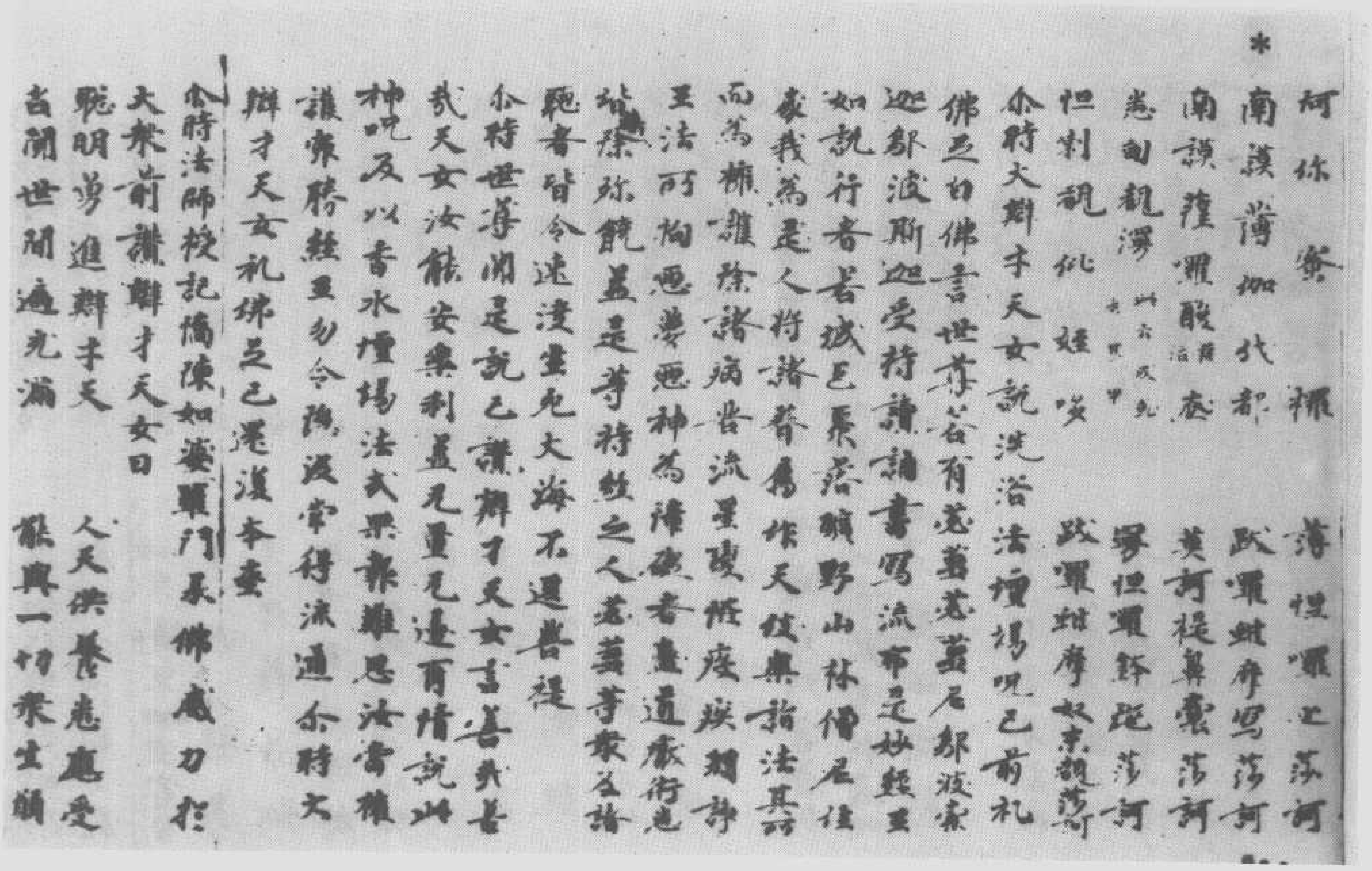
若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食棄河池內餘皆收攝如是浴已方著淨衣既出壇場入淨室內呪師教其發弘誓願永斷衆惡常修諸善於諸有情興大悲心以是因緣當獲無量隨心福報復說頌曰

若有病苦諸衆生 種種方藥治不差
若依如是洗浴法 并復讀誦斯經典
常於日夜念不散 專想慇懃生信心
所有患苦盡消除 解脫貧窮足財寶
四方星辰及日月 威神擁護得延年
吉祥安隱福德增 災變厄難皆除遣

次誦護身呪三七遍呪曰

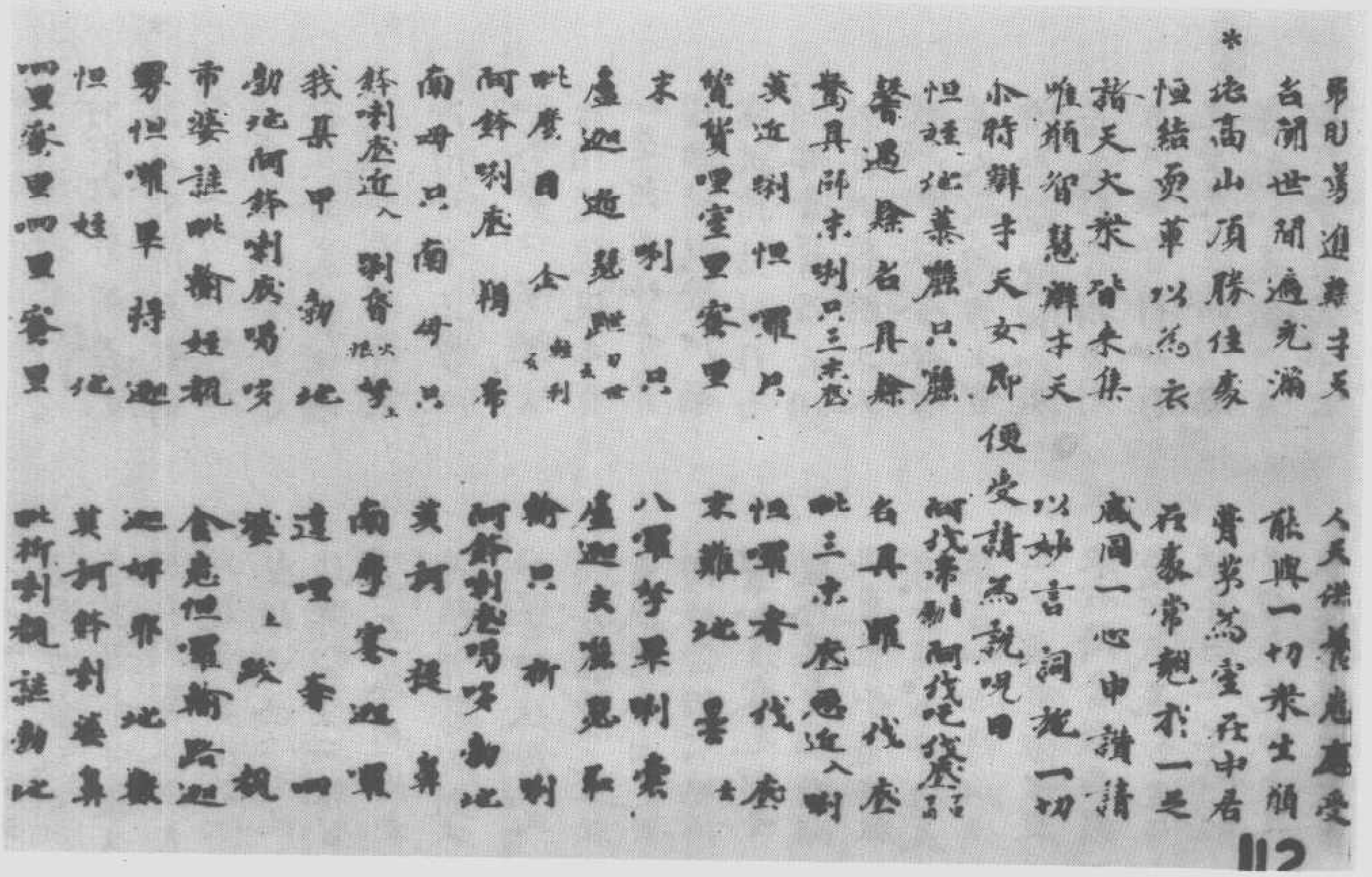
怛姪他 三謎 毗三謎 莎訶
索揭滯 毗揭滯 莎訶
毗荼（亭耶反）伐底 莎訶
娑揭囉 三步多也 莎訶
塞建陀 摩多也 莎訶
尼攞建佗也 莎訶
阿鉢囉市哆 毗㗚耶也 莎訶
呬摩槃哆 三步多也 莎訶
阿你蜜攞 薄怛囉也 莎訶

110



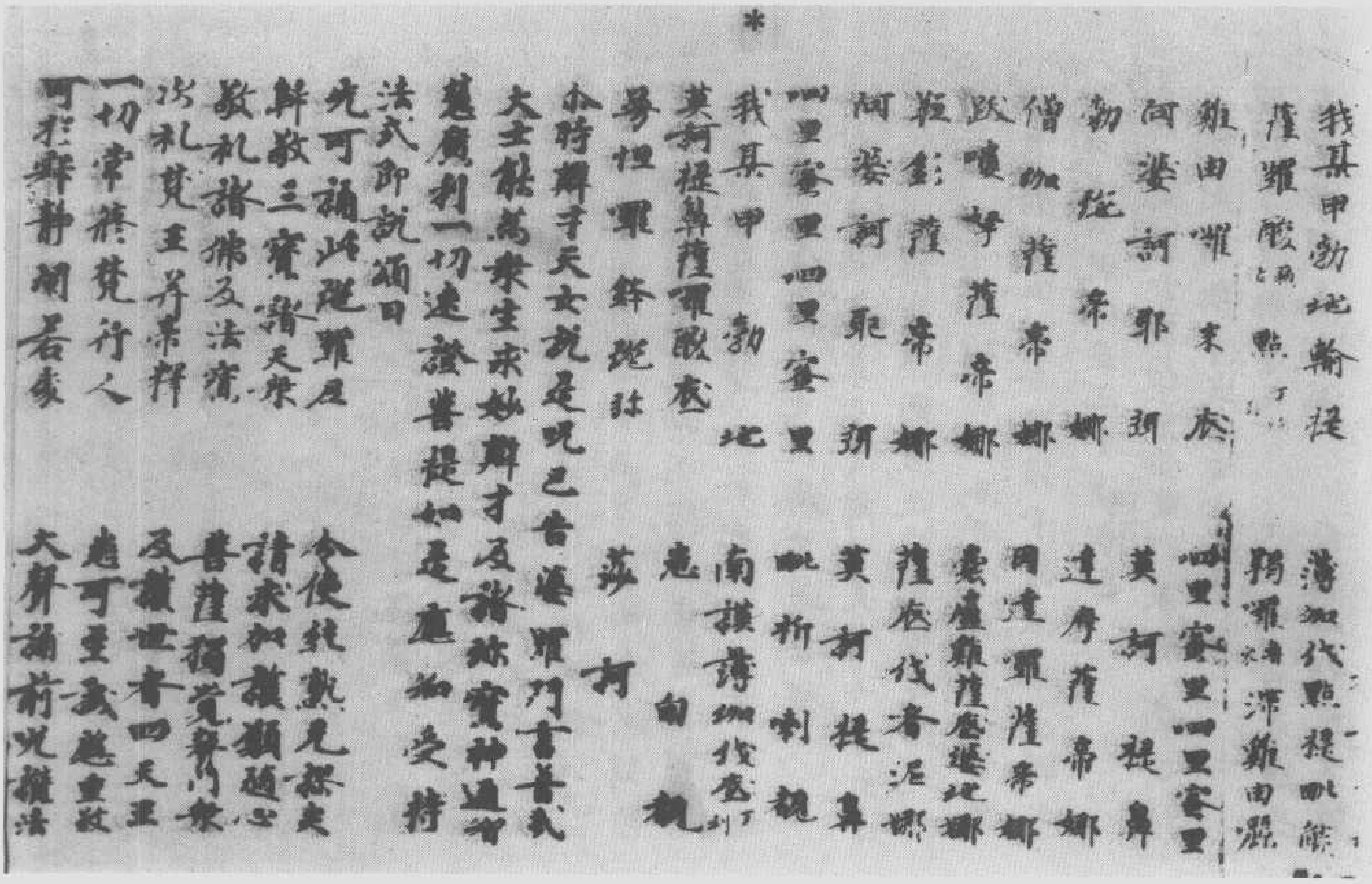
*

訶你祭穰　薄怛囉乞莎訶
南謨薄伽伐都　跋囉蚶摩寫莎訶
南謨薩囉酸（治音）底　莫訶提鼻囊莎訶
悉甸覩漫（卅六）　曼怛囉鉢跛莎訶
怛刹覩仳姪咩　跋囉蚶摩奴末覩莎訶
尒時大辯才天女說洗浴法壇場呪已前礼
佛足白佛言世尊若有苾蒭苾蒭尼鄔波索
迦鄔波斯迦受持讀誦書寫流布是妙經王
如說行者若城邑聚落曠野山林僧尼住
處我為是人將諸眷屬作天伎樂詣彼其所
而為擁護除諸病苦流星變怪疫疾鬪諍
王法所拘惡夢惡神為障礙者蠱道厭術悉
皆除殄饒益是等持經之人苾蒭等衆及諸
聽者皆令速渡生死大海不退菩提
尒時世尊聞是說已讚辯才天女言善哉善
哉天女汝能安樂利益無量無邊有情說此
神呪及以香水壇場法式果報難思汝當擁
護最勝經王勿令隱沒常得流通　尒時大
辯才天女礼佛足已還復本坐
尒時法師授記憍陳如婆羅門承佛威力於
大衆前讚辯才天女曰
聰明勇進辯才天　人天供養悉應受
名聞世間遍充滿　能與一切衆生願



聰明勇進辯才天　人天供養悉應受
*
名聞世間遍充滿　能與一切衆生願
依高山頂勝住處　葺茅為室在中居
恒結耎草以為衣　在處常翹於一足
諸天大衆皆來集　咸同一心申讚請
唯願智慧辯才天　以妙言詞施一切
尒時辯才天女即便受請為說呪曰
怛姪他　慕曬只曬　阿伐帝　阿伐吒伐底（丁里）
馨遏除名具除　名具囉伐底
鶩具師末唎（只三末底）　毗三末底　惡近入唎
莫近唎怛囉只　怛囉者伐底（去）
質質哩室里蜜里　末難地暑
末唎只　八囉笯畢唎裳
盧迦逝瑟跐（丁世反）　盧迦失瀧鬼私
毗麼目企（[illegible]）　輸只折唎
阿鉢唎底羯帝　阿鉢唎底喝哆勃地
南母只南母只　莫訶提鼻
鉢唎底近入唎沓（張火反）苦（上）　南摩塞迦囉
我具甲勃地　達哩奢四
勃地阿鉢唎刺底喝哆　婆（上）跋親
市婆謎毗輸婆覩　舍惹怛囉輸路迦
曼怛囉畢持逝　迦娜那地敷
怛姪伐　莫訶鉢刹婆集
呬里蜜里呬里蜜里　毗衍刹親謎勃地

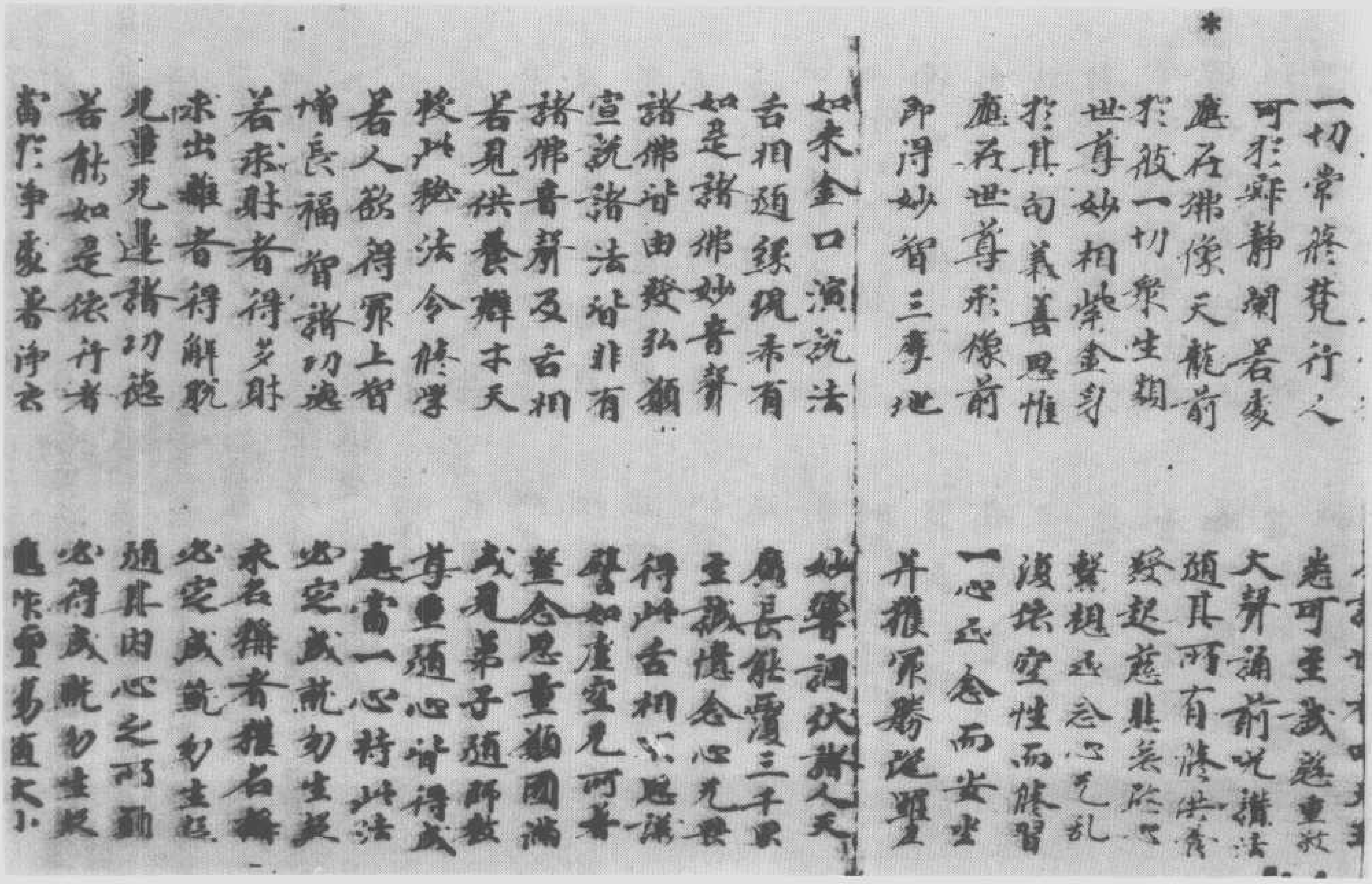
112



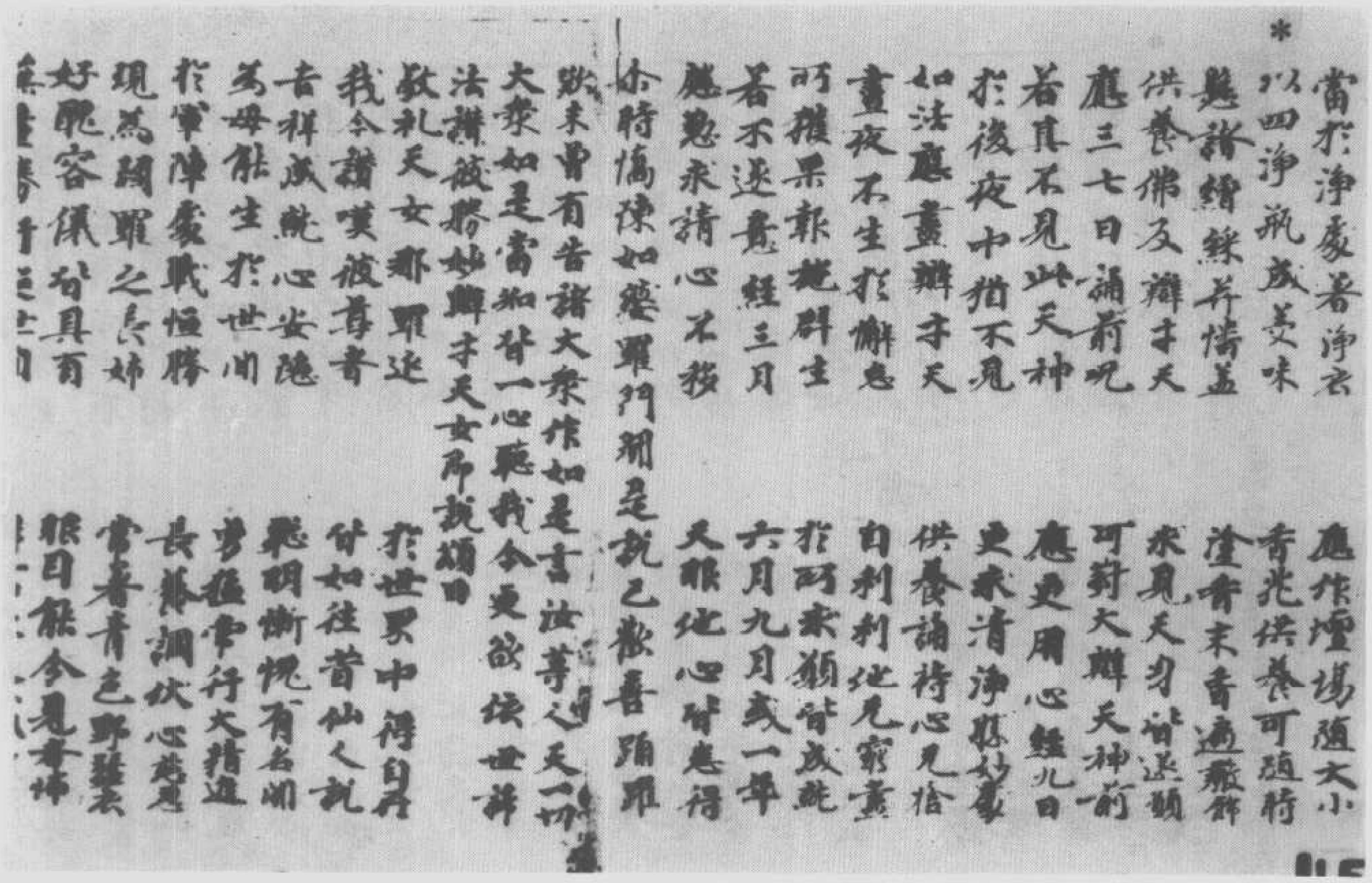
我其甲勃地輸提　薄伽代點提毗[illegible]
薩羅酸（占咸）點（丁）　羯囉者（次）滞雞由濕
雞由囉末底　四里蜜里四里蜜里
阿婆訶耶頞　莫訶提鼻
勃陀薩帝娜　達摩薩帝娜
僧伽薩帝娜　因達囉薩帝娜
跋嚕拏薩帝娜　毗盧雞薩底逕地娜
羝劍薩帝娜　薩底伐者泥娜
阿婆訶耶頞　莫訶提鼻
四里蜜里四里蜜里　毗折喇覩
我其甲勃地　南謨薄伽伐底（丁利）
莫訶提鼻薩囉酸底　悉甸覩
曼怛囉鉢陀　莎訶

爾時辯才天女說是呪已告婆羅門言善哉
大士能為衆生求妙辯才及諸珍寶神通智
慧廣利一切速證菩提如是應知受持
法式即說頌曰

先可誦此陀羅尼　令使純熟无謬失
歸敬三寶諸天衆　請求加護願隨心
敬禮諸佛及法寶　菩薩獨覺聲聞衆
次禮梵王并帝釋　及護世者四天王
一切常修梵行人　悉可至誠慇重敬
可於寂靜蘭若處　大聲誦前呪讚法



一切常修梵行人　悉可至誠慇重敬
可於寂靜蘭若處　大聲誦前呪讚法
應在佛像天龍前　隨其所有修供養
於彼一切衆生類　發起慈悲哀愍心
世尊妙相紫金身　繫想正念心无乱
於其句義善思惟　復依空性而修習
應在世尊形像前　一心正念而安坐
即得妙智三摩地　并獲最勝陀羅尼
如來金口演說法　妙響調伏諸人天
舌相隨緣現希有　廣長能覆三千界
如是諸佛妙音聲　至誠憶念心无畏
諸佛皆由發弘願　得此舌相不思議
宣說諸法皆非有　譬如虛空无所著
諸佛音聲及舌相　繫念思量願圓滿
若見供養辯才天　或見弟子隨師教
授此秘法令修學　尊重隨心皆得成
若人欲得最上智　應當一心持此法
增長福智諸功德　必定成就勿生疑
若求財者得多財　求名稱者獲名稱
求出離者得解脫　必定成就勿生疑
无量无邊諸功德　隨其內心之所願
若能如是依行者　必得成就勿生疑
當於淨處著淨衣　應作壇場隨大小

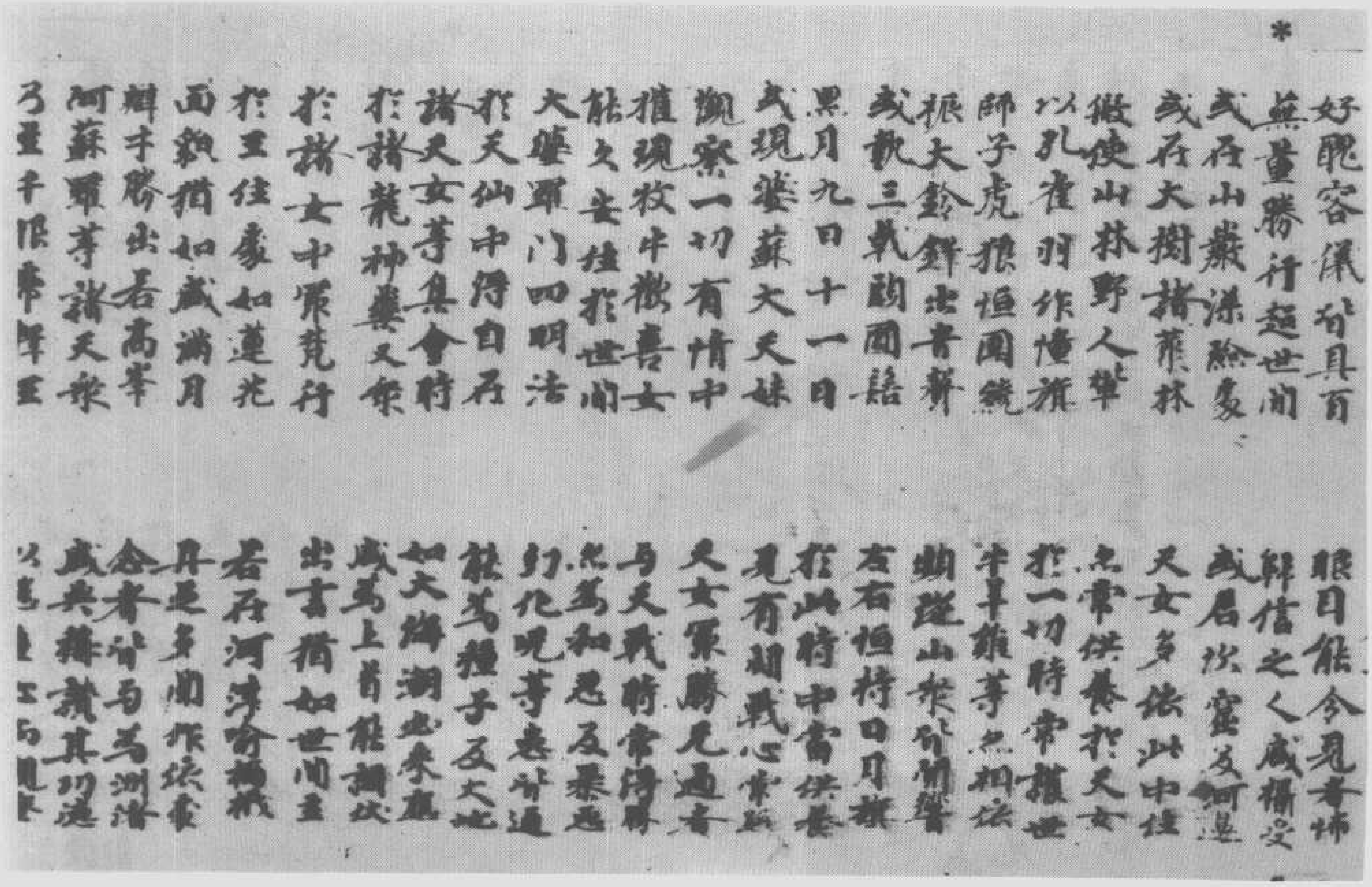


*

當於淨處著淨衣　應作壇場隨大小
以四淨瓶成美味　香花供養可隨時
懸諸繒綵并幡蓋　塗香末香遍嚴飾
供養佛及辯才天　求見天身皆遂願
應三七日誦前呪　可對大辯天神前
若其不見此天神　應更用心經九日
於後夜中猶不見　更求清淨勝妙處
如法應畫辯才天　供養誦持心无捨
晝夜不生於懈怠　自利利他无窮盡
所獲果報施群生　於所求願皆成就
若不遂意經三月　六月九月或一年
慇懃求請心不移　天眼他心皆悉得

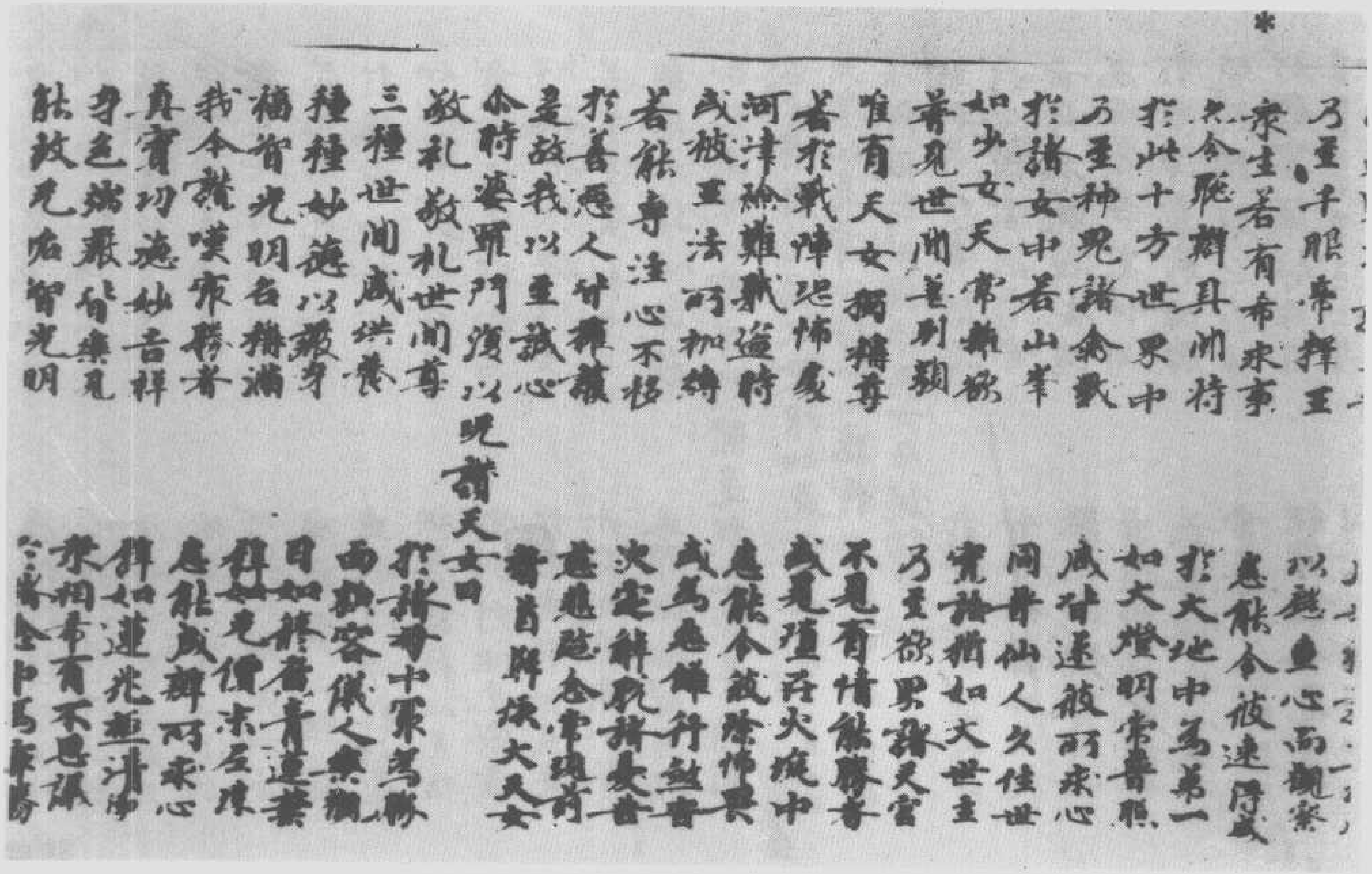
尒時憍陳如婆羅門聞是說已歡喜踊躍歎未曾有告諸大衆作如是言汝等人天一切大衆如是當知皆一心聽我今更欲依世俗法讚彼勝妙辯才天女即說頌曰

敬礼天女那羅延　於世界中得自在
我今讚歎彼尊者　皆如往昔仙人說
吉祥成就心安隱　聰明慚愧有名聞
為母能生於世間　勇猛常行大精進
於軍陣處戰恒勝　長養調伏心慈忍
現為閻羅之長姊　常著青色野蠶衣
好醜容儀皆具有　眼目能令見者怖
無量勝行超世間　[illegible]



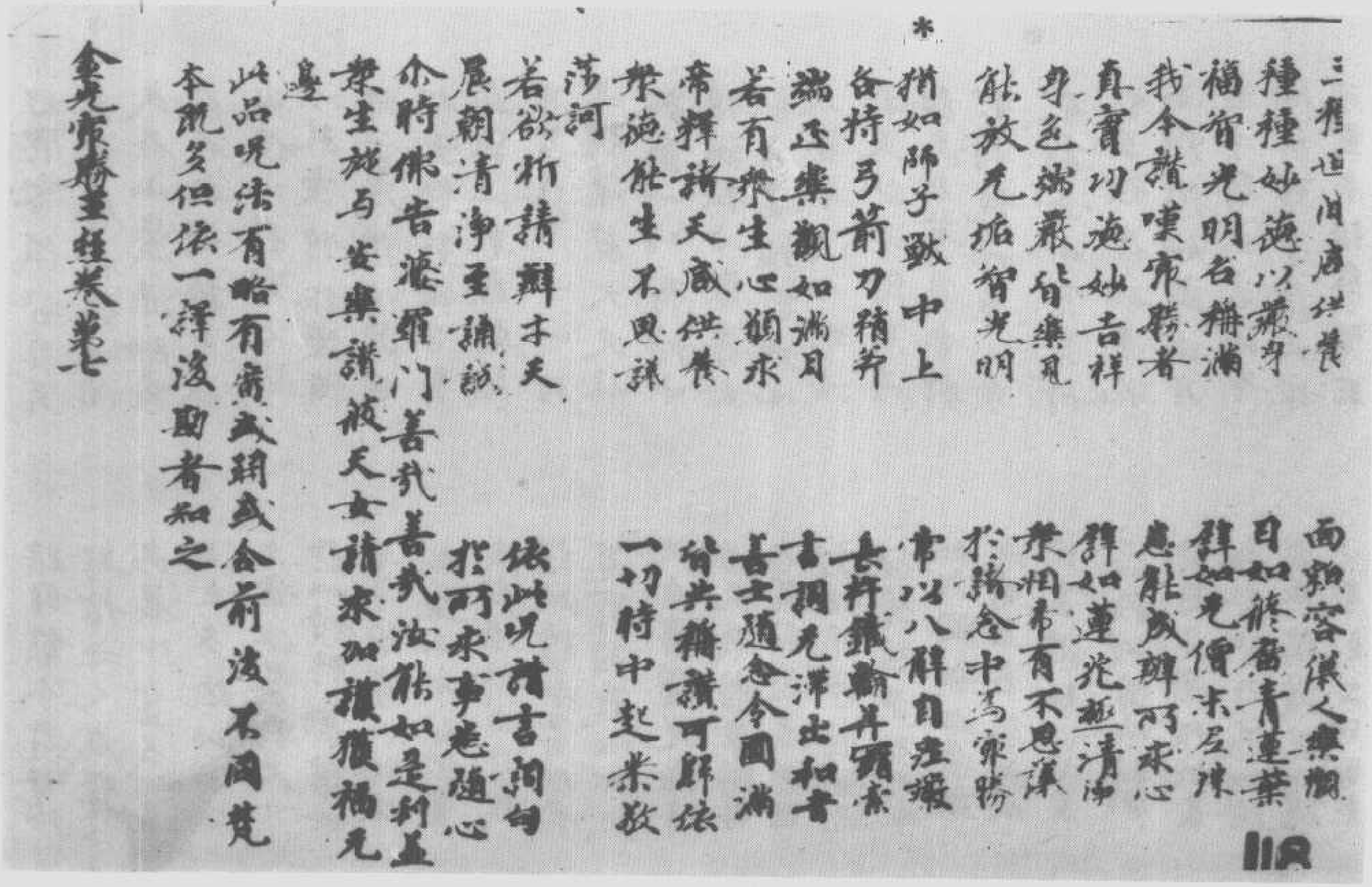
*

好醜容儀皆具有　眼目能令見者怖
無量勝行超世間　歸信之人咸攝受
或在山巖深險處　或居坎窟及河邊
或在大樹諸叢林　天女多依此中住
假使山林野人輩　亦常供養於天女
以孔雀羽作幢旗　於一切時常護世
師子虎狼恒圍繞　牛羊雞等亦相依
振大鈴鐸出音聲　頻陀山衆皆聞響
或執三戟頭圓髻　左右恒持日月旗
黑月九日十一日　於此時中當供養
或現婆蘇大天妹　見有鬭戰心常愍
觀察一切有情中　天女最勝無過者
權現牧牛歡喜女　與天戰時常得勝
能久安住於世間　亦為和忍及暴惡
大婆羅门四明法　幻化呪等悉皆通
於天仙中得自在　能為種子及大地
諸天女等集會時　如大海潮必來應
於諸龍神藥叉衆　咸為上首能調伏
於諸女中最梵行　出言猶如世間主
於王住處如蓮花　若在河津喻橋梁
面貌猶如盛滿月　具足多聞作依處
辯才勝出若高峰　念者皆為作洲渚
阿蘇羅等諸天衆　咸共稱讚其功德
乃至千眼帝釋主　以殷重心而觀察


*

乃至千眼帝釋主　以慈悲心而觀察
衆生若有希求事　悉能令彼速得成
亦令聰辯具聞持　扵大地中為第一
扵此十方世界中　如大燈明常普照
乃至神鬼諸禽獸　咸皆遂彼所求心
扵諸女中若山峯　同昔仙人久住世
如少女天常離欲　實語猶如大世主
普見世間差別類　乃至欲界諸天宮
唯有天女獨稱尊　不見有情能勝者
若扵戰陣恐怖處　或見墮在火坑中
河津險難賊盜時　悉能令彼除怖畏
或被王法所枷縛　或為怨讎行殺害
若能專注心不移　決定解脫諸憂苦
扵善惡人皆擁護　慈悲愍念常現前
是故我以至誠心　稽首歸依大天女
尒時婆羅門復以呪讚天女曰
敬礼敬礼世間尊　扵諸母中最為勝
三種世間咸供養　面貌容儀人樂觀
種種妙德以嚴身　目如脩廣青蓮葉
福智光明名稱滿　譬如無價末尼珠
我今讚嘆最勝者　悉能成辦所求心
真實功德妙吉祥　譬如蓮花極清淨
身色端嚴皆樂見　衆相希有不思議
能放無垢智光明　扵諸念中為最勝

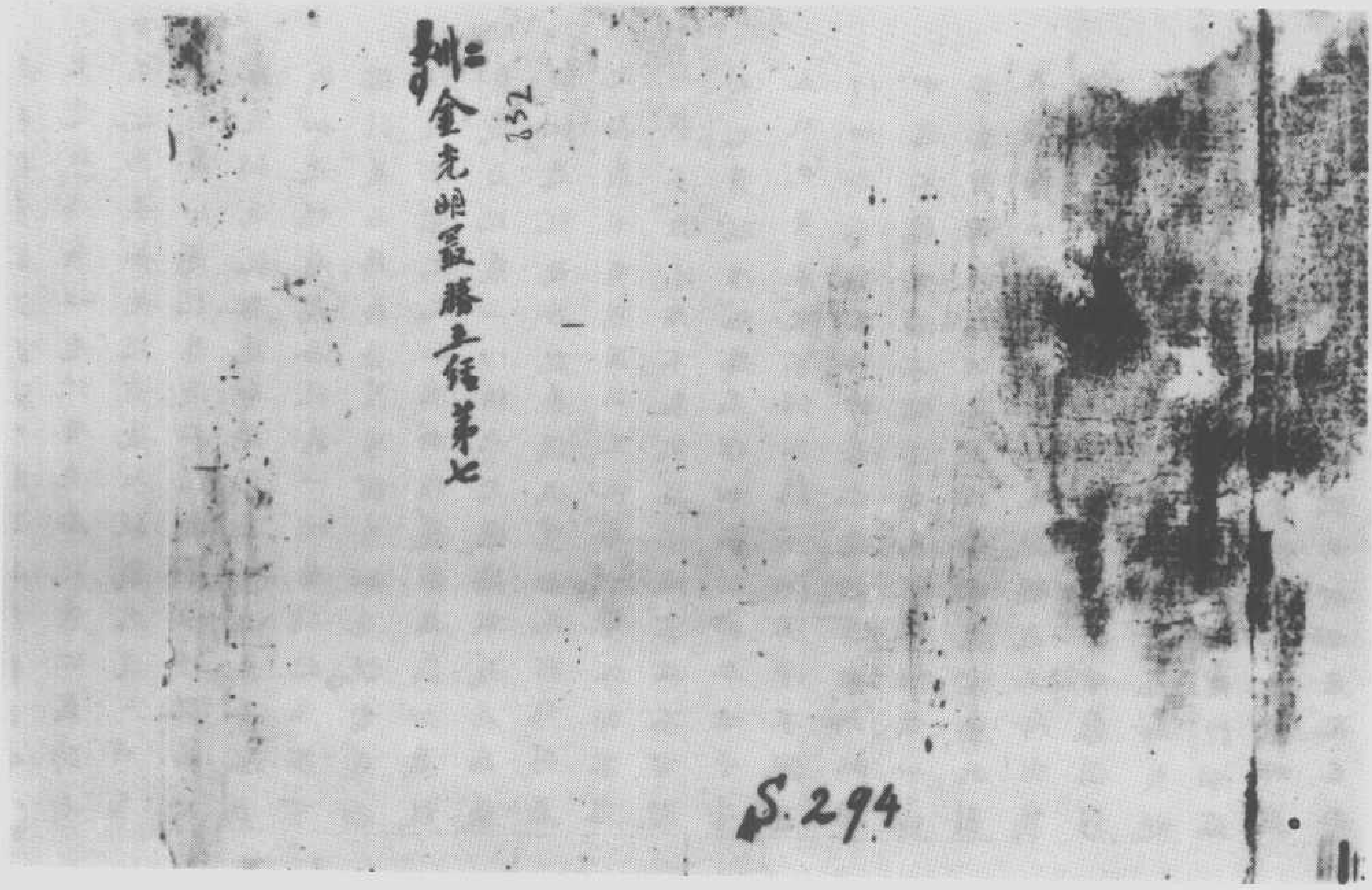
W→T665 16/437c13


*

三種世間咸供養　面貌容儀人樂觀
種種妙德以嚴身　目如脩廣青蓮葉
福智光明名稱滿　譬如無價末尼珠
我今讚嘆最勝者　悉能成辦所求心
真實功德妙吉祥　譬如蓮花極清淨
身色端嚴皆樂見　衆相希有不思議
能放無垢智光明　扵諸念中為最勝
猶如師子獸中上　常以八臂自莊嚴
各持弓箭刀矟斧　長杵鐵輪并羂索
端正樂觀如滿月　言詞無滯出和音
若有衆生心願求　善士隨念令圓滿
帝釋諸天咸供養　皆共稱讚可歸依
衆德能生不思議　一切時中起恭敬
莎訶
若欲祈請辯才天　依此呪讚言詞句
晨朝清淨至誠誦　扵所求事悉隨心
尒時佛告婆羅門善哉善哉汝能如是利益
衆生施与安樂讚彼天女請求加護獲福無
邊
此品呪法有略有廣或開或合前後不同梵
本既多但依一譯後勘者知之

金光明最勝王經卷第七

IIR



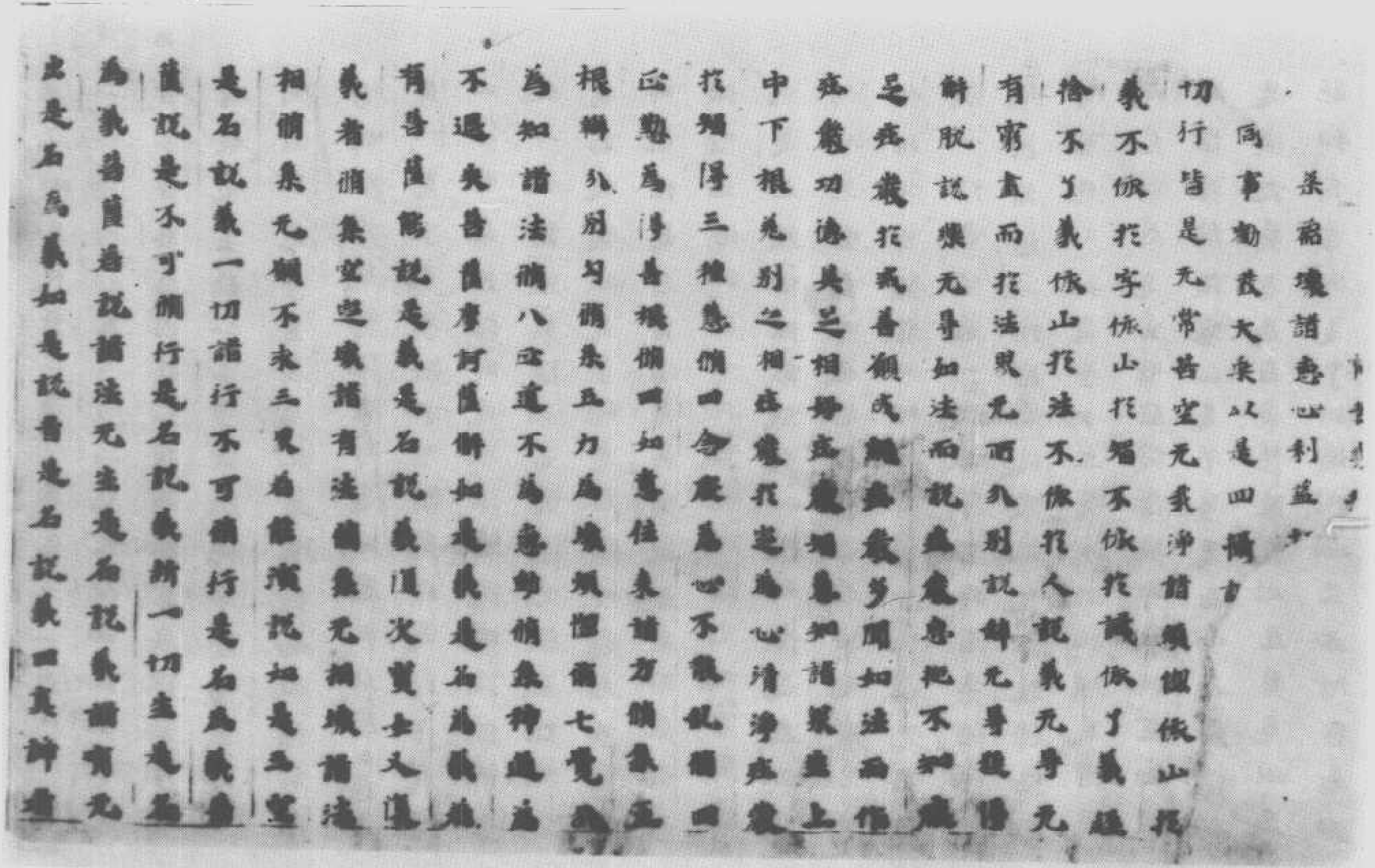
帙二金光明最勝王經第七

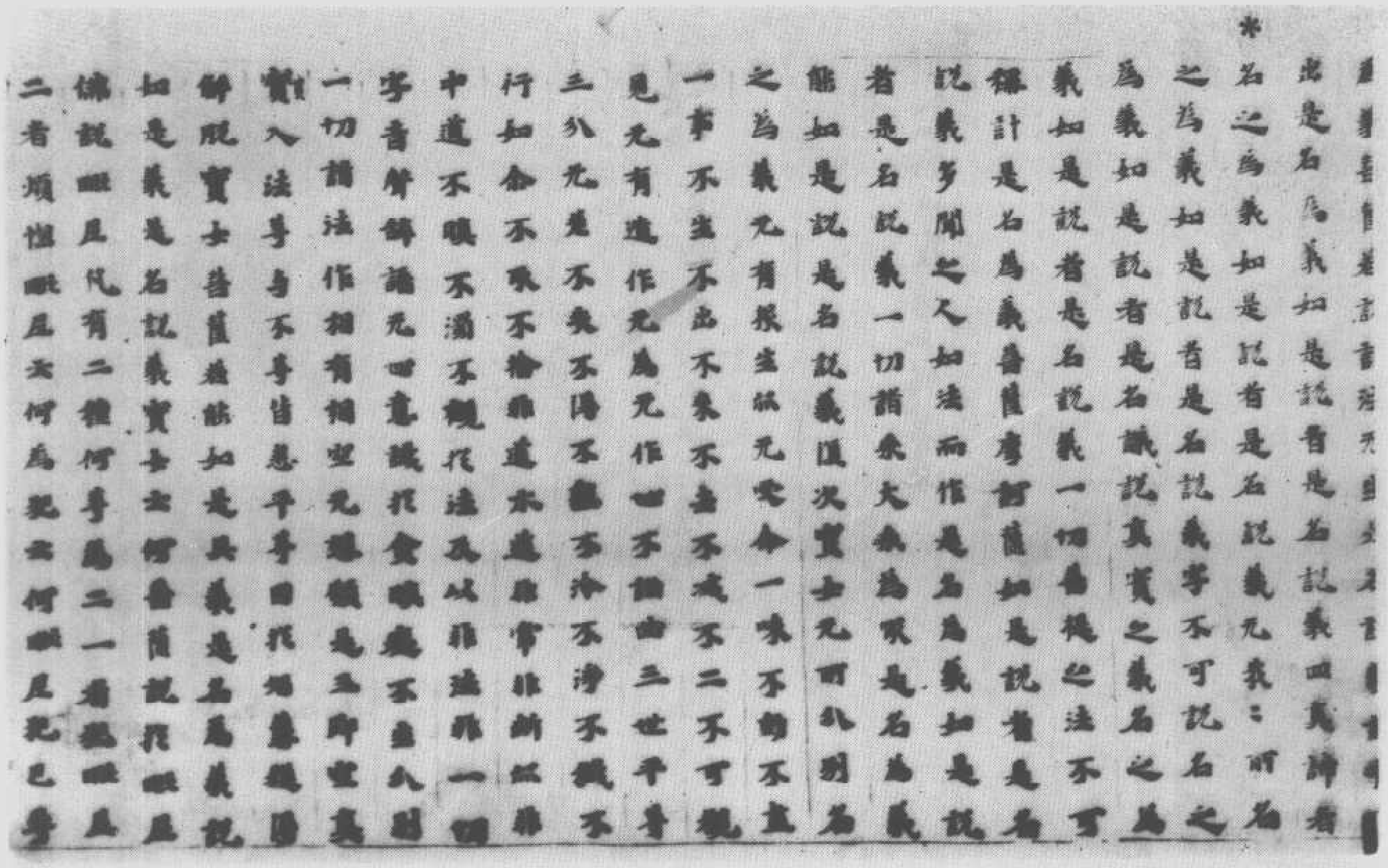
752

S.294

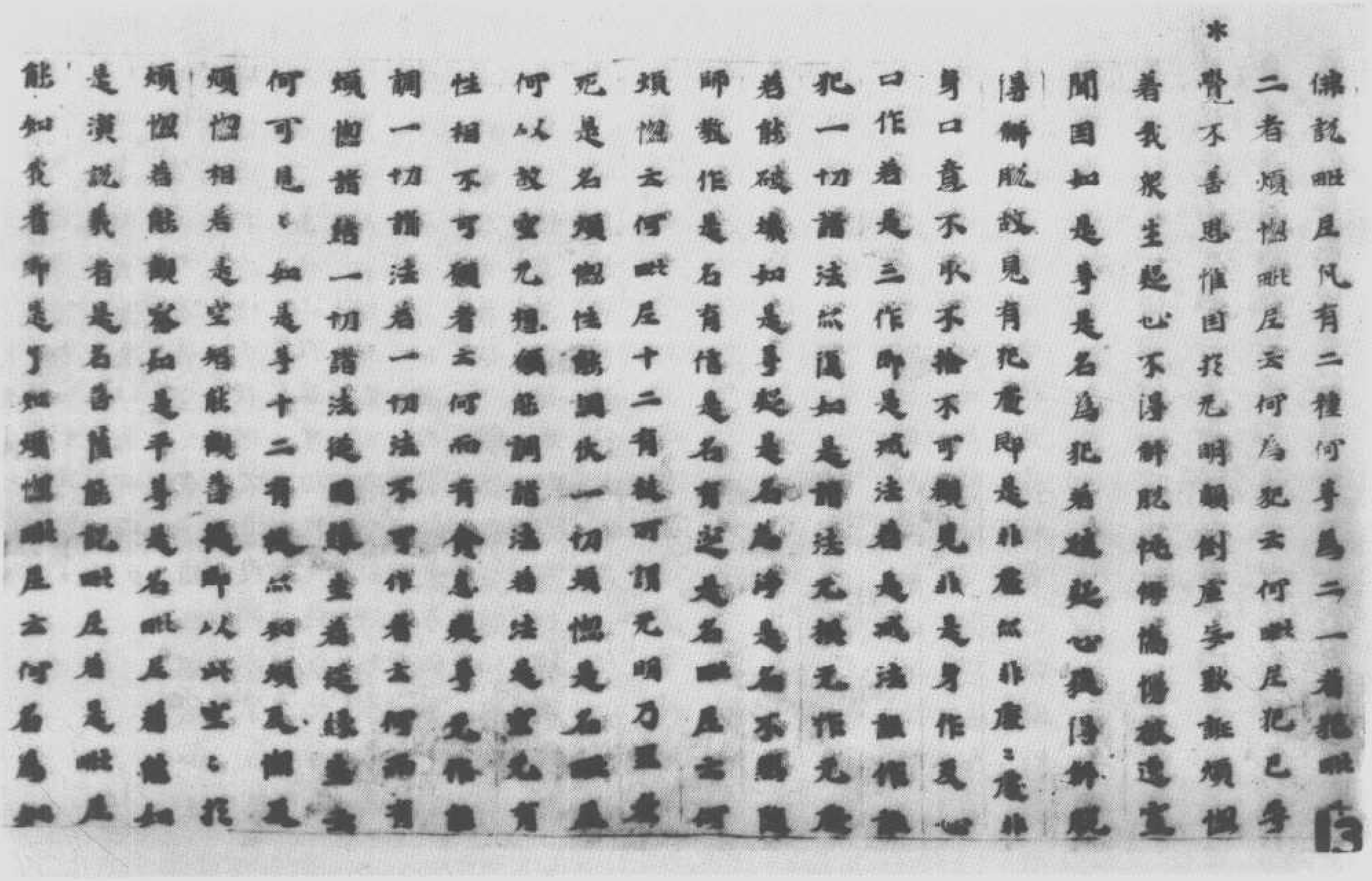
S→T397 13/30c22

▼斯二九五號　大集經（大寶積經）卷第六

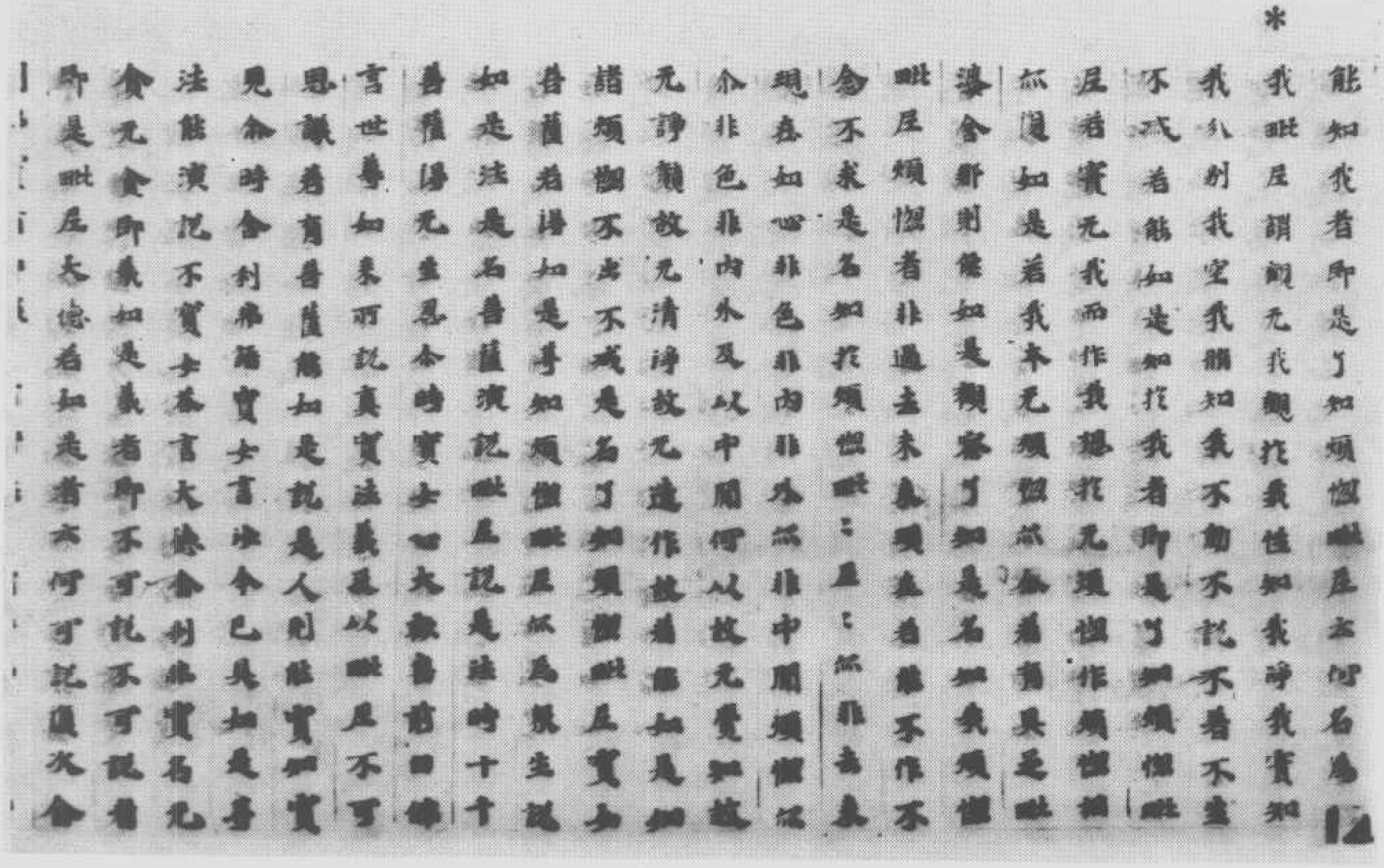




[illegible]
忠是名為義如是說者是名說義四眞諦者
*名之為義如是說者是名說義无義〻所名
之為義如是說者是名說義字不可說名之
為義如是說者是名識說眞實之義名之為
義如是說者是名說義一切善根之法不可
稱計是名為義菩薩摩訶薩如是說者是名
說義多聞之人如法而作是名為義如是說
者是名說義一切諸衆大衆為取是名為義
能如是說是名說義復次實士无可分別名
之為義无有報生滅无定令一味不動不盡
一事不生不出不來不去不戒不二不可觀
見无有造作无為无作无不繫由三世平等
三分无是不失不得不無不冷不淨不識不
行如念不取不捨非道亦道非常非斷然非
中道不順不滿不觀於法及以非法非一切
字音聲語言无四意識於貪瞋癡不生分別
一切諸法作相有相空无相願是三即世真
實入法等身不等皆悉平等因於相集觀陽
解脫寶士菩薩能如是義是名為義說
如是義是名說義寶士云何菩薩說於比丘
佛說比丘凡有二種何等為二一者觀比丘
二者煩惱比丘云何為犯云何比丘犯已等



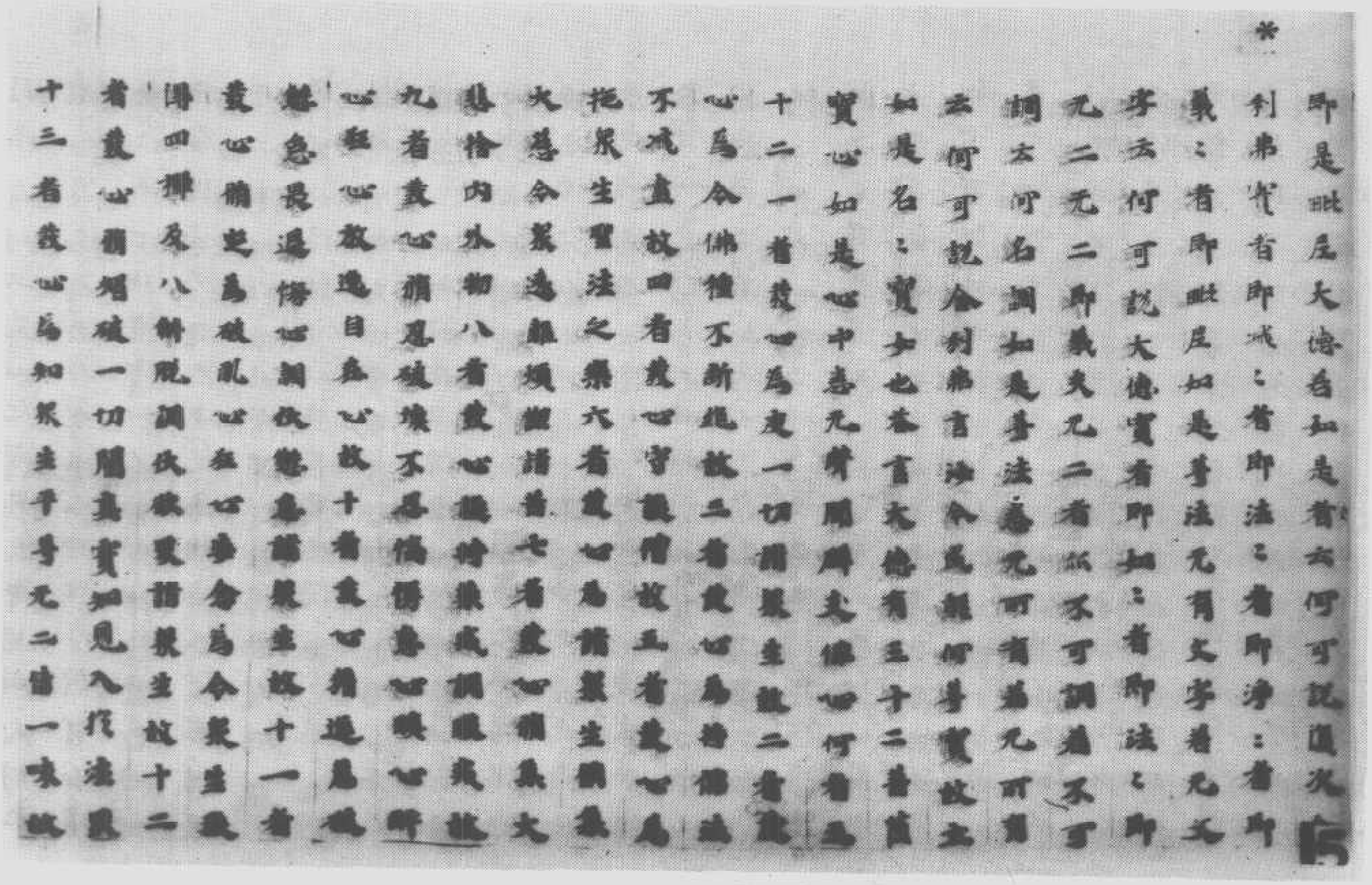
佛說比丘凡有二種何等為二一者犯比[illegible]
二者煩惱比丘云何為犯云何比丘犯已等
*覺不善思惟因於无明顛倒虛妄數起煩惱
著我衆生起心不淨解脫他傳憍慢故違空
聞因如是等是名為犯若破疑心我淨解脫
淨解脫故見有犯處即是非處然非處〻處非
身口意不取不捨不可觀見非是身作及心
口作若是三作即是戒法若是戒法誰作者
犯一切諸法然復如是諸法无根无作无處
若能破壞如是等起是名為淨是名不犯因
師教作是名有信是名有逆是名比丘云何
煩惱云何比丘十二有支可謂无明乃至老
死是名煩惱性能調伏一切煩惱是名比丘
何以故空无想願能調諸法諸法是空无有
性相不可觀者云何而有貪恚癡等无作無
調一切諸法若一切法不可作者云何而有
煩惱諸結一切諸法從因緣生若從緣生
何可見〻如是等十二有識然而煩惱无邊
煩惱相者是空觀能觀善根即以此空〻於
煩惱者能觀察如是平等是名比丘若能如
是演說義者是名菩薩能說比丘若是比丘
能如發者即是了知煩惱比丘云何名為知



*

能知我者即是了知煩惱毗尼云何名為
我毗尼謂觀无我觀於我性知我淨我實知
我分別我空我體知我不動不記不善不生
不滅者能如是知於我者即是了知煩惱毗
尼若實无我而作我想於无煩惱作煩惱想
尒復如是若我本无煩惱尒亦着有具足毗
淨舍新則能如是觀察了知是名知我煩惱
毗尼煩惱者非過去未來現在者能不作不
念不求是名知於煩惱毗々尼々亦非去來
現在如心非色非內非外亦非中間煩惱亦
尒非色非內外及以中間何以故无覺知故
无諍觀故无清淨故无違作故着觀如是如
諸煩惱不出不滅是名了知煩惱毗尼實如
菩薩若得如是等知煩惱毗尼亦為眾生說
如是法是名菩薩演說毗尼說是法時十千
菩薩得无生忍尒時寶女四大歡喜頭面禮
言世尊如來所說真實法義及以毗尼不可
思議者有菩薩能如是說是人則能實知實
見尒時舍利弗語寶女言汝今已具如是等
法能演說不寶女答言大德舍利弗實名无
貪无貪即義如是義者即不可說不可說者
即是毗尼大德若如是者云何可說復次舍

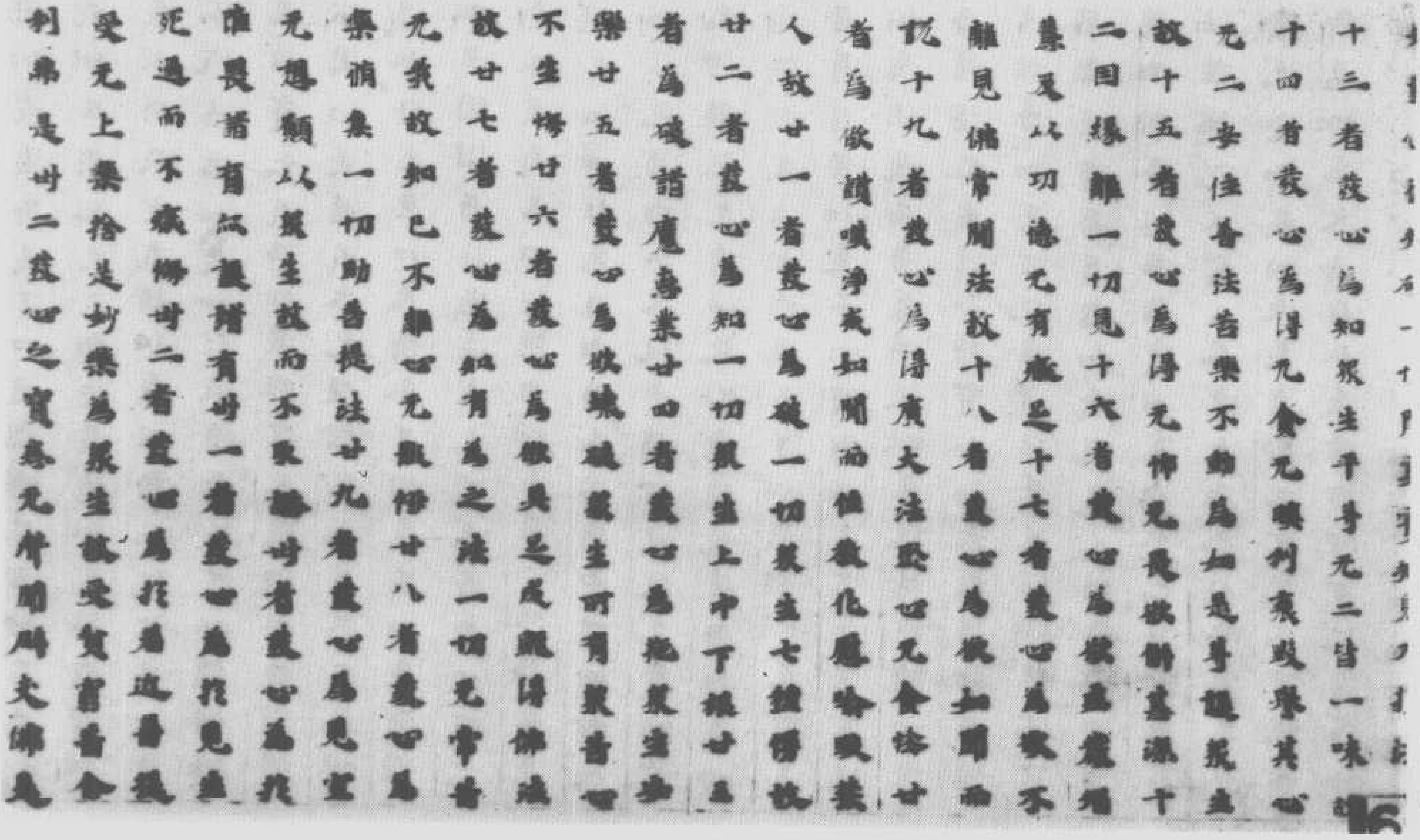
14

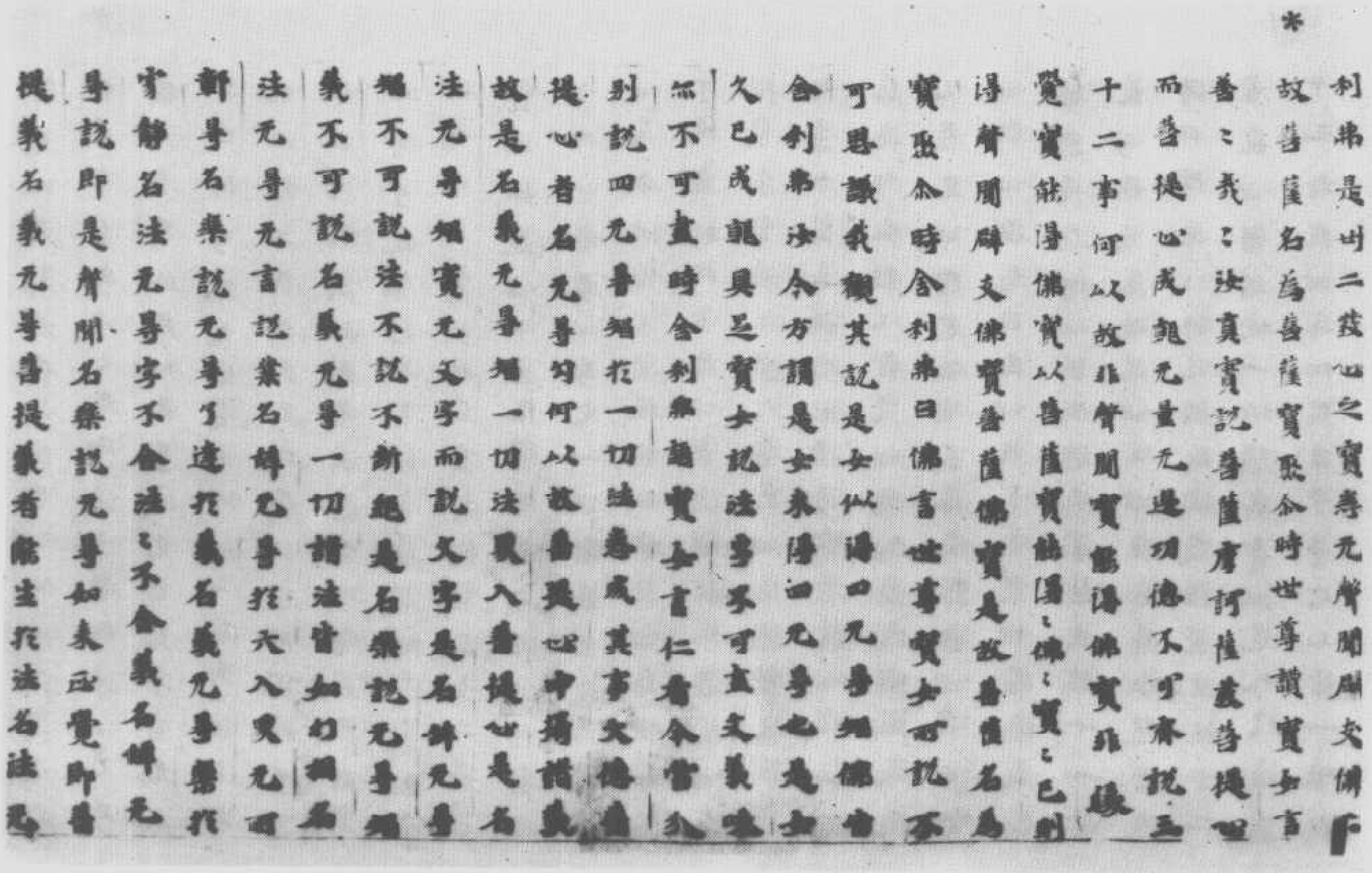


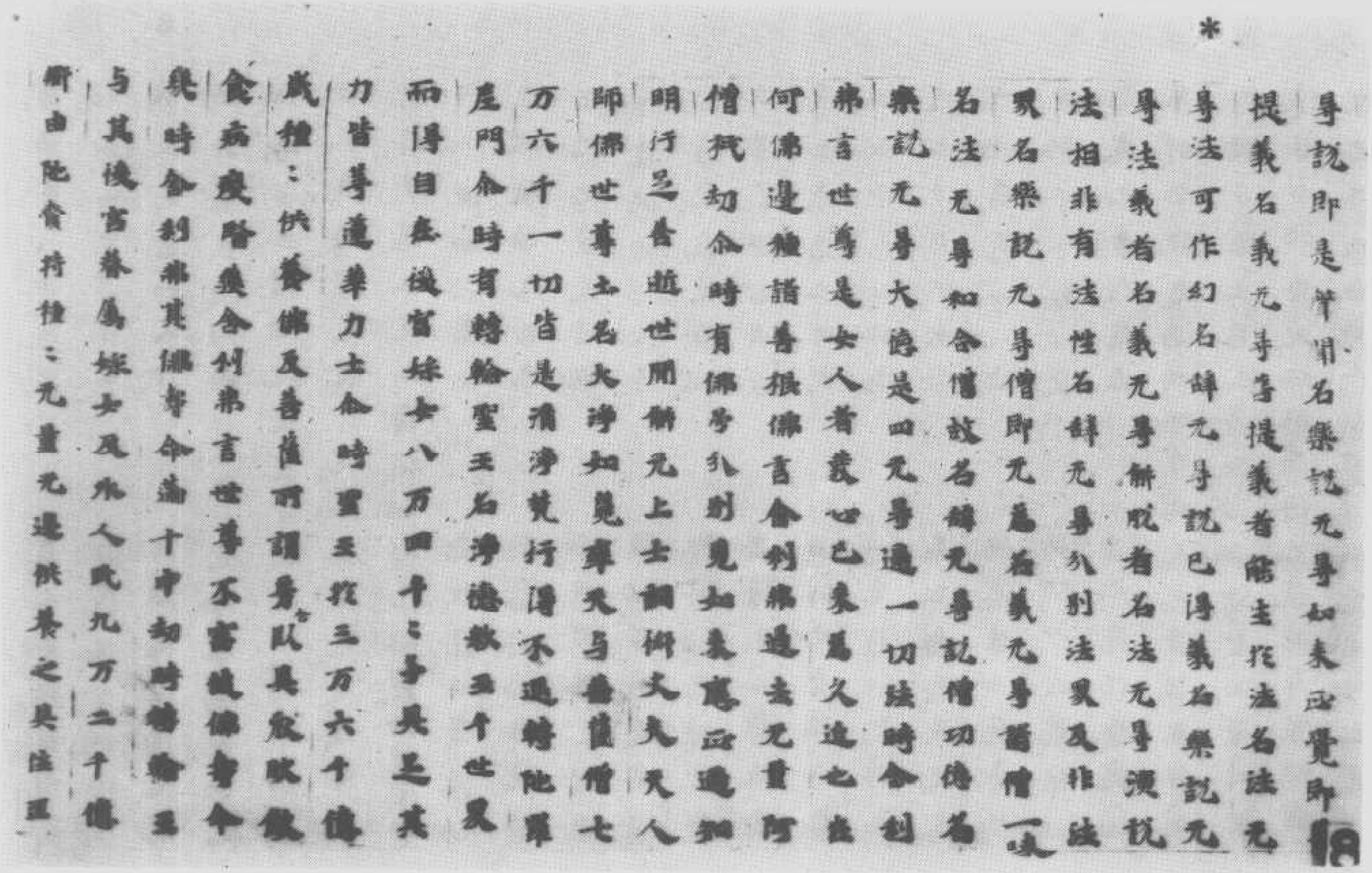
*

即是毗尼大德若如是者云何可說復次舍
利弗覺者即滅々者即法々者即淨々者即
義々者即毗尼如是等法无有文字者无文
字云何可說大德實者即如々者即法々即
无二无二即義夫无二者亦不可調者不可
調云何名調如是等法泰无可有者无可有
云何可說舍利弗言汝今為能何等實故主
如是名々寶女也答言大德有三十二菩薩
實心如是心中悉无聲聞辟支佛心何者為
十二一者發心為度一切諸眾生故二者發
心為令佛種不斷絕故三者發心為持佛法
不滅盡故四者發心守護僧故五者發心為
拔眾生習法之垢六者發心為諸眾生攝藏
大慈令眾遠離煩惱諸苦七者發心積集大
悲捨內外物八者發心隨時集成調服眾故
九者發心修忍破壞不忍憍傲惡心嗔心時
心輕心故遠自在心故十者發心精進為破
懈怠畏過傷心調伏懈怠眾生故十一者
發心精定為破亂心在心勞念為令眾生故
得四禪及八解脫調伏散亂諸眾生故十二
者發心積習破一切闇真實如見入於法界
十三者發心為知眾生平等无二皆一味故

15


十三者發心為知衆生平等无二皆一味
十四者發心為得无貪无瞋利衰毀譽其心
无二安住善法苦樂不動為如是等護衆生
故十五者發心為得无怖无畏欲斷盡漏十
二因緣離一切見十六者發心為欲盡虛積
集及以功德无有厭足十七者發心為欲不
離見佛常聞法故十八者發心為欲如聞而
說十九者發心為得廣大法聚心无貪悋廿
者為欲讚嘆淨戒如聞而修教化覆護眼義
人故廿一者發心為破一切衆生七種慢故
廿二者發心為知一切衆生上中下根廿三
者為破諸魔惡業廿四者發心為拔衆生安
樂廿五者發心為救濟破衆生所有衆苦心
不生悔廿六者發心為欲具足成就得佛法
故廿七者發心為知有為之法一切无常苦
无我故知已不離心无厭悔廿八者發心為
樂脩集一切助菩提法廿九者發心為見實
无想類以衆生故而不求報卅者發心為於
唯畏著有欲讚有卅一者發心為於見生
死過而不疲倦卅二者發心為於惡道善發
受无上樂捨是妙樂為衆生故受負害苦令
利弗是卅二發心之寶藏无聲聞辟支佛[illegible]

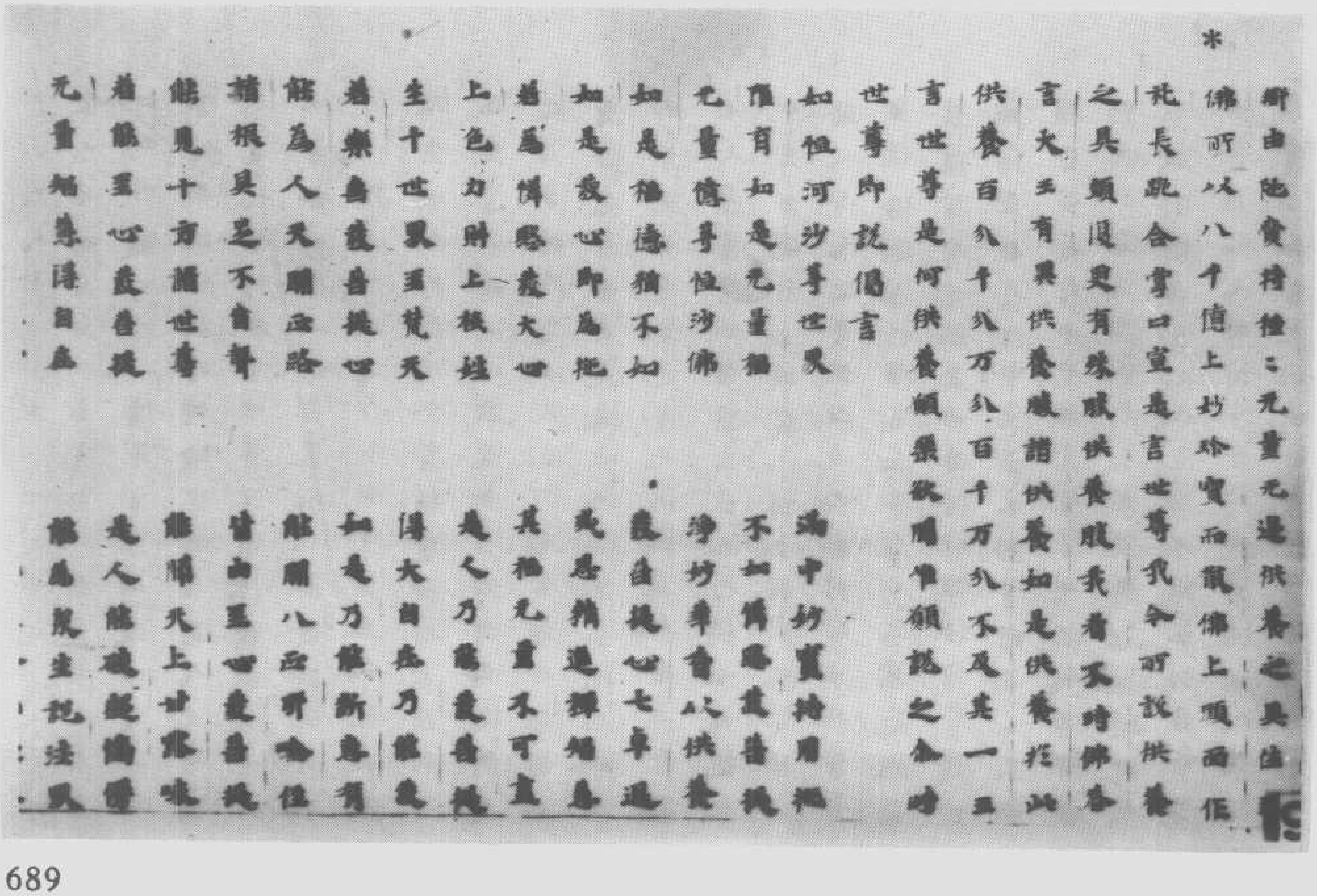

利弗是卅二發心之寶藏无聲聞辟支佛
故菩薩名為菩薩寶聚尒時世尊讚寶女言
善々哉々汝真實說菩薩摩訶薩發菩提心
而菩提心成就无量无邊功德不可稱說五
十二事何以故非聲聞實能得佛寶非緣
覺實能得佛寶以菩薩寶能得々佛々寶々已則
得聲聞辟支佛寶菩薩佛寶是故菩薩名為
寶聚尒時舍利弗白佛言世尊寶女可說不
可思議我觀其說是女似得四无导智佛言
舍利弗汝今方謂是女來得四无导也是女
久已成就具足寶女說法多不可盡文義味
尒不可盡時舍利弗讚寶女言仁者今當為
別說四无导智於一切法悉成其事文德菩
提心者名无导句何以故菩提心中攝諸義
故是名義无导謂一切法聚入菩提心是名
法无导謂實无文字而說文字是名辭无导
謂不可說法不說不斷絕是名樂說无导謂
義不可說名義无导一切諸法當如幻相名
法无导无言說衆名辭无导於六入見无可
鄣导名樂說无导了達於義名義无导樂於
寂靜名法无导字不舍法々不舍義名辭无
导說即是聲聞名樂說无导如來所覺即菩
提義名義无导菩提義者能生於法名法无



*

㝵說即是常俱名樂說無㝵如來正覺即提義名義無㝵等提義者能生於法名法無㝵法可作幻名辭無㝵說已得義名樂說無㝵法義者名義無㝵解脫者名法無㝵演說法相非有法性名辭無㝵分別法界及非法界名樂說無㝵僧即無爲名義無㝵普僧一味名法無㝵知合僧故名辯無㝵說僧功德名樂說無㝵大德是四無㝵通一切法時舍利弗言世尊是女人者發心已來爲久近也於何佛邊種諸善根佛言舍利弗過去無量阿僧祇劫爾時有佛號分別見如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊土名大淨如覺華天與菩薩僧七万六千一切皆是清淨梵行得不退轉陀羅尼門爾時有轉輪聖王名淨德教五千世界而得自在後宮婇女八万四千〻子具足其力皆等遍華力士爾時聖王於三万六千億歲種〻供養佛及菩薩所謂身臥具衣服飲食病瘦醫藥舍利弗言世尊不審彼佛壽命幾時舍利弗其佛壽命滿十中劫時轉輪王与其後宮眷屬婇女及外人民九万二千億那由他食持種〻無量無邊供養之具往詣

18

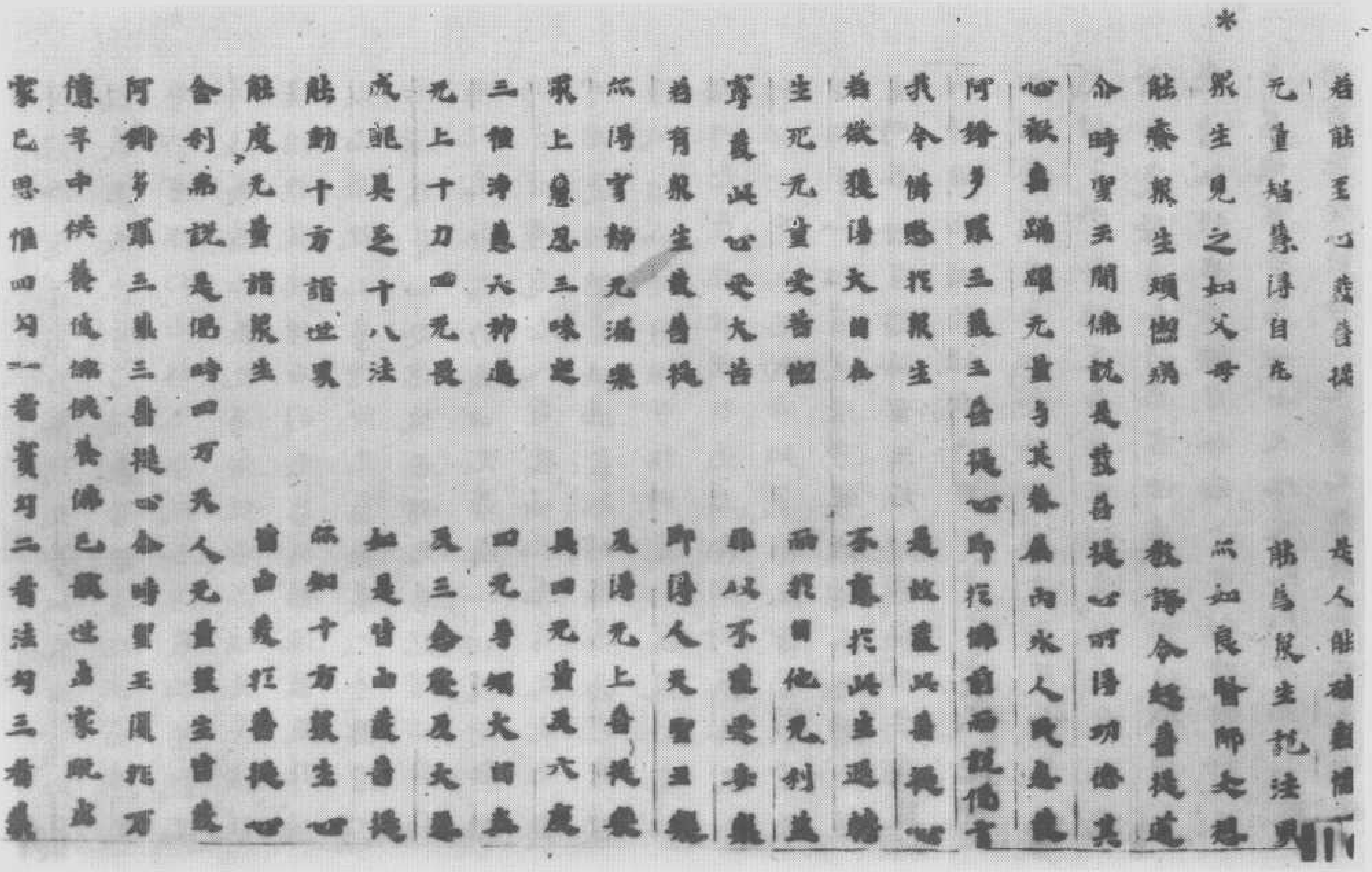


*

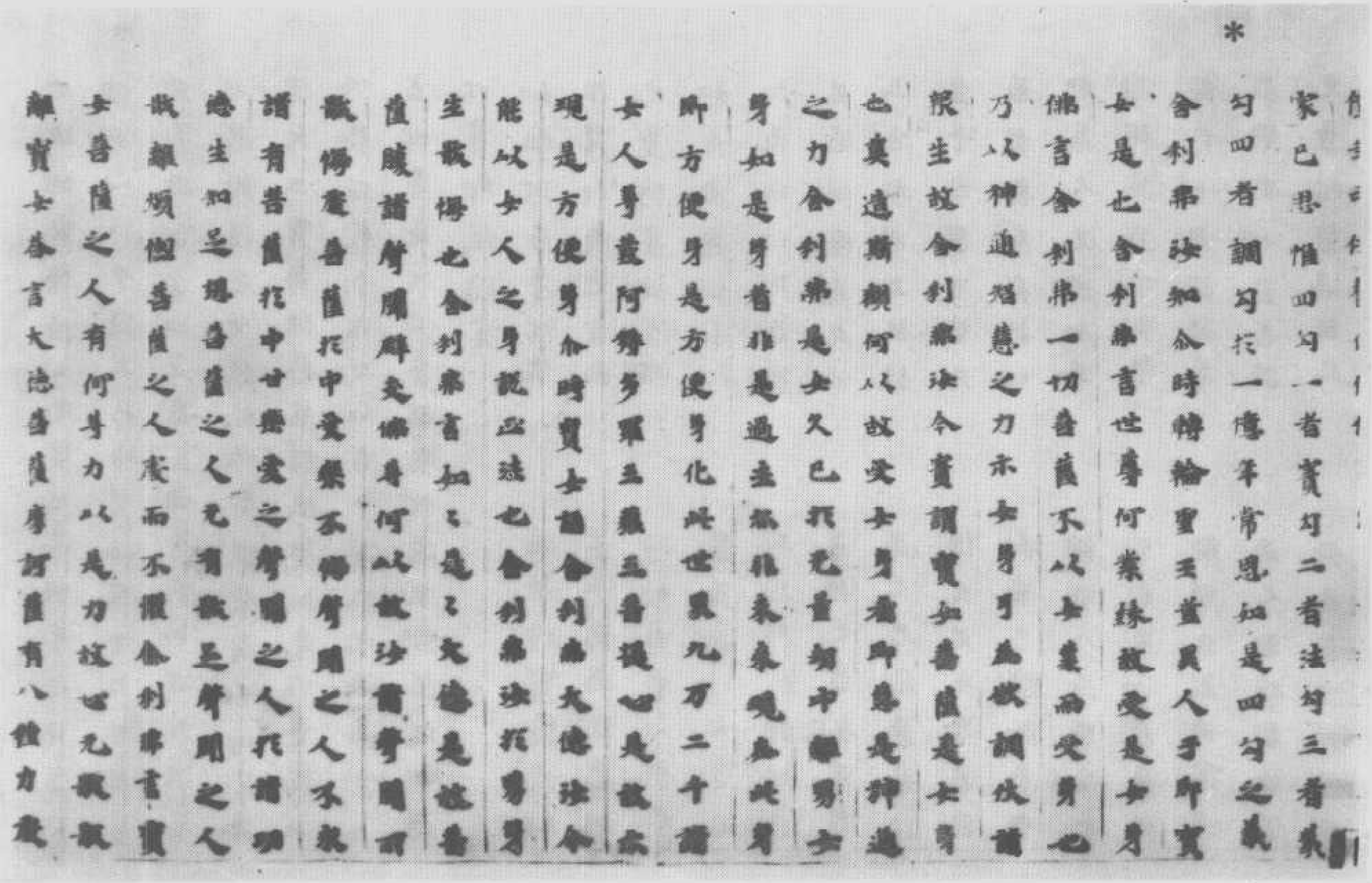
那由他食持種〻無量無邊供養之具往詣佛所以八千億上妙珍寶而散佛上頭面作禮長跪合掌口宣是言世尊我今所設供養之具頗復更有殊勝供養勝我者不時佛告言大王有異供養勝諸供養如是供養於此供養百分千分万分百千万分不及其一王言世尊是何供養願樂欲聞唯願說之爾時世尊即說偈言

如恒河沙等世界　滿中妙寶持用施
唯有如是無量福　不如備感盡菩提
無量億等恒沙佛　淨妙華香以供養
如是福德猶不如　發菩提心七步過
如是發心即爲施　戒忍精進禪智慧
若爲憐愍發大心　其福無量不可盡
上色力財上族姓　是人乃能發菩提
生十世界至梵天　得大自在乃能度
若樂當發菩提心　如是乃能斷惡有
能爲人天開正路　能開八正所論住
諸根具足不盲聾　皆由至心發菩提
能見十方諸世尊　能解無上甘露味
若能至心發菩提　是人能破煩惱障
無量福慧得自在　能爲衆生說法界

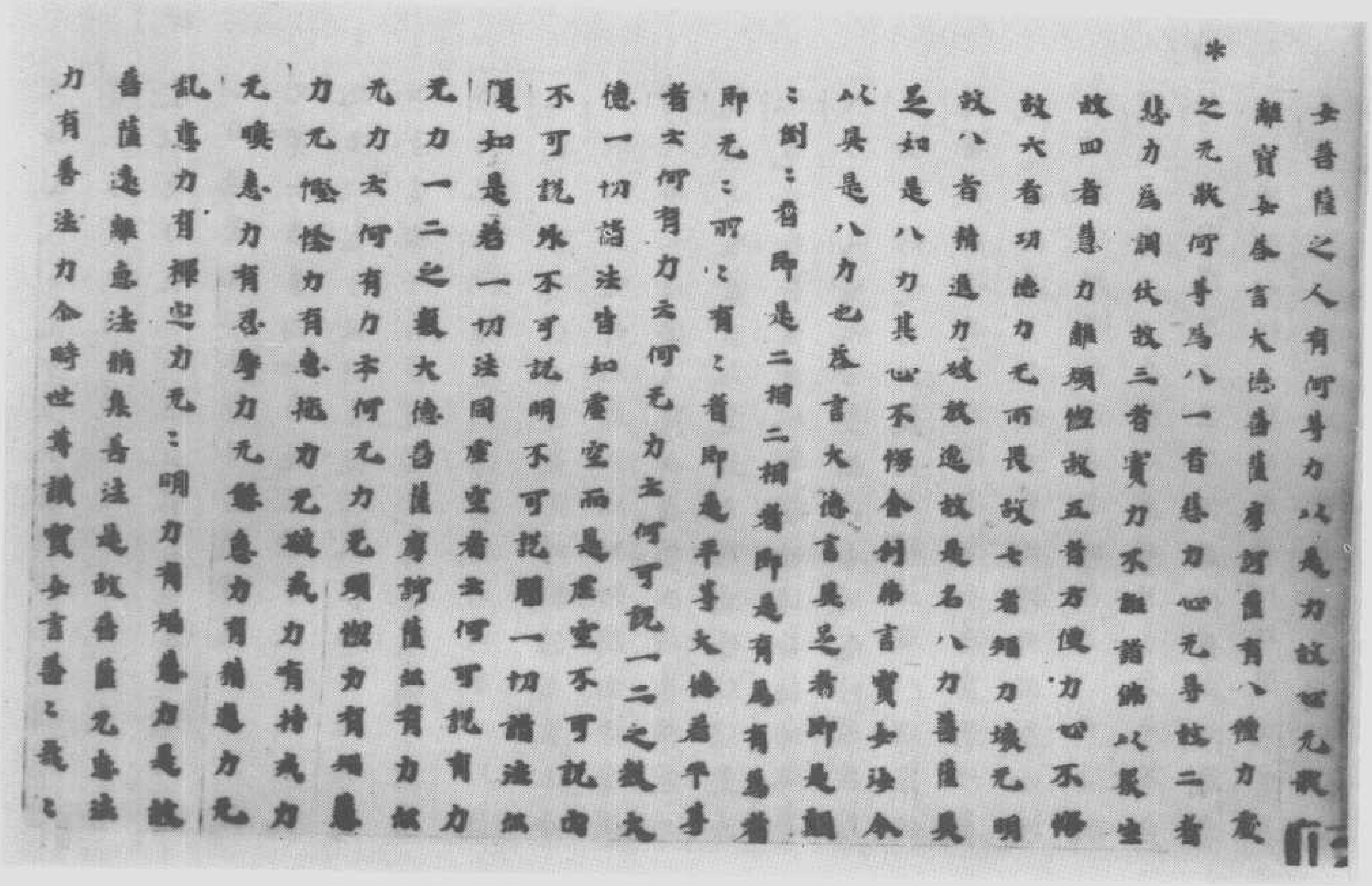
19


*

若能至心發菩提　是人能破魔煩惱
无量福聚得自在　能為衆生說法要
衆生見之如父母　亦如良醫師大想
能療衆生煩惱病　教誨令趣菩提道
爾時寶王聞佛說是發菩提心所得功德其
心歡喜踊躍无量与其眷屬內外人民悉發
阿耨多羅三藐三菩提心即於佛前而說偈言
我今倩聽於衆生　是故盡此壽發心
若欲獲得大自在　不害於此生過轉
生死无量受苦惱　而於自他无利益
寧發此心受大苦　要以不退受毒樂
若有衆生發菩提　即得人天聖王樂
亦得寂靜无漏樂　及得无上菩提樂
衆上慈忍三昧定　具四无量及六度
三種淨慧六神通　四无㝵辯大自在
无上十力四无畏　及三念處及大悲
成就具足十八法　如是皆由發菩提
能動十方諸世界　亦知十方衆生心
能度无量諸衆生　皆由發菩提心
舍利弗說是偈時四万天人无量衆生皆發
阿耨多羅三藐三菩提心爾時寶王聞說万
億年中供養佛供養佛已厭世出家厭出
家已思惟四句一者貫句二者法句三者義

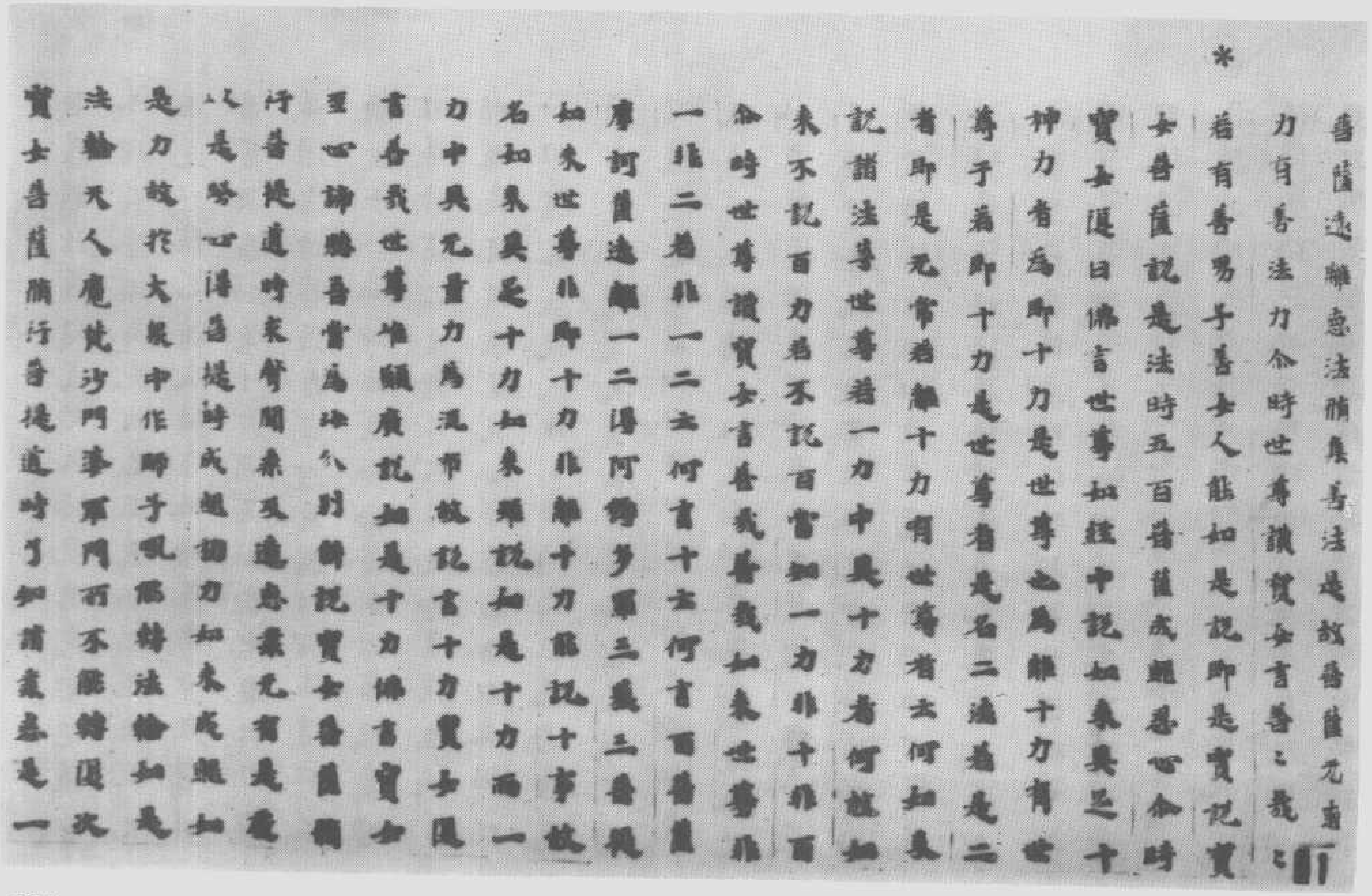

*

家已思惟四句一者貫句二者法句三者義
句四者調句於一億年常思如是四句之義
舍利弗汝知爾時轉輪聖王寶具人子即寶
女是也舍利弗言世尊何業緣故受是女身
佛言舍利弗一切菩薩不以女業而受身也
乃以神通智慧之力示女身耳為欲調伏諸
衆生故舍利弗汝今當謂寶女菩薩是女身
也莫造斯觀何以故受女身者即息是神通
之力舍利弗是女久已於无量劫中轉男女
身如是身者非是過去亦非未來現在此身
即方便身是方便身化此世界九万二千諸
女人身發阿耨多羅三藐三菩提心是故亦
現是方便身爾時寶女謂舍利弗大德汝今
能以女人之身說正法也舍利弗汝於男身
生憍慢也舍利弗言如是如是大德是故菩
薩勝諸聲聞辟支佛身何以故沙門聲聞所
起憍慢菩薩於中受樂不憍聲聞之人不求
諸有菩薩於中世樂受之聲聞之人於諸功
德生知足想菩薩之人无有厭足聲聞之人
斷離煩惱菩薩之人處而不厭舍利弗言寶
女菩薩之人有何等力以是力故心无厭倦
離寶女答言大德菩薩摩訶薩有八種力處



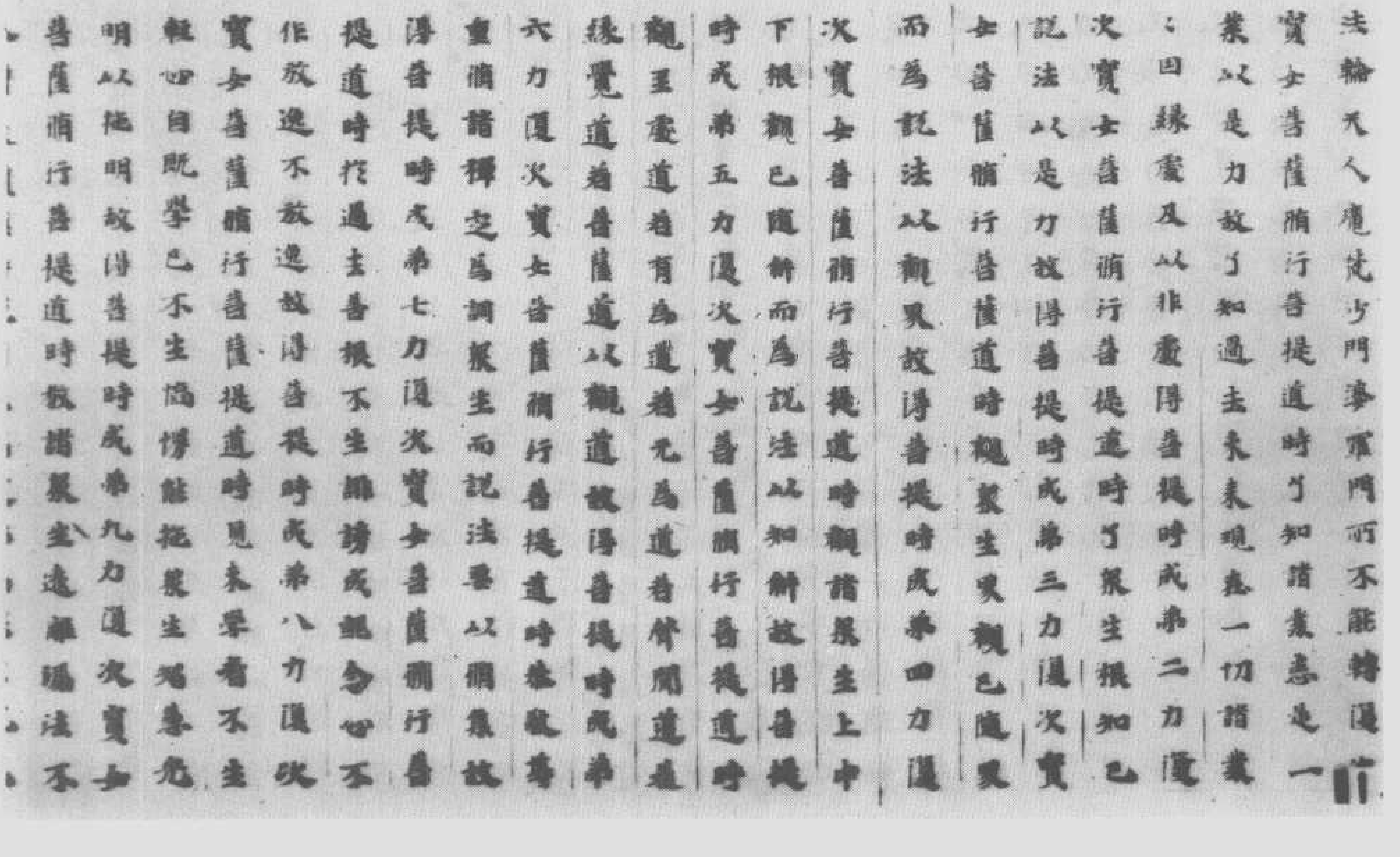
*

女菩薩之人有何等力以是力故心无畏
離寶女答言大德菩薩摩訶薩有八種力處
之无畏何等為八一者慈力心无等故二者
悲力為調伏故三者實力不誑諸佛以最坐
故四者慧力離煩惱故五者方便力心不怖
故六者功德力无所畏故七者智力壞无明
故八者精進力破逸故是名八力菩薩具
足如是八力其心不懈舍利佛言實女汝今
以具是八力也答言大德言具足者即是顛
〻倒〻者即是二相二相者即是有為有為者
即无〻所〻有〻者即是平等大德若平等
者云何有力云何无力云何可說一二之數大
德一切諸法皆如虛空而是虛空不可說內
不可說外不可說明不可說闇一切諸法然
復如是若一切法同虛空者云何可說有力
无力一二之數大德菩薩摩訶薩然有力然
无力云何有力云何无力无煩惱力有智慧
力无慳悋力有惠施力无破戒力有持戒力
无嗔恚力有忍辱力无懈怠力有精進力无
亂意力有禪定力无〻明力有智慧力是故
菩薩遠離惡法攝集善法是故菩薩无惡法
力有善法力尒時世尊讚實女言善〻哉〻



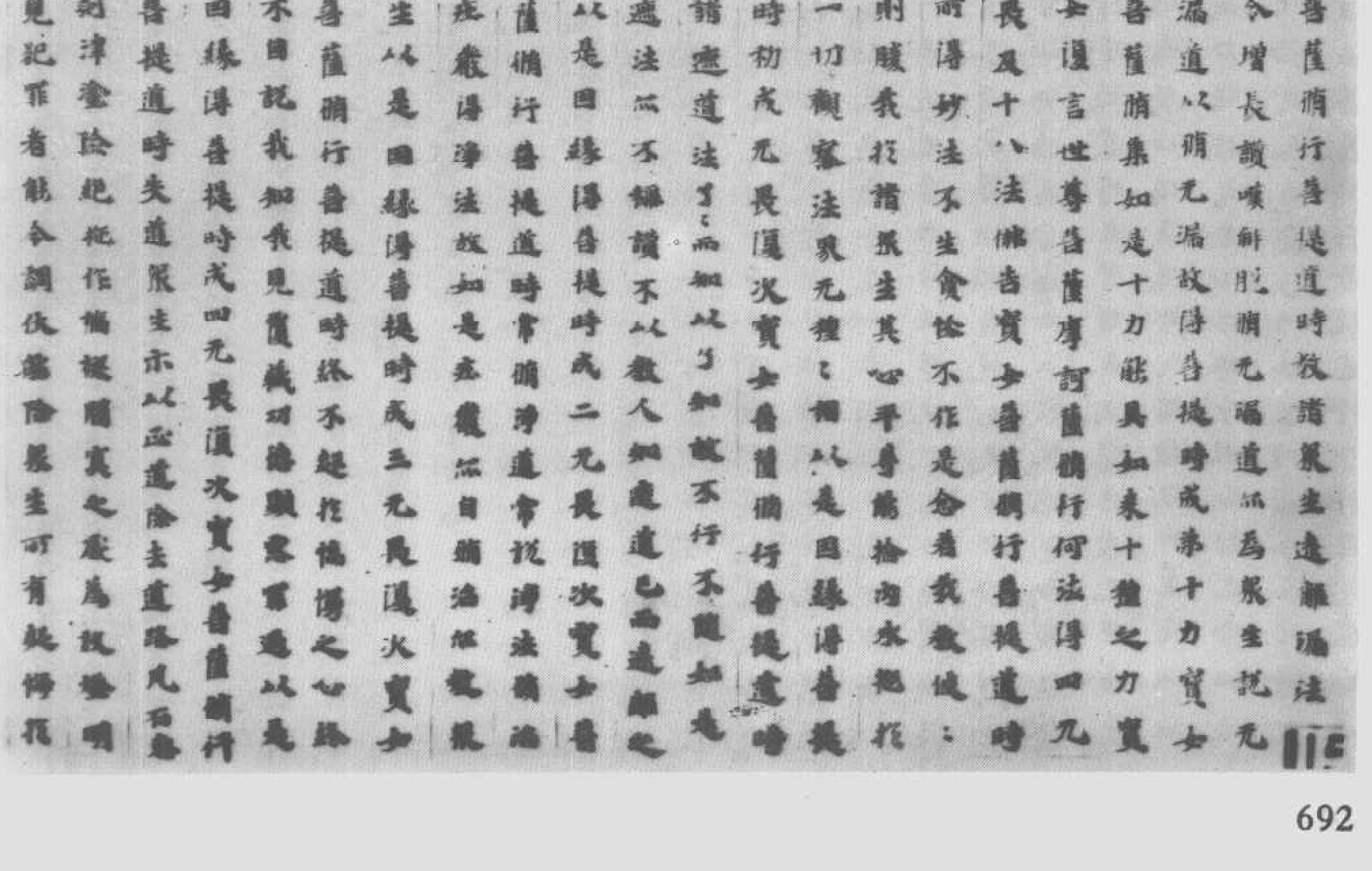
*

菩薩遠離惡法攝集善法是故菩薩无惡
力有善法力尒時世尊讚實女言善〻哉〻
若有善男子善女人能如是說即是實說實
女菩薩說是法時五百菩薩成就慈心尒時
實女復白佛言世尊如経中說如來具足十
神力者為即十力是世尊也為離十力有世
尊乎若即十力是世尊者是名二法若是二
者即是无常若離十力有世尊者云何如來
說諸法等世尊若一力中具十力者何故如
來不說百力若不說百當知一力非十非百
尒時世尊讚實女言善哉善哉如來世尊非
一非二若非一二云何言十云何言百菩薩
摩訶薩遠離一二得阿耨多羅三藐三菩提
如來世尊非即十力非離十力能說十事故
名如來具足十力如來雖說如是十力而一
力中具无量力為汎帀故說言十力實女復
言善哉世尊唯願廣說如是十力佛言實女
至心諦聽吾當為汝分別解說實女菩薩攝
行菩提道時未曾聞乘及遠惡乘无有是處
以是發心得菩提時成就初力如來成就如
是力故於大眾中作師子吼能轉法輪如是
法輪天人魔梵沙門婆羅門所不能轉復次
實女菩薩脩行菩提道時了知諸界是一



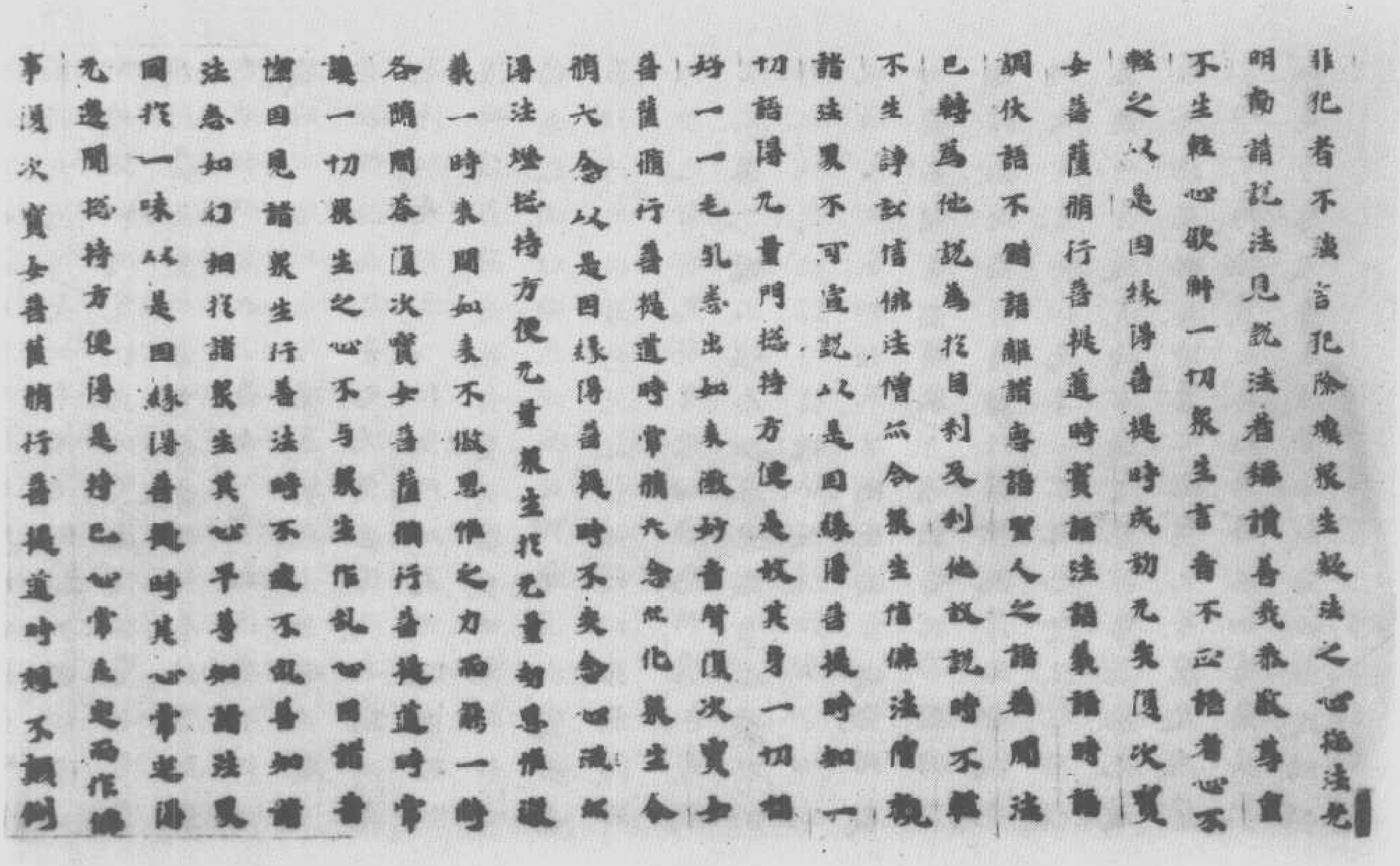
*

法輪天人魔梵沙門婆羅門所不能轉復
寶女菩薩脩行菩提道時了知諸衆悉是一
業以是力故了知過去未來現在一切諸業
〻因緣處及以非處得菩提時成第二力復
次寶女菩薩脩行菩提道時了衆生根知已
說法以是力故得菩提時成第三力復次寶
女菩薩脩行菩薩道時觀衆生界觀已隨界
而為說法以觀界故得菩提時成第四力復
次寶女菩薩脩行菩提道時觀諸衆生上中
下根觀已隨解而為說法以知解故得菩提
時成第五力復次寶女菩薩脩行菩提道時
觀至處道者有為道者无為道者聲聞道者
緣覺道者菩薩道以觀道故得菩提時成第
六力復次寶女菩薩脩行菩提道時恭敬尊
重脩諸禪定為調衆生而說法要以脩集故
得菩提時成第七力復次寶女菩薩脩行菩
提道時於過去善根不生誹謗成就念心不
作放逸不放逸故得菩提時成第八力復次
寶女菩薩脩行菩提道時見未學者不生
輕心自既學已不生憍慢能化衆生為善光
明以化明故得菩提時成第九力復次寶女
菩薩脩行菩提道時教諸衆生遠離漏法不



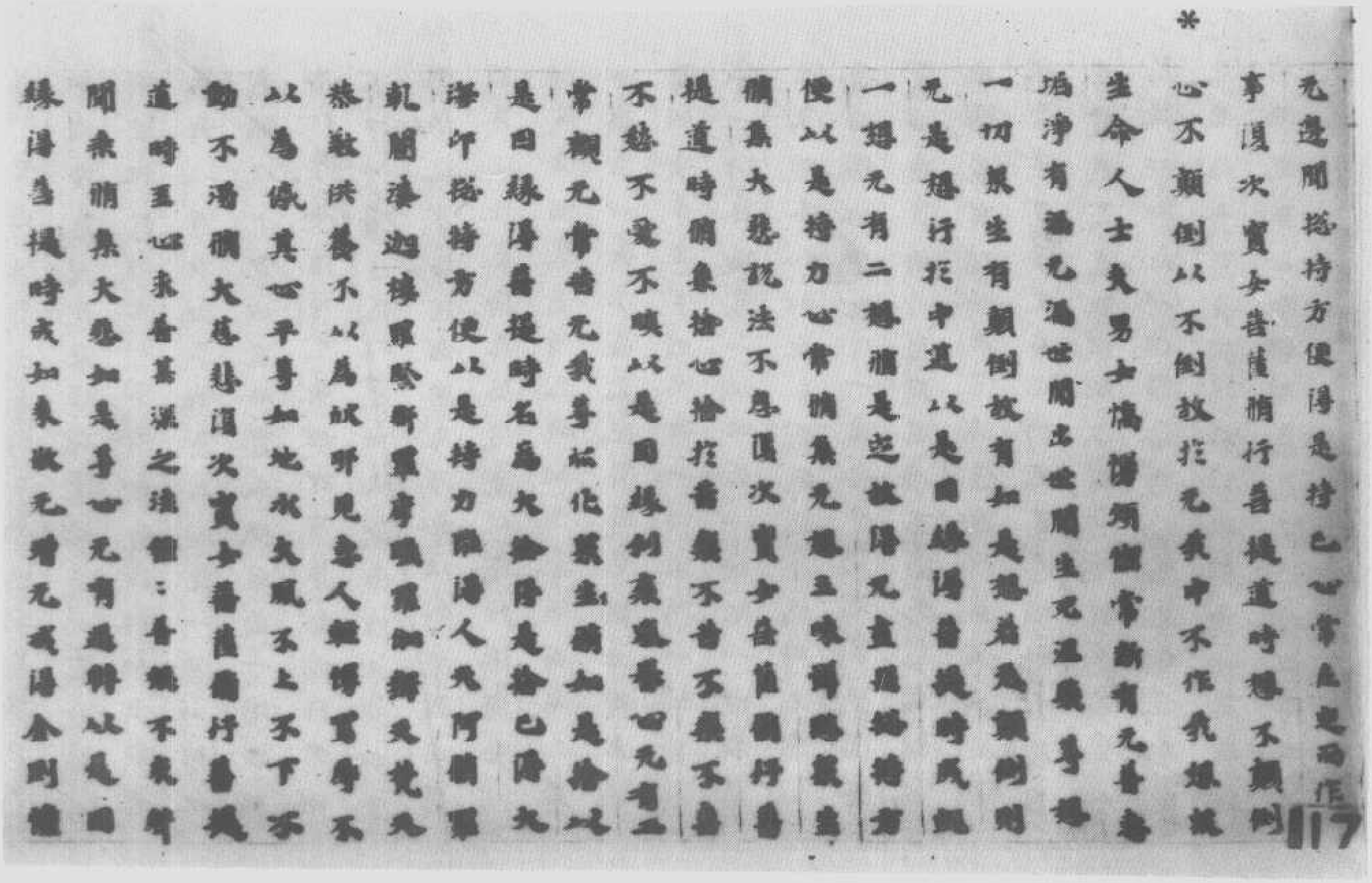
*

菩薩脩行菩提道時教諸衆生遠離漏法
令增長讚嘆解脫脩无漏道而為衆生說无
漏道以脩无漏故得菩提時成第十力寶女
菩薩脩集如是十力能具如來十種之力寶
女復言世尊菩薩摩訶薩脩行何法得四无
畏及十八法佛告寶女菩薩脩行菩提道時
所得妙法不生貪悋不作是念看我教使〻
則賤我於諸衆生其心平等能捨內外施於
一切觀察法界无種〻種以是因緣得菩提
時初成无畏復次寶女菩薩脩行菩提道時
諸遮道法了〻而知以了知故不行不隨如是
遮法亦不稱讚不以教人如遮道已而遠離之
以是因緣得菩提時成第二无畏復次寶女菩
薩脩行菩提道時常脩淨道常說淨法脩治
莊嚴淨法故如是莊嚴而自脩治化衆
生以是因緣得菩提時成第三无畏復次寶女
菩薩脩行菩提道時終不起於憍慢之心終
不自說我知我見覆藏功德顯露罪過以是
因緣得菩提時成四无畏復次寶女菩薩脩行
菩提道時失道衆生示以正道除去道路瓦石惡
刺津塗險絕施作橋梁開實之處為設燈明
見犯罪者能令調伏讒陷衆生可有放捨於



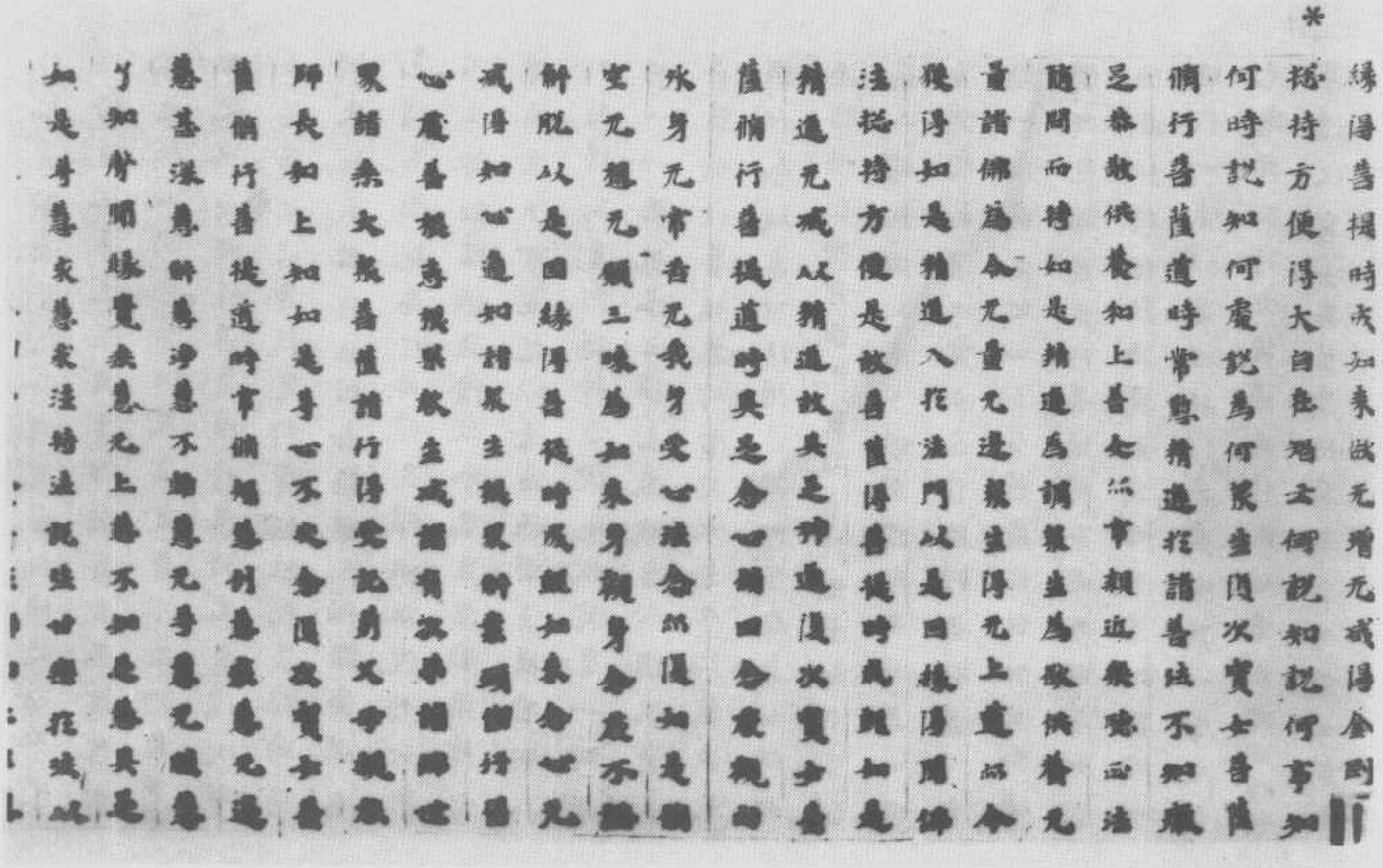
非犯者不違旨犯除壞衆生毀法之心攝法施
明角諸説法見説法者歸讚善哉哉歎尊重
不生輕心敬解一切衆生言音不正語者心不
輕之以是因緣得菩提時成就无失復次寶
女菩薩脩行菩提道時實語法語義語時語
調伏語不麁語離諸惡語聖人之語離闘法
已轉為他説為於自利及利他故説時不雜
不生諍訟信佛法僧亦令衆生信佛法僧觀
諸法界不可宣説以是因緣得菩提時如一
切語得无量門摠持方便是故其身一切相
好一一毛孔悉出如來微妙音聲復次寶女
菩薩脩行菩提道時常脩六念化衆生令
脩六念以是因緣得菩提時不失念心識狀
得法燈摠持方便无量衆生於无量劫思惟趣
義一時來聞如來不假思惟之力而為一時
各隨聞各復次寶女菩薩脩行菩提道時常
識一切衆生之心不与衆生作亂心因諸音
聲因見諸衆生行善法時不處不亂善知諸
法悉如幻調於諸衆生其心平等如諸法界
同於一味以是因緣得菩提時其心常定得
无邊聞摠持方便得是持已心常在定而作
事復次寶女菩薩脩行菩提道時得不顛倒

*



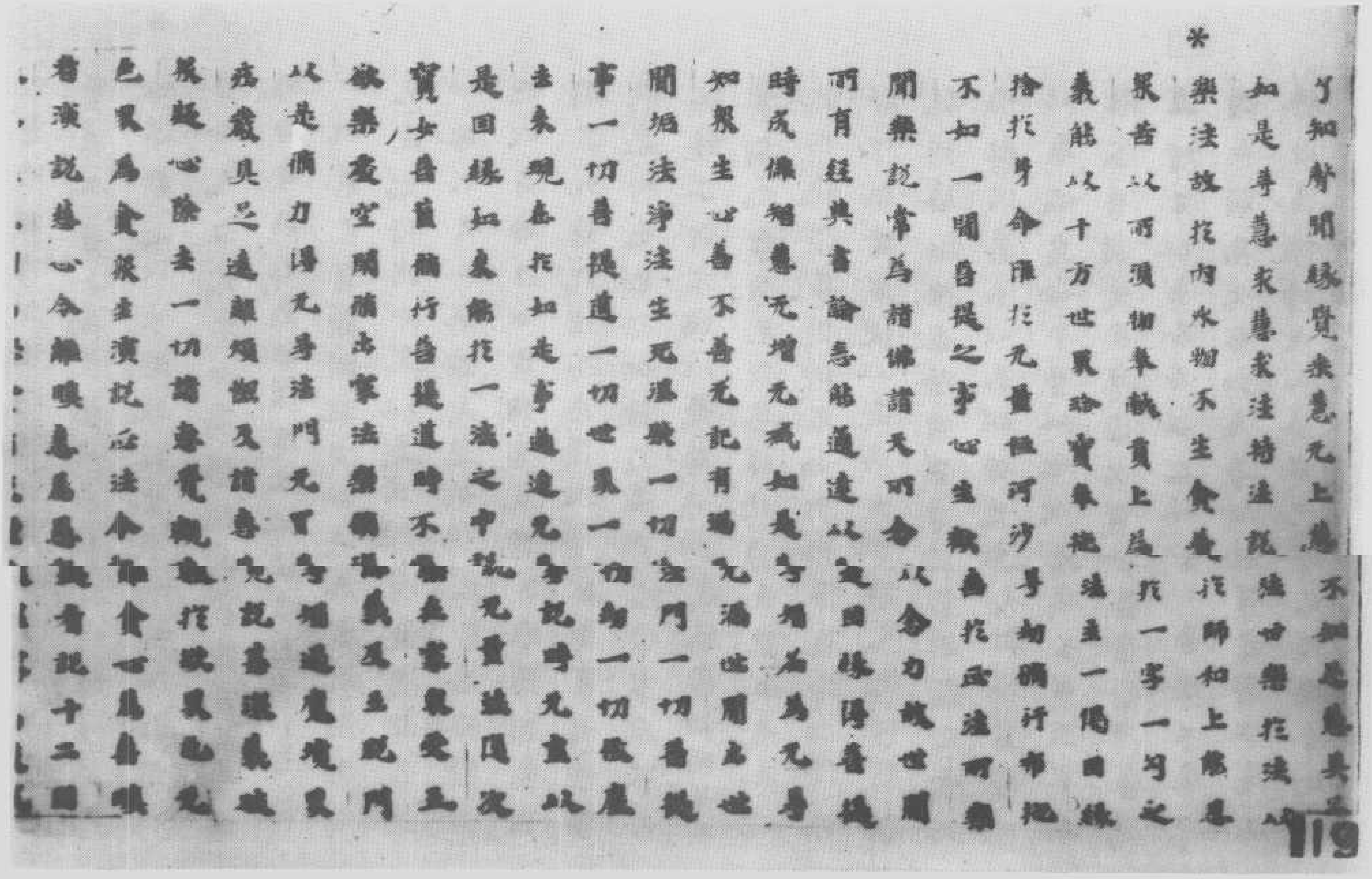
117

无邊聞摠持方便得是持已心常在定而作
事復次寶女菩薩脩行菩提道時得不顛倒
心不顛倒以不倒故於无我中不作我想衆
生命人士夫男女憍伽須儒常斷有无善惡
垢淨有為无為世間出世間生死涅槃尊想
一切衆生有顛倒故有如是想為除顛倒明
无是想行於中道以是因緣得菩提時成就
一想无有二想脩是逆故得无盡[illegible]摠持方
便以是持力心常脩集无想三昧得[illegible]集
脩集大悲説法不[illegible]復次寶女菩薩脩行菩
提道時脩集捨心捨於善惡不著不愛不著
不怨不愛不瞋以是因緣利衰毀譽心无有二
常觀无常苦无我等以化衆生猶如是捨以
是因緣得菩提時名為大捨除是捨已得大
淨印摠持方便以是持力除得人天阿脩羅
乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽龍鬼夜叉
恭敬供養不以為賊邪見惡人輕慢毀辱不
以為憂其心平等如地水火風不上不下不
動不濁脩大慈悲復次寶女菩薩脩行菩提
道時至心求善甚深之法僧：善樂不求聲
聞求脩集大悲如是等心无有過時以是因
緣得菩提時成如來微无增无減得金剛幢



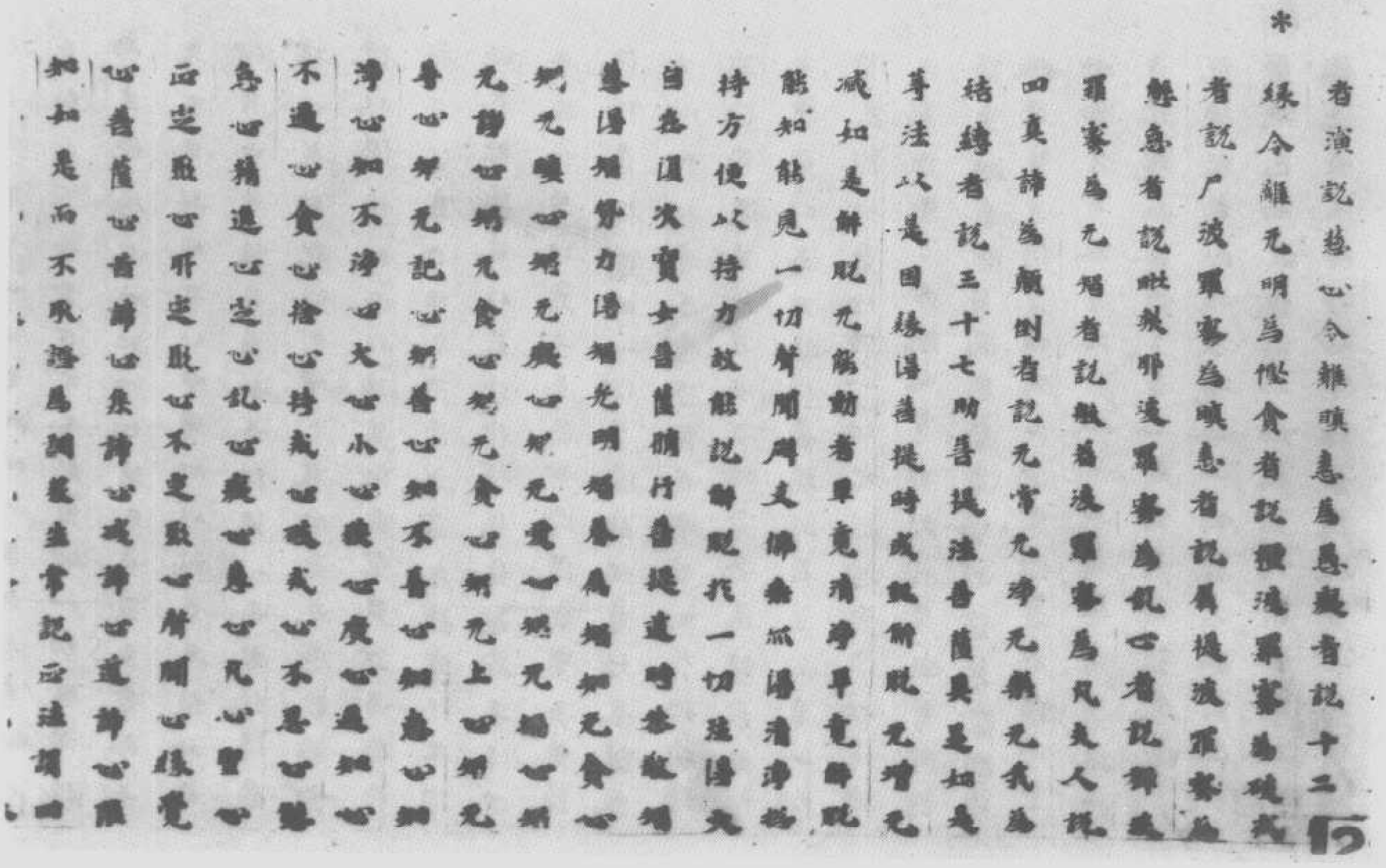
縁得菩提時我如來說无增无減得金剛
*揔持方便得大自在智士何說知說何事知
何時說知何處說為何衆生說復次寳女菩薩
脩行菩薩道時常懃精進於諸善法不知厭
足恭敬供養知上善女[illegible]事親近樂聽正法
隨聞而持如是精進為調衆生為[illegible]供養无
量諸佛為令无量无邊衆生得无上道[illegible]令
從得如是精進入於法門以是因緣得聞佛
法揔持方便是故菩薩得菩提時成就如是
精進无減以精進故具足神通復次寳女菩
薩脩行菩提道時具足念心[illegible]四念處觀[illegible]
水身无常苦无我身受心法念[illegible]復如是[illegible]
空无相无願三昧為如來身觀身念處不[illegible]
解脫以是因緣得菩提時成就如來念心无
減得知心道知諸衆生樂欲解[illegible]煩惱行[illegible]
心處善根[illegible][illegible]衆教至戒讚有次[illegible]諸[illegible]世
衆諸乘大衆菩薩請行得受記勇丈夫觀[illegible]
師長如上如如是等心不[illegible]念復次寳女菩
薩脩行菩提道時常脩智慧利慧[illegible]慧无邊
慧甚深慧解慧淨慧不動慧无等慧无礙慧
了知聲聞緣覺乘慧无上慧不知是慧具足
如是等慧求慧家法持法說[illegible]世樂於法以

11



了知聲聞緣覺乘慧无上慧不知是慧具足
如是等慧求慧家法持法說[illegible]世樂於法以
*樂法故於內外物不生貪著於師和上能忍
衆苦以所須物奉獻貴上[illegible]於一字一句之
義能以十方世界珍寶奉施法主一偈因緣
捨於身命准於无量恒河沙等劫脩行布施
不如一聞菩提之事心生歡喜於正法所樂
聞樂說常為諸佛諸天所念以念力故世間
所有經典書論悉能通達以是因緣得菩提
時成佛智慧无增无減如是等智名為无等
知衆生心善不善无記有漏无漏世間出世
間垢法淨法生死涅槃一切法門一切菩提
事一切菩提道一切世界一切劫一切[illegible]處
去來現在於如是事通達无等說時无量以
是因緣如來能於一法之中說无量法復次
寳女菩薩脩行菩提道時不[illegible]去家[illegible]受五
欲樂處空閑脩出家法[illegible][illegible][illegible][illegible]及五[illegible]門
以是脩力得无等法門无[illegible]等增進[illegible][illegible]界
疾藏具足遠離煩惱及諸善覺說苦[illegible]集滅
狀疑心除去一切諸惡覺觀[illegible]於[illegible][illegible][illegible]見
色衆為貪衆生演說正法令[illegible]食可[illegible][illegible][illegible]
者演說慈心令離瞋恚為愚癡者說十二因

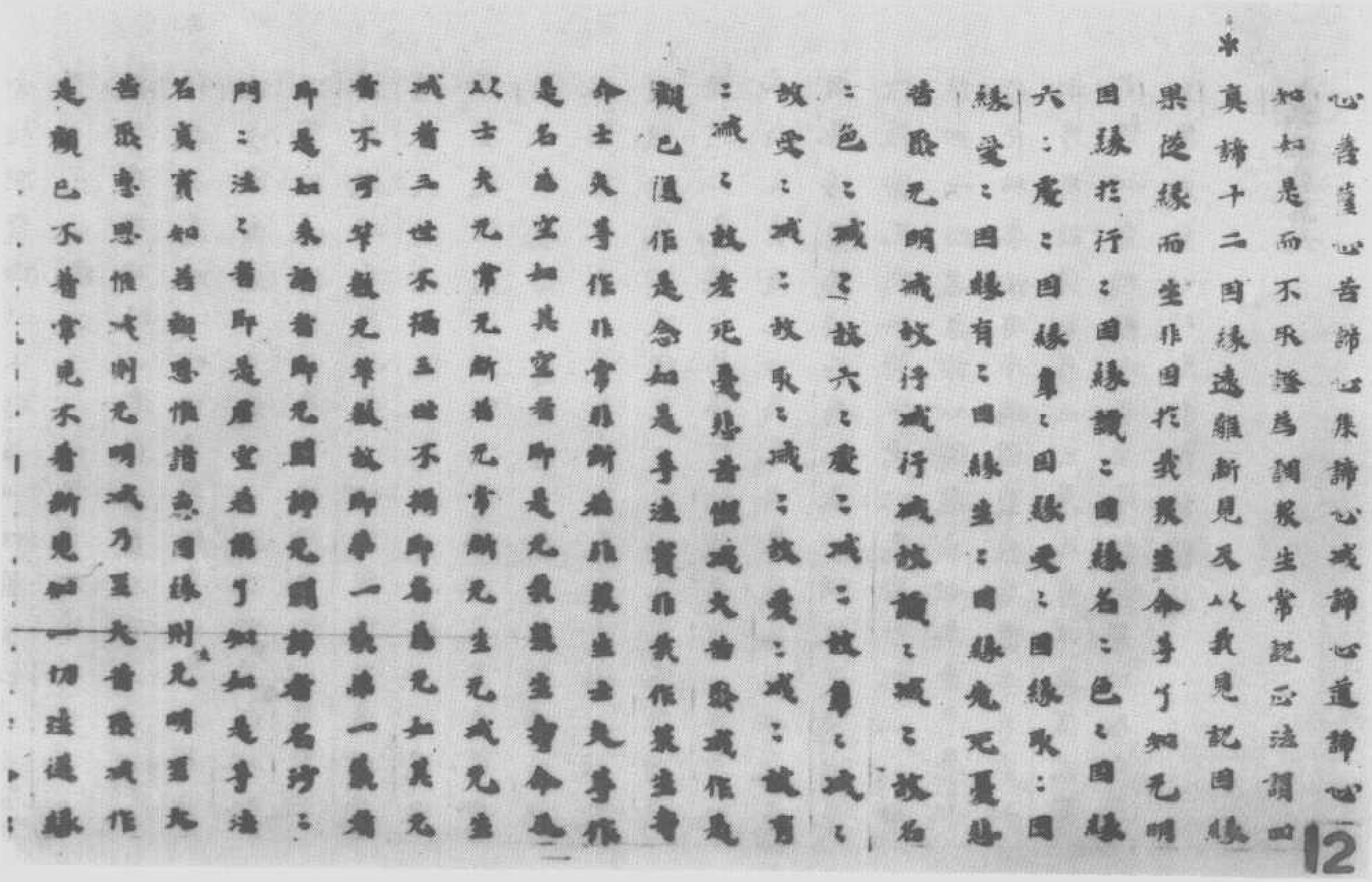
119



*

者演說慈心令離瞋恚為愚癡者說十二
緣令離无明為慳貪者說檀波羅蜜為破戒
者說尸波羅蜜為瞋恚者說羼提波羅蜜為
懈怠者說毗梨耶波羅蜜為亂心者說禪波
羅蜜為无智者說般若波羅蜜為凡夫人說
四真諦為顛倒者說无常无淨无樂无我為
諸縛者說三十七助菩提法菩薩具足如是
等法以是因緣得菩提時成就解脫无增无
減如是解脫无能動者畢竟清淨畢竟解脫
能知能見一切聲聞辟支佛無所得清淨總
持方便以持力故能說解脫於一切法得大
自在道次寶女菩薩修行菩提道時發歡得
喜得得勢力得得光明得眷屬得知无貪心
知无瞋心知无癡心知无愛心知无垢心知
无諍心知无貪心知无貪心知无上心知无
善心知无記心知善心知不善心知慮心知
淨心知不淨心大心小心狹心廣心遍知心
不遍心貪心捨心持戒心破戒心不惡心[illegible]
急心精進心定心亂心癡心身心凡心聖心
正定聚心邪定聚心不定聚心聲聞心緣覺
心菩薩心苦諦心集諦心滅諦心道諦心知
知如是而不取證為調眾生常說正法謂四

12

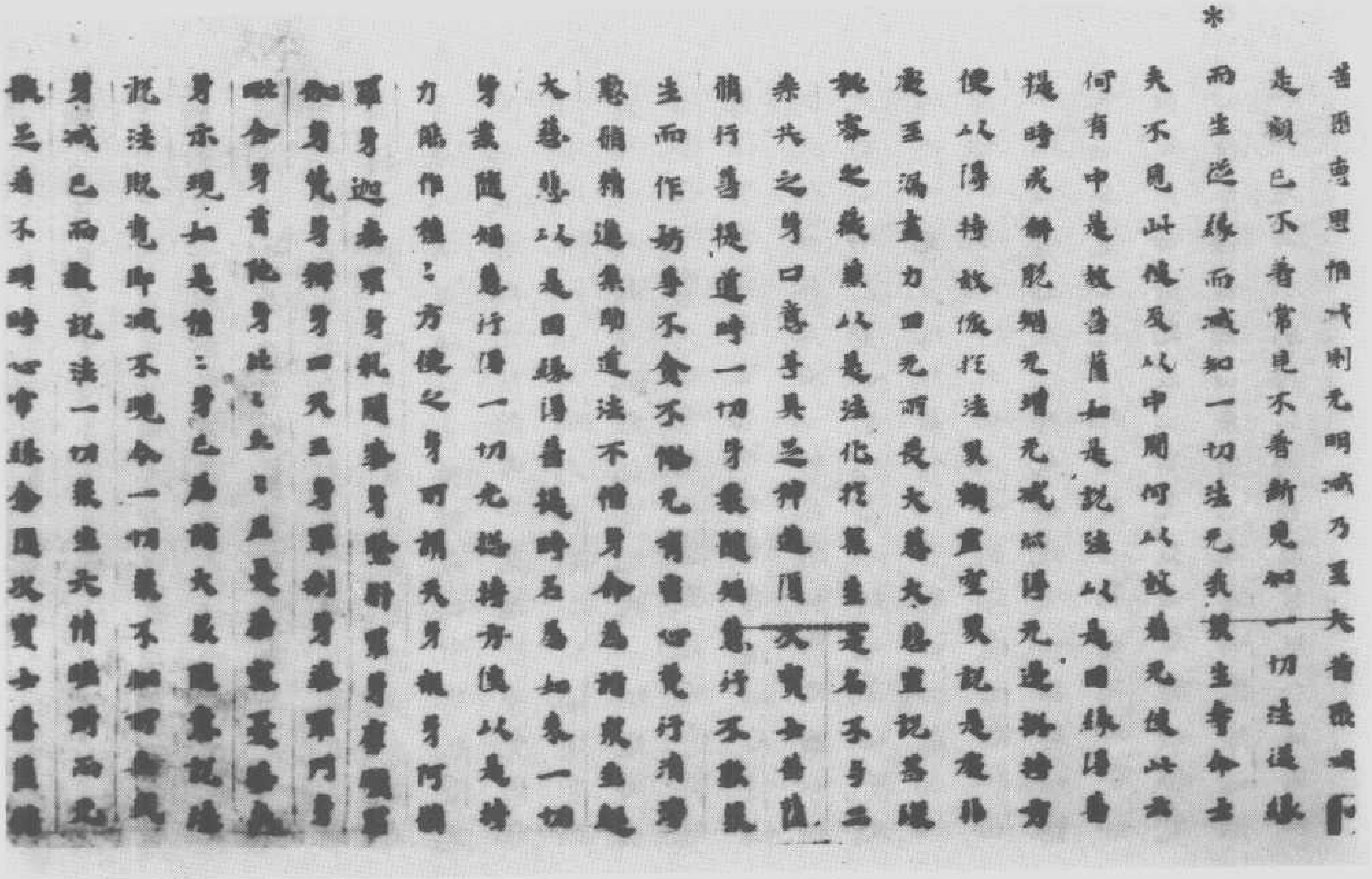


*

心菩薩心苦諦心集諦心滅諦心道諦心
知如是而不取證為調眾生常說正法謂四
真諦十二因緣遠離斷見及以我見說因緣
果從緣而生非因於我眾生命壽者知无明
因緣於行々因緣識々因緣名々色々因緣
六々處々因緣觸々因緣受々因緣取々因
緣愛々因緣有々因緣生々因緣老死憂悲
苦惱无明滅故行滅行滅故識々滅々故名
々色々滅々故六々處々滅々故觸々滅々
故受々滅々故取々滅々故愛々滅々故有
々滅々故老死憂悲苦惱滅大苦聚滅作是
觀已復作是念如是等法實非我作眾生者
命士夫等作非常非斷亦非眾生士夫等作
是名為空如其空者即是无我眾生壽命是
以士夫无常无斷若无常斷无生无滅无生
滅者三世不攝三世不攝即名為无如其无
者不可等觀无等觀故即是一義是一義者
即是如來滿者即无因諦无因諦者名妙々
門々法々者即是虛空者能了知如是等法
名真實知善觀思惟諸想因緣則无明至无
菩薩思惟若則无明滅乃至大苦聚滅作
是觀已不著常見不著斷見知一切法從緣

12

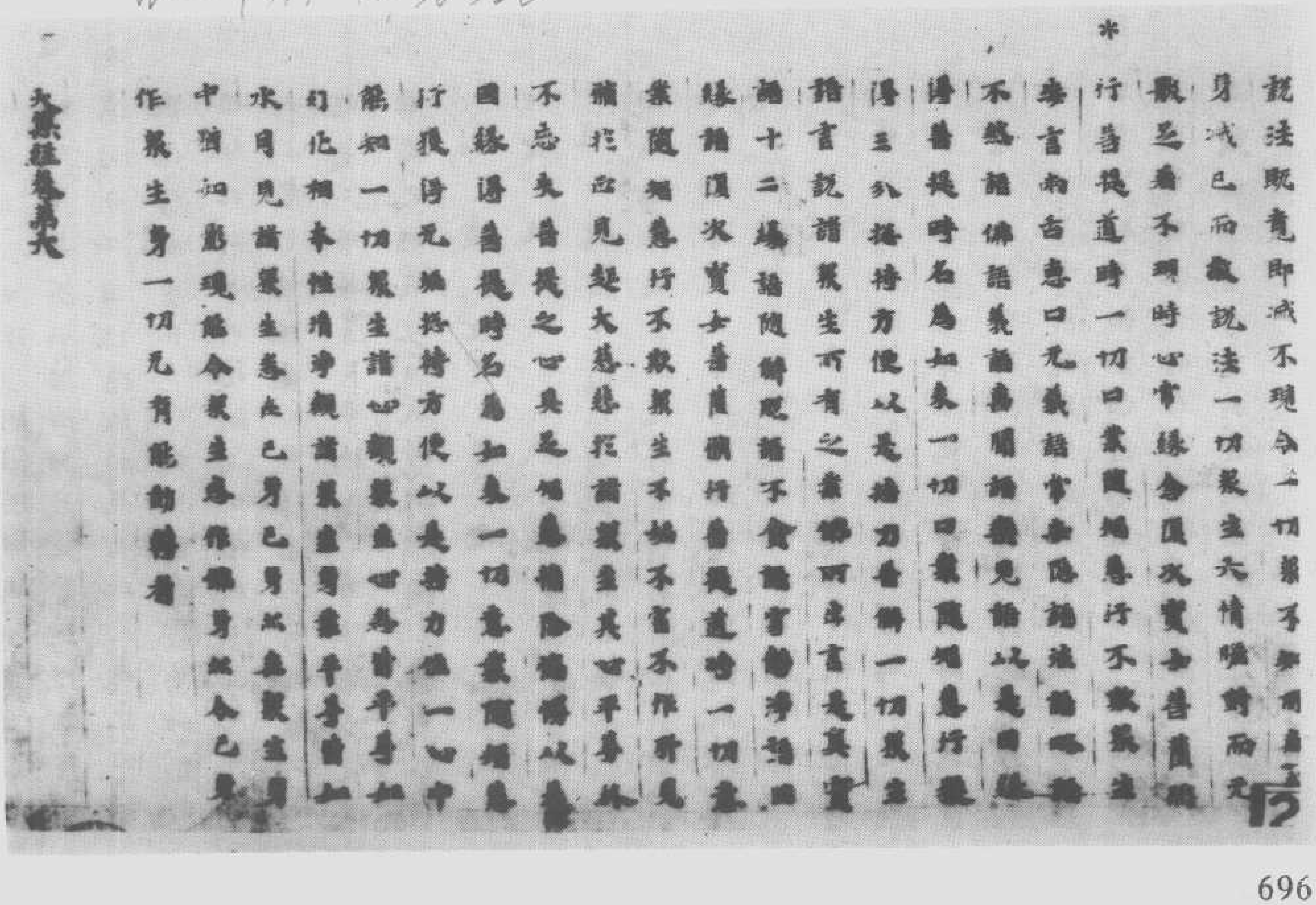
*



菩團專思惟此則无明滅乃至大苦聚滅
是觀已不著常見不著斷見知一切法從緣
而生從緣而滅知一切法无我衆生壽命士
夫不見此彼及以中間何以故離无彼此无
何有中是故菩薩如是說法以是因緣得菩
提時成辦能翅无增无減紙得无邊揔持方
便以得持故依於法聚織宣堂聚說是處非
處至漏盡力四无所畏大慈大悲宣說善隨
秘密之藏以是法化於衆生是名不与二
乘共之身口意業具足神通復次寶女菩薩
脩行菩提道時一切身業隨智慧行不散亂
生而作妨身不貪不惱无有害心覺行清淨
慧脩精進集助道法不惜身命為諸衆生起
大慈悲以是因緣得菩提時名為如來一切
身業隨智慧行得一切无礙持方便以是持
力能作種々方便之身可謂天身龍身阿脩
羅身迦樓羅身乾闥婆身緊那羅身摩睺羅
伽身梵身釋身四天王身剎利身婆羅門身
毗舍身首陀身比々丘々尼優婆塞優婆夷
身亦現如是種々身已為諸大衆隨意說法
說法既竟即滅不現令一切衆不知何處
身滅已而教說法一切衆生大情嘆對而見
歡足看不現時心常緣念圓次寶女菩薩脩

W→T357 13/36B20

*



說法既竟即滅不現令一切衆不知何處
身滅已而教說法一切衆生大情嘆對而見
歡足看不現時心常緣念圓次寶女菩薩脩
行菩提道時一切口業隨智慧行不散亂生
妄言兩舌惡口无義語常无隱諱語言辭
不然語佛語義語寶語能見語以是因緣
得菩提時名為如來一切口業隨智慧行樂
得三外揔持方便以是揔力音聲一切衆生
語言說諸衆生所有之義都所言是真實
語十二緣語隨時應語不貪語害語淨語因
緣語復次寶女菩薩脩行菩提道時一切意
業隨智慧行不散衆生不惱不害不作邪見
脩於正見起大慈悲於諸衆生其心平等於
不忘失菩提之心具足智慧精勤修習以善
因緣得菩提時名為如來一切意業隨智慧
行獲得无礙揔持方便以是揔力於一心中
能知一切衆生諸心觀衆生心為着平等如
幻化相本性清淨觀諸衆生身亦平等由如
水月見諸衆生壽亦已身已身亦衆衆生身
中猶如影現能令衆生悉作佛身亦令已身
作衆生身一切无有能動轉者

大集經卷第六

水月見諸衆生悉在已身[illegible]身[illegible]

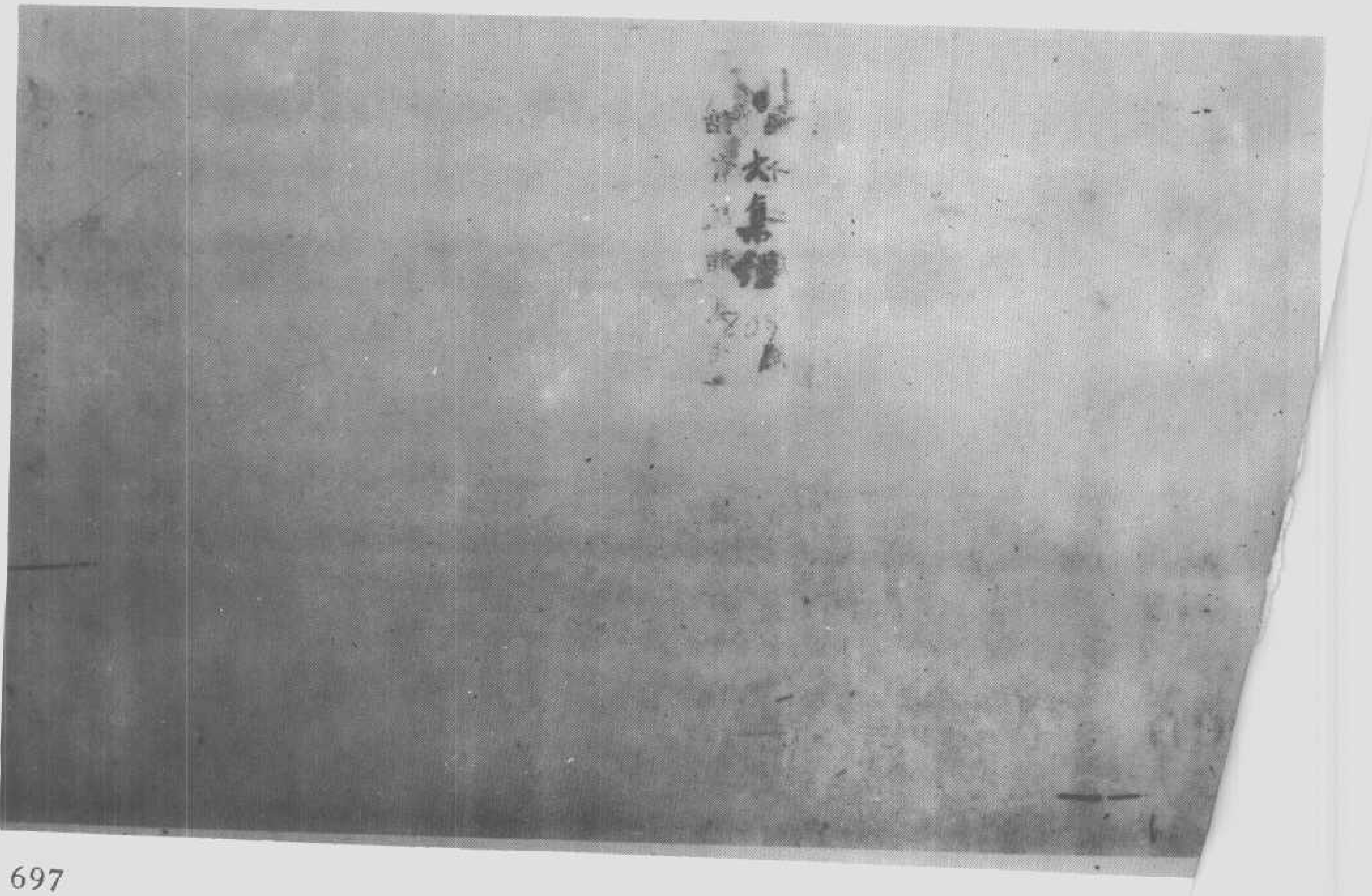
中猶如影現能令衆生悉作佛身然今已[illegible]

作衆生身一切无有能動轉者

大集經卷苐六

清信女鄧[illegible]為亡[illegible]供養經

一百廿七卷



大集經

205